

福音派危机	2
自由神学的历史批判	69
理性的规避	106
背道与淫乱	141
神仆的弱点	151
圣经基要真理浅释	157
薛华简介	264
写书给现代人的因由	273
前车可鉴--读感介绍	279

福音派危机

第一章 问题的关键

Time 杂志（即：「时代周刊」）最近以『最奇特的 60 年为题，发表了一篇 60 周年的特刊。它回忆起该刊物诞生时，60 年前的世界。开门见山的第一句话竟是：『原子分裂，大部份婚姻亦是』它把今世的二件大事，适切地摆在一起来谈论：第一个是科技的突飞猛进，其二是道德的败落。这两件事同时发生并非偶然。这两种现象的背後，也都窝藏看玄机。Time 杂志如此断言，实在有它的独到之处。

自主的探索

从过去 60 年来发生的事情看来，道德的根基已遭到文化潮流的冲断，并且蹂躏到文化的每一个层面，包括法律和政府、各级学校、各地方社区，甚至家庭。许多阅读本书的人在他有生之年，这些事还要继续发生。我们的文化是每下愈况，彻底的败落了。的确，我们称之为道德败落实在已够宽大。事实上，道德业已经由大众媒体和娱乐界的歌颂与赞美，而颠倒是非、本末倒置了。

我们该如何解释呢？Time 杂志的专论『问题的关键』提供了它的看法：『要确定这些混杂事件之所以发生的关键，需要一种对在个别事件之上的洞察力。』Time 说，我们必须揭发『赋予我们这时代特质的观念』，因为它就是形成这种混乱局面的真正根源。²

我很同意时代周刊的看法。为了从过去 60 年学习教训来明白今世的情况，以及让我们基督徒得以处在今天的世代，我们必须明白我们这世代的一些观念——我们所称的时代风气，从 1920 年代起就彻底地在改变文化。Time 说，这种观念和风气就是『自由』的观念，它不只是个抽象的理想，或是从不公正里被释放出来的意念，而是一个『绝对自由』的信念：

代表美国的基本观念，正好附和了这时代的价值。美国不仅是自由，简直是脱缰的野马。这种形像在以前似乎还可以掌握，这国家的爆发力虽然会造成所谓的『乱子』，但同时也藉之获得能力而繁紫昌盛。要自由就是要现代化，要现代化就必须冒险。美国世况是个无拘无束的世纪，她已从十九世纪（如 Freud, Proust, Einstein 以及其他人）的束缚中挣脱了出来。³

Time 在该专论中评论道：「这些事件的假设几乎都是道德的命令，如不自由的就当得自由，「限制」本来就是邪恶」，并且一切科学的研究都为了讨好『自我信任的自主权』。⁴ 但 Time 结论说：『当人或思想不受约束时，他们是挣脱了束缚，但并没有获得自由。』⁵

自由和法治

自 1920 年到 1980 年的问题，由此便挤了出来。人们想要从内在的限制里

挣脱出来，以得到绝对的自由，也就是想要挣脱束缚个人自主的任何限制，其结果就是直接而诡诈地违背了神和神的律法。

Time 在这篇专论里真正点到了问题的中心，且自由与法治。这实在是每一个文化在一开始就要面对的问题。其关键就在於：自由和法治之间必须有适切的平衡，否则整个社会就会导入极端。自由若没有适切平衡的法治，将导致混乱而使社会败落。过於讲求法治而没有适切的自由，也会导致独裁主义，摧毁个人与社会的自由。还有，任何的社会都无法在混沌的状况下生存。不论何时，只要混沌统治社会一段短时期，一定会产生欺骗和专横的政权。

在我们的国家里，我们享有广泛的人身自由，这样的自由是在政府所制定的法治、法律、文化与社会道德的秩序下存在，给予个人和社会生活的安定，使我们的自由不致於导致混沌。这就是自由与法治的平衡，我们以为它是自然的定律，其实不然。如果我们不肯承认，这承袭自宗教改革独特的平衡思想形态并非毫无意识地隐藏在堕落的世界中，那就是我们的无知。这一点在历史的纵切面中是很明显的。当我们每天打开报纸，看见半个世界被困锁在极权主义的暴戾之下，这历史的横断面就不言而喻了。

宗教改革不但把福音带入一个明确的教训中，他也把整个社会刻画出一个轮廓，包括政府、人们对世界的看法、以及文化的范畴。在北欧，以及从北欧延伸出来的像美国这样的国家，宗教改革带给人们圣经认识的增加，已经伸展到社会的每一个阶层。这不能说宗教改革是个『黄金时代』，或说每一个宗教改革的国家都是真正的基督教国家。然而，很明显的，宗教改革把许多人带到基督面前，圣经的绝对性也广泛地散播在整个文化层面中。这种自由的长成是非常可观的，并且，它的法治是建立在圣经的一致舆论，和以圣经为真理基础的风潮里，⁶ 这样的自由并没有导致混沌。

但是在过去 60 年中，确实是发生了许多事。那曾经建立在圣经上的一致舆论和基督徒的风潮，已经变成自主的自由，从所有限制中松脱下来。在我们今代的世界风气中，自主的人想要取代神，公然反抗神所指定的知识、道德、和神圣的真理，这实在就是我们的道德已经败坏到生活每一层面的理由。原来我们基督徒在神真理的约束下所能享受的无限自由，已经变成一股导致混沌的毁灭力量。当他发生时，实在很难加以制止。道德变成相对的，律法被滥用，社会趋向崩溃，在个人和社会生活里，同情心被自私所吞灭。我以前的作品中曾经提到，当基督徒贡献给社会合乎圣经真理的自由被渐渐淡忘时，被人手所操纵的独裁主义便立即进来填满这真空。在这一关键上，「左」与「右」的区别很小，他们只是二条殊途同归的道路而已。然後，一个社会名流或独裁者之辈，便会渐渐对这个社会施加力量，使社会不致陷於混沌的光景，那么，大多数人便会接受它了。⁷

我们所处的战争

我们身为福音派且以圣经为权威的基督徒，并没有好好明白这一点。我们这世代的风气，一再地在宣称自主中不停地翻滚，把我们所珍爱的都碾碎了。60 年前我们怎麽会想像到，在我们这个国家里有千千万万未出生的婴孩遭到谋杀？我们怎会相信，我们没有站在公立学校宣讲神话语和圣经真理的自由？各种形态的性已滥正蒙娱乐界媒体所推崇？婚姻、养育子女、与家庭生活，竟然成为攻击的话题。但可悲的是，很少基督徒明白我们是处在怎样的争战中。很少有人敢坚强勇敢地面对正在毁灭我们文化的世风，以及曾经缔造我们国家形像的基督教风气。

圣经上说得很清楚，我们这些以圣经为权威的基督徒，正处在一场浩瀚无边的大争战中。这是一场为人的灵魂与心思争战，为了得永恒生命的生死之战，这也是一场为今生性命奋斗的生死之欲。这场灵战是与天空掌权者的争战。保罗写给以弗所教会的书信正是一个典范：

因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵氛的恶魔争战。（弗六 12）

我们是否真正相信自己正处於这场浩瀚无边的大争战中？我们是否相信『管辖这幽暗世界的』正在统治看这个世代？我们真相信使徒约翰所言，『全世界都握在那恶者手下』吗（约壹五 19）？如果我们不相信（我们必须说，福音派的行为似乎否定了这几件事），我们在这场战役中就没有得胜的把握了。为什么基督徒的善良风气，会在我们的文化中遭到践踏？为什么我们对今天的世界缺乏冲击的力量？是不是我们在争战一展开时就已经不战而败了呢？

如果我们遭遇严重的挫败，那一定是我们不会使用我们的主所赐的武器。使徒保罗说：

我还有末了的话：你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计.....所以，要拿起 神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸，又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。此外又拿着信德当作藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭。并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是 神的道。（弗六 10-11,13-18）

要注意在这场争战的武器中，没有一样是世界所接受的然而在属灵的争战中，如果不会应用这些属灵的武器，我们就绝无获胜的希望，我们是别无选择了。

这是一场和空中掌权者的争战，这并不是说这场战争是在另一个世界，或在人类历史之外的场所进行；它是一场灵战，相当於在我们自己的国土上，与我们交往的人，我们的工作岗位，我们的学校，甚至在我们自己家庭里的战争。灵战的对象是这个可见的世界、男女内在的信念，以及人类文化的每一个层面、时间和空间的领域里，这场与天空掌权者的争战，是在人类历史的舞台上进行的。

如果我们想要在人类历史舞台上获胜，只有一种让我们稳操胜算的有效武器，就是把生命交托给基督，把根基建造在真理之上，依靠公义，以福音为基石。还有，值得一提的是，保罗所提到的各种武器都是防御性的，唯一攻击性的武器就是『圣灵的宝剑，就是神的道』。虽然其他武器也可以帮助我们抵挡撒但的攻击，但唯有圣经才能帮助我们与神同工，一同击败那邪恶的敌人。我们必须视圣经为神的话，在每一件事上教导我们，在救恩的工作上，在谈论到历史、科学、道德等方面教导我们。如果我们在任何领域上有了妥协，就是否定了神的话语的能力，把自己交在敌人手中。很不幸的，今天许多自称为福音派的就是如此。还有，就是要不住地祷告，『靠著圣灵随时多方的祷告』。

然而，这场争战对於人类的历史是非常重要的，而在地上也会有基本上的冲突，相当於空中属灵的争战。这种争斗有两种方式：第一种方式就是我们的思想——一个人的观点和世界观；第二种方式就是我们的生活和行为。思想上或行为上的争战都是不可忽视的，因为这两方面的冲突，都会使相信圣经的基督徒在争战时，陷落於所环伺的世界中而动弹不得。

属世的智慧

使徒保罗的书信中把这层思想争战的范围说明得很清楚。8 在这里我们看到『属世的智慧』和『用神的智慧』之间存在著基本上的冲突。保罗说：智慧人在那里，文士在那里，这世上的辨士在那里？神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙么？世人凭自己的智慧，既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道理，拯救那些信的人，这就是神的智慧了。（林前一 20-21）

保罗又说：人不可自欺。你们中间若有人在这世界自以为有智慧，倒不如变作愚拙，好成为有智慧的。因世界的智慧在神看是愚拙……（林前三 18-19）。

我们现在必须认清的是，保罗并没有说知识与教育毫无价值。保罗自己在当代就曾经受过高深的教育。保罗是说，属世的智慧使人志得意满，完全远离神与神的启示。这种属世的智慧，是远离神和他所启示的，其结果就是对现实概念的完全曲解。保罗在罗马书第一章就引申出这层真理：

因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。自称为聪明，反成了愚拙。所以神任凭他们，逞着心里的情欲行污秽的事，以致彼此玷辱自己的身体。他们将神的真实变为虚谎，去敬拜事奉受造之物，不敬奉那造物之主……。（罗一 21 - 25）

这里所包含的有人类的思索方式、推理程序、思想和理解。『因为他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。自称为聪明，反成了愚拙』。当圣经上用这种方式来分析人的愚拙时，它不但意指人在宗教上的愚拙，更重要的，它还指著他接受了（不只是圣经所说的）心智的愚拙，并且，他根本忽略了宇宙的形成，以及人类的根本意义的实在性。背弃了神和神的真理，也就等於否定了人生的意义和宇宙的意义了。人偏向了他无法生存的地位，而受到各种知识和个人压力的辖制。

圣经上告诉我们，人为什要会陷入这种光景；因为『他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他』，因此他们在他们的推理中，在他们的理解能力范围中，在他们的生活中，都变为虚妄。这段经文说到人起初的堕落，并且说到人类明知道真理，却偏偏硬著颈项否定真理的每一个时期。

历史上许多的时期都是这样。从圣经的观点来看，印度人的祖先知道真理、却不愿领受它，非洲人的祖先知道真理，也不愿领受它。这也可应用於今日世界中，许许多多的人不知道真理的事实。但是，如果我们仔细察验人类历史的纵切面，来比较每一个知道真理而不愿领受它的世代，我们必然会发现，历史上从来找不到一个世代像我们现在一样。居住在北美的我们，已经看见这经文正如火如荼地在实现。我们今世的人明白真理却不肯领受，这不但推翻了圣经真理，并把曾经为我们的世界带来祝福、带来法治与自由平衡发展的所有好处都给推翻了。

後基督教文化

人类因为弃绝了神要赐给人的知识，基督徒对文化的影响力便消失了。在欧洲，包括英伦，这情形已有许多年了，在美国也已有数十年了。在美国，从 20 年代到 60 年代的短短几十年中，我们看到了完全的转变。我们的时代是一个後基督教的世界，这不只在基督徒的数量方面，而且在文化的影响力和对文化的效果上，基督教在我们的社会，已不再是舆论和伦理的中。

千万不要掉以轻心。这是一件可怕的事，尤其是像我回顾自己的国家和社会时发现，在我有生之年将会看到这个国家走向死亡的阴沟里去。60 年前，你横越这个国家，不论你走到那儿，即使是非基督徒也晓得福音是什么。50 年前，

我们的社会曾经建立在基督教的共通意识里，很可怕的是，这种情况已经不复存在了。

我再重覆罗一 21, 22：因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。自称为聪明，反成了愚拙。在 18 节告诉我们，明白真理而故意弃绝真理、反叛神的人的恶果：『原来神的忿怒，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』。人如果随看自己的个性任意待人，他就会真正地处在神的忿怒之下。如果神忿怒的公义要显在任何的世代，那就是显给我们的。忿怒会因著历史轮轴的因果，或是神直接的行动产生。

我们这後基督教世代的唯一展望，就是明白我们的文化和我们的国家配得在神的忿怒之下。不要说美国在某些特殊情况下是属神的国家，也不要掩饰今天社会舆论和 60 年前基督教的舆论的差异。近几个世代已经践踏了曾经带领这个国家向前迈进的圣经真理。9

观念和行爲

我们曾经谈到，相信圣经的基督徒陷在观念争战的战役中而动弹不得。同样地，他们在行为争战的范畴里亦然。观念永远都不会是中立或抽象的，观念在我们的生活和行为中会带出其结果，而影响到个人生活和整个的文化。我们可以再回头看一看罗马书第一章，看出观念在行为中的影响力：所以，神任凭他们逞着心里的情欲行污秽的事，以致彼此玷辱自己的身体。他们既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事；装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶毒（或作“阴毒”），满心是嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、毒恨，又是谗毁的、背后说人的、怨恨神的（或作“被神所憎恶的”）、侮慢人的、狂傲的、自夸的、捏造恶事的、违背父母的、无知的、背约的、无亲情的、不怜悯人的。他们虽知道神判定行这样事的人是当死的，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行。（罗一 24, 28—32）

没有比这个形容此世代来得更合宜的了。一心一意追求自主的自由，挣脱各种约束的自由，尤其是挣脱神真理和道德的绝对性中，我们的文化正处在一个自我摧残的路上。『自主的自由！』我们的世代正嘶声呼喊著！我有权杀害在我子宫里的孩子！如果她或他没有达到我『生活品质』的标准时，我必须享有杀死这个将要出生之婴孩的权利。我有抛弃我的丈夫或妻子，遗弃我儿子的自由。我有权与同性作无耻的行为。从与现今文化的关系上来看，最後一节更是令人惊骇：『他们虽知道神判定，行这样事的人是当死的，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行』。

如果这样的陈述不够透彻，我建议你去阅读彼後二章。全章刻划出这个世界随处可见的图画——我们曾经享有知识；却弃绝了真理；道德也已衰落，以及那些明知真理又弃绝真理的，会有审判等候着他们，彼得结论说：

他们说虚妄矜夸的大话，用肉身的情欲和邪淫的事引诱那些刚才脱离妄行的人。他们应许人得以自由，自己却作败坏的奴仆，因为人被谁制伏，就是谁的奴仆。倘若他们因认识主救主耶稣基督，得以脱离世上的污秽，后来又在其中被缠住制伏，他们末后的景况就比先前更不好了。他们晓得义路，竟背弃了传给他们的圣命，倒不如不晓得为妙。（彼后二 18—21）

不要弄错了，我们自称相信圣经的福音派基督徒，正在这争战中动弹不得。这并不是个友好而温和的议题，而是介於邪恶的属灵仇敌和那些奉基督之名者的

生死之战。在思想上，这争战介於基本上完全相反的两个思想之间。在行为上，它是一场介於道德完全曲解到混沌的地步和神的绝对之间的争战。我们是否相信自己是在一场生死的战争中？我们是否真的相信在这场争战中，我们所扮演的角色会产生效果，不管男女是否进入永死的地狱中？或是否在今生过得有意义或是浑浑噩噩？或是否他们在曲解道德和败坏道德的气候下度过一生？很可悲地，福音派一直忽略了这些层面。我们如果为了功成名就而吹号，为了教会人数的增长而狂欢，倒不如承认，我们对这些事情的反应已经病入膏肓还来得接近事实呢！

基督徒真理的反论

再回顾作者对此一问题的评述。我们已经看见今代的风气，就是自主的自由，即是挣脱一切的约束，尤其是违背神的真理和道德的绝对性。我们也看见过去60年来追求自主的自由，而把曾经塑造我们社会文化形态的，俱有根本影响力的基督教风气拦腰折断。它是如何发生的呢？在一方面，我们也许说是因为人蓄意上背叛神的真理和他的启示。在这一点上看也许是对的，但从另一方面来看，这种改变是从我们的文化与西方世界的知识以及宗教历史中流露出来的。在我许多的著作中，都提到西方世界人文主义抬头的幅度，以及它对社会的破坏力，我希望你好好地察验这一事实。¹⁰ 在此，我还要指出的是启蒙运动的影响，以及在这60年来启蒙运动的馀威在我们的国家进行的各种有关的改变。

启蒙运动的观点，从十九世纪末业开始对美国的基督教有著重大的影响。现在我们要明白启蒙运动的观点，直到今天，这种观点仍在离散基督教在美国的根本形像。启蒙运动是起源於十七世纪中期的一种思想启发运动，到了十八世纪的德国，其轮廓尤其分明。一般说来，它是一种心智的激发运动，强调了人类理性的自信心与对於过去传统权威的有效性，抱持著一种怀疑的态度。The Oxford Dictionary of the Christian Church 对启蒙运动的定义有助於我们对它的了解：

启蒙运动结合了各种起自然宗教的敌对力量，和所有人类理性自信心的信仰，并热切盼望促进个人在他生命中的幸福……它大部份所表现的……就是弃绝基督教教条，并且和天主教与基督教正统相对抗，他们认为这些是属灵黑暗的势力，要剥夺人的理性，使他们无法发挥合理的天赋才能。他们基本上相信，人类的本质是善的，这使他们陷在罪里而不自知。因此，一旦启蒙理性的原则被确立，就会产生悠然自得的乐观主义，与对人类社会的绝对信念。启蒙运动的精神，在十九世纪贯穿了德国的基督教，它瓦解了以圣经为权威的信仰，鼓励信徒一面对圣经加以批判，一面又要他们非常地『敬虔』。¹¹ 归纳地说，启蒙运动的中心思想站在与基督徒真理对立的地位上。而且，它和神与神的神性相对抗。

在十九世纪末期，这种观点开始根本地改变美国的基督教。尤其是接纳在德国发展而成的『高等批判主义』的方法。新自由派的神学家就是使用这种方法，完全否定了圣经的权威性。我们真感谢有一群人不屈不挠地与这些新派争战，他们维护『圣经是出於神完全的启示』与『绝对的无误』。人们不该遗忘了像 Princeton 伟大的神学家 A. A. Hodge 和 B. B. Warfield，以及後来的 J. Gresham Machen。但是尽管这些人的努力和许多相信圣经权威的基督教领袖们的维护，以及尽管大多数基督徒都是相信圣经的，那些持有启蒙运动的自由派观点，以及圣经批判主义的毁灭性方法，仍占优势并控制了多数的宗派。在1930年代，自由派扫荡了大多数的宗派，引起了全面的争战，并立於不败之地。

转捩点

1930 年代中期发生了一件事，我认为它就是我们的文化所以会衰败的世纪性转捩点。在 1936 年，自由派如此这般地控制了北美长老教会，并且革除了 J. Gresham Machen 博士的教职。而 Machen 博士，如我所说的，是一位光芒万丈，笃信圣经真理的基督徒卫道者，我们可以在他 1924 年所出版的一本著作 *Christianity and Liberalism* 12 中来了解他。他被革职导致了北美是老教会的分裂，这事就成了许多国家大众传播媒体的头条新闻。（我如此评论就是因为它是我们今天许多毫无认识的事件之一。在 1930 年代发生的宗教事件，仍然称得上是头条新闻。）不管编者与广播者多麼有意识的考虑，它是配得上称为头条新闻，因为它是基督教教会从 1990 年到 1936 年间一直游移不定的最顶点。就是这种漂浮现象奠定了那时到现在的文化、社会、道德、法治和政府基础的变化。如果没有这种宗派上的浮游，我相信我们的社会可能产生出与目前不大相同的结果。当更正教会改弦易辙时，其一致的舆论也被切断了。Machen 事件在廿世纪的前半，是件意义非比寻常的新闻。它是长老教会与其他教派长期倾向自由派的顶点。如果我们只对社会学有兴趣，以致只注意到美国所发生的一切，那麽我们对於教会的改变，以及文化对基督教舆论所产生的结果，也必须加以了解。13 耐人寻味的是，从高等批判在德国萌芽开始及其广被社会大众所接受，直到德国文化被瓦解与希特勒极权主义的崛起之间，差不多是 80 年。

新与论

你是否明白在文化和观念方面的争战是什麽？在过去这 60 年，我们文化赖以建立其上的舆论，已经从『基督教的』（即使我们认为它距离完全还相当遥远）改变到『启蒙运动的』，也就是说，它是一种处处与基督教真理唱反调的舆论——包括否认超自然，相信人类理性的所有能力，否认人类堕落说，否认基督的神性和他的复活，相信人可以完美也可以弃绝圣经。因此就引来道德的沦丧，这种观点和基督教真理是完全对立的，他们根本不可能结合在一起。

在我其他的著作里亦指责过这种现世人文主义的新与论。启蒙运动的世界观，和现世人文主义的世界观，在本质上是一致的，同样是属于人类心智上的遗产。我们有的是完全的世界观，就如我在 *A Christian Manifesto* 所说，我们今天所面临的问题是：随着世界观的更易而改变方向，也就是说，人们已从完全不同的方式来思想、来（这世界和生命的整体。这种更易脱离了人们记忆中起码的基督教世界观（甚至这并不是真正属基督教的），而朝向另一个世界观而去，让世界观视最后的实体为非位格的物质或能力，在非位格的机会中偶然形成目前一的楼式。14

如果我们有了这样的世界观，那我们所居住的宇宙就是完全沈寂、毫无目的与意义，法律与道德没有根基，对人类的意义与生命的价值也毫无概念了。一切都是相对和随意的。因此，现代人没有办法补满虚空，除非是享乐主义或唯物主义，或其他什麼『主义』刮起的一阵风。

真理的通融

我们必须问自称为福音派人士的，如何置身在今代这场真理和道德的战役中。我们自称为传福音的，有没有真的为信仰站在最前线，并且为过去 40 年到 60 年的道德衰败而战呢？我们是否察觉到有一场战争正在进行著，不只是与天空掌权者的争战，而且是为了男女老少为今生和来世的一场生死争战。如果基督徒的信仰是正确的真理，此真理和今代的观念与非道德也因此是相对抗的，那就

应该在教导和实际行为上加以实践。真理不怕挑战，它以爱来面对一切挑战，但总得面对才行。

很可悲地，事违人愿。大部份福音派人士在这场争战中欲振乏力，或甚至不知道自己已处身在一场争战中。并且，论到现代的题目福音派该为真理据理力争时，却是闭口不言，更糟的是，传福音的常常和世界舆论站在同一线上。

这是福音派的大危机，福音派的失败就在於不把真理当作真理。用一个词来形容，就是通融。福音派的教会与今代的世界风气相融合。首见的，是在圣经真理上的通融，所以那些自称是福音派的，对圣经抱持著怯懦的观点，不再肯定圣经的全部教训——真理不只在宗教范围内，也在科学、历史、和道德的范畴中。所以，许多福音派人士现在使用高等批判主义的方法来研到圣经。切记！这是十九世纪使德国的基督教教会弃绝圣经权威性的方法，也是本世纪初使自由派人士在美国用来弃绝圣经权威的方法。其次，他们在原本所秉持的事上有所通融，在生死的事上没有坚定的立场。

这种通融的代价太大了，首先是摧毁了圣经与这世代相对抗的能力，其次就是让文化陷在今世的泥沼中。所以，我们要含著眼泪呼喊，福音派向今世环绕在我们四周的风气和属世的智慧低头，使福音派教会在更颓败的世风下，显得毫无立场可言。我个人坚信，当我们站立在基督面前受审判时，我们必然会发现，福音派教会对当代事件的软弱、无能和通融，导致了过去 40 至 60 年来在我们的国家所造成基督教舆论的丧失。

我们要明白，福音派教会向世界风气通融，实在是比『属世』这个词眼还不值得。我们必须含著眼泪说，除了一些例外，福音派教会是属世的，背叛了永活的基督。

问题的关键何在？

在第一章做结论之前，我还要提一个最後的问题：到底其关键何在？到底在你我生命中，什么是最优先的呢？我们的主耶稣被问及这事时，他回答说：你要尽心、尽性、尽意，爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相效，就是要爱人如己。这两条诫命，是律法和先知一切道理的总纲。（太廿二 37—40）关键就在这儿——当爱主你的神，爱神的独生子，认识他是你个人的救主。如果我们爱他，行他所喜悦的事；把他圣洁与爱的属性表现在我们的生活中；对真理忠心；日日行在他的光中；过著祷告的生活。

另一半就是要爱邻舍如同爱自己，两者相辅相成是不可分的。『这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲』。因为我们爱主耶稣基督，并且知道他是我们个人的救主，我们就必透过神的恩典去爱我们的邻舍如同爱自己。如果我们遵守基督的教训去爱我们的邻舍，我们当然要把福音传给我们的邻舍。此外，我们在和邻舍的整个关系中，还要表现出神的爱。

我们的任务不止於此。传福音是首要的，但是我们的任务不仅止於传福音，虽然它实在不可能与基督徒往後的生命相分离，¹⁵ 我们必须承认且实践，基督若是我们的救主，他就是我们生命的主。（他不但是我们信仰、文化上加艺术、音乐的主，也是我们心智生活、事业、社会关系上的主），更是我们对文化和道德衰败态度上的主。承认基督是我们的主宰，就要把自己的思想和言行置放在整个圣经教训之下，做一个敬重政府、遵守法律的好公民。¹⁶ 让基督成为我们生活的主宰，就是让我们的生活方向和行为，不要与今世所谓自主的风气同流合污，以及碾碎了我们曾经所珍爱的风气。

如果我们真正的爱主并爱邻舍，我们将会热切地用怜悯的心，去爱我们的同胞和全世界人类的生命。我们会尽所能的去帮助人认识神的真理，让他们接受基督做为救主。我们不能容忍对圣经有任何方式的曲解，以及对圣经权威的妥协，不管他们用多麼巧妙的手段。尤其是那些行这些事又自称为『福音派』的人。我们同时要站起来面对这个道德败坏的世风，以及它所导致的人性彻底的丧失。尤其是要为全体人类生命的缘故站起来，藉着我们的行动表现生命的神圣和生命本身的价值，这种生命的价值不只是对人类而言的，在神看来也是珍贵的。每一个人，不管是老是少，有病或健康的，孩童或成年人，已出生或未出生，白人、黑人、黄种人、印第安人或棕色人种，都值得为生命的价值而战。

只有神那改变生命的大能，才能触及每个人，而有了神能力的人就有责任将圣经的绝对真理分享给他周遭的世界。最後，我们必须了解，这世代的风气——真理和美善、人性和同情心都因它一起丧失——并不只是文化的病症，它乃是属灵的病症，因此只有圣经的真理和基督方能治愈。

第一章 注

1. Henry Grunwald, "Time at 60, " Time "what Really Mattered? " Time, 1983年10月[60周年专刊], 页5。

2. Roger Rosenblatt, "What Really Mattered? " Time 1983年10月[60周年特刊], 页24, 25。

3. Rosenblatt, 页25。附言。

4. Rosenblatt, 页26。附言。

5. Rosenblatt, 页27。

6. 『圣经舆论』与『基督徒舆论』这样的字眼，一再地出现在本章与本书中，今略加以澄清。使用这样的字眼，并不表示在宗教改革时代的人都是基督徒。还有，当我指的是美国时，也并不是表示所有美国人都是纯净的基督徒，而是表明一个事实，就是基督徒的世界观（尤其是对圣经的所有知识），已经散播到文化的每一个层面，并且对于整个文化形像的塑造，具有决定性的影响力。换句话说，宗教改革时代一直到美国的过去60年来，广大的群众相信基督教的真理基础，诸如永恒的神、耶稣是神的独生子、死後的生命、道德与是非观的不可分、坚决反对道德相对论、公义的神会惩罚作恶的人、恶者进入世界使世界堕落、圣经都是神的话等观念。从宗教改革时代一直到过去的五、六十年间，纵使这些观念在某些时候是很模糊的，在意识上基督是个人的救主这样的概念也并不强烈，但大多数人仍然诚信以上的事实。

回顾美国奠基时代，这些舆论是很严肃的。虽然它并不是一个黄金时代，也不是说所有开国功勋都是基督徒，更不是说所有基督徒都能持守他们的政治理想，但是在他们的工作中，充份地表现了创造论和基督徒应有的伦理观点，并且，我们也不应该混淆了美国革命与法国大革命、俄国大革命之间的基督伦理与舆论的意义。

这种圣经知识的广博，可以适切地称之为『圣经舆论』、『基督徒舆论』或『基督徒伦理』。这种可以正确地称之为舆论的，曾经对宗教改革时期的文化俱有决定性的影响，并且塑造了北美、澳洲与纽西兰的文化。然而，我们必须谨慎的是，要从圣经的观点来分辨基督徒的真伪，不要夸大其词，或暗示美国曾经是个基督教国家，甚至於认为美国是神特别拣选的国度。

此外，我们必须知道，并没有什麼『黄金时代』可供追溯，因为这个国家从

未臻於完美。我曾经说过,我们有三方面的短处:(1)是种族的优越感;(2)过度的追求财富,即会赚钱又会花钱;(3)某些人的行为表现了对命运的错误看法。综观以上特点,我们仍然要知道,诸如许多改革的北欧国家,以及从北欧国家延伸出来的北美国家,如美国等,事实上都呈现若基督教与论,这些舆论曾经塑造了文化,为这个国家带来许多的祝福。其反面亦是,一旦基督教舆论不再影响这个世界,就如过去40年到60年的快速发展一般,整个人类社会与生命都遭受蹂躏,道德观点也已荡然无存。

7. 亦见 Francis Shaeffer, *How should We Then Live?* 于 *Th complete Works* 卷 5 (Westchester, Ill.: Crossway Books, 1982), 页 243, 244。

8. 亦见我不尽相同的分述, 如 *Death in the City* 於? *The Complete Works*, 卷 4, 页 210—12。

9. 『同上』, 页 207—99, 尤其是页 209-13。

10. 亦见我在以下论述中的处理: *A Christian Manifesto* 於 *The Complete Works*, 卷 5, 页 423—30; Francis A. Shaeffer, Vladimir Bukovsky, 和 James Hitchcock, *Who is for peace?* (Nashville: Thomas Nelson, 1983), 页 13-19; 以及我对世俗人文主义的批评: *The God Who Is There* (*The complete Works*, 卷 1, 页 5-202) 及後期作品, 尤其是 *How Should we Then Live* 与 *Whatever Happened to the Human Race* 于 *The Complete Works*, 卷 1, 各为页 83-227 和 281-419。亦见 James Hitchcock 对世俗人文主义卓越的讨论: *What is Secular and how it is changing for Destruction: Christian Faith and its confrontation with American society* (Nashville: Thomas Nelson), 尤其是第二章; 与 os Guinness, *The Gravedigger File: Papers on the subversion of the modern church* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1983)。

11. F. I. Cross 编, *The Oxford Dictionary of the Christian Church* (London: Oxford University Press, 1958), 页 104, 105。注意引文中所用的启蒙是德文 *Aufklärung* 而不是英文的 "Enlightenment"。

12. J. Gresham Machen, *Christianity and Liberalism* (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1924)。13. 亦见 *The Church Before the Watching World* 于 *The Complete Works* 卷 4, 页 153-162, 尤其是页 302, 第二项。

14. 见 *A Christian Manifesto* 于 *The Complete Works* 卷 5, 页 423, 与该书第一章第 9 项。

15. 亦见拙著更扩大的讨论: *Whatever Happened.....* 于 *The Complete Works*, 卷 5, 页 407-10。

16. 我曾经受到指责说, 我近年来的作品与我早期的作品和讲坛的原有风格背道而驰。事实上, 他们如此批判是因为没有对我的作品做较详细的鉴察, 拙著所表现的精神是前後相贯穿的。早期, 我致力於智慧方面与文化范畴的探讨, 後来又著重於基督徒生活与教会的情况, 後期的作品解析了如何应用前期作品的精神, 来解决整个法律与社会的问题, 以及人类生命的重要层面和脱离宗教束缚等问题。

自始至终。我对传福音(让周围的人们接受基督作为救主)和强调基督是整个人类继起生命的主宰这样的信念, 一直都持守著。我尤其强调每天跟随主的带领, 学习神的话, 每天有祷告的生活, 把神的慈爱、圣洁、和怜悯, 表现在每天的生活中。

研读拙著的读者都知道, 我後期的作品与前期作品的风格是一致的, 我从未

推翻自己早期的观点。我必须承认，拙著跨越几十年，牵涉甚广，读者仅能读到其中一部份或仅仅喜爱某一部份；这当然无法了解整个作品的风格。所以，我希望读者们尽可能从头到尾阅读我的作品。也许你最好是先好好地研读我的 Complete Works 这套书。

第二部 福音派分水岭

第 2 章 划出分水岭

分水岭

离我们在瑞士的居所不远处，有一巍嵌的山脊，山脊两边各有山谷。有一回我看见岩脊上覆盖著厚厚的雪。看上去，积雪的外表像是一整块，然而这整块却只是个幻影而已，因为它正卧在一个大分歧上，正躺在那条分水岭上。当雪溶化时，一部份流入这面山谷，靠近那边的雪溶化後就流入那面的山谷。

现在，在岩脊这面的雪水，沿着斜坡流入山谷中，汇集成一条小河再流入莱茵河中，莱茵河流经德国境内，注入北海的冷水域。原来在分水岭上面两块非常接近的雪水溶化後，急速地从山脊的另一面涌入隆河谷。这条小河流入情人湖，就是英语世界所熟知的日内瓦湖——再往入流经法国本土的隆河，最後流入地中海的温水域中。

躺卧在分水岭上的雪，尚未溶化之前看似一整体，但溶化後，其最後目的地的距离却有着千里之遥。这就是分水岭，一个泾渭分明的分水岭。它就是一条分水岭，一条可以划分出开始时相同或相近，而其终点却大不相同的分水岭。

家庭分裂

这个例子和福音派有何关联呢？我认为这是对福音派人士最精确的描述。福音派人士，今天要面对一个对圣经启示和权威本质的分水岭的问题。这个分水岭的比喻在意识上就是这样。福音派对圣经无误观点改变的人数正在增加，他们正用一种非常阴险的手段把圣经的权威拦腰切断。就如雪停留在山脊上，新派人士对圣经权威的观点，初看之下似乎和福音派的观点并没太大不同，直到最近人们才恍然大悟，新派的观点是差之千里了。

这些起初微不足道的区别，其最後结果是整个世界都不一样了。这种差异，我们可以想像得到的，是依附在神学的教义和属灵方面的不同。而演变成基督徒的每日生活以及基督徒与世界关系的差异。也就是说，在否定圣经完全权威的学说下妥协，导致了基督教神学以及我们如何活在整个人类生命范畴中意义的差别。

近代人类对圣经完全权威的体认是完全正确的。事实上，近二百多年来，每一个基督徒都相信圣经的完全无误，或对类似的陈述也都寄以信心。宗教改革前

後都是这样。问题在於宗教改革之前，中古时期的教会并非秉持圣经无误的观点，因为他们允许非圣经神学的观点和迷信与教会一同成长。这些观点依附著圣经，甚至超越了圣经的权威，因此圣经的权威和教训成为非圣经教训的附属品。这种泛滥的结果引起了宗教改革。但是，我们要知道，并不是宗教改革之前的教会否定圣经无误，而是他们轻忽了圣经的无误，把圣经依附在易於犯错的教条之下。

我们必须要知道，直到近代（1）相信圣经无误的（和那些虽然相信却是轻忽它的），和（2）自称为基督徒的，这两件事其实是一件事。因为，如果你是个基督徒，你一定相信神所写的圣经的完全可靠性。同样的，你如果不相信圣经无误，你就不能称为基督徒。直到最近二百多年来，没有一个人可以说『我是个基督徒，但同时我也相信圣经里充满了错误。令人难以置信的是，以前的基督徒就是如此，而今天的许许多多相信圣经的基督徒亦是如此，这就是今日福音派世界中的怪现象。

这个问题起自二百多年前，最近二十几年来又进入了福音派人士当中，这是我（和其他人士）曾经在60年代公开指责，七十年代再提出来指责，八十年代又重覆指责的问题。感谢神，有许多人据理力争，可悲的是，事情仍然存在并正在扩大中。福音派的教义分裂了，彻底地分裂了。这对於否定福音派教义的人来说，实在毫无助益，并且是不切实际的。有些事我们并不能转身不顾，或是把它们扫在地球下面就了事了。以下要讨论的，是我成为基督徒後一生的思想、研究、祷告、和流泪的成果，特别是这二十几年口诛笔伐的精华所在。下面我们要先谈一谈本著作在这范畴中的再次宣告。

毁坏根基

今天，有两个理由让我们秉持坚定不妥协的圣经观。第一个且最重要的，这是忠於圣经对它自己的见证，忠於基督对圣经的教导，也忠於历世历代教会的一贯坚持的惟一方法、还有一个理由，在我们的前面会有一个黑暗的时代，等候看我们和我们肉身及属灵的女儿们。如果没有强烈的圣经观作为根基，我们无法面对未来的日子。除非圣经所说到救恩的问题、历史问题和浩瀚宇宙的问题是完全没有误的，否则我们对於宇宙现存的问题、宇宙的形成和人的独特性等，将无言以对。我们也丧失了道德的绝对以及救恩的肯定，下一代基督徒将无所适从。我们肉身和属灵子孙们的信仰根基将被连根拔除，在他们的信仰和生活上将再也没有根基可建立了。

基督教舆论不再影响我们的社会，基督教的真理也不再是我们法律的基础。这不是说，美国曾经是个『基督教国家。』，或者说全部或大部份美国公民都是基督徒，或说整个社会充满著基督教真理的表现。在过去的历史中，美国早期时代、宗教改革时代、或初期教会时代，都没有理想化的基督教黄金时代。直到最近几十年，有些我们可以毫无疑问地称它们是基督教的舆论或伦理，它们的确给西方和美国社会造成不同的形像。但现在，基督教舆论对社会的影响力已经不复存在，它曾给这个社会带来『自由。』的贡献，正从我们眼前逐渐消逝。我们正处於一个人文主义在道德、价值、和法律方面，造成自然结果的时代。所有今日人类社会的价值观，都建立在统计学平均值的相对基础上，或在执政掌权者的随意决断上。

法治下的自由或混沌

宗教改革秉持圣经的真理，认为它所有的教训都是出於神，这种观点提供了社会的自由，同时巩固了社会的法治基础。因此，在宗教改革的国家里（世界以前不认识的）就享有这种自由，如果没有这样的自由就会造成混沌了，因为他们的法律和道德是维系在圣经教导的舆论上。这种情况已经不存在了，除非我们明白问题的根源，否则无法了解我们自己或我们肉身与属灵子孙的社会状况。回顾历史，我们可以看见从1930年代开始，基督教舆论在美国社会的影响力已日渐微弱，以致不再对道德和法律提供舆论力量。我们相信圣经的基督徒，不再显出法治和道德的优势，塑造社会形态的影响力也不复存在了。

合圣经之基督教教导所强调的是，这位具有无限位格的神是最终的实体、万有的创造者，而且，藉著基督降生独自完成的工作，人类可以坦然来到圣父面前。基督所完成的工作，不需要也没有人能加添什麼。同时，基督教也提供舆论，如同提供给其他宗教改革的国家（就如若干年前带给美国的伟大贡献）一些影响社会风气的舆论一样，基督教同时也给社会带来一些次要的祝福。这种祝福之一就是享有非常的（但不致导向混沌）自由，因为圣经的绝对，提供了自由运作的舆论。一旦基督教的舆论被挪去，像今世一样，这种来自宗教改革的自由，便会形成一股毁灭的力量，而导致社会的混沌。这就是我们何以看见社会道德败落，人类生命贬值，相对主义道德观，以及彻头彻尾的享乐主义遍地横行的原因了。

相对主义或神的绝对

在这样的环境里，我们这些相信圣经的基督徒与我们的儿女，会面对一个决定性的时代。顺利传福音的日子已经不再有了，只有坚定不移的圣经观，才能足够承担所有弥漫在我们四周，建立在相对主义和相对思想的社会风气的压力。我们必须切记，这种绝对的圣经观是无限位格的神，在旧约时代就已启示给古代的教会，并且藉著道成肉身的基督启示出来，这个绝对真理让成长中新约的教会，得以在罗马帝国的压力下屹立不摇。如果不是对神真理的坚定交托，初代教会就无法面对罗马政府长期的骚扰与迫害，而仍然对神忠心到底。今世的情况正和当年一样，我们的法治、道德和社会结构的反基督教思想与世俗主义舆论正逐日高升。

到底今日福音派的问题何在呢？他们是否像初代教会那样秉持神的绝对呢？很可悲的，回答是否定的。福音派美其名曰人数增长，并且遍及美国及世界各地，但在持守圣经真理的观点上，福音派并非一致。但我们必须说，福音派若要真是福音派，就绝不可在圣经观上妥协。福音派虽然人数增长，但如果我们同时看见他们对圣经真理抱持柔软无力的态度，这样的增长是毫无意义的。

我们很伤痛地说，那些在神学院里、在教会机构里，以及自称为福音派的人士，已不再以圣经为绝对的真理。关键非常明显，在於他们是不是以圣经为绝对可靠，包括历史观和宇宙观；或是只抱持片面宗教事务的意识启示。

新正统派

用一句最适切的话来批判新正统派，就是他们不再以圣经为绝对真理的标准。虽然许许多多的人自称是福音派，以福音派之名高举自己，实际上他们所标榜的就是新正统派的存在主义神学。这种新正统教派存在主义神学的中心观点认为，圣经里面充满着许多可以用历史和科学加以鉴定的错误，所以圣经只是一种

可以提供人获得宗教经验方法的工具而已。令人无限悲恻地，这种观点的环节正逐渐打入所谓福音派的教义学。换言之，这种新正统派的存在主义神学，就是以福音派的教义为大本营。

问题的症结在於当圣经提到创世记十一章以前，亚伯拉罕之前的历史和有关历史与宇宙的形成，他的真理是否只是提示性的（也就是说，真理仅仅是提示性的陈述。）换句话说，圣经对人的启示仅仅限於宗教范围而已。Darwin 的生物学朋友，Aldous 与 Julian Huxley 的祖父 T. H. Huxley，在他 1890 年出版的一本著作中称，他想到信仰与实际生活脱节之前不久的日子，尤其是指亚伯拉罕之前的历史，而这样的信仰会是永远得胜的。在 1890 年代存在主义哲学和存在主义神学诞生之前，这样的宣告真是令人惊讶。Huxley 真是有先见之明。我确定 Huxley 与他的朋友们一定把它当作玩笑，因为他们很明白，如果信仰只是指亚伯拉罕以前的第四度空间历史，而实际上它却是与现实生活脱节的，那么我们勿宁说这是现代人所谓另一种形态的绊跌。

很不幸地，新正统派存在主义公开承认的，与自称为福音派人士所抱持的，正如 Huxley 所预言的。这也许是来自神学家的片面之词，说圣经不完全是神所默示的，或科学家的片面之词，说当圣经上提到宇宙时，它仅仅是一种微不足道的，或根本是毫无意义的教训而已，或从文化观点来看圣经上有关道德的教训，也仅是表现圣经本身的文化因素，与圣经写作时代的相关情况而已，所以圣经并没有现代的权威性。

Martin Luther（马丁路德）曾说：『如果我能够用最大的声音和最清楚的解释，公开承认神一切的真理，却相信世界和恶者所攻击的那一部份是例外，我就不是信服基督的。然而，我很勇敢地宣称，我是信服基督的。在凶暴的争战中，一个兵丁能竖立在最前线，才能证明他的忠贞，他若从他的岗位上退缩下来，那就不名誉了。』

划清界线

今世的关键就在圣经，福音派人士的分水岭在於是否对圣经的完全信靠。

第一个我们必须忠诚、明确面对的方向，就是福音派已非真正的福音派，除非他们能够从那些不以圣经为完全权威的人当中，划清明显的界线来。

常常被人遗忘的是那道分水岭，那条可见的界线。譬如说，一个人如果对瑞士的水力发电开发有负担，他有责任以这个国家的地形为根据，规划出水流该从何处落下，该从那里分开，从那里汇集。这在福音派人士的分水岭的比喻中有何意义呢？就是忠诚地划清明显的界线，忠诚地划分泾渭，让两边显出明显的不同结果。

在划清界线这个工作上，我们必须明白的是，那些否认圣经完全权威，所谓的福音派大宗派，已允许自己掺杂一些今代的一般世界观，或今世的观点。这种渗透实在是假借新正统派之名，来搬弄自由主义神学的另一种方法。

主观的感受或客观的真理

令人惊讶的是，自由派、新正统派的思想方法，已明显反应在脆弱的新福音派中。例如说，几年前我在芝加哥 Milt Rosenberg『伸张 720』的广播节目上，遇见了一位从一所很有名的自由派神学院毕业的年轻牧师。那个节目是个三人的

座谈会，有那位自由派的牧师，Rosenberg 和我三人，Rosenberg 虽不以自己为宗教人士，却是个聪明的主持人。当我们谈到拙著 *A Christian Manifesto* 和有关堕胎的问题时，Rosenberg 抽丝剥茧地找出我和这位牧师的不同观点。这位年轻的自由派牧师，找出 Karl Barth, Niebuhr, 与 Tillich 等人的理论来助阵。非常明显的，这位年轻的自由派牧师无法在圣经观上站得住脚，他只好回答说：『我会恳求耶稣』。我在电台里针对他对圣经的观点加以答辩，让他知道他根本否定了耶稣是活著的。最复他才回答说，他有内在的感受与反应，就是这个让他知道耶稣是活著的。

对我来说，这么一位所谓传福音的宗教领袖，居然有如此脆弱的圣经观，简直是件阴谋，因他真是爱神的人。后来在我家中长期而又热切地讨论了几年，我几乎是使用一些相同的字眼，让他回溯到原来所相信的耶稣基督的复活。但最后他还是说，他确信耶稣基督从死里复活，是因为在他们里面有这样的见证。他们两人最后都同样地回答。

我要说的是，一个深具意义、影响深远的所谓福音派，已遭到以新正统派为名之自由主义所操纵的环节所渗透。我希奇，当我看到几年前 Niebuhr 与 Tillich 等人宣布『神死论』邪说时，这些情况就已发生了。新正统派的『神死』邪说把自己带进了死亡的结局，就如 60 年代的神学家所宣布的。有些福音派人士重拾『神死』邪说，就好像如获至宝般兴奋，您能不觉得奇怪吗？值得注意的是，自由派的牧师和宗派领袖中，抱持脆弱的圣经观而又自称是福音派的，他们的结果都是一样——除了所谓的『内在的见证』外，没有什么最终的诉求。他们没有圣经的最终而客观的权威。

这点正指出了渗透力的无所不在。所谓新正统派，其根源实在是从所环绕的世界观以及存在主义方法论所引导出来的神学表达方法罢了。福音派会把它看作是一种对圣经的新观点，也是受到一般世界观与存在主义方法论的渗透。在强调人类主观经验的主题上，存在主义实际上是否定了现实的客观面。存在主义是一个幻影，它以为人可以确实明白一切客观的真理或是道德的绝对，因为人都有主观的经验。对或错，真理或美善的基础根本都不存在。这个存在主义的世界观正主导看哲学、艺术、小说、诗歌、电影等各种文化范围。它充斥在学术和哲学圈子中，也弥漫在整个文化层面里。扭开电视、阅读报纸、或略览流行书刊，看不到道德相对主义哲学、主观经验、以及否认客观真理的炮轰，是不可能的。福音派的圣经观也是如此，认为圣经不是客观的真理，因为它理面有许多可以鉴定的错误，他的历史和宇宙的记载是不可信的，甚至於道德上的教训有其文化背景，不可以用绝对的意识来接受。并且，这种新的圣经观强调，透过圣经为工具，可以获得诸如『内在感觉』、『内在反应』或『内在见证』等类似的『宗教辞汇』。

圣经分裂

下面有两个非常明显的引证，他们是因为广大无边的地理环境之异同而造成的。两者都是出自福音派人士的圈子里，他们倡言在理性运作的范围内，圣经有了错误。第一个说道：对于今日一些认为圣经的整体性及其字句的启示无误的人士而言，圣经不只是他们意图宣告、强调和解释上帝超能力的拯救，圣经也是一种附属的解释、它必须与地质学、气象学、宇宙哲学、植物学、天文学、地理学等非启示性的事物或现象的解释结合在一起。

换句话说，圣经被分割成两半。对某些人来说，尤其像我就很熟悉，譬如像

Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Martin Heidegger, Karl Jasper 等人的作品，以及千千万万接受存在主义方法论的现代人，也都很熟悉。这个例子正说到他们所说的同一件事，尤其是指用这种存在主义的方法论来论圣经。

离美国相当遥远的另一位福音派领袖写道：据我的判断，基要主义将勿需争辩的圣经原则延伸到历史、地理、统计、以及其他的圣经陈述上，是很有问题的，因为上述范畴并未触及救恩的问题、它们只是经文中的一些人类因素而已。

两者其实是一鼻孔出气，就是用二分法来批判圣经。他们说，即使圣经有误却仍可接受圣经的意义体系、价值体系、以及宗教事务。这就是何以存在主义的方法论能打入福音派圈子的原因。其结果就是从客观的世界中否定了圣经的真理，而用『内在见证』的主观经验来替代。尤其要提醒我们的是，现世的存在主义哲学家 Karl Jasper 所谓的『最後经验』，以及其他任何形式的多种措辞，其实都是用这种内在见证来解释圣经最後权威的观念。不管是新正统派、现在的存在主义派或新福音派，都已经摒弃了圣经权威，而以主观的内在来替代。

这些所有的都完全与基督自己所表现的历史观以及基督教会对于圣经的历史认同，大相迳庭，因基督和教会都视圣经为客观而绝对的真理。我们当然知道个人读经时、教会读经时，都会有个人的主观因素，但是所读到的部份其绝对真理是客观存在的。我们都知道，基督是永活的主，他的从死里复活以及其他真理，都不是出於一些人的内在主观经验，而是圣经绝对权威的客观存在，这个我们都明白。我并不是开倒车说，主观的经验是因客观的实体而存在，但是我们都知，圣经是客观而绝对的真理。

或许我们可以这么说吧！圣经并没批判文化，反因是圣经被曲解来附和文化的潮流。早期教会就受了希罗文化的左右。宗教改革也受了中世纪末文化的影响。我们不可忘记，所有伟大的信仰复兴运动，也多多少少会受到当代文化潮流的影响，基督教会在历史上每一个关键而重要的时刻也都是如此。

新漏洞

更错综复杂的，是那些喜欢用『无谬误』、『无误』、『没有错误』等字眼的福音派人士，假如我们仔细分析，就会知道他们在指历史上的教会时所使用的字眼大不相同。1947 年的 Lausanne Covenant 圣经宣言，就发现了此类的问题。该宣言说：我们肯定神的默示，和旧新约的真实与权威，它整个是神唯一写成的道，在它所有肯定的部份中没有错误，它也是信仰与实践上无谬误的准则。

乍看之下，他们似乎对圣经完全权威的支持很强烈，但接踵而至的问题在於『所有肯定的部份』。这就是漏洞所在。我必须说，这不是我个人对 Lausanne 大会的评语，因为直到我看到这句话登录在 Lausanne 的宣言上，我才知道有这样的一句话，这实在令我非常不悦。但如果这句话是公平地在使用，也未尝不是适切的宣告。当然我们不是要说，未被肯定部份的经文是没有错的。一个最明显的例子是圣经上说，『愚昧的人心里没有神』时，圣经并非教导『没有神』。这不是圣经所肯定的。并且，我们也并不是说圣经在人所参予的工作基础上，是完全无误的。所以 Lausanne 宣言显然只是他们的一面之词。

然而，当我看到这样的句子登录在他们的宣言上时，就晓得它已被滥用了。令人不悦地，「所有肯定的部份」这句话，会被许多人误以为可以一管窥天。为何会有这样的结果呢？因为用这种存在主义的方法论来看圣经，会以为圣经只肯定价值和某些宗教事务而已。在存在主义的方法论之下，男人和女人昧著良心，

甚至在宣言上签名说：『但是圣经在历史和宇宙范畴上的启示，并不肯定是无误的。』

因为某些福音派团体广泛地接受存在主义的方法论，除非我们能在『所有肯定的部份』加上圣经在说到价值、意义系统、宗教事务时，不但是无误，并且在提到历史和宇宙时也是无误的这一类句子，否则诸如『无谬误』、『无讹』、『没有错误』这些字眼，是完全无意义的了。对许多人来说，如果不加上这类句子，他们很容易对圣经有不正确的认知，因为今日许多人不以『无误』为整本圣经的概念，反而认为无误只是在『意义系统』、『价值系统』与某些『宗教事件』的启示而已，甚至摒弃圣经所说的历史事件，这些事是有益於科学研究的。

纵或有误

在几个月前一个非常显明的例子，引起了我的注意。今天我们发现一些现代自由派神学家所坚守的圣经观，已成为自称福音派神学院的教材。这种观点承袭了存在主义方法论的现世思想家，他们认为『即使圣经有误，但有些观点仍是可信的。』譬如，我最近接到英国一位颇有能力的思想家的来信，他信中写道：今天存在於福音派人士当中的许多问题，不止於新正统派对圣经的看法，我在英国剑桥学术中心的 Tyndale House 有几天的学习，我居所那一头住发一位很和蔼可亲的教授，他来自美欧加州合封为福音派的杰出神笔院，并称他自己为『公闲的福音派人士』。他曾在一个公开的神学辩论会上说，无论圣经中有多少错误，他都相信。

这位住在英国的基督教领袖，如此批判所谓福音派的新正统派实在很正确。福音派撷取了当时自由派所倡导的『神死』神学的前进思想，很令人费解吧？许多年以前，这所神学院及其他人士，以福音派之名所表现的新正统派圣经观，也是很明显的，是否这些福音派的领导阶层能立即加以划分呢？这些福音派的领导阶层如此祇挡圣经和信仰，不是毫无价值吗？可悲的是，除了少数人大声疾呼外，大多数人仍然保持沉默。

文化的渗透

那些抱持着脆弱的圣经理史观与科学观的人倡导说，当圣经提到历史与宇宙时仅能用『文化取向』来解释。所以圣经提到历史和宇宙时，它仅仅是揭示圣经写作时之当代文化所支持的眼前事实而已。例如，创世记和保罗所肯定的，夏娃出自亚当这一件事，很显然只是假借创世记写作时代的一般文化观点，创世记十一章以前的事亦非真确，新约圣经所记载的，亦只不过是这个绝对的替代品而已。

我们一定要明白，有了这些认识後，更需要向前挖掘，那些自称为福音派的人士，还有更多的名堂呢！他们仍然想要把握圣经中所给人的价值系统、意义系统，以及宗教事务，却又认为圣经里面所提到的历史和宇宙，只是当代的文化取向。近年来这种观点尤其显著。现在更认为，圣经所提到人际关系的某些道德绝对，也只是一种文化取向。我在这里提出两个例证，虽然我还可以提出更多的例子。其一就是把婚姻当儿戏，可以任意离婚与再婚。圣经里对离婚的限制，也被现今的某些福音派人士当作是文化的取向而已。他们说，那也只不过依照新约写作时代的实际情形而论，圣经对这些事的教训，只是给他们一些文化取向的启示而已，没有其他意义。福音派教会的会友、长老、牧师，不再以圣经上有关的这

方面教训为约束。他们倡言，圣经里这些层面的教训，只不过是文化取向，并非绝对的真理。

第二个例子，虽然圣经上已经明确教导家庭与教会秩序方面的真理，但上述的情况仍然存在。这些诫命也被那些披挂福音派之名的传道人和作家当作是种文化取向。

换言之，短短几年间情况急转直下，从坚守圣经真理转向价值系统、意义系统，以及宗教事物的范围，倡言圣经上有关历史和宇宙的启示只是文化取向，进而又紧紧地把握价值系统、意义系统、及宗教事物奉为圭臬，现在更是变本加厉地弃圣经上的道德诫命於不顾，并说历史和宇宙的启示只是文化取向而已。这样的转变将永无休止。圣经被当作是环绕在我们周围文化风俗的历史回声。圣经只为了迎合文化，对社会和文化毫无审判力。

一旦福音派男女在以福音派为名的存在主义方法论下迷失了，圣经就不再是无误的真理，神的话就被蚕食鲸吞了。当男人和女人迷失到这样的地步，圣经变成什么呢？圣经会成为廿年代或卅年代自由派神学家所说的，我们回想到像 J.Gresham Machen 这样一位学者的话，他说，基督教所仅存的根基也被毁了。基督教的根基是何物呢？就是无限位格的神，它对人的启示并未停止，只并且藉著圣经的教训讲述了命题的真理，包括历史、宇宙、道德的绝对，以及有关宗教事物等启示。

我们必须注意，过去和现在的主要问题，就是圣经一直是受到我们周围世界观的渗透，而不是让圣经不变的真理来审判这个正在转变堕落的文化。对福音派人士而言，我们必须站在一个不受环绕在我们周遭，正在转变、堕落之世风所渗透的地位上，不要让文化来评判圣经。

异同何在？

圣经无误的观点会有如许差异吗？圣经的真理当然不变，而人却会改变，我们当然必须把握神的道的绝对、神的客观真理，我们不必也不应该受到围绕在我们四周，正在改变、堕落之文化风尚的辖制。那些不以圣经为无误的人绝无此特权，他们从恩典中跌落到扩张、改变中的文化风气里去了。因此，圣经真理受到任意的曲解，以附和他们的当代改变中的世风。他们对于改变中的世风、价值观点的变化、应该持守的看法等，没有具体的是非批判标准。

所以，我们在主面前应当谨慎。如果我们认为「神所说的」圣经是无误且具有权威的，就当无惧於四周混乱而恐怖之狂哮的飓风。另一方面，我们也倚靠「神所说的」话而活著。否则的话，我们就无法明白站立在圣经无误的立场上能有什么作为。

我还要问，我们生存在跨越整个人类生存的范畴中，圣经的无误与我们的生活关系真的如此重要吗？很令人悲痛地，我们多次指出，福音派人士在秉持圣经的完全权威事上，实际上已失败了。我曾经用分水岭的比喻来说明福音派圈子，而且这并不只是一个神学的争论而已。其分水岭就是顺服圣经的教导！把对圣经的相信和应用表现在生活中，以证明我们是否倚靠圣经的真理。

享乐主义

我们今天所居住的世界，每一件事情都不是绝对的，其最终价值决定於它们

能否满足个人或社会的及时行『乐』。不只是享乐主义的年轻人及时行乐，其实整个世界都是。享乐主义包含甚广，其一就是破坏社会的安定、没有一件事是一成不变的，也没有最终的标准，『快乐』为一切之上、对於人类生命观点亦是。1982年二月十一日那期的 Newsweek(新闻周刊)，用了五、六页的篇幅来叙述其封面故事，它的最後结论说，人类生命起源於怀孕，所有研究生物学的子弟们都知道。打开另一页的主题却是『这是个人吗？』该页结论说：「问题的重心不在於人类生命的起源，而在於生命的起源优於其他的考虑因素，加健康，或甚至母亲的快乐」。『甚至母亲的快乐』真是一句伤天害理的句子。果真如此，人类生命的价值就取決於他人的快乐，人可以任意摧毁另一个生命。

因为个人或社会的及时行乐，人就没有一定的价值观。我必须指出，我无法明白为什么 American Civil Liberties Union 的律师们，并不以此为一件伤天害理的事。

所以，当一个未出生的婴孩将造成家庭或社会的不快乐时，他就丧失了生存的权利，这个事实被人接受范围正在增加中，你竟然仅能坐在家中看看电视，眼睁睁地看看它泛滥成一股潮流。同样地在此观点之下，史达林与毛泽东允许（我用非常平和的字『允许』）千万生灵涂炭，就因他们会造成社会的不快乐。这种恐惧环绕著教会。个人或社会的快乐凌驾於人类的生命之上。

我们必须明白，我们被今世风俗的非道德思想形态所渗透的危机，就如同存在主义的思想形态所渗透的危机一样。为什麼这样说呢？因为今天围绕在我们四周的，是一个没有固定标准、凡事都『无误』的社会。每一件事都可以把黑说成白，或心理上根本不加留急，所以根本就没有对或错的标准。因此，母亲的快乐优於人类生命，每一件与个人或社会有碍的事都可以被剔除。

歪曲圣经

服从圣经的教训真是分水岭。我们认为圣经无误，却仍然歪曲圣经来附会今世的文化风俗，而不是让圣经来批判这个文化风俗，我们就是否定圣经。我们看见许许多多随便离婚与再婚的案件。在美国的许多州里，离婚无罪这一条法律实在最违背人道主义与善良风俗，其根基在於是非标准的荡然无存。所有的事都是相关的，也就是说，个人或社会的行为主要只是为了求取一时的快乐罢了。

我们是否不应当同看那些宣称圣经没有错误的，却又歪曲圣经的离婚观点来附会今代的风俗文化，而不用圣经来批判这个堕落的世界的福音派人士？我们是否不应该同意，福音派人士以为圣经上缺乏有关离婚与再婚的教训和纪律？如果我反对圣经，宣称自己有权攻击家庭（这个家庭当然是指我自己的家庭而非一般家庭），不就是等於母亲因个人的快乐，就有权杀害自己的婴孩一样吗？我当然不会这麼说。但是我们已受到四周围社会环境的渗透，消极地对待圣经，也对圣经采取积极的神学攻击。两者都是悲剧，两者都是歪曲圣经来附会今世的文化。

这世代的标记

福音派的范围似乎越来越大，如果这群假借福音派之名的广大汇众不再持守福音派，那将会怎么样呢？如果它继续扩大，我们就不再倚靠圣经的真理，也不再倚靠基督在圣经里所宣称的真理。同时，我们不要忘记，如果它继续扩大，我们和我们的子孙在以後的年日将会寸步难行。

还有，如果我们保持沈默，我们将会在我们的文化中失去盐的作用，这个文化相信道德和法律等观点，仅仅是文化取向与统计的平均值而已。这就是记号，我们这一代的徵候。如果我们也有了这样的徵候，我们如何能在所生存的这个败亡、破灭的世代中，善尽作盐的功能呢？。

在福音派的人士中有此分水岭。我们必须非常忠诚而明确地说：福音派并不是福音派，除非他们能够在是否以圣经为完全权威的观点上划清界线。并且，我们要切记，我们不只是在争论一个抽象的神学教义而已。如果我们在神学的渗透力上妥协或受周围风俗文化的渗透，其结果是没什麼差异的。其分水岭就是在於『顺服圣经』——不但要遵守圣经的教义，并同时在整个生命的范畴中完全倚靠它。

面对挑战

如果我们真正相信，我们必须考虑到一些前提。真理要面对挑战。真理要求挑战——爱的挑战——但无论如何要去面对。如果我们的行为反应罔顾了真理，那就错了，就如我们说圣洁而缺乏爱心，就不是属神的圣洁。同样的，如果我们的爱没有圣洁，是不敢面对挑战的爱，那就不是属神的爱。因为神就是爱，神就是圣洁。

我们必须用祷告来抵挡一切攻击圣经的神学，用清楚、忠诚、带著能力的态度来抵挡。我们必须抵挡那由於渗透到我们的生活每一层，没有道德错误意识的现世观所导出的反圣经观点。

今天的世界已经没有固定的价值和标准，因此各人认为，他们个人或社会的快乐凌驾於一切之上。我们决非如此，我们有无误的圣经。仰望基督得力量以抵挡四面八方的压力，因为整个文化层面与我们相悖，我们必须抵挡神学与生活层面的渗透。我们不但要肯定圣经的无误，并且在个人或团体生活中都倚靠它。

我们没有人能达到此标准，但我们必须以它为我们思想和存留的「标竿」。每当遇见失败时，当求神的赦免。

神的话亘古常存，当我们回顾旧约时代，到基督的道成肉身，我们会含泪地说，神的子民缺乏坚毅与忠诚，神的话常常被任意歪曲来附会各个世代所环绕的，在消逝改变中的世风，而不是站立在圣经无误的立场上，用神的话来批判世风的形态，以及当代所环伺的文化潮流。在我们的主耶稣基督名下，愿我们的子女与後代子孙不以此类的话来批判我们。

第二章 注

1.当这所神学院开始接受新正统派的圣经观时，最少有一个人勇敢地站出来独排众议。他就是从这所神学院毕业的 Jay Grimstead，我特别推崇他的努力。Grimstead 对於 International Council on Biblical Inerrancy 这个组织能秉持圣经无误的观点功不可没。该组织正式於 1977 年五月十六日在芝加哥成立，当时我们有十个人参加大会。这个组织到目前仍然是个不後退的领导者，也因此是个没有渣滓的福音派领袖。

这个组织是为了维护历史正统所秉持的圣经观而成立。尤其该组织宣告了二件重要事情：第一个宣言是在 1978 年十月发布的，标题为芝加哥圣经无误宣言，第二个宣言是释义学，在 1982 年十一月发布。这两个宣言的最重要精神，在於持守圣经无误的原则，以及如何使用这些原则来明白与解释圣经。尤其是『释

义学』列出了总共 25 项有关圣经的研读与解释的『正确与错误』的方法。总之，这些宣言强调了圣经无误的完整性。

第 3 章 真理的实践

当圣经正遭受神学上和文化上的渗透与妥协的破坏时，我们这些相信圣经的基督徒，是否有勇气与他们划分泾渭呢？我们是不是有勇气向他们公开地指责，他们的圣经观受到神学与文化的渗透呢？如果我们没有这种勇气，我们就等於铲除了将来我们儿女所要倚靠的信仰基础，我们也摒弃了自己身在垂死文化风气中作盐的机会。

我们必须自己出来动手划清泾渭。不要等别人来为我们划，这并不是件容易的事，并且可能要付上相当的代价，损失一些面子。但是，如果我们真的相信这位无限位格的神，是一位既圣洁又慈爱的神；如果我们真正爱神，爱神的话语，爱神的教会，我们就别无选择。

新『基要派的律法主义』

我和我的儿子 Franky，还有 Everett Koop 博士，一起在一所神学院拍摄 *Whatever happened to the Human Race* (『不管人类发生何事』) 这部影片时，我们当中有人接到一封寄自一位很有名的福音派领袖的来信。这位发信人对圣经有很正确的见解，我十分喜欢他。信中已说到：『我发现有一种「新基要派的律法主义」已显露出来』。他解释说：『那是对假福音派人士在圣经无误问题上的当头家喝，同时对於那些认为可以用任何形式的特别例外，而允许政府设立堕胎基金的方式来出卖福音派人士的人，也是一记闷棍。』但这种看法必须澄清。基本上他是说那些认为我们必须秉持圣经无误才算是真正福音派人士的人，以及那些坚决反对堕胎的人，正表现出一种『新基要派律法主义』的精神。

从某些方面来看，这个福音派的领袖是对的。对圣经的崇高信仰和对人类生命的崇高信念是不可分的，因为你不可以一方面相信圣经对人类生命价值的教训，一方面又支持堕胎。反之亦然，由於神学的渗透而减低了圣经的崇高信仰，和由於文化渗透而贬低人类生命的价值同样是不分的，他很正确地把两个主题连结在一起。

『基要派的律法主义』这个片语引出一个问题来：关于划清界线的意义如何呢？他是否就是我们所谓对神的爱与圣洁之倚靠呢？。

如果他是一种无情又残酷的『基要派律法主义』，就如我们有些人过去所了解的，当然我们不要它，我们也要奉基督之名拒绝他们。神的爱和圣洁必然是同步的，如果有人旁徨後回头了，我们不可因为自己没有偏离正路而骄傲，乃是要喜乐歌唱，用快乐优美的音乐，唱喜乐之歌，甚至於当街舞蹈，因为某人已真正回头了。

如果『基要派的律法主义』是指对人性的蔑视，就如我们常见的令人惋惜的

现象：不明白智力启发的重要性；不明白基督徒和非基督徒都当学习人类的创造力；如果他是指对学术的蔑视，对基督是所有生命之主蔑视，那么我过去肆拾多年的工作、著作、和影片就是对他的拒绝。

再者，如果『基要派的律法主义』只会引起骚乱，而把教义与生命放在次要的地位上，这也是我们当拒绝的。

爱与圣洁

说到这里，当我们再来谈教义的中心与生命的中心意义时，就会发现一些值得深入探讨的事物。就如我在第一章结束时所做的结论：真理要面对挑战，要用爱面对一切的挑战，无论如何真理要面对挑战。并且，如果我们的反应罔顾了真理的中心，就是犯了严重的错误。如果我们在必要的情况下，反而用爱去避开挑战，就是否定神的圣洁，在信仰上败退，否认了神的属性，也就是否定了神自己。

几年之间这种体认已经消失得无影无踪，这真令人难以想像。在一所很著名的福音派学院里，竟然有位圣经教授大放厥辞说，有位四福音书的作者编造了些关于耶稣降生的故事，并说，在福音书里记载的耶稣所讲的话，不完全是出自耶稣的口，而是后人编造的，这真令人难以置信。并且，现在有许多福音派学院和神学院教授，使用高等批判方法来研判圣经，这种高等批判研究圣经的方法，就和八十到一百年前美国的自由派教会摧毁圣经的方法同出一辙。某一著名基督教学院的哲学系与伦理系主任，竟然支持堕胎。当一位杰出的福音派领袖一改初衷，放弃圣经的完全权威观，同意了新正统派的存在主义方法论，又称那些秉持圣经完全权威观的人为『基要主义的反启蒙派』时，这真是天大的错误。

当他们拿福音为赌注时，我们该如何回答呢？尤有甚者，在我们文化中的未来年日，以及千万人的生命被抹煞时，我们该如何回答呢？。

作为一个完全信仰圣经的基督徒，我们必须身体力行，同时在每一步骤秉持圣经两大原则，其一就是可见之教会的纯净。圣经上告诉我们，一个教会的纯净不是靠嘴巴讲的，而是必须付诸行动，即使是要付上很高的代价。

第二个原则就是让所有真正的基督徒，彼此用爱心互相对待，靠着肉体我们可以勉强洁净而没有爱，或是勉强爱而没有洁净，但绝不可能两者兼俱。唯有时时刻刻仰望基督与圣灵的工作，否则过於强调洁净，会使人变得刚烈、骄横与律法主义。同样的，过份强调爱也会导致妥协。如果在我们的生活中开始展现出属神的圣洁与爱，我们的灵性便开始有了真正的改变。我们没有一个人是完全的，但我们真正地仰望永活基督的帮助，有爱又有圣洁，我们奇妙的神奇妙的主就会动工。不圣洁的爱或圣洁而无爱，都会羞辱他，使他的名受损。

危机

这是我们如何面对这个世代的原则。如果我们想要知道如何把这些原则应用在今世的教会中，我们就要先知道本世纪的前几十年发生的事。我们回到第一意来探讨重点，并且更谨慎地来看就发现，在这一段期间整个事件正在发生，使教会脱离了应有的形像，到今天仍未停止，在未来的世代还仍然会发生。这就是美国的各宗派陷入了现代主义和基要主义 2 间的争斗。由於许多人对基要派有相当的误解，所以我一直不敢使用这个字，尤其是基要主义者（fundamentalist）这个字完全受到歪曲了。

十九世纪末廿世纪初，德国自由神学的思想侵入了这个国家，这种因当代德国和欧洲哲学潮流所发展而成的观点，在基本上就是试图综合启蒙运动的神学思想，以达到『反科学迷信』而建立某种『现代』的宗教。但是这里有一个问题，启蒙运动的主要理论，实际上是与基督教真理相对抗的，这一点我在第一章已经说明了。启蒙运动的基础在於反对这自然现象，而相信人类推理的充分完美。他秉持人性本善的基础，并相信人类社会的完美。在 1800 年代，这种思想打入了英国，深深根植在德国的基督教，藉著『高等批判主义』的方法，使对圣经的看法分成许多小宗派。²不久，这种思想也进入了部分罗马天主教的教会。

本世纪初期，这种新自由神学如潮水般涌入了美国。大部份的基督教大宗派，像骨牌一般纷纷倒下来，一个个臣服在自由派神学之下。那么，他们的危机何在呢？就是福音的本身。我们不是指他们次要教义的微小差异，也不是指宗派的不同意见，而是指自由派所否认的基督教信仰的中心——圣经的权威、基督的神性、与救赎的意义。现代主义最有影响力的发言人，纽约第一长老教会的牧师 Harry Emerson Fosdick 就是一个最佳例证。在 1922 年他一篇著名的讲章『基要主义会赢吗？』（“Shall the Fundamentalists Win?”）他解释自由派对基督再临的看法。他说：

『基督来了』，他们的意思是基督来到他们心里，而不认为基督是驾着有形的眼云彩降临人间。他们已经吸收了这一代所赋与令人振奋的神所启示的内涵，这个发展〔就是进步〕是神旨意的彰显……。当他们说到基督的再来时，是渐进但却是肯定的，也就是他的旨意和原则会彰显出来……在人类社会制度之中。³

我们现在明白了这个危机是什么——就是否定了基督的工作与基督的真正再来；用新启示的现代思想来替代圣经；救赎只是现代人类社会的进步而已。这就是否认圣经的异端邪说，就是启蒙运动里所主张的，人类可自求完美观念的最直接例子。

信仰保卫战

对付自由主义在本世纪前 30 年在各宗派上掀起的浪潮，信靠圣经的基督徒想用基督教的真理来围堵。我们一般都明白，这是一个弯曲悖谬的世代，这些围堵的领导人都是一些近代的伟大思想家或学者，像 Benjamin B Warfield, T. M. Thomas, w.H.Criffith Thomas, 以及 G. Campbell Morgan 等人。一场关键性的防卫战就是 1910 年 1915 年间、称为 The Fundamentals 12 册一套之平装书的出版，该套书在十年後，又装订成四册出版。有位基督教历史学家最近指出，这套书的问世是『一次伟大的真理彰风，以及学术上的短兵相接。……他们把原来难以聚集的美国与英国保守派学者连结起来……。⁴同样的，还有 Princeton 神学院杰出的新约圣经教授 Dr. J. Gresham Machen 的努力。Machen 在 1923 年出版了一本 Christianity and Liberalism 『基督教与自由派』的书。在这场光辉灿烂的基督教真理圣战中，Machen 斥责自由主义是一种新宗教，完全不是基督教，因为自由派根本不相信历史上基督的死，是为了买赎男人和女人之罪的事实，而这一点正是救恩的基础。自由派真是一种穿上基督教的语言和象徵的异教信仰。Machen 解释说，我们对自由派所能做的，只有请他们赶快从建立在圣经真理根基上的教会中离开。⁵

此防卫战的中心，就是肯定『基要信仰的精髓』，并且把他扩大到平信徒与教会领袖的领域里。基要派人士通常肯定五个主要真理：(1)圣经是神所默示的，

是无误的；(2)基督为童女所生，以及他的神性；(3)基督为我们的罪受死成为我们的赎价；(4)基督从死里复活；(5)基督的再来。

两派

我们信靠圣经的基督徒，对于早期为福音真理而战的『基要派』，应当热烈地感谢他们而不是感到羞耻才对。的确，基要派正是为历代以来所持守的真理而战，并且，这个防卫战的参与者都是基督教的最高领导阶层。到了1930年开始有了一些转变。1930年以前，相信圣经的基督徒在自由派人士潜入教会时，仍然团结在一起。后来，自由派人士先后在各宗派之间上下其手，控制了神学院和教会机构的权力中心，并由此向前推进，使信靠圣经的基督徒，不再团结一起而分成两派：一派人士坚守有形教会洁净的原则，另一派人士接受教会多元化的观点和行为。其分界就在此。这条线从1930年代开始存在于美国教会之间，一直到今天仍然给教会带来甚大的痛苦。教会一方面持守『有形教创纯净的原则，一方面又接受教会多元化的观点。回顾这些年来，两者都给教会带来许多的问题。

我们先看一看那些肯定有形教会要坚守纯净信仰以脱离自由主义的宗派，我们必须承认，他们当中常是严厉无情而缺乏爱，他们实在不必如此。他们也错误地引出多年的『分离运动』。发生在美国基督教长老会（长老会北美安会）的，就是发生在各个宗派例子中最典型的一个。在分裂之前，许多人说他们绝不容许自由主义的入侵，但那时候一到，许多人却无法脱身。而脱了身的人也不省察自己的动机，却只感到受欺骗和陷害。仍然留在北美长老教会的许多人，则努力保守曾经是他们一起同工的机构 *Constitutional Convention Union* 不被瓦解，这才能让那些已经脱了身的人，和仍然留在里面的人可以一起同工。但是对那些怀恨的或甚怒的人来说，该机构已形同虚设。弟兄之间原来明显的爱已然消失。

那些离开的人逐渐用更大篇幅，在他们的定期刊物上攻击与他们见解不同的人，对于自由派的狂澜则毫无作为。他们彼此不肯互相原谅。出来的人一点不肯为留在里面的人代祷。许多脱离的人，拒绝在任何形式的因素中与留下的人有任何团契，他们在主里原是弟兄呢！因此，基督教训我们要彼此相爱的诫命被破坏了。那些脱离的人常是因内在的转变，自义而缺乏爱心。这也常造成『分裂是由于脱离的人所造成』的假像，以致其他任何事都可以原谅。有了这样的藉口，他们就以恶相待，其结果是新的团体当中亦有了差异歧见。

基督徒的蒙召

那些脱离的人忘记了身为一个基督徒所要持守的，变得易怒、沮丧，甚至於自以为义。我们的蒙召是为了个别而集体地见证神的存在及其属性。神是圣洁的，是慈爱的，我们的蒙召也是要在生活的每一部份——父母或儿女、丈夫或妻子、在事业上、在教会组织上、在教会、在家庭、在政府、在每一件事上——表现出圣洁与慈爱，并且见证神圣洁与慈爱的属性。如果我们靠看肉体强於倚靠圣灵的工作，我们的圣洁很容易就陷入自大、骄傲与缺乏爱心。同样地，靠著肉体而不倚靠圣灵，我们所表现的爱只是因自大而妥协、放任与随意通融的爱。我们都很容易靠著肉体求圣洁与爱心，我们也很容易陷入自大而不自觉。在个人事情上与教会团体生活上，因着我们个人任何程度的虚心求告，可以脱去个人自大的老我，让基督在我们身上结出果子来——这种果子并非『宗教』的解释，而是实际生活

的表现。

所以，不论任何时候，只要在基督徒主要真理上划出防御线，就很容易造成自满和心硬。我们很容易自以为是，或自以为义，以为在某一关键上对了，其他关键就可以马马虎虎了，这是我们很容易犯的毛病。这些错误的确是已经造成了，并正苦害看我们，在过去 50 多年来也给基督教带来莫大的伤痛。

在神的恩典下，让我们在心智上仰望主的帮助，不要给魔鬼留地步，再造成这种悲剧性的错误。

真正的罅隙

离开长老教会之人的第二个问题是，不知将隔开我们身份的间隙摆在那里。要摆在倚靠圣经的教会与不倚靠圣经的教会之间呢？或是在属不属我们的宗派之间？如果我们进入一个城市建立一所教会，我们的主要动机是建立一个忠于长老会以及改革宗的信仰，或依浸礼观点建立一个浸信会，或依据路德派的观点建立一个圣礼宗的信仰…等等。或是效法历代所有信靠圣经的教会或宗派所持守的，建立一所福音派的教会，并在不同的观点上，根据圣经的真理，持守自己宗派特有的观点，而不偏离真道？这个问题的解答会造成很大的不同，因为有动机不同、广度的不同与差传的不同。有一个公认又合圣经的观念，可以保证在两方面成功：第一就是在教会增长方面，起码看起来像个健康的教会，其二就是为全基督教会提供领袖。另一个观点是建立一个不合真理、自我限制、深具门户之见的教会。

我们信靠圣经的基督徒虽来自不同的背景，但在这历史的关键时代，我们是彼此互相需要。让我们持守不同的教义特性；让我们彼此谈论这些；让我们彼此体认適切的事物层次。我们彼此间的间隙，并非存在於长老会与其他宗派，或路德会与其他宗派，或英国国教与其他宗派，或浸信会与其他宗派之间。真正的间隙存在於是否在永活的神面前屈膝，遵守他无误的道——圣经——并且向他祷告。

放任主义

现在我们来看，那在五十年前没有摆脱自由派人士控制的宗派间所存在的二个问题。其一就是接受了容易使人陷落在妥协与在真理上通融的神学多元论的陷阱里，并产生出一种大众化的放任主义。如果摆脱自由派的人倾向於强硬，那么停留在里面的人则倾向於懦弱。有人说：现在并不是出来的时候，但是在某些情况发生时我们会出来。这些人原则上不会接受多元化教会的观念，但有些人因此而变得很强硬，不论如何组不离开。

如果一个人接受教会的放任主义，他就会对放任主义持合作的态度，当然也会对圣经权威的看法软化。这有历史可资佐证。卅年代到四十年代教会放任主义的抬头，导致了八十年代福音派在圣经观点上的软化。许多福音派的大团体，对抱持圣经历史观的人，与对以存在主义方法处理圣经的人，似乎没有分别，这些人视圣经权威仅限於宗教事件，在论到历史与科学、男女间的关系时毫无权威。

从任何角度来看，并不是所有留在受自由派操纵的宗派人士都是如此。然而，我并不相信这些「不管发生任何事」仍然决定留在里面的人，可以避开放任主义的耳濡目染。他们只是就圣经字义上的不同观点，来维持表面的合一，所以今天他

们在圣经真理上仍是一盘散沙。当教条式的放任主义侵入，我们可以确定地说，即使经过一个或二个世代，也可以从教会历史和个人观察获知，因为由教会和学校的教育而持有放任主义心理的人，仍然占大多数，因此福音派人士和自由派人士之间的界线也就看不见了。

峰回路转

那些没有摆脱自由派人士所控制之宗派人士的第二个问题就是，他们有一种不再持守自己的立场而转向自由派主义的自然倾向。譬如，在 1930 年代这些著名的福音派长老教会人士，如 Charence McCartney, Donald Grey Barnhouse, 以及 T.Roland Phillips 等人，可能留在一个毫无纪律，持有异端思想的宗派里吗？*The Myth of God*（道成肉身的神话）一书的作意 John Hick 博士就是一个例子。一个认为道成肉身是神话故事的人，怎么可以称作基督徒？然而，他最近竟然被加州的 Claremont 长老教会，封派为颇具地位的宣教士。像这种持有强烈赞成堕胎立场的人物，怎可让他留在教派里面呢？或他们所谓的「得胜」仅限于按立教职或实践同性恋与同性爱？你认为 McCartney, Barnhouse 以及 Phillips 应该怎么做才对呢？这种发生在他们宗派内的事，怎能不令人们感到莫名其妙呢？

假得胜

福音派人士要明白什么是假得胜。自由派宗派的权力机构知道如何让相信圣经的基督徒失去平衡。也有许多假得胜可能使福音派无法坚守他们的立场。仍有些人这么说：『不要脱离队伍，再待一会儿吧！』等等这一个，等等那一个，一直在等，毫无行动。但是等了五十年好长的一段时间，情况却越来越坏，因为我已年老体衰，有足够的理由说我可以不如再像以前所说的，要为主勇敢的付代价持守真理。

甚至外表上得胜，实际上却没有丝毫的果效。这个例子就发生在北美长老教会里。在 1924 年，保守派以为，面对自由派挑战最有效的武器，是选出一位信靠圣经的温和派人士做会长。结果就在 1924 年，选出了一位北美长老教会正统派，信靠圣经的温和派人士 Charence Edward McCartney 博士。保守派人士大为欢呼，当代的报纸也说，那是保守派的胜利，保守派人士真是高兴极了。但是欢声还未退去，自由派就趁机掌握了教会权力机构，也因教会允许了他们，使得保守派温和人士的当选，全然失去了意义。到了 1936 年，自由派控制了教会，他们就擅自革除 T.Gresham Machen 的职务，不准他参与服事。

依我看，1930 年代末期，美国的所有基督教教会，简直完全被那些持有自由派神学观点的人所掌握。现在 1980 年代，那些不受卅年代自由派神学所左右的宗派，也正在做卅年代的人们所做的决议。我们必须知道，罗马天主教会仍然有像基督教教会的，就是所谓进步的教阶、神学家与教师，他们相信存在主义神学，并教导存在主义神学，所不同的是，他们使用的是天主教传统教规而已。

现在，在美国有两个基督教的宗派也正在做这样的决议。耐人寻味的是，他们最近都在试图保护自己，就如当年长老教会选派保守派人士为执行长官一样。但是，我要向所有真正基督徒进谏的是，务要记取长老会的教训。不要以为选出一个信靠圣经的人士做执行长官，或指派他居要职就万无一失了。如果现代宗派的两大权力中心——神学院与教会行政中心——仍然掌握在自由派人士手中，那

就没什么实质的改变了。一个宗派如果期望不偏离正道，就必须有爱并且用实际的行动来洁净有形的教会。在教会的传道事工上，必须显出神的圣洁来。我们必须实践真理，而不是光说不练。

燃烧中的真理

新人文主义和新神学并非绝对的真理。相对主义如同在大学里、社会上得势一样，也在教会里叫嚣。然而，一个基督徒的蒙选召不仅是接受真理的教训，尤其要在相对主义的声浪中实践真理。我们唯有实践真理才能掌握今代。

这也就是说，在其他事上我们每个人也要按著真理而行事，即使自由派人士在教会里坚持他们的自由主义，他们仍然该遵守教会的纪律。在拙著 *The Church Before the Watching World* (『众目睽睽之下的教会』) 一书中已有详尽的说明，教会是基督忠心的新妇。6 自由派不相信圣经是神所默示的，不相信神是活著的。7 历史上的基督教，信靠圣经的基督教，都相信基督教并不是一个教义的真理，而是个焚而不毁的真理，真理是存在的，真理存在於浩瀚无垠的宇宙中，真理与神同在。自由主义实际上是反信仰的。是对新郎的属灵淫乱。我们的中心论题是对圣经的，是对神圣的新郎的忠心，不是对教义的忠心。并且，永活的神是存在的，认为神不存在的邪说，都是绝对的错误。

我们不但相信真理，也相信我们享有真理。真理可以满足人的需要，并且是可以付诸实践的（我们靠真理存留），真理可以分享给廿世纪的世人。基督与圣经都是真理。你是否认为，如果我们不行真理，今代的人会严厉地对待我们？你曾否想过，如果有一天一个有思想的廿世纪年轻人——我们的後代，他们进入大学受教育，学习到社会学、心理学、哲学等，所有理论都是相对的——会因为我们不行真理而严厉的责备我们吗？一个不相信真理存在的世代，你是否相信他们会因为他们的父母谈论真理、相信真理而严厉的对待他们的父母吗？他们都不行真理，他们的子女会信靠他们吗？。

所以，我们教会里的真基督徒，必须反对 McLuhanesque 被自由派神学家所利用的『温凉』理论，而持守对神学和圣经内容的『热切』。我们只有付诸实现才能显出神的圣洁。

我们相信「热切」的内容，当我们的世代渐渐冷淡，圣经的内容被蔑视，理性遭埋葬时，我相信历史的基督教信仰越是强调圣经的意识，其内容就越有意义。在这一方面，我们是与存在主义神学站在面对面的敌对状态。如果我们完全讲求真理，我们就有据理力争的基础，为此，我们一定受惩罚那些与历代教会信仰相违抗的人，只有这样做，才能彰显出神的圣洁。

同时，我们对于和我们不同的人，必须付出属神的爱。在五十年前美国长老教会的危机中我们忘记了爱，因我们对于反对我们的人没有给予爱心，所以我们一直在偿付代价。我们必须爱别人，即使他们已经完全放弃所持守的，成为存在主义的神学家，我们仍然必须待之如邻人，因为基督给我们的第二条诫命，就是要我们爱人如己。

我们一定要持守有形教会洁净的原则，对于那些不按圣经真理而行的，应当要求他们严守纪律，在加以口诛笔伐时，我们也当付出可见的爱，对教会、对外邦人都是一样。我们必须指责自由派所犯无可挽救的错误，他们依附在教会，想要靠教会来求取纪律。我们也应该讲求纪律，但不是靠看肉体说说而已。如果不是靠著圣灵工作，我们绝无能力。令人惋惜的，几年前我们未曾这样做在长老教

会身上；我们在对抗自由派时并没提到表现爱心的必要，因此长老教会的丧失，著实让我们付上了相当的代价。

派克主教的悲剧

对一个祷告的人来说，爱与真理是可以表现出来的。好几年前，在芝加哥罗斯福大学的大厅上，我和 James Pike 主教会谈（Pike 主教是圣公会的自由派领袖）。会谈前年，他会接受圣公会的异端裁决，后来裁决无效，这并不是因为他有正统派观点，而是因为圣公会接受了多元化神学与相对主义思想，没有实践纪律的实际基础。

在和 Pike 主教谈话之前，我曾经要求 L' Abri 的肢体为一件事祷告，让我能在他和听众面前，表明基督教的确立场，同时也能够和他建立美好的人际关系。这不是我凭著自己的能力可以完成的事，但神垂听了祷告，让我在不损及他的人格下提出了清晰而又非比寻常的宣告。在结束时他说：「如果你路过加州，请到 Santa Barbara 来找我。不久，我和 Edith 来到该地，前往 Pike 的住处，在毫无妥协，不损及他的人格，而且让他明白我们尊重他的人格之下，作了更深入的谈话。

我们谈论到他的信仰有交鬼的可能，因他相信他死了的儿子是『在另一边』活着。事情就发生在他儿子自杀後，他想藉灵媒和他儿子交谈。说到这里，他几乎是泣不成声。这是很清楚的，即使这是个应该否定的人，但我们还是要把他当作人来看待。

我最後一次看到他，是在和 Edith 一起离开民主宪政研究中心时，他告诉我一件我所曾经听到的最凄凉、也是永远无法忘怀的事。他说：『我为了脱离无知，来到协和神学院就读，期望求得一招半式的，没想到毕业後所能求得的只是一堆烂泥巴。』。

James Pike 主教的悲剧由谁来负责呢？当然是夺取了真理与人类真正意义的自由派神学教授了。我们对於那些在神学学校里，将一把把烂泥巴传给青年男女的自由派神学家，实在不能再泰然处之了。

在这种狂澜的情况中，在神的恩典下我们仍然必须完成二件事、竭尽所能让有形的教会圣洁，并且彰显出神的圣洁。并且，不管自由派变得如何的苦毒，言语多么污秽，或施加多么大的压力，我们仍然要在这种强烈的声嚣下表现出神的恩典。如果我们在某些方面有了松懈，就无法见证神的慈爱与圣洁了。

惩戒

让我们回到基督教失去平衡、长老会挣扎的卅年代。也就是说。一方面由於他们长期的等候，以致这个宗派的纪律荡然无存。基督教的其他宗派也是一样；另一方面，他们没有把自由派人士当人看，相习成性地渐渐成为各自为政的小团体，互相苦待。但是我们必须知道，即使我们因不同的观点养成不同的习性，在神的恩典下我们也应同时彰显出神的圣洁和慈爱。这并非自然而然的事，而是要靠祷告方能成事。我们必须在我们宗派的公报上急呼；我们必须会在会众前谈论；我们也必须在讲坛上指出，同时持守神的圣洁与慈爱的重要性，而在我们的态度上，我们也要将它表明在会众与我们儿女面前。

在这里我们所谈论的原则要特别注意，用辞也是，它并非是分裂的原则，而

是有形教会洁净原则的口践。我们所使用的话语居重要关键，因为我们经年累月所选择所使用的语气，正表现出我们的态度，所以我强调，这原则是有形教会洁净原则的实践。原则就是原则，虽然实践的方法各有不同。教会服在神的恩典之下，必须在神的话语上忠心。几乎所有教会都有它实行纪律的历史过程，而我們所需要的就是这些肯定原则的实践。

从 1890 年到 1930 年之间，我们可以看见这些原则实际上是本末倒置。在 1890 年初期，有一个声讨 Charles A. Briggs 博士的行动。Briggs 是个极力倡导高等批判，也是纽约协和神学院的一位自由派高级发言人。1881 年他因持异端而受审，1883 年被北美长老教会总会罢黜教职。但是到了 1930 年代，旧形态的自由主义重新掌握了这个宗派，情况就完全改观了。1936 年，自由派开革了 Machen 博士的教职，因为他是一个坚定、身体力行的正统教会信仰者。

像 Machen 博士那样守纪律的人，竟然遭到革职。这些年到底发生什么事呢？就是教会里有信心的人，并未持守纪律也未实践惩戒。教会原来可以在 1880 年处罚 Briggs 博士，但有信心的人士长期等候，虽然他们打了一场漂亮的胜仗，但对于第一次纪律的破裂却无能为力，直到事情不可收拾。教会的纪律以及教会的兴旺，就像家庭一样，并非靠著一次的奋兴大会，或一个伟大的会议，或什么大规模的行动，就可以一蹴可几的。人们应该用人类该有的爱去对待，并且要持久的，一刻也不容松懈的去关怀他，因为我们并非只是对待一个人民团体，而是对待整个基督的教会。所以，实践有形教会洁净的首要，就是要惩罚那些在教会裹不按圣经真理而行的人。

为什么今天我们不敢指望教会的纪律？为什么在美国最少有两个宗派如此这般的落在自由派的掌握中，又公开正式地表示，甚至在学理上也不再尝试持守纪律？因为属世的和属自由派的教会，受人为与相对主义的控制力所掌握，我们的祖先开惩戒听证会并非没有理由，因为他们相信真理是存在著。但是属世的与自由派的教会不再以真理为真理，所以与教义有关的纪律概念就被束之高阁了。

第二步

让我们改变一下话题，问一问将来会如何吧！我们对自己、对我们的教会会众、对我们属灵与肉身子孙的将来所要面对的问题有什么打算？美国以相当快的速度，迈向人文主义化的社会与国家。我们是否会认为，这种趋势丝毫不会影响到我们的计划、生活、和我们的教会？譬如说，我们能因为一个闹同性恋的琴师被解除职务，引起三藩市一个正统长老教会全体会众的忿怒，而冲进法院里去要求法院给予差别待遇，而我们竟然能如聋子一般听不见铃声吗？。

在美国长老教会的长老团体中，你是否能够为了持守虚假教义，把一位已接手授职的人放在圣经的纪律之下，而期望他受到惩戒？这种情况亦在其他教派中存在著。我们当然是要尽个人所能的，仍然去爱那些抱持自由派思想的人，但是他如果仍然坚持其自由派思想，我们当要求他务必遵守教会纪律，因为有形的教会一定要做基督忠心的新妇。

教会与世界有别，当一个教派已经走到无法遵守纪律的地步，它在主前面就必须考虑采取第二个步骤。这个步骤的实施方法，就是有形教会的洁净方法，这并不是摇旗呐喊，也不是设想在堕落的世界建立一个完全的教会，而是带着眼泪踏出这第二步。

福音派人士在这一关键上，必须仍然持守对自由派人士的爱心并且去行才

对。如果我们不明白如何持守坚定的立场去对待自由派的团体，而仍然去爱他们。在这个众目睽睽的世界。虎视眈眈下的教会中，在我们子孙的面前，在观看的天使面前，以及在我们神自己的面前，在表现出神的圣洁与慈爱这个功课上，我们只能得到五十分。

记取前人的教训

当我们面对圣经完全权威、无误的分水岭时，如何去记取的人的教训呢？首先，我们必须要知道，有二条笔直的平行线介於本世纪前几十年与今天所发生的事之间、我们是需要重演过去的错误？或是从过去的历史记取教训而全然仰望神，同时表现出他的爱与圣洁。

在福音派的圈子里，他们沿袭五十年前各宗派所采取同一方向的路径快速前进。如果我们有足够的勇气划出一道既清晰又忠实的界线，那些因为受到四围世界、文化、与神学渗透而持脆弱圣经观的福音派领导阶层与主要机构，现在回头还来得及。很可悲地，我们必须指出，事情演变得太快了，甚至和各宗派在过去五十几年来所发生的如出一辙。在我们的大学和神学院里，高等批判方法的被接受正在增长中。新正统教派存在主义方法论的被接受也正在增加中。受人文主义观点所渗透的理论神学与实用神学也在茁壮中。多元论与通融论的被接受正在增长中。而福音派的领袖们如何回答这些呢？令人惋惜的是，他们保持沉默，让这些越陷越深，差距也就越来越大了。在此我再次看到福音的大危机，由於福音派的领袖没有站立在果断的立场上，来与陷落在我们文化风俗里的相对主义相抗衡，也没有站立在与使个人随波逐流的事务相抗衡的立场上。现在，我们的文化风俗如此败坏，我们若不能坚定立场，我们除了要遇见因道德完全颓败，而引起的更大危机与新人文主义独裁者的崛起外，还能期望什么呢？

实行的步骤

从一个很实际的水平来看，我们的福音派组织和机构，以及我们的教会与宗派，都需要采取比较特殊的步骤。就圣经的历史观和遵行神的道来分野，那些信心软弱的人都该被带到纪律之下，根据本章所分析的，用坦诚的爱来改变他们，而不是用自以为义的态度去改变他们。并且，一条清楚的界线——对那些福音机构、大学或神学院的董事会成员的；我们向学生推荐或要他们回避的；为了福音的缘故要求同工和我们一起来矫正对圣经有错误观点的；决定把什么人或事公布在教会刊物上的——必须划分出来。这些福音机构，尤其是大学与神学院，是最具决定性的机构。由於福音派在五十年前无法实践教会纪律，并且无法掌握大学、神学院、刊物与教会基层组织结构等影响中心，这些就都落到自由派的手里了。

假如试炼临到你，你的教会、或你的宗派、你的福音机构要你遵守纪律，以表现对基督的忠心，我请求你务必在世人面前表现出真基督徒的爱心。真理的实践就是要在是否对圣经历史观完全相信上划分清楚。并非所有视圣经有错误的人就不是主里的弟兄或姐妹，也不是说不要向他表示个人的爱与关怀。不要疏远你所不喜欢的人，否则世人会看到你们当中的纷争而转身离去；你们的儿女，也会看到你们的丑陋，你们就会失去你们的儿女。人们会听到从你口中出来谩骂的粗俗话语，你原来很要好的朋友也会转身离去。所以，要在神的恩典下显出两个原则，爱与圣洁，遵行爱人如己的道，不要丢弃你的儿女。

漫天烽火

最後不要忘了，世界正漫天烽火呢！我们的教会迷失了，整个文化也迷失了。我们生存在一个将受神审判的「後基督教的时代。我相信，今天我们要像先知耶利米一样，向以色列人呼吁。有人以为美国是美国，英国是英国，只有以色列才会遭受神的审判。绝对不是！我相信我们北欧人自宗教改革时代以来，就拥有了这种历代以来人类少有的光照。但我们已经在文化中践踏这样的光照。我们的电影、小说、艺术博物馆与学校，正因践踏这样的光照而欢呼。更遭的是，现代神学也正因践踏这样的光照而欢呼。你认为神会因为我们不是以色列就不审判我们的国家吗？。

如果此历史时刻正是神要来审判的时刻，我们就需要互相劝勉。各宗派虽都有其不同的特色，但让我们在不偏离真理下各拥有不同的特色，并且互通有无。

尤其到了我们今天所处的这个世代，我们必须清楚正确的先後次序。我们各自的特色并不是罅隙。我们可因遵行圣经的教训而持守某些特色。神的呼召是要我们彼此相爱，在基督里合而为一，让神的真理在整个人类生命和社会生命的范畴中说话。这是我们的呼声。我们宗派的特色并不是划地自限。我们持守某些真理，因为我们确定它们是出自圣经的教训。除此之外，我们还有个人的责任，我们蒙召成为主耶稣基督的身体，教会的一份子，我们还有一份对世界、对社会的责任。如果我们不明白这个，就不明白教会是富有的，也不明白神就是真理，也不明白我们整个生命所蒙的恩召，是何等的浩大。除非他是我们生命的主，否则我们就得不到救赎。我们不能大言不惭地说，他只是我们部份生命的主，而不是整个社会、政治、文化生命的主。

在一个像我们今天所处漫天烽火的世代中，让我们小心谨慎地把事情处理得妥善。我们必须勇敢地与那些在圣经权威上与世界妥协的人（不管他是受到神学的渗透或文化的渗透）划清界线，并且和在神的面前屈膝、信守神话语（圣经）的人实践合而为一——。从前人的脚步记取教训，让我们为可能扭转教会或人类社会生命的真理作见证，为了拯救灵魂，建立一群神的子民，最起码也要减缓人文主义社会与专制极权主义国家全面兴起的速度。

第三章 注

1. 详见 Bernard Ramm, *Beyond Fundamentalism; The Future of Evangelical Theology* (San Francisco; Harper and Row, 1983), 页 19 — 22, 43, 44。

2. 这里的问题并不是个学术的问题。相信圣经的基督徒不应该反对纯正的学术。多年来许多相信圣经的学者常常被人称为是一群『低等批判』圣经的人。很自然的，所有相信圣经的基督徒应该注意学习圣经的重要性，因为它提供了人和神之间沟通的桥梁，显然的，我们是在寻求最佳的经文。因此，基督徒学者们便多年来致力於『低等批判』的不同，『高等批判』是全然不同的，他们专挑『低等批判』所丢弃的，他们以自己的主观来决定拒绝或接受圣经。自由主义和以圣经为权威的基督徒之间的区别，并不在於学术而是在於他们的大前提。不管是早期或现代的自由主义，他们之间都有一共同的大前提，他与历史的正统基督教是全然不同的。

详见拙著： *The Church Before the Watching World* (Downers Grove:

InterVarsity, 1971, 页 9-34: The Complete Works 卷四 (Westchester Crossway Books, 1982) 页 117-132。

3. 引自 George C. Bedell, Leo Sandon, Jr, 与 Charles T. Wellborn, Religion in America (New York Macmillan, 1975), 页 237。

4 George M. Marsden, Fundamentalism and Americal Culture: The Shaping of Twentieth Century Evangelicalism: 1870-1925 (New York: Oxford University Press, 1980), 页 118, 119。

5. 详见 Eerdmans' Handbook to Christianity in America (Grand Rapids: Eerdmans 1983), 页 379。

6. 详见 The Church before Watching World, 第二章, 页 35 — 60.

以及 The Complete Works, 卷四, 页 133 — 149。

7. 详见 The Church Before Watching World, 第一章, 页 9 — 34, 以及 The Complete Works, 卷四, 页 117 — 132。

第三部 名义与课题

第四章 暗示与妥协

名义是件奇妙的东西, 尤其是当它是暗示某种意义时, 它可以载舟也可覆舟。

我们在前一章已说明『基要主义』之名出现在二十年代中期, 在此时期与此时期之前, 自由主义横扫各大宗派, 自由派人士掌握了神学院与基督教的出版界, 并且渗透到宗派的基层里。

基要真理

为了回应, 信靠圣经的基督徒, 在诸如 J. Gresham Machen, Robert Dick Wilson 等人的带领下, 发行了一套他们称为 The Fundamentals of the Faith 的书籍。Machen 博士和他的同工们并没有要标立什么『主义』, 他们只是爱强调历代的基督教信仰和教训, 认为那就是基督教信仰的基本真理。圣经的教训就是真理, 是他们所渴慕所信靠的真理、就如我们在前章所谈论到的, 这些真理由当代基督教的伟大思想家著作成一系列的书籍。Machen 博士自称是一个『相信圣经的基督徒』, 我自学生时代就认识他。当代许多的出版也都是以圣经的教义和教训为真理。

然而不多久之后, 『基要主义』成为一个备受指责的字眼。在起初, 这个词不管是用来指某些明确的意义或暗示什么, 都是毫无问题的。尤其是我个人很喜欢 Machen 博士所说那句「信靠圣经的基督徒」, 因为它正是所有议题的最中心点。

随著时间的飞逝, 基要主义这个词被许多人误用, 含有某种暗示, 因而脱离了它原来的意义。后来它又演变成带有侮辱敬虔派意味的言词, 讥笑基督徒用非常狭隘的属灵观点关闭自己。这样的暗示之下, 所有与艺术、文化、教育与社会

有关的，都被基会徒认为属世界的。在基督徒生活的范围内，属灵的事物非常狭小而有限，因为有许多事都有与世界相关的嫌疑。尤其是基要主义本身在某一段时期内也变得严酷、缺乏爱心，因他们认为自由主义的教义是违反圣经的，必须给予迎头痛击。

生命的整体

因此，在美国有一个比较完全的称谓——福音派，它主要是承袭英国的风尚。二十年代到三十年代，福音派一般被认为是 Machen 博士与一些卫道人士在美国所主张的『相信圣经的基督教』，并且是与各种形式与程度的自由派神学相对立的。

在四十年代，福音派这个字眼在美国被广泛地使用。它尤其意味著所有相信圣经的基督徒，不必关闭自己而脱离整个生命的范围，反而必须把基督教带进与社会、政府、文化有关的现世的需要中，引导人认识基督做为救主，并且成为世界的光和盐。

我的作品和讲章从五十年代起对这个世代有了某些影响。我的讲章和早期著作强调基督在整个文化、艺术、哲学等的主权，并且强调完全相信圣经的权威，才能忠诚地与虚假教义相对抗，并且减缓所有我们四周的虚假世界观带给我们的伤害。

在历史上许多重要的时刻，尤其在六十年代的关键时代，都没有极力强调这些重要性。这些著作的问世，的确是为这个世代打开一扇新门。在这个价值观破产的时代，旧有文化标准已经本末倒置地附和现代的社会思潮，有许多人发现，只有基督教才是中流砥柱。许多有识之士开始体验到这种『最後实体「能源」的永远存在，是由於现今存在的实体偶然间形成的观念』的新思想，实际上会导致生命的完全毁灭。在六 0 年代的年轻人察觉到，因为相对主义的冲击，所有的标准与肯定的事物已不复存在，生命变得毫无意义，他们的思想与生活也都糜烂。在此浪潮下，令人鼓舞的是，仍然有些人来到 L' Abri 接受基督教的信仰，让基督触摸到他们的思想和生命，过祷告的生活，表现基督教的存在意义，完全相信圣经的权威，做个分别为圣的基督徒。

但我们必须注意两件事：(1) 必须完全信靠；(2) 忠诚地面对因错误的世界观所造成的结果，并且明确地对抗它。靠著神的恩典，这样的强调的确影响了许多国家的风纪。

然而我们现在发现，这些名称掺进了某些暗示。渐渐地，虽然我们不必在该字眼的原意上加以追究，但在这些著名福音派人士的分歧下，开始演变成通融的风尚。我们要知道，这不必从字的原意也不必从人们开始使用该字眼的原来角度去看，而是要看这些自称为福音派的人士，是否完全相信圣经且不向世界妥协而定。

牛仔装心理

我们要密切注意其结果。这种倾向通融的潮流，就是基要主义过去历史的最佳写照。在三十年代宗派的紊乱，基要主义失败了，渐渐地走向敬虔派的立场，认为任何世风的挑战都是非属灵的，基督教的天职只是引人归向基督，并让他们如何把基督教信仰个人化。因此，环伺我们周遭不断变化的、具有毁灭性的文化，

渐渐与我们脱离。另一种通融的福音派倾向於提倡更宽大、更富裕的基督教，与世界风俗的关系非常密切，同时也在某些应该特守的观点上与世风通融。这两者是殊途同归。不管文化对它们具有何种意义，与文化相通融的福音派，一样越来越不顾周遭具毁灭性的文化，因此两者实际上的结局是一样的。

在 Berkeley 和其他大学里与我们同工的，包括几所基督教书院，以及在 1960 年代背著背包来到 L'Abri 的一大夏青年人，实在是提醒了我。他们知道自己有着叛逆的标志，就是穿著破旧不堪的牛仔衣裤。他们每一个人都穿著牛仔装，似乎不知道牛仔装已经成为与世风相通融的象徵。这对我来说，就像福音派这样的字眼变得与世风相通融一样。他们如此称呼：『我们是「新福音派」、「开放的福音派」，我们挣脱了旧基要派的文化孤立与非理性主义。』但是，他们忽略了自己竟然对所广伺的文化风俗未曾给予反击，也未站在明显的敌对立场上。因为牛仔装适合在各种气候中穿著，所以它能成为基本的流行款式。

这实在不是新的，基督教一直受到十几个世纪以来，尤其是本世纪，时代风潮所融化之瘟疫的残害。另外一位 Harold J. Ockenga 博士论到本世纪自由主义的转变是值得我们注意的：具有毁灭性的高等批判主或在十九世纪末、二十世纪初掌握了神学家。由於滲入了自然主义的进化，产生了自由主义，..... 基督教融和了现代科学的自然主义不管在什麼时候，基督教的信仰中都会产生与真理相对的异议。¹

耐人寻味的是，甚至有些自由派人士开始意识到这种通融神学的蹂躏，开始对它感到厌倦，但却不知道如何去对付它。有一位自由派人士最近提到：

当代自由派神学的中心议题是『向现代主义靠拢』。其根本目标就是要结合看似不同的实存主义神学、进程神学、自由神学、除神话化神学，以及各式各样的自由派神学理论——就是为了寻求更能与现代主义调合共存。与现存文化风俗相通融的精神..... [导致]一百年来对世界的毁坏，以及进去二十年来的灾祸。² 尽管它的狂澜已经毁坏了神学与文化层面，这种与世界通融的作风，却仍然受许多福音派人士的接受。

爱与圣洁

我们都有矫枉过正的毛病。在我们所面对的事物中，必须在圣灵的带领下小心谨慎地生活在圣经教训的圈子里，这样才能得到适当的平衡。在我们生活中所面对的每一事物，都要用圣洁与爱的原则来处理，作一个信靠圣经、顺服永活基督的人，对於生活中所面对的每一事物，都要求适切的平衡，不要因要求圣洁而忽略了爱，也不要因爱的缘故而摒弃了圣洁。换言之，不要因为顾此失彼而给魔鬼留地步。

神在每一个世代都呼召他的子民，要见证他的圣洁与慈爱、对他忠心，并且和当代的世界价值观与和世界通融的虚假教义相对抗。为了见证神的爱与圣洁，并且把好消息播散在我们的世代，这样，我们的信息便会有力。但在采取适切平衡的方法上要注意，免得陷入牛仔装的错误思想里，以为自己很有勇气，其实是落在这世代的思维模式中而不自知。我们必需承认，在这一点上我们都没有做好。我也不认为福音派的领袖们在学术、出版刊物上或其他方面，能够提供有裨益的影响力。对我而言，『同流』只是对於某些当代热门主题的参予而已，而不是对该事物要求适切的平衡或明确的指责。就是因为如此，才使得相对主义的精神充斥了我们的世代。因为占优势的世界观让我们以为，最後的实体只是一个静止不

动的宇宙，所以价值的判断根本是虚无的，最後的真理也不存在。个人的意见各不相同，所以没有可以与错误相对抗的真理存在，这不但是基督徒，也是许多古代哲学家和思想家所一致公认的。我们的是非基础也不存在了，所以今天每当我们面临一个决定性时刻时，占优势的世界观就告诉我们，根本没有对或错的真理，只有个人的意见。在相对主义者的定律下，我们已受到与世界观相通融之精神的包围。

别兴风作浪啦！

人类生命真是无限美好！『我个人尤其反对堕胎，但是…』，但是还有各种附加条件，演变成不但是在政府部门工作的基督徒，也是讲坛上和出版刊物上的缓冲片语，其结果和道德相对论是一样的。堕胎的问题被降低成个人观点的范围，与个人在世存活的生命无关。在 1970 年代中期，我和 EverettKoop 博士, Franky Schaeffer 博士开始为 *Whatever Happened to the Human Race?* 计划起工作时，由於该计划列在名叫『天主教课题』中，使得基督教人士参与的人无几，也因此导致这场反堕胎战争的失败。为何只有少数的基督教人士参与呢？敬虔派的错误思想认为，参与和政府有关的争战是『不属灵，其他人士则已习惯於妥协，并且认为那是兴风作浪想标新立异而已。虽然我仍很高兴有许多人参与了，但仍然造成了莫大伤害。如果抗议堕胎合法化的声浪够大，降低人类生命价值的观点能够公开的辩论，在所有可能情况下这种赞成堕胎的浪潮就不致占优势，Roe v.Wade 法案在高等法院就不可能通过。如果基督徒领袖和教会刊物继续持有这个热度，在国会里的基督徒就不敢顺当地说，他只是个人反对堕胎，却投票反对政府设立堕胎基金的限制。

可笑的是有许多原来反对基督教的人不再反对基督教，原来采取贫穷敬虔主义属灵孤立的人，如今也使用一种与世界通融的手段，在每一个与现世一般接受的思想方式相背道的议题上保持沉默。就是因为牛仔装是大众化的衣著，所以我们很容易穿上这种服装。

真理必然要面对挑战，用爱面对一切挑战，不管他是出於比『基要派』或『福音派』原来所使用的字眼更卑微的圣经观所产生的抗衡，或是因为对人类生命抱持低贱价值观点而产生的对抗。这些抱持人类生命低贱价值观点的人，在谈论到堕胎的特别情况时，可能会有杀害婴孩的倾向，并会以为人类的生命可以凭私意来否定。当你的生命可能成为社会的包袱时，他们可以用实用主义的方法决定你生命的存留与否。

一旦环绕『人文』一词的宗教梦呓受到剥夺，我们就仍然可以继续看到人类正常的成员比其他生物的成员拥有更广大范围的理性、自我意识和沟通等，但是我们却不管人类自己的才智与良心的生命受到多少的限制，也不关心人类生命的神圣不可侵犯。如果我们拿狗或猪的生命与有严重缺陷的婴儿相较就会发现，非人类生命外在与潜在的理性、自我意识、沟通式任何其他方面的超凡才智，似乎也有某些道德上的意义。就是因为有缺陷的婴儿能成为高等动物的一员，所以必须以对待狗与猪的不同方法来对待他。然而，用其他动物来与人相较，显然不切合道德……。

如果我们能撇弃旧而错误的形念，即所有人类生命是神圣不可侵犯的，那我们就得开始探讨人类生命到底是什么：即每一个人类的生命所拥有的品质或可追求到的品质。那么，我们就可以按伦理的神圣来解决这些因个素所引起的生与死

的难道，不是无视於收录在『健康与人性服务社』严格指导中的个别差异，而是不愿任何妨碍就决定婴儿性命的去留。6

你明白上面这段话是什麼意思吗？如果你否定了圣经所说人类生命的神圣不可侵犯，并且人是照著神的形像造的（如 Singer 博士所说明的），那么人类生命就毫无价值可言。这个道理适用於已出生或未出生的人类。如果人类的生命可以在出生之前取去，照此逻辑，人也可以在出生之后被杀。生命的品质被墮落和罪恶的人任意断定，做为杀不杀害该生命的标准，不管他是已出生、是新生、是富裕或年老的。对於现在活著的有障碍的人，是否他们的生命因出於错误或悲剧而应贬值呢？本书的读者如果在今天出生，是否也可以因别人的任意判断而被杀呢？。7

人类生命的问题是个分水岭的课题。接受墮胎的人利用『生命的品质』、『母亲的愉悦或福祉』、或『对每一个孩子的需要是该被保留』等富丽堂皇的言词，试图掩盖墮胎背後的可怕事实。虽然乍听之下这些言语似乎符合圣经的教训——人是照著神的形像造的，有独特的内在价值，但其结果是在否认生命的价值。未出生的婴孩也是照著神的形像造的，否认这个事实就是否认圣经的权威。人不能读了诗篇一三九篇却又认为腹中的胎儿不是人类生命，人也不能既相信道成肉身却又否认童女马利亚从圣灵怀孕。如果我们真正相信圣经，对於人类生命的起源就毫无疑问了。否认人类是照著神的形像造的，就是否定圣经的权威。

问题并不止於墮胎，其他问题仍然重要。我们真的如此瞎眼看不见问题的真相吗？人类生命就是人类生命。然而，有许多福音派人士将其等闲视之，认为他们除了这个或那个以外并不赞同墮胎；或说他们不应该卷入这个问题，因为他们与这个问题无关；或说不应该划分界线——甚至以千万人的生命作赌注；然而，假如我们不站在人类的生命价值这一边，我们还能站在那里呢？

第四章 注

1. Harold J. Ockenga, " From fundamentalism, Through newEvangelicalism, to Evangelicalism, "页 36, 在 Kenneth S. KantK. nt. zer 编, Evangelical Roots: A tribute to Wilbur smith (Nashville: Thomas Nelson • 1978), 页 36 之说明。

2 Thomas C. Oden, Agenda for Theology Recovering ChristianRoots (San Francisco; Harper and Row, 1979), 页 29 — 31。Oden 是个很有趣的例子。他是个彻头彻尾的自由派人士，明白自由派彻底失败了，我们可以从他勇敢的公开绝对地说明自由派的失败。他的勇气导致他倾向於新正统派的立场，但是他同时也抱持著严谨的基督教历史观，但是他并没有接受圣经无误与权威，因而使他落入严重的错误里，也就是说，什麼才是他的信仰基础呢？没有客观的真理做为他的信仰基础，Oden 如何能对圣经的真理有什么正确的信仰呢？那在教会十几个世纪以来的神学与生命中真理与谬误的混淆又如何能分解呢？我们可以定 Oden 是历史正统派支派的再发现者，但我们必须说，他的神学观点仍无法补足他对圣经权威认识的缺陷。既然没有圣经权威与无误的基础，就根本没有可以矫正他一开始就走偏了的依据。耐人寻味的是，Oden 对自由派思想重估的起点贡是墮胎的立场，他说：

每当我提到我们在宗教信仰与世风通融的腹泻时，我并不是指别人或是指抽象的状态，而是我个人的历史.....

令人震惊的是，我不但发现自己骑在一由华丽的乐队车上，还以为自己在基

督教从事着很受人欢迎的教导，并且我还满以为这就是教会教育的实质.....

就是堕胎合法化比任何其他事情更叫我心灰意冷。急速上升的堕胎统计数字令我厌烦，令我沮丧。现在我怀疑，我对政治行动的理想主义历史，俱有某种程度浪漫主义之自我欺骗的病态思想，个人威望的权利追求，也就是藉人文主义之名义来摧毁人类传统的根出生婴孩的未来、在个人自主权利的前提下遭到抹煞。

3.Lance Morrow, "Thinking Animal Thoughts," Time. 十月三日, 1983, 页 86。

4.David Neff, " Who's afraid of the Secular Humanists?" His 三月, 1983, 页 4-7, 31。

5.亦见我在以下著作中对人文主义 (Humanism) 细心的定义: Francis A. Schaeffer, A christian Manifesto (ESTCHESTER, I11.: Crossway Books ,1981), 页 22-24, 于 The complete Works, 卷五 (Westchester: Crossway Books, 1982), 页 425-527。至于人文主义的总是, 见 james hitchcock, what is secular Humanism?(ANN Arbor: Servant Books, 1982)。

6.peter singer, Sanctity of life Quality of life? " PEDIATRICS, 1983 年 7 月, 页 128, 129。

7.一旦堕胎合法化, 逻辑上的约束就消失了, 这对于人类生命的蹂躏有多麽大。想想看以胎儿来做为实验的情况会快速增加, 真令人毛骨悚然。并且, 一旦未出生的人类生命没有法定人权的基础加以保护, 这岂不就超越了逻辑的范围了吗? 关于胎儿的实验与报告, 见 Donald DeMarco, "On Human Experimentation," The Humanlife Review, 1983 秋季, 页 48 - 60。

第五章 世风百态

在我们当中, 很容易因为追求时髦而与世风妥协, 落在今世的世界风气里。这种与世界风气相通融的概念, 在过去十年来藉堕胎夺去了一千二百万人的性命。这绝不会因人类生命的问题而中止; 它实际上证明了一件事: 每一种问题都受到现代世俗心态的左右。

社会主义心态

在另一方面, 我们发现有一大派福音派人士, 把神的国和社会主义混为一谈。这又是一个与世风相通融的例证。一个颇具权威的福音派刊物中有一篇特别的报导, 这篇最近的特别报导暴露了 ESH (福音派社会行动) 社会策略与社会评论的工作特徵。ESA 宣称; 简而言之, 本评论认为基督徒最关心的是这个国家的社会问题 (就如犯罪、堕胎、不敬虔、现世的人文主义等), 但是其症状是更大的问题——美国社会的不公正结构——这就是基督徒所该关心的。

明显的回答是, 如何对症下药以达药到病除的效果。ESA 曾经使用各种教育性的努力, 想要明白以圣经为真理的基督徒如何面对这个社会不公的问题, 以及他们如何寻求改善。

这些『不公平的结构』是什么呢？ESA 以为，绝大部份（其实不然）就是在国家和国际水平上财富的分配不均与贫穷。1

你明白吗？ESA 竟然说「不公平的社会结构」和（尤其是）『财富的分配不均』是使邪恶发生在世上的真正原因！根据 ESA 的断言，社会结构的不公平与财富分配不均就是犯罪。堕胎、不敬虔与世俗人文主义的原因。就事实来看是何等愚昧啊！因为这是只顾财富而不顾各种社会水平的罪恶；事实上堕胎最有力的支持者就是财富。ESA 相信变化中的经济结构会解决不敬虔的问题吗？福音被贬了值、降低了格调，为要附和社会结构！这是马克思主义思想的倾向。我们并没有说持有这种倾向的人都是共产党徒，但是持有这种倾向的人，把神的国度和基本社会主义的观点混为一谈。在启蒙运动的背后，『人的完美』的观念似乎只能从文化与经济的锁链中挣脱出来。2

我们要进一步思想神学上的意义。到底什么是堕胎和罪呢？ESA 好像是说，改变中的经济结构是现代人的拯救，因为这是解释『疾病理由』的唯一基础。可笑的是，他们并没有探入问题的关键，乃在於堕胎、罪与人心。这些主要的问题深入社会结构的底层，而不是像 ESA 所认知的，以为拯救人类的与圣经无关。罪是问题的关键。没有比现代人在思想和行为上公然反抗神和神的律法更大的罪了。

福音派用社会福音或其他名目来促进社会主义的心态，并且给予许多的赞助，他们犯了两个根本的错误。第一个（也是最首要的）是错误的神学观，根本地曲解了福音的原义，同时对财富的再分配及其再分配的结果有了错误而天真的评估，问题的答案并不在於社会主义或平等主义的再分配。虽然我们的财富分配系统并不完美，但总不会像社会主义那麽不公平又充满暴戾。为了更明白这方面，我们需要看一看以压制为手段的社会主义，试图使用社会主义和平等主义的方法来达到财富再分配所导致的严重後果。每当试图用这种方法来达到再分配的目的时，总是会使整个国家的经济和文化遭到严重的破坏，每一次的马克思革命都引起一场血腥，人民流离失所，其结果无他，就是把百姓放在极权政府的统治之下。在这方面，经济学家兼历史学家 **Herbert Schlossberg** 的评论很得体，他指出那个时代的意见制造者的宣言把『仇恨原则』称之为社会主义的再分配：

这种宣言所表现的仇恨特色，就是期望整个社会产生出合乎独裁者所期望的妒忌，而且用社会公义的字眼来说明设独裁者的合法统治。这提醒我们，这种古老诈欺者的伪善之说，所谓财产植可以与人权分开的说词实在不够高明。世上岂有拥有财产的社会又去保护人权的呢？抓住你钱囊的人就抓住了你的人！一个政府有这两种行为都是蔑视法律的超越性。

那些以为可以与社会主义或合作，以替代资本主义市场竞争的人实在是无知，与苏维埃的合作，在 1959 年付上了一亿一千万人生命的代价。选择自由经济并非懦弱而是势在必行的潮流。3

我希望你再回到第二章有关分水岭的说明。我说到在分水岭之上的雪是聚在一处，溶化後会有千里之别。我们也提到对圣经起初看起来似乎无太大歧异的两种观点，其结果却完全不同，会有这样重大的结果是由於神学和受到周遭文化环境影响所造成的。当我们想到福音派人士与社会主义心态相融和时，就知道事态严重了。他们所谓的公义和怜悯的心，乍听之下似乎接近圣经的教训，这种社会主义的拥护者避免红旗语调，而使用冠冕堂皇的『福音』为幌子。事实上他们所谈的是『别的福音』。如果我们仔细察验其内容就会发现，这种社会主义的心态会导致完全不同的神学和人类与人类生命观念上的巨大差异。所以，社会主义的

方法并非问题的解答。4 每当掺入了今代的世风，福音派各大宗派就开始对神的国与社会主义的方法混淆不清。5 我的反应就是要向他们挑战，用爱面对挑战，不怕任何挑战，并要与他们划分明显的界线。

三大弱点

在此我们要再次小心平衡的话题。谈到我们面对社会主义心态时必须小心、对美国过去的每件事，我们不必照单全收。这是我在早期的讲坛和著作中一再强调的。现在还要再强调。以前并没有完全或完整的基督教黄金时代，没有值得我们回顾的时代，不论是在宗教改革时期、早期美国或早期教会时代都一样。有的只是令身为基督徒的我们必须加以拒绝并纠正的三大弱点：

第一个是人种问题的二大泛滥：奴役其他人种以及种族歧视。两者都不应该有，但却都发生在基督教与论比今天更具强烈影响力的时代中，而教会并没有就教会的立场给与指责。可悲的是美国人竟自欺欺人地说，黑人不是人，可以弃之如敝屣。值得一提的是 1973 年 *Roe v. Wade* 法案通过了堕胎合法化一事。150 年前，黑人被卖为奴是因为他们没有法定人权，过去十年来一千二百万未出生的婴孩被杀害，就是因为最高法院判定他们并不是人类。身为基督徒并且和我们的祖先同证我们是基督徒，我们必须明白这是一种错误和违反人性的事，并且要竭力扫除这种人种歧视。我们感激 Shaftesbury, Wilberforce 和 Wesley 等基督徒领袖们以圣经为绝对观，竭力攻击这些邪恶与不义。今天，如果这样的谎言仍被滥用去毁灭人类生命，我们不能只坐下来去审判过去的世代。6

第二个问题是在怜悯的主题上滥用了财富。就如我曾经强调过的，它有两方面的意义：其一是先把财富与公义放在一起，再来谈如何把财富使用在怜悯的事上。事实上我说过很多次，当一个基督徒进入天国，对他的事工交帐时，主会告诉他说，如果他能使用较少的金钱来创办学校，作其他事工，并用公正的方法取得金钱，他会是更蒙福的。

第三是把基督教与国家混为一谈的危机。在这一层面上我曾经强调的是，首先不要用国旗来包裹基督教，7 其次我们要抗议那些允许国家任意妄为的『天数』观念。我们对自己的行为和神所赐给我们的一切要负责任，如果我们践踏了他的礼物，总有一天要接受他的审判。8

历史的贬值

明白了这些严重的错误之後，我们仍然必须明白基督教曾经在缔造这个国家时有著深厚的影响力。当历史学家舍近求远地贬低了基督教对建立这国家的影响力时，他就亏缺了神的荣耀，对历史也毫无裨益，尤其是宗教改革後基督教的兴起，对於人类历史的影响是不容否认的。在大觉醒的那一世代，国民对圣经的普遍认识尤有深厚的影响，许多现代历史学家一致体认，曾经有一段时期是基督教的舆论与伦理在带动历史的。

但我们不致於如此愚昧的认为，所有美国的开国功臣都是基督徒。这是众所周知的，譬如，Jefferson 总统就是一位自然神论者。但是，即使像他这座一位自然神论者，也并不敢否认神的存在，这一点使他对世界的认识有著深远的影响，尤其特别的是，Jefferson 自己以造物者不变的权柄为基础的概念。即使假设 Jefferson 的这一观念是残缺不全的，他的概念与那曾经引起法国和俄国大革命，令千万人惨遭大屠杀的启蒙运动的概念也仍是截然不同的。另外一个明显的例

子，唯一在独立宣言上面签字的牧师，长老会的布道家，前普林斯顿大学的校长 John Witherspoon，虽然他的思想并非完全与我们的一致。但是值得我们注意的是，他在讲坛上指名道姓的攻击启蒙派人士 Thomas Paine。Witherspoon 直接向 Paine 的 [人可以自求完美] 的效蒙观念挑战，该观念对人的堕落、迷失和造成政府施政缺失的看法，都是违背圣经的。⁹ 虽然 Witherspoon 的政治立场并不完全正确，但是他的基督教信仰使他对当代的政治环境有不同的见解。

在学术的外貌下，今代福音派的人士都轻看了这方面，并且其为人就好像基督教舆论总是那麽一团糟似的。这情形正可从一位基督教历史学家所举的例证中看出，他把这种混乱追溯到宗教改革。他这样说：Schaeffer 紊乱的原因，在於他不会从文艺复兴的人文主义宗教形态去评估基督教。可以肯定的，基督教认为他们的良知是以圣经（唯独圣经）的权威为根据、为倚靠。但是，我们都知这，基督教无法一致同意圣经所税的，或连圣经是怎样的一本会，也都不能达成协议。Schaeffer 以胜利者的姿态，忽视了改革运动的讽刺和悲剧，因他拒绝察看人文主义运动本身的那一层面。在 Schaeffer 的各项作品中，他不断的诉求以宗教改革做为人文主义问题的解答，虽实际上它也是问题的一部份。¹⁰

你是否明白他在说什麼？宗教改革的意义被贬了值去附会人文主义。改教和改教者『唯独圣经』的观念——圣经是基督教真理唯一的基础——已经完全被抛弃。改教所持守的真理已经被相对主义与综合主义的泥潭所掩盖。持相对论之非基督教的世俗化历史学家，承袭了完全相同的路线。这不是历史层面的争论主题，因为事实上许多非基督徒历史学家并不同意对宗教改革观点做根本的贬抑。我们现在所面对的问题是彻底世俗化思想的渗透，好像只有它才是福音派学术。是的，我们应该和那些天真地全盘接受历史并用国旗来包装基督教的人士相抗衡、并且必须和那些在学术的外貌下与世风相通融，不但曲解了历史事实还曲解了基督教真理的人士，站在坚定的对立立场。¹¹

学术上的渗透

令人痛心的是，福音派在学术界失败了。向世风通融的考验和压力，正颠覆著学术界。福音派以前排斥了把基督教关闭在狭隘的精神生活的[贫穷敬虔主义]是正确的做法，而福音派曾经强调基督在文化、艺术、哲学、社会、政府、学术等等各方面的主权，也是正确的做法。许多年轻的福音派人士走入学术界，从最优良的现世学校中获得肄业或毕业文凭，但是在他们的学习过程中出了问题。在某些完全说求人文主义的学院或大学里，在完全倾向於人文主义的学术研究中，这些福音派的青年学子开始受到左右学院和教授之反基督教世界观思想的渗透。在渗透过程中，原来任何与世俗思想有别的福音派基督教观点，就向他们所研究的与今代所环伺在我们四周的世风妥协了。¹² 那些回到福音派学院执教的人，也在他们的课业中表现出非常微弱的基督教真理的特性。

我们必须注意，这种评论并不是所谓理智的退却或新反理性主义。福音派基督徒学者的水准应该高于非基督徒学者，因为他们明白与相对主义和各种狭隘的缩小主义相反的真理。基督徒时常天真地进入学术界，带著迟钝而迷惑的眼光。把他们的是非判断与当持守的真理丢在脑後。

战争趋向白热化，在学术界尤为激烈。每一学术研究都会左右世俗学者的思想，尤其是行为科学、人文科学和艺术。基督徒的任务之一就是谨慎地明白与学习，并且要以基督徒分别为圣的真理观来应对。还有，就如我在前章所指出的，

它包含两方面：(1) 做一个真正信靠圣经的基督徒；以及(2)用爱来面对由错误世界观导致的结果，但是要用确定界线的爱去对付，切勿掉以轻心。我们不可以退却，也不可以把自己局限在狭窄的灵命追求上，因为在完全世俗主义的学术世界中，其危险与考验是极深刻的。在学院或大学里读了四年书，或待得更久而不受到现代世界观的渗透，而想要在这个世界上立足，那是很困难的。如果他是个老师，在研究时受到现世思想的左右以获得博学的赞誉，因而向某人的思想妥协，或向某人低头时，这种困难就可以轻易解决了。

那些在福音派基督教学院执教的，他们的责任是令人肃然起敬的。是的，你必须清晰而谨慎地把你所学的完全展现在课业中。然後你会解释你所学的思想与圣经真理在主要关键上的基本不同呢？或是在学术自由的名誉下采取宽宏大忍的态度或中立的态度，让每一件事从你身边滑过而不加以对抗呢？世界并不会这样。现世大学里的马克斯主义派社会学教授对中立不感兴趣，他反而必须很肯定地把他的意识形态传授给他的学子们，所以我要再一次说，在学术研究的范畴里，福音派人士往往失去立场而遭挫败。当然并不是每一个人都如此，我们仍然感谢那些孤军奋斗的人士。现世风气与向现世风气通融的人士越来越多，就如在各种学术研究所表现的。因为这个原因，许多来到我们学校中寻求生计的人仅能得到一把污泥？这种危机存在於被人认为是及优良的基督教学院中，问题不是将来，而是眼前的。

假先知之言

通融！通融！向世界风气通融的心态正在成长扩大中。被招聚来参加普世教协(WCC)的福音派人士可以看到一件事，世俗的报纸正在揭露WCC的伪善并加以苛刻的非难，而福音派的领袖们和俱有影响力的福音派刊物却正大肆称赞它。由於有了这种不平凡的体认，我在这里要引用Time中一篇以『普世教会奇怪的策略』为题的文章来说明：

对於西欧和美国许多保守派基督徒来说，普世教协就如一把大伞，囊括了301个基督教和东正教各宗派，总共有四亿信徒，像个基督教联合国。为反应第三世界教会与日俱增的影响，该协会几乎要上法庭告美国政治与资本主义的洋罪。同时，WCC对共党政权也持『看不出什么罪恶』的政策。

WCC第六届会员大会在温哥华的英属哥伦比亚大学举行，参加者来自一百个国家838位代表与数千名访客，但却没有能驱散反西方偏见的猜忌。譬言，美国长老会二个高级领袖之一的William P.Thompson所率领的委员，在回答前一周对阿富汗事件正式宣言的草案时，这个委员会的代表们竟然向苏联教会靠拢。这是WCC容许与现苏维埃社会主义（尤其是与政治有关的事件）在大会里讨论的少数例子之一。这个长老会委员会对於大会要求苏联军队撤离阿富汗以作为解决纷争的部份要件竟保持沉默。再者，该宣言还倡言苏联军队可以停留在阿富汗直到达成协议为止，并且命令所有援助阿富汗反共抗暴的要立即停止。Thompson的委员会还严厉指责美国政府的中美洲政策。该文件称结尼加挂瓜政府『完成了生命确保的成就』，而对古巴却只字不提。

巴基斯坦安立甘教会与更正教会联盟的主教AlexanderMalik曾经要求大会，将阿富汗宣言提到委员会作一公平的重审。他说：『如果西方国家也参与，我相信我们可以改用最强烈的语调来指责苏维埃社会主义联邦公然入侵邻国，它必须被定罪。Malik的忠告在苏俄东正教的大主教Kirill的警告下被驳回。Kirill警告

说，任何对苏联的强烈指责就是对苏联教会的『严重为难』，也是『向我们对普世教会合一运动忠心的挑战。』

这就是 WCC 的收获。该协会愿对它形像的受损担更大的风险。这不但是因为许多西方教会领袖赞成对美国与美国盟部的政治攻击，也是因为这种保持沉默的代价只是为了不让苏俄集团脱离该协会。有人指责这种短视的实用主义，实在是妨碍了 WcC 对苏联境内基督徒的誓约宣言。最富戏剧性的事件是上一届大会，八年前在 Nairobi 举行，发佈了一封写自两位苏联的脱离国教者 Gleb Yakunin 神父与 LevRegelson 神父的公开信，信中抱怨该协会在 1960 年代对於『苏联正教半田被毁灭』的时期保持沉默，并且抗议苏联对教会的迫害行动。13

后来这个项目成为福音和见证的题目，Time 这样说：大会曾经有一阵突来的惊恐，就是牵连到标题为『分裂世界中的证言』的非政治性文件。挪威路德宗教会的主教 PerLonning，称它为『危险的挫折』，因为它表现了『对宣教士迫切需求的缺乏』，并且不强调基督教的独特性。我们同意委员们的投票可以显示校正上的一致意见，但是在修改上至核子式武器（的冻结）、下至巴勒斯坦人权（一个有力的支持）等每一件政治性的宣言时，他们从来就不能照签署的宣告去执行。

14

现在，我们拿我们福音派的领袖与报纸来比对。有一篇刊在 christianity Today 上的报导这么说：福音派人士很高兴看到新 WCC 大会在宣教与布道方面的宣言，其中呈现出福音派神学对於引人归向基督与传扬福音的强烈呼召..... 很主观的说，这在我生命中是一个伟大的属灵经验。我们所信的是看不见的，但是我必须报告，我从来没有参与在这么多如此殷勤而和蔼的基督徒人群中[就是 WCC 的委员们].....。似乎他们所作的每一件事都显出属灵的尊贵。在温哥华唯一发生的就是与我的同工有些争论。

大多数的福音派人士在大会的小组上都感得很火热，因此他们对大会有一些建议，同时邀请福音派人士对大会贡献一己之力。15

这篇报导继续低估了马克思主义的影响力，忽视了该教协对『在基督程救恩之独特性的蒙昧』，也为大会片面裁军的提议做辩护，总之，就是试图找出一些方法，使这次温哥华大会所决议的每一件事都能皆大欢喜。

Christianity Today 该报导的作者和 Time 的作者是否有可能同时出席这次大会呢？或许有人认为最低限度他对于大会的洞察力，总要比 Time 这样一份世俗的刊物要来得深刻。在此我们再一次看见世人对事情的看法，有胜于向世风通融的福音派人士。我们很难想像，何以这位评论者竟然如此懒散地作这种天真讨好的报导，尤其是在我们相信某些事情的确已在温哥华大会期间发生了。

另一个例子让我们看到这种偏差，有两百个福音派人士，大部份都是福音派的领袖，共同签署一项宣言，要求 WCC 呼召更多福音派人士参与。大会中少数没有在宣言上签名的福音派领袖之一的，就是 Peter Beyerhaus 博士，他是德国 Tubingen 大学的教授。Beyerhaus 博士对该大会会有较长时间的探入探讨，他对 WCC 的报告如下：

从唯物论的脉络来看，历史的马克思意识型态的主要特徵，已经以『穷人神学』的形式、通入了温哥华的宣教文献中。

代表基督教传统歧义的发言人，其特色视听了与正统教会坚信圣组根本信念不相容的看法。一个很特殊的例子就是 Dorothee Solle 博士。她公然抨击圣经上神及其主权的概念，而倡导『神的通动』，甚至至鼓励她的听从写『新圣经』。

其他发言人则鼓励妇女们以她们的女性经验为起点，去发展另一种深奥的新神学，把圣经所启示之敬拜对象——我们的『天父——改为『天母』。

非基督牧宗技表现了一种方法，认为基督透过这种方法把他的生命赐给他的追随者，同时也向非基督徒说话像对基督徒说话一系。许多人对于 wcc 们向於接受各种不同的学说与信仰的混合感到害怕。在崇拜过程中掺入了印地安神话……，并且由 wcc 官员带领，直言不讳的宣告……福音派的复活观念会危害到我们与其他宗教的对话。

WCC 的可靠性是以先知之言责难人权的压抑来建立的。但是这种逆反人权的事却只在非马克思主义的国家才被指出，而那些受到社会主义严重伤害的代表们，由於受到大会热烈的拥护者所喝采，为了获得和平与公义的称赞，就以温和的态度默许了。这种情况尤其道用於受到干扰的教会以及因为认信而遭逼迫的基督徒。

该大会最致命的缺陷，就是缺乏圣组真理来诊断人们的基本困境：我们因罪与神隔绝，只有圣经可以治疗，透过悔改信靠基督，靠着圣灵重生，让我们的生命更新而变化，笃信不移；以善乐感谢的态度来帮助我们自己，进而扩大到整个宇宙万有的得赎。16Beyerhaus 博士的陈述不止於此，他也论到 WCC 的计划与哲学和历史的基督教正统之间的基本矛盾。但我们必须谨慎，这里的问题不在於我们是否属于普世教协成员中的一员，而是个人良心的问题（即使我不属于任何宗派），更是在於一个真正教会所表现在外面的风纪。现在福音派领袖们放弃了我们信仰中心教义的纪律原则，为了能留在持多元化观念的宗派中而迎合他们——也就是把那些相信圣经的基督徒和持有极端自由派神学的人混杂在一起。不再持守纯净教会的观点或盼望，任何形式的异端和谎话都会很自然的被基督教接受。

BSyerhaus 博士入木三分地指出：『这些观察告诉我们，WCC 正陷於成为向基督教传请假先知之言之代言人的危险中。』 17

新乌托邦主义耐人寻味的是，在 wcc 的议事单上有一个整体目录，其中竟然有『普世教协已经落入错误之中』的专论，该专论指出福音派向世风通融的程度正在扩大之中。有一点我必须特别提出的是，基督徒须要明确地反对暴政，不管这暴政是左派或右派，当然包括苏维埃集团的暴政，以及因为马克思主义与苏联的自然领土扩张主义哲学的影响而存在於世界各地的暴力扩张。我们也必须知道，苏维埃主义是完全建立在与『最後实体是在人文主义之名下』相同观点的基础上的，最後只有导致我们国家与文化的毁灭。

这当然也需要平衡，我要再一次说明我们的国家从未达到完美，现在则更不完美了。多年来我一直在为我们国家的公义而祷告，为我们国家蒙神的慈爱而祈求。我们曾经蒙受光照，又承受圣经所给我们的一切，但如今我们会因糟蹋曾经拥有的一切而遭受神的审判。然而，我们不能因此遗忘了苏联的偏离正道、爱都舍的最重要意义，就是尽我们所能的去帮助那正在受苏维埃政权迫害的人（尤其不要以为陷在苏俄集团手中之基督徒弟兄姊妹所受的逼迫是很小的）；第二，不要推波助澜地让这样的迫害扩散到其他国家，不要忘记我们生活在一个堕落的世界中，而去支持那毫无警觉性之乌托邦观念的风尚。

圣经在这一方面的教训是很清楚的，我要爱人如己，以我的行为举止。在这个堕落的世界里，在任何历史的关键时刻中。这就是为什麼我不是个反战主义者的原因。在我们所存活这个贫困而又迷失的世界，提倡反战主义就是遗弃了

那些等待我们、最需要我们帮助的人们。

让我举个例子说明吧！我正走在一条街上，遇见一个身材魁梧的男人正在打他的小女孩，不停地打，不停地打，要打死她，我恳求他停止，如果他不肯呢？这时候我如何表现出爱呢？这时候爱的意义就是尽一切可能的方法阻止他，甚至向他动武。对我来说这不但是基於人道主义的立场，这也是忠於主的教导说，基督徒要爱世人。如何去对待这个小女孩呢？如果我还让那个暴徒继续打她，我就违反了基督徒爱的真意了，爱就是要爱我们的邻舍，她和他都是我的邻舍。

我们都很明白二次世界大战时的例子。我们如何对待希特勒的恐怖主义？除非用武力解决，没有其他方法可以阻止希特勒德国的恐怖暴戾。对我来说，使用武力就是把基督徒的爱实际地表现在这个堕落的世界中。这是一个畸形的世界，因为他已经败坏，完全违背了神。这个世界有许多令人愤恨的事，我们仍然要去面对它，我们绝不可逃避到乌托邦的豪华宴乐里，乌托却只会为这个堕落的世界带来更大的悲剧。圣经绝不赞同乌托邦。

战争使人伤痛，尤其是核子战争的景象更令人不寒而栗。这个堕落的世界有许多我们仍然要去面对令人伤痛的事。从二次世界大战以来，欧洲人比美国人更积极地阻止核子武力的扩散。然而东西双方的核子武器，像失去控制的细胞繁殖一样。显然我们必须在这里讨论，倘若可行，当压抑它的扩散。但是它的基本要素并未改变：如果不是北大西洋公约组织核子武力的有效遏止，今天的欧洲所受到苏俄的武力与政治压力就不下於邱吉尔时代了。

关于这方面，一个很有趣的例子是有关一个法国左派电影演员最近的评论、这位演员名为 **Yves Montand**，他恰巧是欧洲政治立场最左倾的人士，法国卅五年来左翼人士的发言人 **Simon Signoret** 的丈夫。**Montand** 最近在有关这方面的宣告是不平凡的。他说：现代人的和平运动与和平示威运动比史达林更危险。

在此堕落的世界中片面裁军，尤其是面对苏联无神论唯物主义的侵略，实在是总和了乌托邦和浪漫主义於一身，它会导致世界的大灾难。就像乌托邦与堕落的世界之不可分一样。用谈判来达成冻结武力，在目前水平已似乎蛮有道理，或者说：「我们不要先动用核子武器。」但是，如果我们仔细地探讨，是否这就相当於片面裁军呢？在这一方面，我们不可以忘记，谈判桌上的武力冻结只是障眼法，对於现存武力发展缺乏约束力，没有人敢保证它俱有任何实质的音义。

我们也能够从这件事情来明白浪漫主义的自由神学，因为自由派并不同意圣经所强调的世界的堕落。我们也可以从反战主义所谓和平的教会』的观点来看：他们一直误解了主的教训说，有人打你的在脸，连左脸也转过来由他打；他们也忽略了神所交付给我们要保护这些人，且在这个堕落的世界中维护真理的责任。这两者都是显而易见的，但两者都被误解了。如果他们以这种标准来看这世代并制定政府的政策，其结果就是悲剧。

但是当那些自称为福音派的人士开始沿著通俗而轻率的阅兵台列队前进，而变成浪漫主义和乌托邦主义者时，就是我们要公开指责的时候了。如果我们也和他们通融，我们何以去爱我们的邻舍呢？18。

女权主义的颠覆

除了与世风相通融的悲剧结果外，我还要提最後一件存在於福音派人士当中的危机，它触及到婚姻、家庭、性道德、女权主义、同性恋与夫妻离异等广大的范围。我把他们放在一个主题之下，是因为它们直接关系到人类生存在这个宇宙

间最重要意义的一个层面。

圣经的样式。为什么婚姻与人类性关系这一层面如此重要呢？圣经上教训我们，婚姻关系不但是一种人类的组织，它还有其神圣奥秘的一面：让神的属性得到荣耀与彰显。圣经把丈夫与妻子间的婚姻关系教训得淋漓尽致，它用个人与基督教会与基督之间的微妙关系来比喻。以弗所书五 25 — 32 如此说：.....正如基督爱教会，为教会舍己。要用水籍着道，把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子。爱妻子，便是受自己了。从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督爱教会一样。因为我们是他身上的肢体。为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。

在这里，我们看见神的话非常严肃而微妙地说明了教会与基督之间的关系，并且以此关系做为裁订婚姻关系的标准。这两个观念是紧密相连而不可分开，就像外科医生与尖锐的手术刀和治疗仪器之间的不可分一样。以弗所书五 21 — 25, 33 说：又当存敬畏基督的心，彼此顺服。你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头。他又是教会全体的救主。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己.....然而你们各人都当爱妻子，如同爱自己一样。妻子也当敬重她的丈夫。

这种关系不只在旧约圣经才有，在旧约和新约圣经里这种新郎与新妇的关系一再出现（见约三 28, 29；罗一 1 — 4；耶三 14；林后十一 1 — 2；与启十九 6 — 9）。

所以说，夫妻的婚姻关系、个人与基督的关系、基督与教会的关系，都是最亲密的。因为新郎与新妇二人相亲相爱而结为一体，两人不可互相亏负，同样地，我们也与基督结为一体，基督爱教会，新妇要忠于新郎。这种圣经上的最大奥秘与夫妻关系和我们与基督的关系，都是平行的，它光照了我们两个思想方向：第一，婚姻关系是美丽、奥妙而高贵；第二，让我们明白神与他的子民、基督与教会之间深厚的关系。

粉碎了的生命。在这一世代中，婚姻的美好关系怎麽了？它已经被破坏了。我们含著眼泪说，这种婚姻的美好关系在福音派人士之中几乎荡然无存了。如果我们仔细查验福音派领袖与福音派人士的文学著作，会发现和世俗完全一样充满著毁灭力的离婚观、极端的女权主义，甚至於同性恋。福音派人士在离婚这件事上的看法也偏离了轨道，下面我们引述 Os Guinness 的一段话来观察：

譬如说，一个保守派基督徒写进，虽然婚姻的破裂是件令人伤心的事，但『他有助於合始自己所希望的生活方式。他继续说，他的蒙召是出於像亚伯拉罕那样的信心，脱离婚姻的保障去从事属灵的旅程以臻情感的真实。

另有一人写道：『我希望我的太太不要和我离婚，因为我尽心地爱她。但若有一天我低视了她，令她感到低贱，或是因为神要把她塑造成某一种形像，我希望她有离开我的自由，即使她已经 100 岁了。除了忠于婚姻外还有更重要的事，就是正直、人格与目的。

最极端的其过於那些宣称脱离向基督忠心的人。以前这只意味看一个基督徒的丈夫式妻子离开了他不信的配偶，现在已经变成基督徒夫妇之间的离异了。

请你想一想，譬如说在你简朴生活中的一个小过错就要导致婚姻的破裂？是

的，有一个作家力言：『当一个人发现到这样的良知不可能妥协时，其裂缝就崩开了。圣经的道德水准有其重要与迫切的层面。耶稣所说的神国降临过于维持现有家庭结构的教训，是反文化的。其实无论是叫死人扬名立万，是永保一个无意义的关系，都与抱残守缺一样有罪，倒不如将它献给神，然后从头再来。』为了忠於基督而违背基督！这未免太可笑了吧！19

是的，这里也必须有一些平衡。我们一定会同情那些遭受遗弃的人，或因为婚姻的破裂使得整个关系都破裂的人。但是在爱的糖衣之下，许多福音派人士摒弃了任何婚约的是非观念，并假藉根据圣经的界限做为离婚的藉口。

破坏性的影响。每当我们一谈到离婚，就很容易谈到女权主义的气焰高张，女权主义的抬头是造成今天离婚率遽增的罪魁祸首。令人感兴趣的是，有位自称属於福音派刊物的编者这样评判女权主义：多年来，女权主义的氛汝威力、腐败老西方世界的价值观，也暗中破坏美国的制度，因而引起争议。我也明白这个事，我认为这是由於他们不敢改变现况。

但是，渐渐的我怀疑其正确性。女权主义，至少从某些形式上而言，是深俱毁灭力的。

这就是为什麼我喜欢它了。20

这位福音派编者最少在某一见识上是正确的。今世的风俗高唱一种极端而极俱破坏力的女权主义观，又主张家庭与家事是女性的压迫者。个人理想的实践和事业只有在结婚前才能完成，一旦生了孩子就没有机会了；相夫教子会降低她的身份，全时间的家庭主妇是她才干的浪费。凡此种种都是造成家庭破裂的因素。并且就整个社会来说，那些由於受到世界纷扰而家庭关系遭到剥夺的人数也正在增加之中。21

在明白极端女权主义完全平等的中心思想，或在更明白没有差别之平等的关键时，也需要通切的平衡。圣经上并没有男女有不平等待遇。每一个人，不管是男人或女人，在神面前都一样，是照著神的形像造的，都是罪人，都需要基督的救赎。男女间的平等并不是一块单调的石碑或步调的一致，而是要维持两性之间的基本不同，并且允许因这样的不同而可以实践与存在；但它同时又肯定了男女之间的相同点——同样是按著神的形像造的，都是为了将那份属神的形像发扬光大。在此我们要同时确定两件事：因为男人和女人都是照著神的形像造的，他们之间共同点的平等对於整个生命有非常大的含意。神照著他的形像造男造女，就是要人发扬那份属神的特性，这一点对整个生命也有非常大的含意——包括对家庭、对教会及以对整个社会。这是截长补短的奇妙功能。在此情形下，自由与法治得以平衡。圣经上告诉我们，男人和女人有无限自由，但是这样的自由是在圣经真理约束下的自由，也就是发扬那一份在我们身上的属神的生命。

我们必须强调，由於人类的堕落陷入了暴戾，因而失去那份和谐的平衡，所以男人和女人一样，应尽一切可能去履行作丈夫的责任，这样才合乎圣经。

与这种和谐平衡相反的，我们今天的世界风俗诱使我们渴求男女关系上自主权的绝对自由，想要挣脱所有形式的束缚，尤其是圣经所教训我们的约束。所以，我们的世代违背了圣经的平等标准，并且践踏了在我们身上照著神形像造的生命，并且立了一个『完全没有差异平劲的石碑，而不管男女有别的论点以及男女有别对每一个生命范畴的影响。因为他轻忽了男女间相同与相异的特性，以及男女在团体生活中相辅相成的实质意义，其结果是建立了男女间毫无区别的假平等，破坏了男人与女人间的和指。

悲剧的结果。因为这是个非常重要的关键，我曾经仔细查验。圣经上男女有

别的教训是真理，否认这个，就是否认了人性本质的精神，否认了神的属性，也否认了神与人的关系，其结果就是带来社会与人类生命的悲剧。如果我们接受男女之间毫无区别的平等概念，在逻辑上就是接受了堕胎与同性恋的概念。如果男女之间没有根本上的差别，当然我们就不会对同性恋者加以指责。如果男女间没有区别，这个假设就只有在在使用堕胎要求做为对抗两性差异的确存在之证据的手段时，才可能维持下去。

我们再一次看到这种乍听之下似乎符合圣经价理，而其结果却是相差十万八千里的观点。这种绝对脱离神约束的自主自由之极端思想，已流入了男女没有差别之平等的概念，否认了身为男人和女人的实质意义，导致了堕胎与同性恋等伤风败俗。破坏了家庭，最後导致整个文化的败坏。我们再一次忧心忡忡地说，福音派人士是一败涂地了。那些自称为福音派的兴福音派的领导阶层，完全否定了圣经上男女关系之於家庭和教会的典范。那些接受男女没有区别的平等的人，处心积虑摒弃圣经的教导。22 有许多自称为福音派的人，不但接受同性恋的观点，甚至接受了同性恋者的『婚姻』。23

曲解圣经。我们必须知道，如果不是因为直接否定圣经上有关性道德的权威，就不会有这些枝节。这完全不是见解的争论，这是有人直接而处心积虑地否认圣经在这范的教训。有些福音派领袖，事实上已经不再持守圣经无误点，其直接结果就是支持女权主义，也就是与世风通融。

直接而处心积虑地曲解圣经来符合今代的世风，让现代的风气来与圣经的教训相抗衡。关于同性恋还有一个例子，自称是福音派的女作家如此说：事实上，有些对同性恋有意见的基督徒，可以改变他们的看法——他们真的应该改变了。还有，其他基督徒开始对那种观念有了疑问，并非出於一时的喜好，而是出於仔细查考圣经、神学、历史和科学之后才引发出来的。24 也许这位女作家仅是无心地告诉我们，一个人如何陷入与世风通融的简单说明。一个人先是有了疑问，因为我们的世界如此说，然後他再查考圣经，研究神学思想与科学，直到圣经教训完全受制於现代世界所接受的观点（不管任何观点）。上述女作家的结论反应了这种不平凡的创造途径：同性恋与杂交都一样，有些人在左，有些人在右，有些人是异性爱的，有些人是同性恋的，大家可以各尽其职。

很难想像这种思想何以一泻千里。福音派的教义在婚姻与性道德方面，已经严重地受到今代世风的渗透。就事论事，有些人是偏离了，有些人对这种观点与实践抱持一种安静容忍的态度。脱离了这些原则，圣经对婚姻的教训，以及对教会、家庭的教训，都被认为是种古怪的时代错误，与现世的文化风俗背道而驰。因为有些人与世风通融有其意识与目的；也有些人丝毫不假思索地默认了时代所盛行的风俗，这两者的结果是殊途同归。

信靠神的话。为什么整个婚姻与性道德的范畴如此重要呢？第一，因为圣经上如此说，并且用最强烈的语法来指责那些违抗神的人：你们岂不知，不义的人不能承受神的国吗？不要自欺，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不他承受神的国。（林前六 9—10）并且，在提到同性恋时，圣经上说：因此，神任凭他们放纵可耻的情欲。他们的女人把顺性的用处，变为逆性的用处，男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可羞耻的事，就在自己身上受这妄为当得的报应。（罗一 26—27）25。

神用非常强烈的语调责备淫乱的罪，这并不是说淫乱的罪比其他罪更可咒诅，但是为了持守圣经给我们的教导，我们对任何形态的罪都当谨慎。同时，我

们不可以忘记神对淫乱罪的强烈指责，他绝不允许我们落在这样受咒诅的罪中。

为什么这个关键如此重要呢？其主要原因当然是神如此说。神是宇宙的创造者，也是审判者，他的属性就是宇宙的律法。当他告诉我们某件事是错的，我们绝不可冒犯。

其次，我们不可以忘记神使我们在我们夫妻关系中各尽其职。正确的夫妻性关系，就我们的被造来说，是与我们有益的。如果我们不肯遵守神在婚姻与性道德所订的模式，我们不但个人会受损，整个社会也会受伤害。

第三，违反了神在婚姻与性道德所订的模式，会粉碎神和他子民之间的关系之实质意义，也会违背圣经上有关婚姻与性道德的教训。这不只是人性水准的是非问题，也牵涉到神的真理和神与他子民的关系。如果我们违反了神为我们所订的模式，我们不但会破坏个人的，也会破坏了教会的形像。

最后我们必须强调，这尤其适用于家庭秩序的维护。我们已经看见圣经对夫妻婚姻的关系，是以基督和教会之间的亲密关系为基础的，这是幅很美丽的图画：

又当存敬畏基督的心，彼此顺服。你们作妻子的常顺服自己的丈夫，如同顺服主。因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。要用水藉著道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身体，爱妻子便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样，因为我们是他身上的肢体。『因为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体』这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。然而你们各人都当爱妻子，如同爱自己一样，妻子也当敬重他的丈夫。

这不是压抑，甚至今天福音派人士也明白。这是一幅美丽的婚姻图画，就像基督爱教会一样。违反了这个道理就会导致婚姻的破灭，同时也违反了基督爱教会不变的真理，违反了圣经上所教训的性道德标准的无上权威。

第五章 注

1. Russ Williams, " Spotlight: Evangelicals for Social Action," Evangelical Newsletter. 十月 15 日, 1982, 页 4。

2. 详见 Franky Schaeffer, bad news for modern Man (westchesterIII: Crossway books, 1984) 对于这个『社会主义心态』有扩大的说明与尖锐的批评。

3. Herbert Schlossberg, Idols for Destruction: Christian Faith and its Confrontation with American Society (Nashville: Thomas Nelson, 1983) 页 133-34。

Alexander Solzhenitsyn 提出了建设性的评论，他在 National Review (1983 年 12 月 9 日) 里有一篇『日本历史的三个关键时期』说道：现在是应该把社会主义的时尚及其到处扩张的神话概略地提出来谈谈的时候了，如此说虽然有欠周全，而且意义也不太明确，但事实已不容否定：全世界正一致地幻想看一个『公平的社例』社会主义谎言的中心点，就是用社会的再组织来解决人类的问题。社会主义总是承诺以和平的手段来建立社会秩序，但他们的基本错误是试图以武力来实践根本无法成就的平等。俄国目前最伟大的学者兼物理学家 Yuri Orlov (通去五年来被监禁在共产劳改营，已面临垂死状态) 曾经证明，纯粹的社会主义无可避免地会走向极权统治。Orlov 认为，不管它是如何温和也会逐渐演变成激进的社

会主义：如果他们坚持下去，这种输送带式的社会主义改进，就会导致把整个国家推入共产极权之深渊的不良使果。这物理学家所称的极权统治，是很容易叫人跌落的『能源之井』。只有特别努力或置身事外的情况，才有可能免除这个陷阱。

4. 详见 John Perkins 的杰出实例，他将『社会主义心态』与以圣经为权威满有怜悯的、实践的社会两者加以比较而选择。Perkins 认为，使用不正当的手段来改变经济结构是污秽的，应该用公正的机会均等的方法来建立公平的经济结构。详见他的著作：Iet Justice RoLL down (ventura, Calif.: Regal Books, 1976), A Quiet Revolution: The christian Response to Human Need, A strategy for Today (Waco, Tex. : Word, 1976) 与 with Justice For All (Ventura Regal Books, 1982).

5. 很可笑的是，正当有许多福音派人士对社会主义歌功颂德，世俗的社会主义者却逐渐对社会主义生厌。尤其可笑的是 The Christian Science Monitor 称 Bernard—Henri Levy 是法国当代最伟大的哲学家。Levy 自己虽根本不是个基督徒，但是他对道德、社会伦理、法律等『暴发户哲学』的观点是值得注意的。Levy 如此评论：我不是个有宗教信仰的人，然而我认为，如果我们要寻求一个新的伦理基础，应当从旧时代的圣经传统看手。旧时代的圣经抄本包含了人权的原则、个人观点原则、放诸四海而皆准的原则。马克思主义里没有绝对的伦理、真理和善恶。伦理、真理与善恶是视情况与等级不同的表现而定、如果你想撇开伦理的相对论，你可以从圣经找到工具和灵感。

无可讳言的，Levy 看到马克思主义与基督教真理的水火不容，比福音派人士还要透彻。详见 Stewart McBride 发表在 The Christian Science Monitor (Pullout Section), 1983 年 1 月 20 日, 页 B1 — B3 的文章“New Philosopher’ Bernard. Henri Levy: A French Leftist Takes Out After Socialism.”

6. 详见我的著作 How should We then live? (Westchester, III; Crossway books , 1976) 页 113, 114, 127, 128 在 The Complete works 卷五, 页 141, 142, 152, 153 的详细说明。在此，我想提一提种族歧视的事。1940 年代我在圣路易的一所教会牧会时，我们的会所附近有很多黑人，当时我曾经向教会目的长老们表示，我们应当接受黑人成为教会的会友，如果有色人种受到歧视，我就立意要辞去牧师工作。经过这么多年，我只找到像 L'Abri 这样的教会没有种族歧视。在 1940 年代有很多俱有领导地位的福音派学校，像此地的和我从未想到的学校，像本地的 Bob Jones, 至今一直严格地不肯更改种族歧视的律法。我永远无法忘记，曾经有位黑人子弟在 L'Abri 入学後说的一句话：当是我第一个被待之以「人」的地方。他讲这样的话令我愧叹不已。

7. 详见 A Christian Manifesto, 页 121 与 The Complete Works, 卷五, 页 486。

8. 详见 Francis A. Schaeffer, Vladimir Bukovsky 与 James Hitchcock, who is for peace? (Nashville: Thomas Nelson, 1983) 页 19。

9. Witherspoon's Works 卷五, 184。

10. Ronald A. Wells, “Francis Schaeffer's Jeremiad,” Reformed Journal. 1982 五月, 页 18。

11. 这岂不是个抽象的理论争议。如果基督教的真理与社会道德观念的区别很少，或根本没有区别（没有基督教真理也可以有道德的黄金时代），甚至於两者混淆不清，包括宗教改革时代以圣经为唯一的道德标准，都只是一种虚幻，那么基督教仅能提供给世界一些不可靠、随时代变迁、可有可无的一些参考资料而已。各位对於我在注 10 引自这位历史学家的话不必过份惊讶，他在另一专文中贬抑宗教改革的意义与基督教秉持圣经为唯一真理来驱策福音派，要他们看一看

Walter Ranschenbusch 和 Reinhold Niebuhr 所秉持的社会福音，与我们向现代文化应当说的话作一比较。我们大部份人都认识这两个人，也明白这层面的意义、早期福音派人士的观点与 Niebuhr 的社会福音是全然相背的。

12. 个人以为何以会发生这样的事，这是个心理学上的例子，详见 Wil. liam Kirk KilPatrick 的著作 *Psychological Seduction* (Nashville: Thomas Nelson, 1983), 页 13—27, 标题为 ‘Wolf in the Fold’

13. Richard N. Ostling, "The Curious Politics of Ecumenism," *Time* 八月 22 日, 1983, 页 46. 关于马克思主义 WCC 的影响资助了游击战争的扩大, 详见 Richard N. Ostling, "Warring Over where Donations Go," *Time*, 三月 28 日, 1983, 页 58, 59; Kenneth L.

woodward 与 David Gates, "Ideology Under the Alms," *Newsweek* 二月 7 日, 1983, 页 61, 62; and Rael Jean Isaac, "DO you Know where Your Church Offerings GO?" *readers Digest*, 一月, 1983, 页 120—125.

14. Ostling, "The Curious Politics," 页 46.

15. Richard Lovelace, "Are There Winds of Change at the World Council?" *Christianity Today*. 九月 16 日, 1983, 页 33, 34.

16. Peter Beyerhaus Arthur Johnston, 与 Myung Yuk Kim, "An Evangelical Evaluation of the WCC's Sixth Assembly in Vancouver," 重印于 *Theological Student Fellowship Bulletin*. 九至十月, 1983, 页 19, 20.

17. Beyerhaus, 页 20.

18. 关于核子防御与姑息主义的扩大谈判问题, 详见 Schaeffer, *Who is for peace?* 一书, 尤其是面 19-30 的说明。关于谈判的方法, 详见 Jerram Barrs, *who are the peace-makers? The Christian case for Nuclear Deterrence* (Westchester, III.: Crossway Books, 1983)。

19. Os Guinness, *The Gravedigger File: Papers on the subversion of the Modern Church* (Downers Grove, III.: Inter-Varsity Press, 1983), 页 99, 100.

20. John F. Alexander, "Feminism as a Subversive Activity," *The Other Side*. 七月, 1982, 页 8.

21. 耐人寻味的是, 社会逻辑学家 Brigitte Berger 与 Peter L. Berger 把家庭的破灭, 与存在于我们文化中占优势的反家庭态度, 和其他问题都连结在一起。Bersers 写道: 这些不想受家庭束缚的人, 想尽各种方法克除自己的风险。免除风险之幻想的存在, 表现出他们的行为动机, 就是自由、自存的独身主义理想, 譬如: 他或她可以为所欲为, 毫无约束, 以实现自己没有终止的自我了解; 或者是把堕胎理想化, 在性关系上剔除了留下痕迹或怀孕的危险性。这种放落不羁的生活方式就像正常的婚姻关系一样, 被当作是合法的, 所以社会把这些不正常的性关系与婚姻关系等量齐观。其实它是违反自然的, 它在外貌上附和了逻辑与流行在同一社会阶层中观念学的理论, 包括左倾的政治观点、零成长或零人口理论、反核子与科技情绪、姑息养奸, 以及在国际间系上采温和非攻击性的姿态、爱国主义的怀疑态度 (认为爱国主义最起码潜伏看好战思想), 以及对事业、成就与竞争志价值的全面反感。总之, 这真是颓败的大杂烩。一个社会受到这种理论的左右, 会使世界前途益形贫乏, 实在是因为人们承接了这些反标准反习惯的思想。

我们承认上面这一段话可能会遭受某些读者非议、但我们不是想要引起争论, 而是想指出中产阶级家庭的命运, 我们认为, 是於当代西方社会的生存机率之广泛的问题上的。无论如何, 我们对中产家庭的辩护, 也不需要依靠这些广泛

问题的同意。假如我们把这主题摆在这颓败的架构中，那么应该强调的就不仅一点了：问题是这种颓败的并发症不是很一致地分配在我们社会的每一层面上。北美洲和西欧都聚集在我们所称的新知识阶层的范围里（就像福音派领导阶层所代表的福普派一样，尤其是福音派的教育和文字媒介的『知识工业』），虽然震央发放到各个地层。还有其他阶层（不可忽略的基层与工人阶层）与广大的不被同化的人种，他们受不到这种并发症的影响，甚至有些是未曾触及的。中产阶级家庭的命运（以及未来社会生命力）都以这些团体未来的发展为依归（页 135—146 的补充说明）。

换句话说，它也适用于对福音派领导阶层的解释，sergers 的重点指出，福音派领导阶层的思想受到流行的世俗知识阶层的影响而向它屈身。详见 Bergers 较俱启发性的著作 *The War Over the Family: Capturing the middle Ground* (New York: Doubleday, 22. 见 Paul K. Jewett, *Man as Male and female* (Grand Rapids: 1983)。

Mich. : Eerdmans, 1975) 中的实例，与 Virginia R. Mollenkott, *Women, Men and the Bible* (Nashville: Abingdon, 1977)。

23. Letha Dawson Scanzoni 与 Virginia R. Mollenkott, *is the Homosexual My Neighbor?* (San Francisco: Harper and Row, 1980)。

24. Letha Dawson Scanzoni, "Can Homosexuals change? " *The otherside* 一月，1984 页 14。

25. 见林前六 9.10; 提前一 9, 10 ; 犹 6, 7; 彼後二 4, 6 — 8; 利十八 22; 廿 13。

第六章 福音派危机

通融！通融！向世风通融的心态正在扩大蔓延中。过去六十年来已经产生了道德的危机，我们竟然毫无作为？很令人伤心的是，福音派世界已陷在危机当中，甚至福音派对这危机的反应都是场灾祸。关于某些决定性的问题，从圣经的角度来看，基督徒的回答是什么呢？我们含着眼泪说，大部份福音派人士已经受到今代风俗的引诱，与世界并没有明显的划分。我们甚至可以预见，如果福音派人士不再持守圣经真理和整个生命范畴的道德标准，将来还会有更大的灾难。福音派人士与我们今代的世风相通融，意味著我们对付文化崩溃的最後一道防线也拆除了，其结果将是引致整个社会的混沌，好让极权政治有机可乘，以重建另一型式的社会秩序。

世俗化

不管我们是看见神的审判（神当然会审判这个世界）或是社会混沌的不可避免，其结果是没有不同的。除非福音派人士与世风通融的心态能有所改善，否则其後果也是可以想见的。事实告诉我们，假设福音派的见解一致，他们就必须诚恳地面对，并与他们勇敢、有爱心而公开地划清界线，以爱来面对一切挑战。这也就是说，不要与今世碾碎一切限制而自称为自主的世风相通融。相反的，

圣经所提供人类各种形式与方法的自由生活，正是人类最深切需要的。圣经给我们的不但是道德的限制，它也给我们整个生命范畴的绝对与真理。

另一个宣判是具有决定性的，与今代世风相通融最粗鄙的形态，就世界的适当定义而言，就是「世俗化」。令人不悦的是我们必须强调，今天福音派的立足点贡然与世风所表现的形式相通融。我含著眼泪说，我们不要放弃盼望和祷告。我们虽然悲伤却不可忘记，许多在与世风相通融上和我们抱持看不同意见的人，仍然是我们在基督里的弟兄姊妹，但是在基础意识上，福音派人士的立足点是已经非常的世俗化了。

对抗

在拙著 *The Mark of the Christian* 中所说的，以及本书前面几章的观点都必须确立。2 我们的确需要付出实际的爱给那些见解和我们不同的人。同时，在神的真理与基督教会的工作下我们须坚持，真理要求爱的挑战，无论如何要面对挑战。我们知道我们所谈论的并不是微不足道的差异，这种差异存在 AIJ 於福音派人士之间，彼此只想压过对方，却不忠於真理也不忠於爱的原则。

这里有三种可能性：(1) 不以爱面对挑战；(2) 根本就没有挑战；与(3)用爱面对一切挑战。只有(3)才是合乎圣经的。事情要有轻重缓急，也许诸事都重要，但并非每一件事都在同一水平上，因此需要给予时间和地位上的划分。其差别在於：在我们世界中仍然有些自主的自由，是没有附会世界风气而是遵守神的道的。它意味著遵照圣经完全无误的权威而生活，并且在道德的关键与社会的问题上依照圣经的教义而行。遵行神的道是一分水岭。福音派世界在某些关键问题上，因未能站在圣经的清楚立场上而失败了，这失败的主因，乃在於不能让生命的全部生活在神话语的全面权威下。

是的，当我们在付出爱的时候必须用圣洁来维持平衡。但它并不是让通融与妥协的意念持久地在我们心中滋长，一步步向我们逼近，终究让我们落到依附世风的地位上；也不能佯称福音派有一致的教义。福音派的教义在分水岭上有了分歧，两者的终点相差千里。如果真理果真是真理，它与非真理就是相对立的，它必须同时在教训与实际行为上一起实践。我们必须有一条明显的分界线。

暗示的武器

我们要回到本书在这个部份的开头，在名义与课题之下，我习惯於改用『基要主义者』这个令人不快的字眼，因它关系到消极的暗示。但如今它似乎意味著，如果一个人一旦站在与反圣经真理相抗衡（不是与世风相通融）的地位上，他就自然而然地被认为是个基要主义者。这就是 **kenneth Woodward** 在 *Newsweek* 所使用的轻蔑的字眼。由於相信圣经的基督徒都是在基督里的弟兄姊妹，若因此被蔑视，实在是件不幸的事

我们现在再来思想『新右派』（**the New Right**）。我们要知道，还有一个极端的右派存在著。但是「新右派」这个词也演成一种含有消极暗示与轻蔑的意思。如果我们仔细查验，这个词也没有很明确的定义，它只是指任何意图与『滑落在今代世风里的人』相抗衡，而不是与倾向通融的人相抗衡。如果这样说明『新右派』与宗教「右翼」是公平的，那么指责那些「因为受到今代世风的影响而通融的福音派」“是宗教的『左翼』”也同样是公平的罗！我并不这样作，我不喜欢用

别人用来攻击人家的称号，而是尽一切力量去了解事实与真相。但是，假如我用『左翼』来怀疑我所叙述的，我一定不会不公平。

我必须强调，这里也须要平衡。我们的国家从未基督化，但是这个国家世界观的成长与法国大革命、俄国大革命大不相同。并且，因为基督教舆论与伦理曾经大大地影响这个国家，因此从过去直到今天许多本书的读者在其有生之年，也有极大的不同。我确定我先前所强调的是正确的：只是因为保守派不见得比非保守派优越，保守派人文主义不见得比自由派人文主义优越，左倾的极权主义不见得比右倾的极权主义优越。错误的永远都是错误的，不论它贴上什么样的标签。

但是「新右派」这个词在今天却很常见，它常常被基督徒使用着，它也似乎是指看我们在这一章所说的，愿意坚守立场（甚至於平衡与忠诚地对抗）而不是在心智上自然而然的与世风相通融的人。如果是这样，我们不要躲避，因为有些人用暗示的武器对付我们，尤其是这些名目有可能意味看某种解析的不同。一个通晓情理的人一定可以在这些因不同的目的而使用不同名目的方法里找到结论。那么我们仍然希望，在基督里的弟兄姐妹们能更明白，不要使用错误、没有适当定义与解析的暗示语。不管我们是不是关心任何加诸我们身上的名目，这是一个案例。我们必须拒绝错误的称号，不要惧怕应有的对抗，不管他人用什么名目加诸我们身上。

国际劳动节

在本章结束 2 前，我要问问本书的读者一个最後问题：如果美国的基督徒（尤其是福音派的领袖们），在过去几年间是在波兰，他们会站在对抗的那一边或是站在通融的那一边呢？他们是否不顾个人安危地参加立宪日的抗议游行和国际劳动节的示威呢？或是参与在通融的队队伍中呢？波兰政府很善於使用诸如无赖汉或急进派等消极暗示的武器，他们知道如何使用叫百姓免开尊口的名目。

我无法知道在没有子弹、没有大跑、没有摧泪瓦斯，尤其是很难会有入狱判决的美国，会有多少基督徒走入通融的陷阱中呢？。

我认为福音派的领袖们与每一个福音派的基督徒都身负重任，他们非但不可陷入牛仔装的并发症里而不能查觉到自己试图『同流』，更不能与那些否定了永活神之圣洁的人合污。

通融会扩大，扩大到不可收拾的地步！

第六章 注

1. 虽然我不同意 Richard Quebedeaux 的神学观，但是他在 *The Worldly Evangelicals* (San Francisco: Harper and Row, 1978) 一书的结论中，提到福音派领导阶层的某些人，他们的遣词用字充满了属世意识。这话说得很得体。

2. 见 Francis A. Schaeffer, *The Mark Of the Christian* (Downer Grove: Inter Varsity, 1970) *The Complete Works*, 卷四页 183-205。

3. 譬如 Gill Davis 的作品 *The Other Side* 中有一段 *Christian for socialism* 说道：我很担忧那些不敢直言的布道家在这个国家，支持法西斯主义神话的是基要主义。』就如以下的记载：Lloyd Billingsley, "First Church of Christ Socialist," *National Review*. 十月 28 日，1983，页 1339。

第四部 结论

第7章 为真理大发热心

在1965年九月，我应邀在Wheaton学院的灵命奋兴周讲道，我的信息是『漫谈历史基督教进入廿世纪的立场』。在那时候，从1960年代初期就已经在Berkeley展开的年轻人反抗运动正进行的如火如荼。在Wheaton的学生，包括学生会主席，都自称为『反抗老』，学校当局对他们很是头痛。然而，就是这些激动的喜众听得懂我的讲道：如果基督教是真实的，它就涉及所有的生命，它也要对现代世界发出激列的呼喊。有许多人就因此改变了他们的见解。

我们很需要有革命性的信息来对抗今世的相对思想、所谓革命性的，或急进的信息，就是能够与弥漫在我们周围的世界风气相对抗的信息。

神已经在圣经上告诉我们，圣经上所有历史的、宇宙的、宗教的教训都是『是』的。它肯定所有实体的真理，它不但肯定了反相对主义思想的理论，也要验证融合今代所表现的世俗与宗教学术（包括福音派学术）各种不同学说与信仰的实在性。

当我们来到1984年，在通融妥协气氛的宠罩下，我们所需要的是一个为基督为真理大发热心的世代。我们需要年轻人，也需要其他人，需要那些愿意站起来面对挑战，真正以爱面对挑战的人。他们要对抗与世风通融的心态；他们也要对抗福音派在每一关键点上已发展成自然而然的通融病态。

福音派虽也有某些成就令人赞赏，但是他们这种通融的心态实在是个祸害。我们应该明白，当我们要学习如何抵挡摆那样摇摆不定的世界时，就非持定圣经原则不可。在这个堕落的世界里，标准像个钟摆一样摆动不停，从错误的这端摆到另一个极端。魔鬼绝不会只在一条战线上叫我们争战，绝对不会！

然而，福音派与世风通融的问题——多年来我们一直在思考，尤其是在此历史的关键时刻——在於福音派一直只朝著一个方向前进，就是朝着与当代主要世俗风尚的流行妥协的方向前进。这个世界风气就是毁灭教会与社会的罪魁祸首。我们还是必须有持久的平衡。我们所提到的通融，一直都得自於我们当代最具破坏力的世俗人文主义的舆论。我们若不快采取行动，机会可能不再。若然，不只妥协的福音派部份会全然倒塌，连我们也会受到拖累的。

不要以为它与我们无关，除非你我和我们每一个爱主、爱教会的人都愿意摆上，否则我们都将失败。因此我向你挑战，向急进的基督徒呼籲，尤其是向年轻基督徒的急进份子，要站起来以爱面对挑战，无论如何要面对一切挑战——随时仰望永活的基督得力量——用爱来对抗一切摧毁教会、文化和国家的力量与错误。

如果我们不能用爱去对抗，也要有勇气对抗；如果我们没有勇气划分界线（甚至当我们也希望不必如此时），那么历史就会追溯到我们这个时期，是个某些『福音派学院』照哈佛与邪鲁大学的方式继续前进的时期；是某些『福音派神学院』

以纽约协和神学院方式继续前进的时期；也是其他『福音派机构』不再是基督之器皿的时期——永远不是了！

第 5 部 附录

第八章 基督徒的标记

十几个世纪以来，人类用各种不同的象徵来展现他们的基督徒身分。有人把衬衫的领子翻出外套之外，有人在颈上带著链子，有人甚至以特别的发式。

当然，如果有人认为这是他分别为圣的记号，这些作法没什麼不对。但是有一个重要得多的记号——一个在某些时机或特别时代常被疏忽的记号——它是一个普世性的记号，一个从教会的建立起一直到基督再来，世世代代所延续的记号。

这个记号到底是什麼呢？。

在主耶稣结束他的事工之前，看见前面十字架上的死、敞开的坟墓与复活升天。知道自己离世的日子近了，主耶稣就为他的门徒预备了将要来的礼物。这个礼物就是基督徒最高贵的记号：小子们，我还有不多的时候与你们同在。后来你们要找我，但我所去的地方，你们不能到。这话我对犹太人说过，如今也照样对你们说。我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱，我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。（约十三：33—35）。

这段经文显示了主耶稣赐给所有基督徒，从他离世升天到他的再来。不受时空限制的永远标记。

我们注意到主所说的并不是一件事实的陈述，而是一条带有条件的诫命：『我给你们一条新的诫命，乃是要你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。』如果我们遵从，我们就戴上了基督所赐的标记。再者，由於这是条诫命，我们不得违抗。

没有一个基督徒可以不必表现他对别人的爱。要让别人晓得我们是基督徒，我们就必须表现出这个标记。

世人与兄弟

这条诫命在这里是要我们爱在基督里的肢体，我们的弟兄，但我们必须力求平衡，不要忘记基督教训的另一层面：爱我们的同胞，爱所有的人类，爱他们如同邻舍。

所有的人都有神的形像，他们都有价值，不是因为他们蒙受了救赎，而是他们都是照看神的形像所造。现代人弃绝了这个真理，就弃绝了可以追寻自己来源的线索，於是，无法肯定自己与他人的存在价值。因此，他否认了他人的存在价值，以致产生了我们今天生活的这个凶残恶暴的世界，一个病态的文化，人不以

人道待人，犹如对待机器一般。然而，我们身为基督徒的，应该明白人的价值。

所有的人都是我们的邻舍，当要爱他们如同爱自己。在全人类都是受造之物的前提下，即使他们尚未蒙救赎，但照神形像造的人当然有其生命的价值，我们仍然要付出最大的代价去爱他们。

这也是主耶稣所设好撒玛利亚人比喻的关键所在。因为人有其生命的价值，所以要付上爱的代价去爱他。

所以，在主耶稣赐给我们爱肢体的诫命时，并没有忽略其他的诫命，两者是相辅相成的。我们要爱世人如己，当然也不能疏忽对肢体的爱，这两者必须互相激励的。

如果主耶稣如此强烈的赐给我们爱人如己的诫命，肢体之间的爱更形重要了。王命令我们要爱人如己，那么我们可以很确定地说，我们这些蒙召跟随基督的人，是藉着一位主，就是耶稣基督里，同有一位父神又同住在一位圣灵里，这样我们就知道彼此的关系是多么密切，也知道该让世人看见被圈在恩典下的这群人当中显而易见的爱，是多么重要了。保罗在加拉大书六 10 详述了这种双层义务：所以有了机会，就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。他没有忽略向众人行善的诫命，他还强调说：向信徒一家的人更当这样。我们基督徒应该有这双层目标的心志，有这样的负担，在意识思想里思索它，在生活中的时时刻刻思想其意义。这会使我们诚於中且能形於外。

许多真正相信圣经的基督徒常常会有双重的人性：一面是蒙救赎，另一面是失丧的。也就是一方面藉著基督回到神的面前，另一方面还站立在背叛神的地位上，这是一幅只有人类才有的丑陋景象。

双重人性是存在的，人是照著神的形像造的，但仍然站在背叛神的地位上，但是有许多人在神的恩典下，把自己完完全全交在神的手里。

但我们仍然不要否认人性非常重要的单一方面。神从一本造出万族来，所有的人都是受造之物，都佩戴著神的形像。在此观点之下，全人类都是同一身体，同一血缘。

所以，只有人类才有的双重人性是束缚在人类单一性之下的。如果基督徒不能爱未信的世人，他就不算是爱信主的弟兄，因那是丑陋的。我们应该在良心上记取好撒玛利亚人的教训。

微妙的平衡

第一条诫命是要尽心、尽性、尽意、尽力爱主我们的神，第二条诫命是放诸四海皆准的爱人如己。我们要知道，第二条诫命不但要爱所有基督徒，还有更广泛的意义，就是要爱邻舍如同自己。帕前三 12 也是带著双重强调的意义：『又愿主叫你们彼此相爱的心，并爱众人的心，都能增长、充足，如同我们爱你们一样。』这里的次序刚好对调、首先，我们要先彼此相爱再爱众人，但它并没有改变这个双重强调的意义，而是指出一种微妙的平衡，这种平衡的实现并不是自然而然就能维持的。

在约壹三 11（本书写於约翰福音之後所以冠以此名）约翰说道：『我们应当彼此相爱，这就是你们从起初所听见的命令。』在主耶稣基督升天後若干年，约翰写书信，要我们记取主耶稣基督在约翰福音十三章的诫命。对教会，约翰是说：不要忘了……不要忘了，这个诫命是基督在世时赐给你们的，这就是你们的标记。』

给真基督徒

如果我们回来看约十三章的诫命，将会注意到某些重要的关键。首先，这个诫命是踢给所有重生得救的基督徒的。从圣经观点来看，并不是所有自称为基督徒的都是真基督徒，这尤其是我们这一代司空见惯的事。『基督徒』这个调已被贬低得不像话了。的确，除了『神』这个字眼，还有什么字词被贬值到如此地步的？从语意学的中心观点来看，一个字除非代表某种象徵，否则，它就没有意义了。这十分正确。因为『基督徒』这个字的象徵已经变得如此微弱，所以它可能俱有某种意义，也可能是毫无意义的。

然而，主耶稣所说的是要我们爱所有的真基督徒。这是一条两刃的试命，它不但要我们从伪装者中分辨出基督徒来，它还要我们确定没有一个真基督徒在我们关心的范围之外。换言之，人文主义与自由神学继续采用基督教的名目，或是以教会会友的基督教名目，都只是外表的形式，并没有实质意义。

我们还要谨慎『对立』的错误。我们必须涵概每一个持守『历史圣经信仰』的人，不管他是不是我们的肢体或国体中的一份子。

即使一个人若不是个真基督徒，我们仍然有责任去爱他如同爱邻舍。所以我们不可以说：『据我所知，这儿有一个人，并非真基督徒的一员。所以我不必想到他，我可以不管他。』绝不可以，因为他是第二条诫命所包括的人。

质的标准

在约翰福音十三章里我们要注意的第二件事就是爱的质，这是我们的标准。我们要爱所有的基督徒『如同己』，主耶稣说：『我怎样爱你们』。我们现在来思想主耶稣给我们的爱的质与量，当然，他的爱是浩瀚无边的，而我们的是何等有限。他是神，我们只是虫，因为他如此浩大，我们的爱无法与他的爱相比拟。

虽然如此，只用他所曾表现的爱来做我们的榜样，我们不敢有较低的标准，我们要爱在基督里的肢体如同基督爱我们一样。

每当我们提到这一点，可能会立即发生一种或两种状况，我们可以如此说：『我知道！我知道！』我们甚至可以做面小旗子，写上『我们爱所有的基督徒』，你可以经常看见我们带着这面为著『我们爱所有的基督徒』的小旗子，把它卷起来，长途跋涉四处游走，只有在需要时才脱去它的橡皮带，拉开外套的拉链，然後高举它，沿路挥舞著：『我们爱所有的基督徒』这是多么丑陋啊！。

它可以非常的丑恶，丑恶到任何你所能想像到的样子；它也可以非常的深厚，深厚到你所能想像的。如果信靠圣经的基督徒选择了後者，他需要花较多的时间、较多良知的谈论和文字的启发，以及更多的思想和祷告。

在此垂死的文化中，教会要充满爱心。我们是否让这垂死的文化来尊敬我们？主耶稣说：『你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。在世界中，在现世垂死的文化中，耶稣正将权柄赐给世人。在他的权能下，耶稣将权柄给了世人，为了要判断我们是否是重生的基督徒、是否对所有基督徒表现出具体的爱来。』

这真令人惊讶。主耶稣转向世界然後说：我有些事要告诉你们，基於我的权柄，我也给你们权柄：你们可以就一个人是否用爱去对待别的基督徒的基础来判断他是基督徒否。』换言之，如果有一个人走到我的面前，公然指责我们不是基督徒，因为我们没有用爱去对待其他的基督徒，我们就必须明白，他只是在运用

主耶稣赐给他的特权而已。

我们不可以生气。如果有人：『你们没有爱其他肢体』，我们就应该立即回到家里，双膝跪下，问一问神，我们是否犯了过错，如果是，那么他们是有权柄那么说的。

爱的缺失

然而我们要非常谨慎。我们可能是个真基督徒、重生的基督徒，但仍然在爱其他基督徒的这件事上失败。就事实而论，它是完全真实的。并且是很强烈的。会有一些时候（让我们含着泪说），我们在以爱对待其他基督徒的这件事上失败了。在这个堕落的世界中，直到主耶稣的再来以前，我们都知道没有完全的事。当然，在我们失败时我们要求神的赦免，因为主耶稣并没有告诉我们，一旦我们失败了就不再属他了。

让我们彼此相顾，如果我不能爱我的肢体，这并不证明我不再是基督徒。然而主耶稣却明说，如果我没有表现出对其他基督徒应有的爱，世界有权柄判定我不是个基督徒。

这区别是种祈愿，如果我们无法表现对其他肢体的爱，我们不必撕开我们的心去证明我们的失败。活看的人，除了主耶稣以外没有一个人是未曾失败过的。如果硬是要用一个人对在基督里弟兄姊妹的爱是否成功来做为判断他是否为基督徒的标准，那将没有人配得上称为基督徒，因为每一个人都有失败。但是主耶稣赐给世界一张试验酸硷的石蕊试纸，一个合理的温度计：这个标记就是，如果世人没有看见，就允许他们下结论说『这个人不是基督徒』。当然，世人可能作错误的判断，如果这个人的确是个真基督徒，根据这个事实，世人的判断是错了。

但有一个事实，非基督徒常常躲在基督徒的背後观看，一有机会就大叫『伪善！』尤其是当这位基督徒犯了罪又不敢到基督面前接受责备时。这不是主耶稣所指的，主耶稣所指的是，我们个人与团体有责任去爱其他基督徒，那么世人控告我们不是真基督徒的话就没有果效了。

最後辩解

这里还有一件更严肃的事。为了明白它，我们要读一下约十七 21 的经文。这是一段主耶稣以大祭司身份代祷的经文。他说：『使他们都合而为一，正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信你差了我来。』在这里，主耶稣以大祭司的职份祷告，祈求教会的合一，这个合一是所有真基督徒的合一。主耶稣并不求一个世代的人文主义、浪漫主义的合一。第 9 节更明显：『我为他们祈求，不为世人祈求，却为你所赐给我的人祈求，因为他们本是你的。』主耶稣在这里很谨慎地将那些用信心把自己交托给他的人，与那些仍然背叛神的人分别得清清楚楚。因此在 21 节，他的祷若是为『他们』祈求合一，『他们』是指所有的真基督徒。

然而，我们要注意 21 节所说『使他们都合而为一』，这个强调令人鼓舞的与第十三章异曲同工，这不是整个基督教的合一，而是所有真基督徒的合一；不是某些教会团体的合一，而是所有重生得救的基督徒的合一。

现在我们来谈那个严肃的部份。主耶稣在 21 节所说的话非常令我敬畏。如果我们基督徒不敬畏就是有欠敏感有欠忠厚，因为在这里主耶稣所赐给我们的，

是最後的辯解。什麼是最後辯解呢？『使他们都合而为一，正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我里面，叫世人可以信你差了我来』。这就是最後的辯解。

约翰福音十三章主要是说，如果一个基督徒与其他肢体之间缺乏爱，世人可以判定他不是基督徒。在此主耶稣所解析的是更重要、更奥秘的事：我们不敢期望世人都相信神差耶稣到世上来，虽然耶稣所作所为都是真实的，基督教也是真实的、但除非世人看到基督徒合一的真实性。

这是令人震惊的，我们怎可毫无感动呢？

我们再来看，主耶稣并没有说基督徒可以互相审判（审判对方是否真正的基督徒），在这个基础上，这一点我们要非常谨慎。教会在真理的基础上可以审定一个人是否为基督徒，也可以从他信心的规模、信心的真确性来判定。当一个人来到本地教会，教会可以设法找出他个人信仰的情形。譬如说，一个教会在处理异端事件（新约圣经曾教训说，基督教会里有异端存在），异端的问题存在於教义中，教会有权柄审判它。事实上，这就是审判的诫命，审判一个人的信仰和教训的内容。

但我们不要指望世人按此方法审判，因为世人不顾教义。这在廿世纪後五十年尤为显著，因为人在认识论的前题下，不再相信绝对真理的可能性。如果我们周遭的世界不再相信真理的概念，当然我们不能指望他们对教义的真伪产生任何兴趣。

主耶稣的确赐给我们一个会引起世人注意的记号，甚至一个目以为是部机器的人也会注意到。因为每一个人都是照著神的形像造的，所以都期望得到爱，无论在什么风土环境，每一个时代的关键时刻里，人们都不会忘记对它的注意。

那是什么呢？就是每一个真基督徒都必须用来互相对待的爱。

诚实的回答，可见的爱

当然我们身为基督徒的，对於别人诚恳的问话要诚实回答，不要吝啬。我们要有智慧的辩解力。圣经上如此教训我们，主耶稣和保罗也都给我立下了榜样。在犹太人的会堂里、在市集上、在家里，以及任何我们想得到的情况中，主耶稣和保罗都随时随地谈论著基督教。同样的，基督徒的功课就是以诚实的回答来回答诚恳的问题。

同时，主耶稣告诉我们，若没有基督徒的彼此相爱，我们不能指望世人聆听我们，甚至我们用最动听的言语来回答他们也没有用。让我们有生之年谨慎而确实地学习。多年来正统福音派的教会在这方面太贫乏了，因此我们应该好好学习如何应对我们四周的人。但在我们能够为这个迷失的世界提供最好的意见後，仍不要忘记主耶稣赐给我们的，真基督徒之间彼此确实相爱的最後辯解。

虽然这并不是我所要谈的中心主题，但是基督徒之间确实的爱与合一，必须明显地跨越所有引致世人纷争的每一层面，让世人都能看见。新约圣经上说的，不分希利尼人或化外人，不分犹太人或非犹太人，也不分男人或女人……。

在安提阿教会的所有基督徒，包括犹太人和外邦人；从与希律王一同养育的弟兄到奴隶；以及来自马其顿俱有公民权优越感的希腊籍的外邦基督徒，都对耶路撒冷的肢体表现了供应物资需要的爱心。这种基督徒之间确实而可见的爱心，今代的世人也应享有这种权利，并且应该除去因不同语言、国籍、国界、老少、肤色、教育与经济水准、语言腔调、血缘、任何特区的社会等级、衣著、白人和

黑人间头发长短、非黑人的发式、有没有穿鞋子、文化差异、讲究传统或不讲究传统…等等所产生的界限。

如果世人没有看出这些来，他们就不肯相信天父差遣基督到世上来，世入也不肯相信我们动听的言语。这两者是相辅相成的。世人用诚挚的疑问问我们，他们要求适切的答覆，而同时，基督徒彼此之间也应在爱里有合一。这就是达成以下目的所需要的：使一个人明白主耶稣是天父所差遣的且基督教也是真实的。

虚假的合一观念

让我们确实明白什么是合一，这样我们才能剔除一些假合一的杂质。首先，我们要知道主耶稣所指的合一并不是组织上的合一。在我们这世代有许多人在推崇传道事工的合一，该声浪四起，就像德国麻疹传染时期一般，连我们也身受感染。人类可以拥有任何组织形式的合一，但那是属世的合一，并非真正的合一。

古代罗马大公教会就是历史以来的例子。罗马大公教会曾经有过外表的大合一，它可能是历史上空前的组织大团结，但却在那个时候，有一股巨大而可恨的力量隐蔽在合一教会的内部挣扎著。现在守旧的罗马大公教会与进步的罗马大公教会之间，仍有著严重的歧见，他们仍然力求组织上的合一，但是在完全不同的宗教思想、不同的上帝观与不同的真理观之下，这样的合一只是组织上的合一。

基督教的普世教会合一运动亦如出一辙。他们也试图以主耶稣的话为前题，把世人招聚在一起力求组织上的结合，但那不是真正的结合，因为两种完全不同宗教观的人——相信圣经的基督教与怎么看也不像基督教的基督教参杂在一起。他们可能达成组织上完美的结合，甚至於花了一生一世的光阴努力去达成，但这与主耶稣在约翰福音十七章所说的完全摸不到边呢！

我并不否认在正确教义基础下达到组织上的结合，但主耶稣所教训我们的却大不相同，因为组织的结合并不见得是合一，甚至一个教会在洁净上的努力亦然。

我非常相信一个可见之教会洁净的原则与实践，但我看见教会努力寻求洁净的结果，仅是成为隐藏丑陋的温床而已。他们当中的个人关系不再有明显的爱，对於其他基督徒就更不用说了。

还有其他我们不可把这种组织上的结果解释为主耶稣所谓合一的原因。所有的基督徒——『使他们都合而为一』都应当合而为一。这显然并不是指世界上每一个地方所有重生的基督徒都在组织上结合，这当然是不可能的，因为重生的基督徒事实上并不属於任何的组织。是不是有任何组织可以用强制的手段把这些真基督徒从世界分别出来呢？因此，组织上的结合并不是合一。

其次，虚假的结合还有另一层观念，这也是福音派基督徒想办法逃到里面去的观念。福音派人士常常说：『好的！主耶稣既然已经告诉我们无形教会精神上的结合。』那么他就会让它成就，我们也不必再加以思索了。

我们应该从神学的观点来分辨有形和无形的教会。无形的教会才是真教会——它有权以大写的英文字母来拼，最重要的原因是他们全然高举基督为救主。我一旦决志归主，就把自己全然交托给主，并且成为教会的一员，有一股神秘的结合力量来约束我和教会的其他肢体。然而，这并不是主耶稣在约翰福音十三章和十七章所指的，但无论如何我们也不可以破坏这样的合一。所以，若以主耶稣基督的话为无形教会的神秘结合，那就是否定他的话语的真正意义。

第三，在基督要的合一并不是地位上的结合。我们一旦接受基督做救主，我们就共享了一位主、一洗、重生（重生的生命），穿上了基督的公义，我们就享

有了在基督里地位的合一。但它并不是这里的主要关键。

第四，在基督要的合一并不是法定的合一。在所有基督徒当中存有美好而奇妙的法定合一。审判宇宙万有的天父在法庭说，因为基督已在时间、空间与历史中完成了工作，所有信靠基督之人道德上的罪已经被洗净，因此我们已经享有法定的合一，但它并不是主耶稣所说的重点。

福音派人士试图逃入无形教会与其他毫无意义的合一概念里；这是没有效果的。把约翰福音十三章和十七章的经文当作无形教会的有形实体，完全是以为耶稣在胡说八道。除非我们明白耶稣所说的话是清清楚楚指著某件事说的，否则我们根本就蔑视了他的话。

这就是整个问题的关键。世人会藉著许多敞开而易见的事来判定主耶稣是不是天父上帝所差来的。

真正的合一

在约翰福音十三章和十七章里，主耶稣说明了真正而可见的合一，即实践的合一，亦即所有真基督之间超越各种界限的合一。

基督徒真有双重任务：他们要同时表现神的圣洁与慈爱。基督徒要表现出永活的神是无限位格的神，同时要表现神圣洁与慈爱的属性。没有慈爱的圣洁就是残酷无情，而没有圣洁的慈爱则是妥协。任何一个基督徒或教会团体若在表现神圣洁和慈爱之平衡上失败了，他就不是向众目睽睽的世界见证永活的神，而是使永活神的名受亏损。

根据圣经及基督的教训，爱心须实际且强烈地表现出来，而不是偶然挂在嘴边的。

可见的爱

那么，爱到底是什么？如何使它看得见？

第一，它是非常浅显的事：即当我做错了什麼事而亏欠弟兄时，就该走向他对他表示道歉。

这虽然是一件很浅显的事，却很容易被忽略。如果我们认为太容易而不去实践，我们将永远不会身体力行。

在我们的团体中，在我们较接近的基督徒弟兄姊妹间，甚至在我们的家庭里，每当有互相亏负的情形时，身为基督徒的若不肯主动去向对方表示道歉，那麼这样容易的事也变得困难了。

向人表示道歉求别人原谅，本来是件很容易作的事，但事实却不然。这是更新团契的途径，不管是夫妇之间、父母与儿女之间、教会弟兄姊妹之间，或是我们团体里的人际关系。当我们对别人有亏欠时，要求神帮助我们，让我们勇於向对方认错。

如果我对某人有亏欠，尤其是欠缺他的爱时，又不肯去向他表示歉意，我就是疏於思想基督徒爱在爱里合一让世人知道我们都是主耶稣基督门徒的真正含意了。世人有权盘问，我是不是个基督徒。我还要再说，如果我不肯作如此简单的事，世人有权盘问神，是否真的派遣主耶稣到世上来，基督教是否是真实的等问题。

如果我们在心智上有这种负担是多么美好啊！在圣灵的能力下我们是否常常走向我们团体中的弟兄姊妹，向他们表示道歉呢？我们的团体是否常常为所作所说或所写的向其他团体道歉，以便和这些团体重建关系。当两个团体意见相左时，

是否能常常彼此互相体谅对方呢？这太重要了，它对我们的福音事工有很大的影响。真理的实践与彼此确实的相爱，是耶稣基督所宣告之福音中加影随形的两大要素。

我发现在许多国家的真基督徒都有一个共同的纷争：这使基督徒和他的团体形成分裂或断绝关系，而留下了廿年、卅年、四十年（或甚至到他儿子的五、六十年之久）的痛苦，这种纷争往往都不是起於信仰或教义的不同看法，而是一成不变地缺乏彼此间爱心的缘故。这就是基督徒所说的，因差别而产生的苦毒。它像沉淀在一潭清水底部的污泥。虽然在时间的流逝中基督徒之间或团体之间的差异会逐渐消失，但仍然存在著这些苦事，我们还认为这样的苦涩对客观的讨论会有益处，事实上我们忽略了这些尖刻的态度和文字，就像那清水底下的污泥，不断散发出恶臭来，世人就闻出了这些在耶稣基督教会里之基督徒之间的丑事来。

如果我们认为真基督徒必须要抵挡某些事，就更应该谨慎我们的舌头，并且用爱来说明，那么五年或十年後这些苦毒就会消失。否则的话，我们会给教会留下伤痕，成为世世代代的咒诅，而且不只是教会的，也是世界的咒诅。教会文字上的头条新闻，也会造成世俗报纸的沸腾--基督徒之间彼此用尖酸苛薄的话语互相攻击。

世人看到这样的新闻，耸耸肩就走开了。一个活泼的教会在垂死的文化中，开始时是没有这种现象的。在耶稣所赐最後辩解的起初也不会有这样的现象——当时在基督要真正的基督徒都是弟兄姊妹，他们之间有可见的合一。我们尖苛的舌头，彼此间爱心的缺乏，不必多说必定会有差异存在真基督徒之间，这正是纷扰世人的因素。

这与耶稣基督的诫命——彼此确实相爱，让世人知道我们都是他的门徒——有著多么大的不同啊！

宽恕

除了肯向对方道歉之外，还有更重要的就是互相宽恕。表示道歉不容易，互相宽恕更不容易。然而，圣经很清楚的教训我们，属神的子民必须在世人面前表现宽恕的精神。

耶稣在主祷文里告诉我们如何祷告：『免我们的债，如同我们免了人的债。』这样的祷告我们要很快地说出来，不是因为我们的已蒙救赎，也不是因为我们已经重生（我们的重生是因为基督已经完成的工作，不是我们能加添什麼的）。但是与每一个现存的基督徒有绝大关系的，就是时时刻刻经历与神的关系。我们不但需要有一次被赎永远得救的确据，并且为了向神坦然，就必须在基督所完成之工作的基础下，时时刻刻把罪带到他面前来求取赦免。在主祷文里，耶稣所教训我们的祷告，应该让每一个基督徒在每日的生活中时刻做醒。求神让我们从宽恕别人的功课中，坦然地经历与神的美好关系。

有些人认为主祷文已经不合时代了，但我们相信它今天仍然在教训看我们。我们在一年中难得一次省察在神已经赦免我们的关系上是否还欠缺宽恕别人的心。许多基督徒很少（甚至未曾）把他们与神之间贫乏的关系和欠缺宽恕别人的心联想在一起，有人甚至於认为主祷文只是每一个主日崇拜里朗诵的例行公事而已。

我们应该不断地思想，有没有欠缺应有的宽恕之心。我们的祷告应是：『免我们的债，如同我们免了人的债。』在别人向我们表示道歉之前，我们就已有了宽恕的灵。主祷文并没有教训我们说，直到别人向我们表示道歉时我们才在宽恕

的灵里面合一。宽恕的灵是不必等待别人来表示道歉的，虽然我们心里说对方错了，但是在他认错之前就要先宽恕他。

这种宽恕的灵不只是对待主要的肢体，也应该扩大到全人类。并且，如果它应该扩大到全人类，对基督徒的意义就更为深远了。

这种宽恕的灵表示出一种关爱别人的态度。虽然人可以称之为态度，但真正的宽恕是可以感觉到的。这是事实，因为你可以从一个人的脸色看到他宽恕别人的诚意。世人眼睁睁地看我们是不是有超越团体和宗派界限的爱。他们会观看我们有没有互相关爱、互相宽恕。容我再重覆说明。虽然我们的爱并不完美，但是它在本质上足以让世人看到我们有没有遵守约翰福音十三章与十七章的教训。如果世人不能在基督徒当中找到这些特点，他们有权照著这二段经文所指的来评判说：『这不是一群基督徒，耶稣也不是上帝所差遣的。』

当基督徒有不同意见时

当我们在必要情况下一定要表明在教义上或生命上与肢体不同观点以张显神的圣洁时，该如何做呢？在生命的要件上，保罗在写给哥林多教会的信徒前後两封信里所表现的平衡，正适用於教义的解释。

在林前五 1—5 他责备哥林多教会允许不守纪律之淫乱的人存在教会中，为了神的圣洁，为了向众目睽睽的世人表现教会的圣洁，为了在神所启示之律法的审判是出於神的权能，保罗责备该教会没有把这样的人赶出去。

这样的人受到教会的制裁之後，保罗在林後二 6—8 又责备他们没有表现当有的爱心。这两件事是相关连的。

感谢神让保罗把当时的情况藉看这两段经文向我们启示。哥林多教会接受了他的忠告，并且制裁了那人。但现在保罗告诉他们：『在你们制裁他的时候，为什么不向他显出爱心呢？』他尽可以引用主耶稣的教训说：『你们难道不知道在哥林多的外邦人有权向你们说，耶稣并不是神所差派的，因为你们在惩治那人时全然没有表现基督徒该有的爱心？』。

这儿有一个非常重要的问题：我们如何能遵照主耶稣的诫命表现与肢体的合一，却又没有在他人的罪上有份呢？我在这里要提供一些建议，是可以在『我们必须表明不同的立场』时，仍然能实践并表现彼此合一的方法。

懊悔

首先，我们绝不能与真基督徒有如此的歧异而不懊悔又不流泪。看起来很简单是不是？但请相信我，福音常忽略它。我们常兴致勃勃地去挖掘别人的错误，想尽办法拆垮别人来建立自己。这绝不是表现基督徒的合一。

只有一种人可以随时随地近乎完美地与神一同争战，这样的人的本质是不好战的。一个好战的人永远是好战的，最起码他会有好战的表现。我们要让世人看见，我们基督徒之间的争端，并不是因为我们喜欢闻血的味道、喜欢观看斗技或斗牛戏，而是为了主的缘故。当我们的言语带著眼泪时，我们就会发现一些美好的事物。

其次，有关基督徒之间对错的严肃问题，良心上最重要的是，基督徒在世人面前应表现出可见的爱，因为基督徒之间不同见解的程度不一致，有的强烈的有的薄弱，而有的是会造成不可忽视的影响的。

越是有了严重的错误，表现神的圣洁——说出错误的出处——越是重要。同时，越是有了严重的歧见，让圣灵来帮助我们使彼此表现基督徒确实的爱也更是

重要。如果那只是个些微的差异，可以不必花太多心智的考虑就可以表彰出爱来；若差异越大，就越不可以忽略神的圣洁的重要部份，而向世人表明我们仍然确实相爱的重要性也就更加增了。

以人的立场而言，我们的功能实际上是彼此相背的：如果彼此的差异不太重要，我们或许还能互相付出较多的爱，一旦在某些较为敏感的层面上有歧见时，我们所付出的爱就短少得多。从反面来看，当基督徒之间的歧见扩大时，我们就更需要诚挚的爱心，并要付出这样的爱心向世人作见证。

所以，让我们这么想：我与主内弟兄间的歧见真的这么重要吗？若是如此，这里有两方面的重要性：其一、用膝盖来服事主，求基督求圣灵在我和我的团体中作工；其二、即使有著更大的歧见存在於基督里的弟兄或团体间，我或我们仍然可以付出爱给对方。

付代价的爱

第三，当我们在遇见大难题时，我们必须付出爱的实际证据，甚至於必须付上代价，因为爱并不是口号。换言之，爱是不管任何代价、任何方法的付出。我们绝不能说：『我爱你，然後——砰！砰！砰！』

世人总以为基督徒是温和、善良，对邪恶概不拒绝，这不合圣经真理。在付出爱的时候不可以忽略神的圣洁。不管是在教义或生命的层面上，在我们自己与其他团体间，都要非常谨慎，不要积非成是。不管到那里，错的总是错的，切勿委曲求全，但在表明爱时，应该不惜任何代价。

圣经上教导我们必须据理力争。林前六 1-7 这麽说：你们中间有彼此相争的事，怎放在不义（未得救之人）的人面前求客，不在圣徒面前求审呢？岂不知圣徒要审判世界么，若世界为你们所审，难道你们不配审判这最小的事么？岂不知我们要审判天使麽？何况今生的事呢？既是这样，你们若有今生的事当审判，是派教会所轻看的人审判么？我说这话，是要叫你们羞耻。难道你们中间没有一个智慧人能容断弟兄的事么？你们竟是弟兄与弟兄告状，而且告在不信主的人面前。你们彼此告状，这已经是你们的大错了，为什麼不情愿受欺呢？为什麼不情愿吃亏呢？这是什麼意思？教会应当睁只眼闭只眼吗？基督徒应当忍受实际上的金钱损失以求彼此合一？或当与其他肢体对簿公堂，让众目睽睽的外邦人眼见教会里的纷争吗？这就是爱的代价，并且是实践的，世人可以看见的爱。

保罗所说的就是既实际又可见的爱：基督徒与他的弟兄间即使有了必要的歧见，也要付出这种忍受金钱或其他任何损失的爱，虽然许多基督徒似乎已忘记爱与合一和金钱的关系。

但不管如何，爱的实际已证明适用於任何特殊的环境，圣经是一本最严谨、最实际的参考书。

第四种我们可以付出爱却可以不在弟兄的过犯里有分的方法是，以解决问题为目的，而不以赢为目标。我们都不肯认输，事实上没有人能比神学家更不肯服输的。历史上神学观点的争论都表现了这种不肯服输的欲望。

但是我们必须明白，我们在彼此歧见上的努力就是为了要荣耀神。这样的解答是合乎圣经的：在付出爱时并不忽视神的圣洁。当我们与弟兄（或是我们的团体与团体之间）坐下来谈论彼此的歧见时，是用什麼样的态度呢？是为了居首位？高举自己？如果我们期望被爱，那麽无论如何，每当我们在讨论彼此的歧见时，所期望的应是歧见的解决之道，而不是要证明我们是对的。

歧见中的歧见

第五种可以让世人看见我们当中实际的爱又不必在弟兄的过犯上有份的方法是，随时了解彼此的状况，保持清醒并帮助对方明白实际情形，因为我们很容易妥协而以非为是，同时也很容易忘却表现基督里的合一。这种心态应该持续而有意识地发展，无论是在谈论或在写作上，无论是在团体中或在个人生活中。

事实上，在引起歧见以前就应该在讲坛或用文字加以宣导。在世界上有各种名目的盟会，可是我们从来没有听过一个属于基督教的联盟忠贞地在世人面前实践神的圣洁与慈爱。谁又听说过一个讲坛或文字机构肯谨慎地把起初看起来是互相抵挡的，呈现在两个实际原则之下：（1）在教义与生活的范围下，有形教会的实践原则；与（2）所有基督徒间可见的爱与合一的实践原则。

如果讲坛或文字机构没有谨慎地处理这些事，我们为何还如此愚昧地认为，当基督徒彼此有歧见时仍然诚恳相待是件美事呢？在虎视眈眈的世界中，分别为圣的基督徒即使有歧见，仍然要表现可见的爱，其歧见与一般人的歧见是全然不同的。世人无法明白基督徒的歧见何在，但如果他们发现我们当中虽然有歧见，仍然在实际情形中有著敞开与可见的爱，那么他们很快就会分辨出我们当中的歧见与世人歧见的基本差异。

这就是了，你知道为什么主耶稣说有某些事可以引起世人的注意吗？你无法指望世人明白教义的不同，尤其在我们这一世代，真理的存在与绝对性已经被指为不合时代的概念。

在神的圣洁前提下，我们不能指望世人明白，我们为何在神的绝对下会有不同的歧见，但是当他们的看见基督徒，虽然有歧见却仍然表现了坚强的团结，这对他们来说会是一条敞开的道路，让他们思想基督教的真实与耶稣自称是神所差遣的真理。

事实上，我们彼此间存在看不同意见，总比毫无歧见更能表现出主耶稣所说的爱之真谛。我们当然不是吹毛求疵地去挑剔对方，而是让我们之间的歧见成为付出实际之爱的难得机会。假如一切都那么顺利，我们大家都围成一个圈子，世人也就看不出我们当中有什么值得注意的特点了。但是一旦有了歧见时，虽然大家都表示不妥协的立场，但彼此间仍能表现确实相爱的态度，世人就可以从这些事上来判断我们是否是真基督徒，判断耶稣是否是天父上帝所差遣的。

爱的实践

这里有两个彼此确实相爱的绝佳例子。一个发生在二次大战德国教会弟兄们当中的例子。

希特勒为了控制教会，制定法令，命令德国境内所有教会团体接受联合管理。在此法令下，弟兄分成二派：一派接受政令，一派拒绝接受。屈服的那一派当然是可以舒服地过日子，但是在组织上与自由派团体合一的那一派，灵性渐渐枯萎，教义也被削减。而不妥协的那一派，其灵命则保持兴旺，但他们几乎每一个家庭中都有人死在集中营里。

我们可以想像这种情绪不安的情景，战争结束后，这些基督徒又彼此见面了，他们曾经有相同的教义，彼此同工了一个世代之久，现在如何了呢？有一个人回忆到他的父亲死在集中营里，而这些妥协了的人竟然还活得好好的。但在另一方面，人们却都有很深的个人感情。

渐渐地，这些基督徒们明白这种情况不应该如此，两个团体的长老们就约定了时间，在一个很僻静的地方开会。我曾问到他们怎么作，有一个人对我说：『好

的，我告诉你，我们聚集在一起，每人静坐数日，扪心自问。』这就是真正的不同，各人都有很深的感触，长久不能平静。『我的父亲死在集中营里，母亲被拖了出去。这些事并不是海滩上的鹅卵石；它们已沁入人类情感的最深处。但这些人明白主耶稣基督的教训，好几天来每一个人除了省察自己的失败与主耶稣基督的教训外，什麼也不作。最後他们又聚集在一起。

我问那位人士说：『後来怎么了？』他说：『我们合一了！』对我来说，这正如主耶稣基督所说的，天父的确差遣了他的独生子来到世上。

分散却合一

我们所探讨的原则真正适用於任何时间、任何空间，现在我要说明第二个实例。

多年来我一直在期盼二个重生的基督徒团体，他们虽有不能携手共事的好理由，但千万不要用恶毒的言语互相攻击。我长期盼这两个无法在组织上联合的团体，能在世人面前显出确实的爱。

当然，理论上每个地方教会都应该善尽向社会宣教的职责。实际上我们必须明白，它有看社会不同环节、不同需要的困难存在著。

最近在美国中西部有一个大城市的教会就发生这种情形。有些人想要把各种不同年龄的信徒分开在不同教会要崇拜，但牧师渐渐感觉到，他无法在两个团体中话道和服事，虽然有些人可以，但他自己总是认为，他无法服事他会众中所有范围的人——他们带来了长发的、时髦的人们，同时也有附近的邻居。

读者不应当把我即将要叙述的应有之可见的爱的例子认为是理所当然的。在我们这世代中若缺乏爱，是很容易破坏团契的：中产阶级很容易流於势利眼，而看不惯留长发的基督徒，留长发的也流於势利眼，而看不顺剪短发的弟兄姊妹。

经过长期同工的尝试後，教会的是执们开会决议把他们分成两个团体。他们都很明白，如此做绝不是分裂而是切合实际地划分。有部份长执归入新团体里，让整个长执会很有规律地转移。现在这个教会拥有两个团体，他们在本质上仍然是合一的。

这就是爱里的合一而非组织上的合一，让世人看见他们彼此相爱。父真差了她的儿子来。

我要强调的是，我们若竭力要在廿世纪的世人当中宣扬主的道，在信息当中就应该特别强调彼此确实相爱的道理，不要忽略了口头的道歉。世人有权论断我们，而我们基督徒即使有歧见，也仍然要在爱里，好让世人感觉到我们彼此确实相爱——看得见、摸得到的爱。

让我们再看看圣经所说基督徒的标记应该如何：我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了（约十三 34 — 35）。

使他们都合而为一，正如你父在我衰面，我在你里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信你差了我来。（约十七 21）那个好撒玛利亚人应该是最好的榜样。圣经教训基督徒要爱怜舍如同自己，同时也要向世人显明肢体的爱，也就是说，不管我们的歧见是大是小，都要爱我们教会里的肢体，不管任何代价，甚至在情绪紧张的时候，都要显出确实的爱，好让世人看见。总而言之，我们要实践，表明神的慈爱与圣洁，否则我们就会令圣灵担忧。

爱与合一表明了基督赐给信徒与世人分别为圣的衣装，只有穿上它才能让世人知道我们是真基督徒，认识耶稣是神所差遣的。

自由神学的历史批判

第一章：

近代基督教自由神学究竟有何特色?这种不纯正的神学思想又是如何产生的?当然,在每个世代之中,教会都必须面临教义的偏差这个问题,但是过去三百年来的神学发展史却有其独特之处。在这段期间,神学史上曾产生过一些重要的演变,新派神学先后以不同的姿态对传统圣经的看法提出挑战。因此,现在我们要特别花点工夫来研究一下,究竟这种神学是如何由所谓的旧自由神学演变成新自由神学(也就是存在神学)的?

在进入较深的讨论之前,我必须先声明,我们之所以反对自由神学,无论它是新是旧,绝不是因为我们反对学术研究的精神。譬如说,许多信仰纯正的圣经学者也从事「低层批判」(Lower Criticism)的研究工作。什么是「低层批判」呢?它乃是指从事于圣经原文考据的工作。普林斯敦神学院信仰变节之前,在该校任教的罗勃·魏尔逊(Robert Wilson)就是这么一个例子。对于一个笃信圣经的基督徒而言,原文考据自然有它的重要性。既然圣经是神主动向人交通时(The Propositional Communication)的一种表达工具,我们当然希望能获得最可靠的原文根据才是。为了这个缘故,许多基督徒学者们,就不辞劳苦地致力于「低层批判」的研究工作。

但是「高层批判」(Higher Criticism)则完全是另外一回事。「低层批判」的终点才是「高层批判」的起点。在最可靠的经文字句被肯定之后,「高层批判」以极其主观的态度出现,想来决定那些经文是人可以接受的,而那些是人所不应当接受的。所谓的「新式解经法」(New Hermeneutic)就是个典型的例子。在它圣经的本身就等于经文的注释,两者并无区别,可以合并互用。

自由神学与传统基督教之间的差别在那里呢?绝不是因为它们学术研究的精神有何不同,其差别是差在两者所定的「假设」(Presuppositions)有所不同。旧自由主义与新自由主义的「假设」是一样的,这与具有历史性的正统基督教信仰截然不同。自由主义的诞生——自由主义是如何产生的呢?为要了解这一点,我们必须回溯到二百五十年前的德国。因为自由神学是由那时的德国产生的。在那时,许多德国大学及其中的知识份子们,渐渐开始接受现代自然主义(Modern Naturalism)的思想。换句话说,他们不再相信早期科学家们,如哥白尼、法兰西斯·培根、加利略以及牛顿等人的宇宙观。这些早期的科学家们相信宇宙中一切的自然律,均存在于一种有限的系统之中,这个系统可能随时因着神与人的介

入而有所改变。但在自然主义思潮的影响之下，这些德国知识份子则认为宇宙中一切的自然律都受制於封闭式的系统之下，神与人均无力干扰。按照这种说法，任何一项存在物都不过是宇宙中的一个机器而已。

这纯粹是一种意识观念与哲学思想方面的改变。在当时围绕着神学教授四周的学术界里，旧式的科学观念已完全被新式的科学观念所取代。在旧式的科学观念里，宇宙中的自然律是运行在一个开放式的系统里，这种观念正与圣经的看法相符合。但新式的科学观念将自然律限制在一种封闭式的系统之内，使得神与一个有意义的人之存在都变得不可能了。我称这种新式的科学观念为「新式近代科学」(Modern Science)。在当时的学术界里，这种新观念愈来愈强，愈来愈有力，至终到了不可敌挡的地步。结果使得神学教授们完全被学术界中其他的知识份子孤立起来。受不了长期被孤立的缘故，这些神学家们也就只好向其他的知识份子举手投降，进而接受了他们所鼓吹的自然主义。

我想，这些神学家们之所以肯屈膝，乃是因为当时的神学早已不再拥有早期正统神学的本来面目。在十八世纪中叶的德国大学里，随着宗教改革运动发展而来如火如荼的神学思想，到此时也早已冷却下来。原先正统的神学思想到这时不过是一首令人听来生厌的老调而已。这样的一种神学自然久而久之要遭致淘汰的。

仔细研究教会史，我们就可以看到一个周而复始，不断出现的周期：首先是活正统神学变为死的正统神学，最后进而变成异统神学(Heterodoxy)。这也就是我们在当时的许多德国大学中所看到的情形。那时，德国的神学家们并没有主动地去接受时下的自然主义，他们之所以那么做是出于逼不得已。为了迎合当时学术界的潮流，他们这样做了，自由神学自此以后也就再也脱不开这种迎合附会的作风。因为从此以后，自由神学也就等于是自然神学(Theology of Naturalism)。

说起来固然不值得我们大惊小怪，但仔细想想也是很有趣的。自从神学偏向自然主义之后，神学的发展也就深受其牵制。神学从此失去其立场——学术界的舆论怎么变，神学思想也怎么变。神学所表达的不过是为着迎合当时学术界的潮流而已。如果我们用红线来表示世俗自然主义的发展趋势，而用绿线来表示自由神学的发展趋势，我们几乎就可以找到两条完全平行的红绿曲线。唯一不同的是神学老跟在后头跑，比世俗的自然主义落后几年，同时它是用宗教上的字眼以代替通俗的字眼。所用的字句尽管不同，他们的内容则完全相同。自由神学中所包含的自然主义思想与圣经本身以及传统的基督教思想是完全相抵触的。

圣经的几个基本观点

圣经的基本观点包括下列几项：

第一：我们所信仰的是一位无极限的，而且是有位格的神(The infinitepersonal God)。

祂不仅仅存在，且能由无有中生有。其所创造的宇宙，是有实有体的，绝非祂自身的一种伸延。宇宙的本质可以理性追寻之，因为神是根据理性创造出整个宇宙来的（注一）。宇宙的本质既非杂乱混沌，亦非漫无目而是绝对有条有理的。因果律确实存在于宇宙之中，但此律乃是存在于一种开放式的系统之内，绝不是存在于一个封闭的系统之内。换句话说，因果律只是在某一段时间内有效。我们说过，宇宙并非神本身的一部份。它是在神之外，客观地存在着的，但它本身并不能独立运行。换句话说，它不是独立自主的(Autonomous)。神不受宇宙间一切因果律的控制，因祂创造了这个宇宙，祂随时可以挥手介入，而影响到历史上整个因果演变的关系。

第二：神是按照自己的形像造人，因此人也可以参与宇宙中任何活动，而影响到历史上一切因果演变的关系。换句话说，人并非机器，也绝不可被当做机器看待。

第三：神不但有能力干预世上的一切事，而且祂不是沉默不语的。在历史上不同的时空里，祂均曾主动地向人说话。

圣经与以先知身份出现的基督，就是神手动向人说话的一个明证，他们所表达的内容不外是有关神，有关历史以及有关这整个宇宙的真理。我们不必为这点感到惊讶，神既然按照祂自己的形像造了我们，使我们能主动地向我们四周的人以口语方式来表达事实的真像（这是水平式的交通方式），那么这样一位深颐与世人发生密切关系的神，岂不能用同样的方式与人交通么（这是垂直式的交通方式）？说到这里，有一个观念我们得先弄清卷，神虽然能与人交通，但祂并没有因此就把全部的知识(Exhaustive Knowledge)传给我们（只有祂是无极限的）。但祂将真知识(True Knowledge)传给了我们，我称这种知识为「绝对真理」(True Truth)，是有关神，有关历史，以及关系到整个宇宙的绝对真理（注二）。

第四：宇宙之所以成为今天的样式，是不正常的。

换言之，它早已失去了当初被造时的本来面目。同样地，人也已非他当初被造时的样式。按照神的看法，对于人今日的这种样式，以及人性残忍的光景，神必有可能赐下一个解决问题的方法，使人性在本质上重新有所改变，而不致于失去了做人的资格。

在这儿我们就可以很清楚地看出圣经的观点与自然主义的观点有何不同之处。自然主义完全低估了以上这种可能性。它对于人类生命以及宇宙形式的了解完全是基于人的立场来判断，想藉着人类有限的观察，以期获得总体的结论。只望在人身上找到存在的意义，而完全忽略了由人之外而来的任何知识。自然主义绝对否认任何超自然的奇迹存在，从而也就抹杀了有意义之人的存在。若想将圣经的基本观点列得更完全些，我们自然还有许多细节值得一提。但就凭以上所举出的四点，已足够我们用来批判自由主义了（注三）。

现代自然主义的形成

在历史上，由正统神学演变到当今的存在神学，共经过了三个步骤。第一步我们在前面已经讨论过，乃是由相信自然律存在于一个神、人可以参预的开放式系统之中，演变为相信自然律只能存在于一个封闭式的系统之内。让我们对这个观念再作进一步的研讨。

由文艺复兴和宗教改革运动的这段时期，到卢梭、康德、黑格尔及祈克果的世代，属世思想家们的态度与看法是乐观的，他们相信只要以理性主义为基础，人可以很合理地找出一个对一切知识与生命划一的答案。按照理性主义（Rationalism）的看法，（请诸位注意我在此是用「理性主义」这个名词）人可以由自己开始，去设法了解整个宇宙的奥秘，而不必求助于任何外来的知识，尤其不必去依靠来自神的知识与启示。「理性」（Rationality）这个字与「理性主义」十分相似，但两者的涵意极其不同。理性乃是说一切依靠理智（Reason）就够了。古典的理性方法论（Rational Methodology）有个最基本的定律，乃是：「A」不是「非 A」。换句话说：如果假设是对的，那么与假设相反的必是错的。这个道理若应用在道德方面，就可以这么解释：如果某件事是对的，那么与它相反的那件事必是错的了。因此我要在此一再强调，读者切不可将理性与理性主义二词混为一谈。

在这段期间的属世思想家们，他们非常乐观。他们深信只要由他们自身开始（这是理性主义），以人的理智（这是理性）为准绳，即可以寻见对知识与生命划一的答案。他们深以为这条路至终可以引领他们寻见真理，因此在这段时期之内，他们以自己的理智为基础，对一切事物的看法都极乐观。

至于这段期间的自由神学又是如何呢？我以前说过，自由神学一向只是当代理性主义思潮下的应声虫，因此这段期间的自由神学也是极其乐观的。他们相信只要根据理性主义，来从事神学方面的研究工作，他们便可以很容易地找出历史性的耶稣（Historical Jesus），同时可以藉此机会消除祂那超自然的神性部份。他们既是自然主义的门徒，以自然主义的原则为衡量万事的准则，任何超自然的现象当然都不是他们所能泰然接受的。在根本上，他们不过是尾随属世思想家们的看法，作个应声虫而已。自由神学所研究的范围也许比较窄，只能限于神学研究方面，但既使所研究的范围有限，它在思想上，在心理状态上几乎是完全跟着属世的思潮。

迈向绝望的一步

由正统神学演变到存在神学的第二步是作什么呢？这一步领我们到卢梭、康德、黑格尔以及祈克果或祈克果主义。到这时候，属世思想家们终于下了个结论。他们发现光凭理性，他们不可能找到知识与生命划一的答案。他们搜寻的结果证明了自己的失败。换句话说，尽管他们深信理智的可靠性，用的是最合理的方法来争辩、来探讨，再加上他们所有的议论都是以理性主义为基础，他们至终仍不得不承认自己无法找到一个满意的答案，于是他们原先那种乐观的态度也就随着自己的失望而消失得无影无踪。

这时的自由神学又如何呢？自由神学的下场亦与前者十分相似。在起初，这些神学家们对自己深具信心，自信能把历史性的基督从福音书中超自然的部份里分离出来。但是舒怀特（Albert Schweitzer）在其所著 *The Quest of the Historical Jesus* 一书中，很坦白地承认自己的失败。道出他们实在无法分隔基督的历史性与其神性。这是另一个纪元的结果。他们发现原来耶稣的历史性与其神性是如此地相辅相成，几时祂的神性被除去，祂的历史性也就随之消失。如果他们想要保留耶稣的历史性，祂那超自然的神性也必须同样地被保留下来。他们努力的结果反而证明了自己的失败，因此他们原先那股乐观的精神也就随之而云消雾散了。

迈向现代神秘主义 (Modern Mysticism)

继绝望之后，属世的思想家与宗教家们所跨出的第三步是很有趣的。在理性主义 (Rationalism) 这条路行不通之后，一个人若想要保留自己理性 (Rationality)，他只有两条路可走。第一、他可以变成一个虚无主义者 (Nihilistic)，因为凭他们自己的理智 (Reason)，他们可以推论人类的前途是一片漆黑，他们只有把一切的希望都放弃了 (注四)。另外一个合理的选择就是承认他们所信托的理性主义是错的。人既是有限的，就不可能凭着自己一点点的认识，去掘开整个宇宙中一切的奥妙。事实上，人若想对生命找到一个满意的答案，他就必须依靠外来的知识。换句话说，他要接受启示存在的可能性，要不然至少得承认启示的必要性，这样做是非常合情合理的。若要这么做，这些思想家们就得放弃理性主义的假定。但随便他们选择其中任何一条路，他们都仍能保留住人的理性。

要想保留自己的理性，他们就必须作个抉择，这真是个令他们感到左右为难的时刻。但奇妙的是他们竟然异想天开，想出了个新办法。他们这个新的决定在一个有知识的人看来简直是不可思议的。他们将知识的领域一分为二。为要保留他们的理性主义，他们放弃了对知识与生命划一答案的追寻。哲学家们起初自信凭理智可以找到这个答案，如今他们把这个希望给放弃了。

人若只知依靠自己的理性，最终就免不了落入悲观主义之中。因此，这些思想家们只好承认人不过是机器，是没有意义的。他们更进而推展出一种非理性的观念，希望人能在理性之外重新寻见生命的意义与价值。对这些人而言，任何使生命仍能保留其存在价值的东西都来自非理性的范围。在我所著其它几本书中，我称这个非理性的范围为「高层」 (Upper-Story)。

现在让我们把这里的景况先给弄个明白，这点非常重要。在这儿理性与非理性完全给分开了。你可以在自己脑中设想这样的一幅图画，有一片水泥地板横在理性和非理性之间，地板上饰满了负着一万伏特高压电的铁网，再加上两者之间又没有楼梯、电梯及窗户等。这样你就会懂得在低层 (Lower Story) 和高层 (Upper Story) 之间为何不可能有任何交通的现象发生。对这些人而言，属于低层的理智只能引人通向绝望，而在高层之中的人，他们的希望又非因理智而来。任何人类生命中有价值的东西，诸如价值、意义、爱等，都是属非理性的范围。我称这个高为新人道主义 (New Humanism)，在它里面我们唯一能找到的不过是一个没有内容的语意神秘主义 (Semantic Mysticism) 而已。

存在神学

自由神学又是如何去迎合当时这种景况呢?毫无疑问,自由神学又是跟着属世的自然主义后头跑。巴特与其弟子的努力,再加上当时正有一套新神学思想由路德派的宗教世界中开始酝酿起来,这个神学是以瑞典的龙德大学(University of Lund)为基地。这几种势力的集合终于造成了所谓的超越神学(Transcendental Theology),又可称为新正统神学(Neo-Orthodoxy)或称存在神学(Existential Theology)。不可否认的,巴特是这个新神学运动的创始人,因此我们只要单单研究他的学说就够了。

首先我们要注意,直到他的晚年,巴特都没有放弃过高层批判的理论。因此对他而言,圣经里简直错误百出。有人说巴特最大的贡献在于他为这个世纪响起了警铃,重新唤醒人们对「权威」的渴慕之情。其实他不过是为自由神学胡乱找个藉口罢了。简单道来,他是在尽自己最大的努力,想为人类创造出一个权威,但同时他又不肯放弃高层批判的理论及方法。对巴特及其弟子而言,圣经中某些记载事实上可能是错的,但若把它应用在宗教信仰之上它就很可能是对的。这固然是很简单的一步,却充满着革命性,听来实在令人骇目惊心。藉着他所跨出的这一步,巴特把原先建造在一个纯理性基础上的自由神学,一下子提升到一个虚幻之境,在那里,任何荒谬的事都有可能发生。

巴特的基本观念乃是这样:不错,圣经中确是错误百出,不过不要紧,一切凭着敬虔之心接受它就是了。他在一九一九年所出版的第一部「罗马书注释」中,坦白承认自己与祈克果的关系。我们若由认识论的观点来研究巴特,由他的「教条论」(Dogmatics,II)一书中,就可以发现巴特是个典型的存在主义者。

到了巴特的晚年,他极力想阻止其学说所造成的影响。他为自由神学开辟了一条新道路,这条路至终导成田立克(Paul tillich)及「神死神学」的产生。也许巴特对自己所造成的这种后果并不满意,但这道门究竟是他开的,既开了就再也关不上。

旧式的自由神学,若以纯正基督教眼光来看,固然是异端,但由传统的哲学观点上看来,它仍有其可敬之处。美国的博思迪克(Harry Emerson Fosdick)就是旧式自由主义的典型代表。他与其同道的人完全低估了这个实存世界的丑恶面目,只顾将一幅美丽的理想图呈现在世人面前。虽然如此,至少他们的思想还固定在某个范围之内。在此范畴之中,一个人说:「我说的是对的。」这时,圈中另一个人如果发现自己意见与前者相左,他就可以说:「不,你错了,我的才是对的。」他们把一些字句的定义给改了,以至他们所用的术语另有一套新的解释。不过他们的定义一是一、二是二,还算清楚明白,所以在懂得这些术语的定义之後,他们说的是什么,你还是可以懂得。

新派自由神学家并不这样,尤其是那些存在神学家们,他们从来不肯对自己

所用的字句下个肯定的定义。更糟的是，他们能有本事把两个互相矛盾的论调解释得两边都对。很显然，这种神学是黑格尔的产物。黑格尔曾说过，一个正命题（Thesis）必然会产生出一个反命题（Antithesis），而两者之综合又可产生出一个综合命题（Synthesis）。（要达到这个结论，首先必须放弃反命题的方法论之说（Methodology of Antithesis））。但甚至综合命题都不会是绝对的，因为它又可以产生自己的反命题，而这个反命题又能再生出它自己的综合命题来，如此不断推演下去，循环不已，也就永无了结了。

根据以上的理论，新派自由主义者可以同时认可两种绝对相反的命题。比方说，他们可以相信基督肉身由死里复活，而同时又相信基督肉身没有从死里复活。这并不只是近代语义学上的一个问题。一九七〇年的九月，罗马天主教会中一些前进的神学家们聚在一起，在布鲁塞尔举行了一次「教会前途研讨会」（World Congress On the future Of the Church）。在会中，他们坚持说相信耶稣肉身复活的神迹，但同时又说，即使当时有人在场；这件事也不是一般人类的五官所能感受得到的。这就是我所称「两头对」（both—and）的心理状态。换句话说，他们认为基督肉身复活这件事是属于「高层」的经验。

几年前，我有机会去听一位存在神学家的演讲。在他讲完之后，我无意中听到一位年老的信徒对他旁边那个人说：「他讲的好精彩啊！」那个人回答说：「精彩是精彩，我可是一点儿也不懂！」真正的基督教义并不是这样。当圣经上说到：「起初神创造天地。」，它的意思就是神创造了天地。不论是小孩也好，哲学家也好，大家都能明白这句话的意思。这与神没有创造天地的那句话是绝对相反的。这并不是说我们听了这句话之后，就能够完全明白神是怎么创造天地的。但圣经上的这句话，证明神确实已经创造了天地，这与神没有创造天地是截然不同的两回事。自由神学喜欢使用一些似是而非的隽语。一个句子可以被他们说得分生动，但同时它的含意却是含糊不清，叫人实在弄不明白。你若想对这点有更进一步的了解，就不妨先去读读华菲德（B.B. Warfield）、梅钦（J. Cresham Machen）、凯波尔（Abraham KUyper）、马丁路德（Martin Luther）、或是加尔文（John Calvin）等人的著作，然后再去读读任何一位存在神学家的作品，两相比较，就能懂得我的意思了。

让我再举一个例子，这又是个典型两头对（both—and）的说法。有一次，一位相信这种新派神学的牧师与我谈到这种新神学时，他说：「就是一位最保守的罗马天主教神父也比我距离你近些。」我问他这句话是什么意思，他说：「那些神父笃信天主教中传统的教条，而你们当中总还承认其中一人是对的，另一人是错的，但我们说你们两边都对。」换句话说，这位神父认为论到「宗教上的真理」时，两头对的说法并无不可。譬如，他相信基督是神人之间「独一」的中保，而同时他也相信，玛利亚、教会史中那些圣徒们一样可以被称为神人之间的中保。

几年前，我有机会到芬兰去，一位笃信圣经的大学教授曾经说了这么一个比方。他说，新派神学家就好像一个拥有百货的杂货店老板。当一个旧派自由主义神学家走进铺中，向他购买旧式的自由主义时，这位新派自由主义神学家立即伸

手到柜台底下，取出顾客所要的货色，对他说：「这就是我们店中仅有的一种货了。」等到一位相信圣经的基督徒走进来时，这位新派自由神学家又伸手到柜台底下，然后也对他讲：「这就是我们店中仅有的一种货色。」新派神学能有这种本事，就是因为他们相信两头对的说法。任何两个绝对相对立的理论，对他们而言，都可以变成宗教信仰上的真理。

让我们用「人类堕落」这件事来举例。旧式的自由主义神学家，抛开圣经提及人有罪这件事不谈，而凭空地为人类建造起一个理想的新世界，幻想这个乌托邦明日即将降临人间。新派自由神学家，如尼布尔（Reinhold Niebuhr）等人则承认人非至善（他甚至不在乎使用罪人这个名词），这样看来，他们似乎要比旧式自由主义神学家更接近这个现实的世界。但究竟人是怎么成为罪人的呢？罪究竟是什么？圣经中提到人的堕落是由伊甸园开始，而新派自由神学家说事实上伊甸园存不存在都不关紧要。他一再强调人是残忍的这件事，却毫不关心圣经对人之所以会落到这个地步的解释。他毫无凭据地为自己盖了一座空中楼阁，一方面绝不承认圣经的历史性，一方面又要保留圣经所指出的真像。

再谈到自由主义中许多单独的信条，更是把自由主义神学家们领到莫明的境地中去。他们认为圣父、圣子之间并无差别；他们否定基督的神性；又不相信基督与罪人之间的关系；更断然地否认了基督为我们所付上的代价，以及任何发生在我们个人身上的经历。他们只强调世上最重要的事不外是人在今生今世所必须面对的种种问题而已。

更有甚者，他们亦不承认一个罪人与得救之人中间有何不同。由于他们否定反命题之存在，于是在新派的自由主义思想中，就产生了一种为他们所默认，也可以说是被他们毫无保留地接受了普世得救论。在荷兰一位存在神学家对我说：「人与人之间的分别不是垂直线的，而是水平面式的。」我当时即问他，他这句话是什么意思？他说他不以为有些人是称义得救的，而有些人却不是。他说，其实世上人人都是好的，人人也都是不好的。当然，我们知道，人，即使是基督徒，也不是绝对完全的，但由他当时所用的字眼以及说话的口气看来，他并不是这个意思。

因此，当存在神学家向这世界说话的时候，他可以把世界当做教会；而当他向教会说话时，他又可以把教会当做世界。在教会与世界之间并没有明确的界线存在。其实这也难怪，因为他对什么是反命题这个观念从来没弄清楚过。

滑稽的是早在一九四七年的夏天，瑞典乌普萨拉大学中一位无神论派的教授，何戴乐博士（Dr. Hedeinus）写了一本书，批评龙德大学的神学教授们，称他们为「披着主教和牧师袍的无神论者」。他说如果我们希望基督教能被一般的知识份子所接受的话，它至少必须是一种合乎理性的思想，能够被人用通俗易懂的文字，将它的内容表达出来。总而言之，他又说，如果新派的自由神学就是基督教的话，那我可是一点儿也不想和它沾上关系。我能用世人所能理解的文字来表达自己的思想，但新派自由神学却做不到这一点，这样说来，我岂不是要比它还强许多么？这种说法正与后来的毕善德（J. S. Bezzant）在其所著的 *Objections to Christian Belief* 一书中称这种新神学为胡海一样（注五）。

圣经与神的话

我一再说过，这种新神学从来就没有过什么肯定的教义。但有一点是例外，那就是，新派自由神学家们自始至终都异口同声地说圣经不是神的话。他们的名言乃是这样：「圣经不是神的话，但包含了神的话在内。」传统的基督教历世历代以来将它的权威建立在圣经之上，新自由神学家们绝对反对这一点。虽然如此，他们却又要装作仍以圣经为他们信仰的最高权威。我该如何来形容他们呢？这就好像一个人把桥拆了之后，凌空而行，却又要装作桥仍在那儿一样。特别是在早些年前，新自由神学家们这么说，在理论上，圣经包含著神的话，但只有在个人读经之际，神才能将圣经中部份的话语变为神的话供给他。这也就是新正统派被称为「关键神学」(Crisis Theology) (又可称转捩点神学)的原因。当一个人读经的时候，圣经中某部份经节会在突然之间变成神的话语，这就是一个关键，或称一个转捩点，正如一人被闪电击中一样。不过这究竟是理论，在实际上，每个读者必须自己决定，圣经中那部份是神的话，那些部份不是神的话。

让我们用一九四七年在奥斯陆举行的青年会议为例。这个会议正是在新正统派的高峯时期举行的。在这段时期之内，新正统派以满怀盼望的姿态出现，再加上许多困扰新正统派神学家们的种种问题尚未出现。这种现象正与当时世俗的存在主义十分相似。首先，大家满怀希望，但接着重重困难也就来了。只要想想跟随亚斯伯(Karl Jasper)的那班人，在早期当他们接受亚氏的「最终经验」(The final experience)之说时，是何等地怡然自得！我们若仔细思想一下，就可以发现，在亚斯伯所用的字句与其最终经验之说，以及关键神学的观念与其所用的辞句之间，正有一条很明显的平行线存在。奥斯陆青年会议最后正式下了一个这样的结论：

「要决定圣经中那一部份能对我们发生作用，一般说来，必须根据圣经中那些能向我们个人见证耶稣基督的经文来决定。」换句话说，年青人可以凭著自己主观的判断，来决定圣经中那些部份是神的话，那些不是神的话。同时，他们也有权自己判断那部份的圣经是用来见证耶稣基督的，而那些又不是。

这种凭空而建的权威完全是个人主观判断之下的产物。他们常说：「这段和这段是对的，你要问为什么吗？因为我说它是对的。」就凭著这一点，马可·葛林(Michael Green)对布德曼(Bultman)的批评倒算是颇有见地。他说布氏只有每个星期日上午主日崇拜时，轮到他讲道的二十分钟内，他是绝对无误的。

即使我们是极草率地翻翻巴特及其弟子们的作品，我们都可以发现，这群人是何等果断地否定了传统基督教对圣经的看法(他们这种作风可算是与旧派的自由神学不谋而合。)根据传统基督教的想法，圣经是神所默示的，其中绝无错误。但布伦纳(Emil Brunner)却说：「圣经中包含了许多有关史实、道德与教义的记载，但这些记载往往与我们由他处得来的知识不相符合。四福音中绝无谐和一致之处，全是满了空话、满了谎言。」他甚至更进一步地批评道：「他们之所以一再强调信心是有理性根据的，主要是基于两件事实，这虽然是两件人人皆晓的事实，但在我个人看来，却是颇难令人理会、明白的。头一件是论到圣经中的字句就是神的话(Word of God)这个说法，就是这种说法才造成『字句的默示』(Verbal

Inspiration)这类教义的产生,更进而引出许多不可收拾的后果来。」关于这一点,布伦纳倒是很坦白地承认,他的看法与喀尔文的截然不同。因为他说:「由加尔文的思想体系看来,加氏对圣经的看法过于拘泥,这种拘泥不变的态度才会造成『字句式的默示』这种教义的产生。而加尔文之所以会这么执著于他对圣经的看法,就完全是受到启示(Revelation)与圣经(Scripture)原是一回事之说的影响。」我们也可以举出另外一个持相同看法的例子。寇尔(H·T·Kerr)在新正统派的全盛时期,曾在「今日神学」(Theology Today)这份杂志上发表过他的论调。他说:「今天我们所面临的危机,可由目前这个过渡时期中看得出来。在这段过渡时期里,一向被人视为是绝对无误的旧式、传统性权威,如今已逐渐被当今存在神学的理论所取代。根据存在神学的看法,神的话固然要藉人的文字写出来,但这并不就等于说,圣经中一切的记载都必须被当作神的话来看待。」

另有一点我们亦须在此提及,那就是新派自由神学家们认为神的话亦可由他处而来,而不必只求于圣经。换句话说,其他的宗教作品,甚至于一些非宗教的作品,都可被当作神的话的来源。尼布尔(R. Niebuhr)曾写过一篇文章,论到女人在教会中担任职位一事,他说:「一些基要派的神学家们藉圣经引经据典,以期建立女人在教会中事奉的权利。如果教会能不站在基督教的立场,而坦白地承认,在宗教世界里对各样事所订的标准差距很大,(这一点是世俗理想主义所没有的现象),那么教会也许早就能胜过这种次要的基督教标准(Sub Christian Standard)(指教会对女人事奉这件事所持的立场而言。)这并不是说我们大家都该变为唯俗论者(Secularist),但至少这种态度能使我们甘心让一些世俗的理想主义者,偶而也为神发发言。」换句话说,尼布尔认为,在某些时候,世俗的理想主义能比圣经还具权威性,更能表达神的话。

附带要在此一并提及的是,上面这种对圣经的看法,在最近一些新派罗马天主教的神学家中间亦很流行。他们说他们现在要多强调圣经的重要性,而尽量少注重传统,但他们对圣经的看法却几乎与以上尼布尔对圣经的看法完全相同。他们相信由非基督教的教训中亦可同样地寻见神的真理(注六)。

一位北欧路德派的神学家曾说过,现在新派的路德派思想是绝对追随马丁路德的。唯一不同的是,他们对马丁路德对圣经的看法无法苟同。其实一个人若不能接受马丁路德或加尔文对圣经的看法,他又怎能拥有路德和加尔文所信仰的基督教呢?加尔文与路德的言论之所以能如此地具有权威性与客观性,就因为他们的信仰是深深地建立在圣经是神的话这个基础之上。这个稳固的基础使得他们拥有一个客观的、绝对的标准。新派自由神学家们做不到这一点。他们的言论正缺乏这种客观、绝对的权威性,因为他们对一切事物的判断完全以自己主观的看法为准。新派自由神学实在是黑格尔的综合命题与祈克果的高层经验的综合产物。我花费了许多篇幅来说明这种新神学早期发展的形态,以及它现今的情况,主要是因为当今教义的不纯正,正是藉著这种新神学思想出现的。世上有形的教会在讨论到教义的正统与否这个原则时,所遇到的主要难处就是这种新派的神学思想。因此,我深觉我们有义务要认清新神学究竟是什么?并认清这种神学思想与当今世俗上流行的存在主义之间有没有连带的关系?我早说,自然神学不过是世俗自然主义的应声虫而已。

新希望成了绝望

最奇怪的是近代高层神秘主义（MOdern Upper Story MYsticism）所跨出的第三步。他们在处理几个最重要的问题时所跨出的第三步，并没有给他们带来预期的结果。这种新派的世俗人文主义在起初看来，好像确是一种新希望。那时理性虽已将人类带至绝望的尽头，但这些人文学家们仍坚信，人总一定可以由他个人实存的经验中，寻见他一向所寻找的意义与希望。但这种实存经验，就如一座凭空盖起的楼阁一样，不但不能为人带来任何盼望，反而成为人类的咒诅。

我们可以用亚斯伯的哲学来举例。我以前提过，亚斯伯说生命的真正意义只能从个人的「最终经验」中体会出来。但是这种「最终经验」又完全是与理性脱节的。因此一个人甚至无法告诉他自己这个经验究竟是什么？他最多只能说他自己有过这么一次这样的经验而已，其实「最终经验」还不止是这样。就因为亚氏这套生命的意义与理性彼此可以完全被隔离的说法，才造成这些实存主义家们（这包括宗教界与非宗教界的），变得既不知何为真理，又不知何为是非。在低层（Lower Story），理性告诉他，他不过是部机器，只要用一个数学方程式就足以把他表达完全了。在非理性的高层（Upper Story）里，他又是一个朦胧的阴影，叫人看不清他的真假。

魏根斯坦（Wittgenstein）在其所著 *Tractatus* 一书中，亦持有同样的看法，他说在价值、伦理道德、意义及爱的领域里，人所能望见的不过是一片绝对的寂静而已。于是他抛开了实证论（Positivism），而发明了语言分析学（Linguistic Analysis），在这里人只要在语法、字句里兜圈子就够了（注七）。

照现在的情形看来，新自由神学家们的安怡日子已成为过去，他们已经面临到许多随著他们的学说发展而来的难处，一如世俗的自由主义家们已经面临他们的难处一样。换句话说，在过去，自然神学既然要追随自然人文主义的路线去寻找答案。如今他们势必要与这些世俗的人文主义一同陌入寻不见答案时的绝望之中。举例说：按照「神死神学」的说法，在属理性的范围里，人没有理由再相信神还存在，如果依自然神学的观点来看，这种说法也是对的。先前何戴乐博士称龙德大学的神学家们为「披着主教外袍的无神论者。」这个批评是颇值得我们予以深思的！其实，若按照自由神学的本质来看，每个自由神学家也都该是「神死神学」派的神学家。但事实上，大多数的自由神学家们仍想放弃理性，跳跨到「高层」之上，宣称他们在「高层」里，仍能找到一个实存的，一个「宗教性」的经验，但这个实存的经验与理性是绝无关连的。

许多新派神学家们并不欣赏这套新式的（现在也许是过了时的）「神死神学」，他们也曾为此大声抗议过。他们盼望能继续使用「神」这个字，但事实上他们的处境却与「神死神学」的那些神学家们差不了多少。虽然他们还用神这个字，但那只不过是空洞的字眼。实际上，一位有位格的神已经死了。他们所拥有的不过是一些既无意义，又无内涵的宗教字句而已，这种情形不是正与世俗上一般的思潮相同吗？

耶稣这类的字既与理性无关，又不具有任何真正的意义。那么「耶稣」这个

字究竟代表什么呢？它只是一面没有内容的旗帜，人们可以拿着它，挥舞着说：「跟随我，以耶稣这字为原动力来跟随我。」这样地使用耶稣这个字，与那些近代摇滚乐队使用耶稣这个字又有何不同呢？让我们听听一九七一年那些摇滚乐队的作品，我们听到什么？耶稣！耶稣！耶稣！你们不要弄错了，这些歌星们绝不信他们所唱的歌词与理性及真理有任何关系，他们只不过相信耶稣这个字还不错，于是带着一种不坏的动机，他们把「耶稣」由歌词中唱出，希望能引发起听众的反应而已。同样地，新派自由主义一方面把「耶稣」当作自己心灵上的一种幻游，一面又把祂看成是一面没有内涵的旗帜，希望能在心理学及社会学上多少能产生一点功效。在加州或美国其他地区，有许多所谓是「基督徒」的年青人，他们是由吸毒的环境中出来的，但他们仍然使用以前的言语，仍然保留着过去的生活方式。但另有一批年青人，他们也是由吸毒的环境里出来的，他们有深度、有内容，是一群真正改变了的基督徒，如今他们正满有喜乐地生活在这世界上。前面那群人称自己为「耶稣狂」(Jesus Freak)，他们十分不满足地高呼「耶稣！耶稣！」，一如高呼「耶稣胜于毒品」的口号一样。这两群人的差别究竟在那里呢？真正的基督徒是那群肯放弃高层的经历，转向接受圣经之教训的人(注八)。他们肯一直停留在笃信圣经的基督教。但另一群人却仍停留在高层虚幻的经历中；仍在挥舞着那面没有内容的旗帜，或者充其量而言，不过是转了个弯，进到一个没有内容的感情主义中去罢了。这也就是现代自由神学的处境——生存在高层的经验之中，热衷于使用宗教字眼，如此而已。那些非基督徒的宗教狂认为唎哩什那(译者注：印度教中主神昆瑟笳的第八化身。)与「基督」是两个可以互换使用的字。同样地，存在神学家们在他们所鼓吹的普世得救论里，把印度教、佛教和一切用到基督这个字的人，都归成一类去了。高层既不包含任何真正的内容，那么基督与唎哩什那又有什么区别呢？就像是两种等级不同的草而已。

当年青人对我们说：「我最恨听到与神字有关的一些术语」时，如果我们是真基督徒，我们就必须同意：「我也一样讨厌神字的术语。」因为目前流行的这些术语，与正统基督教的用语之间有很大的出入。新派神学家们所谈论的内容，在最初听来，好像要比世俗思想家们来得丰富，因为他们使用许多这一类的宗教术语。其实只要我们仔细研究一下，就会发现，他们之间并无大差别。唯一所不同的，只是新派神学家们用的是另一套不同的字眼而已。今天许多自由神学家们把「神」这个字当作「没有神」来使用。他们希望「神」这个字能在他们那种悲观的处境之下，为他们带来一丝乐观的气息。他们之所以使用与「神」有关的术语，不过是把它当作心理学上的一个工具，希望能在心理上给人些许帮助，或是在社会福利方面产生一些作用。

自由主义这个系统

自由主义在神学上是一个十分独特的系统。在基本上，它丝毫没有受存在神学之诞生的影响。新存在神学绝不会比旧自由神学更接近传统上笃信圣经的基督教，它反而要比旧自由主义距离传统的信仰更远些。因为旧式的自由主义至少还承认「对」与「不对」这个观念，从而根据反命题的理论来发挥其看法。

到现在为止，我们总算对自由主义已有了相当的认识，很显然的，我们应当根据它的整个系统来批判它，而不能只根据它在理论上、在教义方面所造成的影

响来论断它。比方说，我们绝不能说是因为看见他们普世得救的理论动摇了基督徒传福音的热忱，因此站在这点上反对他们。我们反对它，是因为新派自由主义这整套系统是错的。我们必须把新派自由主义当作一个整体来看。宽容其中任何一部份的思想，就等于在我们自己的思想中制造混乱，它足以使我们卷入今日流行于一般知识份子中的非理性主义（Irrationalism）的漩涡中去，更会使我们在行动上产生与他们妥协的态度。

所谓新神学不外是使用宗教词汇的一种新派思想而已。它属于人类学的范围，因它只能存在于属人的世界里，面对着的，是他们所认为的「不可知」。新神学属于「有限」。由于人的有限，人不能拥有任何绝对的权威性与意义，因此新神学的本身也是没有任何权威，没有任何意义的。

换句话说，因为他们已经先假定了人不可能得到由神那儿来的主动、口语式的交通，因此在新、旧自由神学里，人只能说说宗教性的话，而不可能找到宗教上的真理。传统的基督教与世俗上新派或旧派的理性主义绝无关联。同样地，它与任何新派或旧派的自由主义亦无关联。传统的基督教与自由神学是完全不同的两种宗教。虽然后者引用了传统基督教中的一些词汇，但是两者对这些词汇的解释却是绝不相同的。

注一：请参阅薛福著“Escape from Reason”一书中第三十页至三十二页。该书由 Inter-Varsity Press 在 1968 年出版。

注二：若想由哲学、形上学、伦理学以及认识论开始，对这方面的理论多有了解，请参阅薛福所著：“He Is There and He Is Not Silent”由 Tyndal House Publisher 出版。

注三：诸位若想对圣经的基本观点有更进一步的了解，请参阅本书末的附录[几项绝对的极限]。

注四：这是认识论中的一个问题，读者若有兴趣，可参阅薛福著的“He Is There and He Is Not Silent”。

注五：请参阅 J.S.Bezant 的“Objections to Christian Belief”（London: Constable and Co.Ltd., 1963）中 90 页至 91 页。

注六：若想对这类的例子多有了解，请参阅 Raymond Panikkar 所著[印度教中的基督](The Unknow Christ of Hinduism)由伦敦 Darton, Longman and Todd 于 1964 年出版。

注七：诸位若想对魏根斯坦在这方面的理论有另一步的认识，请参阅薛福所著[永不寂静的永存之神]中的第三章。(Chapter 3 of Schaeffer' s “He Is There and He Is Not Silent”)

注八：面对今天这种混乱的情形，我盼借此机会，劝勉美国西岸及其他地区里的真信徒们。如果你们仍陷在这种混乱之中，请立即站出来，公开声明自己与那群没有内容的团体毫无关联。我绝不以为你们当在衣着上与他们有所区别。对真基督徒而言，此时此刻自身实践真理才是我们的当急之务！特别是当你们与这些也是由吸毒环境中出来的人有所接触时，你们以往与他们类似的背景，能给予你们不少方便，不要浪费它！努力去实践真理吧！

第二章：淫*乱与背道 —— 新郎与新妇之主题

为什么基督徒与教会应当关心到教义的纯正与不纯正这个问题？这是我们研究如何在有形教会之中，竭力保守基督教义的纯正这个原则时，所当关心到的第二问题。

在今日一般人的心目中，真理往往是没有绝对性的。因此，他们把基督教的教义也看成是无可无不可的道理。但对我们这般信徒们而言，我们就得时时提醒自己，神的眼光并非如此。祂也严禁我们存着与世人相同的看法，因此祂不断地藉着圣经中明确的教训来警戒我们。圣经中有一个这类的教训，是建立在新郎和新妇这个主题之上。那里说到基督徒与教会当竭力在圣洁的新郎之前，保持她自身的纯洁、无瑕。这位圣洁的新郎就是耶稣基督。换句话说，圣经将神与子民之间的关系，藉着世间男女婚姻的联合为例，表达得十分清楚。因此，我们要特地花些工夫，来研究一下圣经中的婚姻观，然后再来看看这种世间男女的婚姻关系，与基督徒、教会与耶稣基督之间的关系，两者有何类似之处。

圣经之准则

以弗所书五章 25 至 32 节中有着这样的记载：

正如基督爱教会，为教会舍己。要用水藉着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子，爱妻子便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样。因我们是祂身上的肢体，为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。这是极大的奥秘，但我走指着基督和教会说的。

在这段记载里面，圣经很严肃地谈到教会是基督的新妇这个问题。只要我们仔细看，就可以发现神是如何细腻地将这个道理与世间正常的婚姻关系编织在一起。这两个观念被编织得如此天衣无缝，我们在解经时，都能体会到，即使用最锐利

的手术刀，也无法将这两个双生观念剖割开来。在以弗所书五章 21 到 25 节中，我们看到：「当存敬畏基督的心，彼此顺服。你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，祂又是教会全体的救主。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。你们作丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。」接着，在 33 节中，我们读到：「然而你们各人都当爱妻子，如同爱自己一样。妻子也当敬重她的丈夫。」

在这里，我们看到由三根不同的经纬所织成的一个教训：丈夫与妻子的关系，基督与信徒的关系以及基督与教会之间的关系。

新妇一词在新约圣经里有两种不同的用法。某些经文强调每个基督徒都是基督的新妇；另些处经文则强调说教会这个整体是基督的新妇。这两种理论事实上并不冲突，在参差中仍不失其和谐。教会被当作一个整体，成为基督的新妇，而教会又是由许多个别的基督徒所组成，其中每个基督徒也都是基督的新妇。

保罗在 32 节中说道，这是极大的奥秘。看哪！这是何等奇大的奥秘！三位一体中的第二位，耶稣基督，成了我们圣洁的新郎！

以弗所书这一段的记载并不是孤立的，在新约中其他地方，也出现过这种错综交织而成的描述。在约翰福音三章 28 到 29 节中，让我们看看施洗约翰如何介绍基督，他说：「我曾说，我不是基督，是奉差遣在祂前面的（此处的祂乃指基督。），你们自己可以给我作见证。娶新妇的，就是新郎。」换句话说，当施洗约翰将基督介绍给当时的犹太人时，他不但称基督是神的羔羊，也不仅指出基督将受圣灵的洗，也将用圣灵为人施洗，他最后更清楚地指出基督就是新妇所等候的新郎。

罗马书七章 4 节中包含了一段十分触目的类似记载：「我的弟兄们，这样说来，你们藉着基督的身体，在律法上也是死了。」（请注意看后来那两个被重复使用的「叫」字。）「叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的……」这样说来，在律法上我们是死了，为了叫我们可以归向基督。但这还没有完，保罗接着说：「……叫我们结果子给神。」这整幅图画是这样的，结婚那日，新妇第一次将手放进新郎的手臂里，就等于说明了她以后天天都要这样挽着新郎的手臂，与他同行。同时因着他俩的联合，才会进一步地有子女的出生。基督与基督徒之间的关系亦是如此、每一个基督徒都必须肯伸出手来，放在新郎的手臂之中，不仅是一次，使得自己得以称义得救，而是天天如此，时时刻刻如此。只有这样，他才能在这个坠落、悖逆的世界里，为基督结出果子来。在基督与祂信徒这个关系里，我们都属女性。这是圣经摆在我们面前的一幅图画，若不是神先这样子解释，我们当中断不敢有人用这种方式来描述基督与我们之间的关系。

旧约圣经与新约圣经一样，亦十分重视这种新郎与新妇的关系。但旧约仅仅谈到神与祂百姓之间的关系：神是祂百姓的丈夫。耶利米书三章 14 节中说道：「背道的儿女啊！回来吧！因为我作你们的丈夫。」当然，这与新约的道理并没有什么不同。教会有她一向的联贯性，由某个角度来看，教会是在五旬节之后才有的，但由另一个角度来看，教会早就开始了，早在第一个人因着基督将要成就的工作而得赎的时候，教会就已经开始了。

在林后十一章 1 至 2 节中，我们看到：「但愿你们宽容我这一点愚妄，其实你们原是宽容我的。我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨。因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女，献给基督。」当启示录将结束时，在十九章 6 至 9 节中，我们看到教会在世界末日，也就是基督再来时的情形。那将是件怎么样的大事呢？原来是摆设羔羊娶亲筵席的时候到了。

「我听见好像群众的声音，众水的声音，大雷的声音，说：‘哈利路亚！因为主我们的神，全能者作王了。’我们要欢喜快乐，将荣耀归给祂，因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。天使吩咐我说：‘你要写上，凡被请赴羔羊之婚筵的有福了！’又对我说：‘这是神真实的话。’」

这个主题由旧约到新约都记载得十分明白，而启示录中这个羔羊的婚筵更是最后一刻的一个高潮。在这个筵席里，基督自己要起来服事祂的百姓。这时没有仓惶，没有急躁，成千成万的人将要被我们复活主的那双手所服事，这些人由死里复活了，大家一同带着复活的身体参与这个筵席。每当我们领圣餐时，读到林前十一章 26 节：「你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到祂来。」我们的心就何等渴慕这一日的临到！

圣经里一再利用丈夫与妻子的关系，作为一个比方、一幅图画、或是一种说预表，来形容个人与基督以及教会与基督之间那种奥妙的关系。这种说法与现今所流行的一些东方思想有多么大的区别。在这种东方思想中，流行着这样的一个传说：有一天，当袭法（Shiva）由他喜马拉雅山上的冰窖里走出来时，他遇见一位尘世中的女子，他立即爱上了她，试以双臂围抱她，但突然之间，她消失不见了，从此之后袭法也就成了一个中性之人。在圣经里，你找不到这样的说法。当我们接受基督为我们个人的救主时，我们绝不会因此而丧失了我们的个性，在永生的年日里，我们的个性将是与主永远相合的。

这就好像世上真正相爱的夫妻一样，两人的个性绝不会因着他们肉体的联合而消失。我们与基督的关系亦是如此，在主里，我们是与基督合而为一，但基督仍是基督，新妇仍是新妇。唯有等我们把圣经中夫妻之间的关系，与我们将如何与基督联合的这两条平行关系完全弄清楚之后，我们才能真正体会到下面两件事。第一，唯有这样，我们才能真正体会到婚姻的伟大，它的奇妙以及它的美好。其次，只有等我们把上面的关系弄懂之后，我们才能进一步地了解神与属祂的子民，以及基督与属祂的教会之间的关系。只有在我们弄清了世俗婚姻的关系，我们才能将神与我们之间的关系给彻底弄明白。

依我个人的看法，婚姻并不只是一个比方，其实世上一切的创造，包括婚姻的关系在内，主要都是为了要彰显神自己。不错，我们反对泛神论，即使一个信仰纯正的人往往会忽略这一点：我们的神创造了这个客观存在的世界，不只是为了要用它来作为一个抽象的辩道证据，更主要的是要藉着这个被造的世界，来说明祂是

位怎么样的神。神不是这个世界，但祂所创造的世界却能述说神本身的奥妙。

圣经与肉体的淫乱

在我们这个世代里，人常常会问淫乱有何不可？我认为我们该根据三个基本的理由反对它。（当然，我们一定还可以找出更多的理由来，但在这里，我们只想先来谈谈这三个基本的理由。）第一，很显然的是因为神说过不可奸淫。神是宇宙的创造者，也是这个宇宙的审判官。如果我们所相信的神，也就是圣经中所描写的这一位，那么我们就必须接受祂，以祂的属性为这个宇宙的准则，当祂说某件事是罪，那就是罪，就是错的。

其次，我们绝不可忘记，神在造我们之初，原有祂的美意，一个正常的性关系原是为了我们的好处才设的，也是神完满计划中的一环。淫乱对我们绝无好处，它更不能帮助神完全祂当初造我们时的美意。淫乱不过逼使人落在一个神未曾替他预备的可怜光景之中，使人无力自拔！

第三个理由，也就是我们在这一章中，将会较深入讨论的一点。淫乱破坏了神眼中一个正常的婚姻关系。换句话说，它破坏了男女之间该有的一种正常关系。世俗的婚姻原是用来描写神与其子民、以及基督与祂教会之间的关系。它代表着神的特性，也述说出神对祂百姓那种忠贞不渝的精神。我们基督徒在每日的生活当中，理当诚心感激神对我们这种真诚的态度。这种忠贞不渝的精神本是出于神的特性，也是本于祂的默约与祂的应许而来。

既然神与祂子民的关系是以神的个性为基础，而神对自己的子民又是永远不变的贞实，那么，任何属于婚姻之外的性行为都足以破坏这种新郎新妇的预表。淫乱既能破坏这种预表，那就是一件不容忽视的过犯。无论是旧约或是新约都很严厉地禁止淫乱这件事。淫乱乃是指奸淫，或是任何一种不正当的性行为而言。奸淫则特别是指已婚之人不忠实的性行为而言。圣经绝不容许我们对淫乱这项罪予以轻描淡写。

马太福音五章 32 节，耶稣说：「只是我告诉你们，凡休妻若不是为淫乱的缘故，就是叫她作淫妇了。人若娶这被休的妇人，也是犯奸淫了。」按照犹太人的规矩，订婚一如结婚，任何为婚姻上所禁止的不忠实行为，在订婚之后，亦不可行。耶稣在这节圣经中乃是说，不忠实是件严重的罪，甚至严重到对方有资格因着另一方的不贞，提出解约的要求。

出埃及记二十章 14 节，是一条大家都很熟悉的诫命：「不可奸淫。」旧约并不只是犹太人的一本宗教书，它更包括了犹太人的基要民法，因此在神权政体之下，圣经就是神的命令，百姓必须遵照执行。在利未记二十章 10 节中，神同样地不允许我们轻看奸淫这个罪：「与邻舍之妻行淫的，奸夫淫妇都必治死。」申命记二十二章 22 节也说到：「若遇见人与有丈夫的妇人行淫（后面的经文也论到未婚女子行淫时当受的处分），就要将奸夫淫妇一并治死，这样就把那恶从以色列中除掉。」

传道书一再警告世人不可犯奸淫，同时也屡次论及奸淫的后果如何。耶利米书中，神也一再提到这一点，耶利米书二十三章 10 节和 11 节说：「地满了行淫的人。」又说：「连先知、带祭司都是褻渎的。」这里说到，甚至先知和祭司都不见得比百姓圣洁，也都因行奸淫玷辱了自己。先知耶利米在此论到世上一件最大的悲剧，就是神的子民犯奸淫，行了极可憎的事。

耶利米的预言是在犹太史中最具决定性的一个时刻，临到神的百姓的。由耶利米书五章 7 至 8 节中，我们看到那时的犹太人，在经济上是富足的，虽然当时的犹太人在物质生活上一无所缺，但他们却照样地落在神的审判之下：「我怎能赦免你呢？你的儿女离弃我，又指着那不是神的起誓。我使他们饱足，（那时正是一个富足的世代。），他们就行奸淫，成群的聚集在娼妓家里。他们像喂饱的马，到处乱跑，各向他邻舍的妻发嘶声。」不错，这时的犹太人是饱足的，是没有缺乏的，他们当中没有饥饿的，他们两手空闲，不必再汗流满面，以求糊口。但在这样一个富足的环境之下，他们却做些什么事呢？他们好像是喂饱的马，在马舍中无耻地向邻近的母马发嘶声。神论到奸淫之罪时，祂的言词是极严厉的。

新约的看法与旧约完全相同。加拉太书五章 19 节就指出：「情欲的事都是显而易见的：就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、异端……等。」这并不是说犯奸淫比犯其它的罪更严重，这种说法等于扭曲了罪的观念。我们若将加拉太书中所列的这些罪与新约中其它处所列出的罪相比较，就可以发现奸淫并不一定是首项被列出的罪。圣灵有意将新约中各样罪的次序交换排列，就是要让我们知道，除了悖逆神是最大的罪之外，其它无论犯任何一种罪都是一样的严重。罪就是罪，因此新约圣经对罪的排列次序，各处均有不同。但我们也绝不可因罪都是一样的，因此就忽略了神对奸淫这项罪的严厉指责。神绝不容许我们对奸淫的惩罚予以轻描淡写，因为淫乱实在是破坏了神与其百姓以及基督与祂的教会间这幅完美的图画。

基督的新妇与属灵的淫乱

淫乱在属灵方面也有它特殊的意义，在我们先前所读过的林后十一章 1 到 2 节中，我们看到：「但愿你们宽容我这一点愚妄，其实你们原是宽容我的，我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨。因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女，献给基督。」首先，一个人在变成基督徒之后，他立即也就成了基督的新妇。但保罗紧接着在第 3 节中提出警告，他说：「我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。」这是第二步：基督的新妇可能受到诱惑，以至失去新妇该有的面目。人既然在肉体上有犯奸淫的可能，同样地，基督的新妇也有向圣洁的新郎失去忠贞的可能——这就是属灵的淫乱。

人都是不尽完全的。我们当中没有人能向基督保持着随时随刻不变的忠贞态度，我们全是软弱的，往往我们会有意、无意地在思想上、在日常生活行为上失去我们的贞洁之情。但圣经却很明确地指出一个基督徒的不完全，与一群自称是神子民的信徒们，明目张胆地背弃神，转向外邦虚无的神，两者截然不同。圣经称后者为背道。

圣经称肉体的奸淫是罪大恶极的一种罪行，并指出它的严重性。接着，圣经又指出背道是什么（乃是背弃真神），称它为属灵的淫乱（背弃圣洁的新郎），指出这种属灵的淫乱比肉体的淫乱更为严重！我们岂能忽略圣经的教训呢？既然圣经如此严厉地论到世人破坏婚姻时的严重性，指责他们破坏了神所使用的象征，那么，当信徒实际在信仰上破坏了神所立的新郎与新妇之间的关系时，我们岂不是更能想像得出这事的严重性吗？

「奸淫」是两个可耻的字。就是一对夫妻，因着对方的不忠，必须上法庭解除婚姻关系时，也多半设法避免使用这个字，他们会找些较好听的字来代替它。世人都爱用「奸淫」这个字，他们对「背道」二词的看法也是如此。人不喜欢面对丑恶的实情，而喜欢改用些文雅的字句来妆饰它，神却不如此。今天，即使是在我们这个二十世纪的基督教末期世界里，人们仍不肯大大方方地将「奸淫」这两个字拿出来使用。但神使用这两个字，一如使用一把尖锐的刀子，举起它来，大声向着祂的百姓疾呼。一次又一次地，神用「奸淫」及一些类似的字句来形容神百姓们背道的情形。

出埃及记三十四章 12 至 15 节记载说：

「你要谨慎，不可与你所去那地的居民立约，恐怕成为你们中间的网罗，却要拆毁他们的祭坛，打碎他们的柱像，砍下他们的木偶。不可敬拜别神，因为耶和华是忌邪的神，名为忌邪者。只怕你与那地的居民立约，百姓随从他们的神，就行邪淫，祭祀他们的神，有人叫你，你便吃他的祭物。」

当神的百姓去随从外邦的神，祭祀外邦虚无的神时，神称这为什么呢？祂说，你们不知道自己在做什么吗？你们行了邪淫！你们犯了属灵的淫乱！

利未记二十章 5 至 6 节中，神的话也是极严厉的，祂说：「我就要向这人和他的家变脸，把他和一切随他与摩洛（一种假神，我们以后会仔细谈到）行邪淫的人，都从民中剪除。」神在此的用词与出埃及记里的完全相同。神的百姓如果背弃了真神耶和华，就等于是犯了属灵的淫乱。士师记二章 17 节说：「他们却不听从士师，竟随从叩拜别神，行了邪淫，速速的偏离他们列祖所行的道。」「叩拜」这个字原文的意思是指一个妻子将自己的身子献给丈夫。神在这里就用这个字来责备他们，说：「你们难道看不见自己好像一个淫妇，将身子献给其他的男人吗？」诗篇七十三篇 27 节说：「远离你的，必要死亡；凡离弃你行邪淫的，你都灭绝了。」

以赛亚书一章 21 节说：「可叹忠信的城变为妓女！」这是指谁而言？乃是指耶路撒冷而言。耶路撒冷这黄金城，耶路撒冷这神的城，这锡安城，竟变为妓女！因为她离弃自己正直的丈夫，变成一个四处叩拜假神的娼妓。让我们读耶利米书三章 1 节：「有话说，人若休妻，妻离他而去，作了别人的妻，前夫岂能再收回（她）来？若收回（她）来，那地岂不是大大玷污了吗？但你和许多亲爱的行邪淫，还可以归向我，这是耶和华说的。」神说，我的忠诚之心永不改变，但你们的所作所为实在是大大地伤了我的心。新约也同样地讨论到这件事，我们能使圣灵担忧（弗 4：30）。圣灵是有位格的，当我们远离祂，做些与神的教训或是与神的本性

相违的事时，我们就伤害了圣灵。旧约也让我们看见，当神的百姓背弃神时，神绝不会视若无睹。信徒的背道，让原是新郎的基督何其哀痛！

耶利米书三章 6 节接着说：「约西亚王在位的时候，耶和华又对我说，背道的以色列所行的，你看见没有？他上各高山，在各青翠树下行淫。」在这里我们所看到的是这样的一幅图画，犹太人上了高山，在树下，在各处敬拜假神。耶利米说，这些假神成为你们所心爱的。第 9 节说：「因以色列轻忽了他的淫乱，和石头、木头行淫，地就被玷污了。」耶利米说，你们用石头、用木头代替那又真又活的神来拜。神是如何形容这种光景呢？祂说以色列人和这些石头、木头行了可憎的淫行了。

以西结六章 9 节，神自己说：「我为他们心中何等伤破，是因他们起淫心，远离我，眼对偶像行邪淫。」看啊！神何等关切祂的百姓，祂怎能对自己的百姓视若无睹呢？「神」并不是一个神学上的名词而已，更不是人所称「哲理上的另一位」（Philosophical Other）。祂是个有位格的神，祂愿与我们发生亲密的关系，我们岂不该为这一点喜乐吗？也就因着这个缘故，祂的心才会为我们忧伤。你曾否想过，当祂的百姓离弃祂的时候，这位全能的神，心中会是何等的伤痛？

以西结十六章 30 到 32 节中接着这样记载说：「主耶和华说，你行这一切事都是不知羞耻妓女所行的，可见你的心是何等懦弱。因你在一切市口上建造圆顶花楼（实际上原指青楼，神在此怒责以色列人在各个街角塑立偶像，好像城里林立的青楼一样。），在各街上作了高台，你却藐视赏赐，不像妓女。哎！你这行淫的妻啊！宁肯接外人，不接丈夫，」以后在以西结二十三章中，神更进一步地责备以色列人，几乎整个二十三章的经文都在论到这件事。神说，世间有两座城，耶路撒冷在南，撒玛利亚在北，而两城都犯了属灵上最可憎的淫行。神责备这事时，祂的言语是极严厉的。

现在让我们翻到何西阿书四章 12 节：「我的民求问木偶，以为木杖能指示他们。因为他们的淫心，使他们失迷，他们就行淫离弃神，不守约束。」请特别留心神是如何责备他们的，神藉着世人的淫乱来描写以色列人的光景。神说，你们作了什么事？你们出去在假神面前屈身下拜。其实它们不是神——是虚无的，不过是木偶而已，不过是你手中的木杖而已，但你们竟与它们行淫，这就是你们的光景！你们的恶行！你们的处境！

让我们再看看何西阿书四章 13 节：「在各山顶，各高冈的橡树、杨树、栗树之下，献祭烧香，因为树影美好，所以你们的女儿淫乱，你们的新妇行淫。」这一节圣经以及许许多多其他处的经文都指出：旧约圣经曾屡次警告以色列人，如果他们背弃神，犯了属灵的淫乱，那么，很快地他们的下一代就会犯肉体上的淫乱。属灵的淫乱与肉体的淫乱一向是连带发生的。最能证明这个说法的，就是我们自己这个世代。约翰·俄普戴（John Updike）在所著 *The Couples* 一书中的看法一点不错。整本书的主题在书最后的那部份完全被表达出来，那里说到，教堂被火烧了。事实上，早在书里情节尚未开始之前，教会就已经「被火烧」了，以至于书中的主人翁彼埃在这世界上寻不着什么，从而沉迷于自己乱糟糟的性生活之中。

我们这个世代更是有力地证明了这种现象。几时属灵的淫乱一旦发生，接着肉体的淫乱就会像无法制止的毒菌般漫延开来。一九三〇到四〇年的那个世代，自由主义之风在美国所有的教会中盛行不已，结果到了一九六〇年的世代，淫风就跟着来了。这种情形在英国，以及世界其他许多国家也一样。教会的背道是因，肉体的淫乱是果。

接着在何西阿书九章 1 节中，我们读到：「以色列啊！不要像外邦人欢喜快乐，因为你行邪淫离弃你的神，在各谷场上如妓女喜爱赏赐。」在这一章圣经中，神视背道为属灵的淫行。请注意神是如何形容以色列人的背道，祂说，在丰收的季节里，女人到田里去收割，这正是一个狂欢，一切不必受约束的季节，于是她答应了田间一个男子的要求，向他索取了费用，就与他在谷场上同寝。以色列，这属神的百姓，竟然成了这种光景。真神之妻行了背道的事，离弃神了。

读到这里，你也许会说：「够了！够了！不要再说了，我们实在看够了这类的经文。」够了吗？我们尚未读完一半这类的经文。神说，我不愿你们忘却这事，因我从未把属灵的淫乱当作件轻忽的事。

我特意由不同处的旧约里，选出这些经文来。这些经文有些是来自旧约中的律法书，有的来自经上有关以色列历史的记载，有些来自诗篇，有些则来自先知书。整本旧约圣经对淫乱的看法都是一样的，论到淫乱时，神的话无论在何处都是极严厉的，是咄咄逼人的。

你也许会说，这不过是旧约的看法罢了。不然！新约的看法亦是如此，启示录十七章 1 至 5 节中说：

拿着七碗的七位天使中，有一位前来对我说：‘你到这里来，我将坐在众水之上的大淫妇所要受的刑罚指给你看。地上的君主与她行淫，住在地上的人喝醉了她的淫乱的酒。’我被圣灵感动，天使带我到旷野去。我就看见一个女人骑在朱红色的兽上，那兽有七头十角，遍体有亵渎的名号。那女人穿着紫色和朱红色的衣服，用金子宝石珍珠为妆饰手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽，在她额上有名写着说：‘奥秘哉！大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母。’

圣经的立场是不变的，神对淫乱的严责绝不仅仅出现在旧约之中。神在怒责末日背道教会所行的淫乱，以及由这些教会所造成的淫乱文化时，祂所使用的词句是极严厉的。而祂对淫乱的严责，在新约圣经中可算达到它的最高潮。

今世属灵淫乱的情形

现在，让我们回头来看看，我们的世代是怎么会变成今天这种光景的。当那些自称是「神的百姓」背弃神的话，否认历史性的基督时，在神眼中这是极大的恶行，甚至比在婚姻上不忠实更坏，因为这种行为破坏了整个新郎与新妇所代表的一个象征、一种实体。我先前提过，神绝不宽容乱性的行为，而背道——属灵的淫乱却比前者更为可憎。今天自由派的神学家们正站在一个背道的地位上，我们对他们

们当持何种看法呢?不要忘记神怎么看他们,我们亦当怎么看他们。自由神学否认神的永存性,否认祂是有位格的神,不愿接受神圣历史性的基督。又否认圣经是神口述的话语,且不信神救赎的方式。他们高抬人文主义的思想,看它高过神的话,而不愿相信圣经就是神向人所启示的内容。他们发明了一些非神的神,其实他们所跪拜的不过是自己的理智而已。

每当我们讨论到他们的理论时,我们总要设法用些文雅动听的文句来形容他们,或用漂亮的衣着来装饰他们,又以最细腻的手法来编织它们的外衣,为得是不愿得罪这些人。而当我们论到新派的罗马天主教时亦是如此,我们尽量使自己的态度温和、言语优雅。我们称它为「前进神学」(Progressive Theology),其实它不但一点不前进,实际上,该被称为「退化神学」(Regressive Theology),它不过是借用古典罗马天主教的名词而出现的一种人文主义罢了。至于新教中的异端,我们称它为「自由神学」,其实这个名词也不恰当,因为这些异端也不过是一种藉着古典基督教名词而出现的人文主义而已。

当我们与这些新派神学家们交谈时,我们仍须把他们当人对待。我们之所以尊重他们,乃是因为这些人也是按着神的形像造成的。虽然他们明目张胆地背叛神,但我们仍该让他们知道,我们爱他们当中每一个人。这并不就等于说,我们可以忘记他们背道的行为,不再称他们的背道为背道。背道就是背道,这是一种属灵的淫乱。不错,对这些背道的自由神学家们,我们必须以礼相待,与他们交谈时,也当尽量设法与他们和睦相处,但我们绝不可就因此在他们的思想体系上,与之妥协,因为他们的思想在属灵上是一种极可憎的淫行。我以前说过,在今天我们所生活的世代里,大家都不爱用奸淫这个字。在世俗离婚案件里,大家也是尽量地避免使用这个字。在宗教世界里,大家更要避免使用属灵的淫行与背道这两个名词,其实这样做是大错而特错,我们岂不该以圣经的准则为我们的准则吗?神在论到它时或是责备它时用的是什么态度,属神的儿女们岂能不跟随神的看法吗?

今世属灵的淫乱固然比肉体的淫乱为可憎,但若拿它来与以色列人叩拜虚无的偶像之事相比较时,属灵的淫乱则更要可憎百倍,让我们想想看当年神是如何责备犹太人的?神当年又是如何用祂慈爱的呼声召唤以色列人,希望他们能醒悟过来,重新归向神!但今天新派的自由神学甚至比犹太人还不如。他们蒙了更多的光照,却不接受光照;曾面对过神更大的祝福,却拒绝了神的祝福。新派的自由神学甚至比古时拜摩洛假神的人更为可恶。

摩洛是欣嫩谷的偶像,是外邦人所敬拜的一种假神,它也就是神屡次警诫以色列人当远离的一个假神。你们知道它是个怎么样的神吗?敬拜这种神时,所当行最大的祭礼是这样的,就是要将每个妇人头生的孩子献给它。根据传统,在这个铜像的背后有一道开口,献祭前,族人要在铜像里生火,等到火焰炽热时,每对父母要站出来,亲手将他们头生的婴孩献到摩洛铜像的手中。按照规矩,献祭时,父母的面孔绝不可露出哀伤的神情来,族人群起击鼓,鼓声遮掩住婴孩的哭声,直到他活活地被烫死在摩洛神的手中为止。

我觉得今天这样的祭礼仍在我们中间盛行不已。许多到我这儿来的人,或是现今

与我一同工作的一些人，他们都曾是一些比摩洛神更可憎的神之下的牺牲品。百姓们!那些属神的百姓们!竟站在一旁默然不语，眼睁睁地望着我们的下一代受现代神学的侵蚀，还要叫我们脸上不要露出任何伤痛的神情来!

我们中间有许多人，由于所生长之背景的缘故，身上多少都带有这样的烙印。原因在那里?就是因为这个基督教末期的西方世界深受自由神学侵蚀之故。今天我们这个世代所背负的每一道烙印;所流过的每一滴泪;每天在我们的读者当中所甘心打落的每一个胎儿;你们当中许多人为了填补心灵的虚空，所吸入的每一口毒品;这一切的一切都无法说是与今世这个坠落的教会毫无关连。过去的世代里有了不忠实的教会，才会造成今天这样一个破落的世界。这世代的人成了摩洛手中那些无辜的婴孩，我们却是视若无睹的旁观者，希望藉此一些不着边际的谈论，来遮掩住他们的哭声。不行!我再说，不行!我们当为世人哭泣。基督徒采取行动的时候到了。

我该如何来形容自由神学呢?箴言三十章 20 节，神论到淫妇的话正是它的写照：「淫妇的道也是这样，她吃了把嘴一擦，就说，我没有行恶。」看清了这样的一幅图了吗?也许不是每个受到自由神学的思潮所影响的人都该被列入这幅图画之中，但是那些真正的自由神学家们，无论他们属新派、属旧派，则统统该包括在这图画之内。他们的真面目就如图中的淫妇一样，他们说他们没有行恶，他们属灵的淫行算不得什么，而事实上，不仅是教会，甚至整个基督教末期的社会与文化都受到他们背道的不良影响。

没有一个淫妇能比自由神学更污秽，它原有神所赐一切的恩典，却转而去叩拜一些要比世人亲手祭子的摩洛更残忍的假神。我们绝不可轻忽这事。在与这些人交谈时，我们一定要以爱心对待他们；我们且要劝勉主内其他信徒，以免他们轻视这些新派人士。有什么会比正统派的基督徒轻视别人更为可恶呢?这种行为正好证明他自己轻看基督的教训，因为基督自己说过，世人都是我们的邻舍。我们绝不是要在口舌上与自由神学家们一较长短，我们乃是希望能藉此帮助他们，同时也帮助那些受他们学说毒害的人，但这绝不就是说我们可以将自由神学所能造成的影响当为儿戏!

神对今天这个世代说的话

神对我们这个世代说的话是什么呢?祂今天对我们所说的话，正与二千五百年前，祂藉着先知以西结的口向以色列说的话（结六：9）完全相同：「（我）为他们心中何等伤破，是因他们起淫心，远离我，眼对偶像行邪淫。」我深信这是神对我们当今的教会，以及我们这整个西方文化所存的看法；也是祂对我们世下的电影、戏剧以及一般的艺术所持的看法。更有甚者，这是祂对「社会福音」所持的看法。在今天的教会里，讲坛是一片空白，神的福音不再被当作福音来传讲，神的心将何其悲恸!而我们为何却在此静坐，无动于衷呢?

我们的神仍是先前一样的神，祂是活神，是永不改变的神；祂也是永存之神。祂岂能对今世的教会置之不理吗?祂难道不会再像以往面对以赛亚的北方王国，以及以西结、但以理时代的南方王国一样地惩罚我们了吗?祂难道不再审判我们今

日的文化吗?祂难道不再称我们是淫乱的世代了吗?我严肃地警告你们,神要审判我们的文化,而祂今天已经开始了审判的工作。

那么,我们的反应该是什么呢?让我们听听神在耶利米书十三章 27 节中说的一段话:「耶路撒冷啊!你有祸了!(耶路撒冷啊!你有祸了!)」不错,我们这些得救的信徒们,固然应当享受在基督里的喜乐,但当我们放眼看看我们四周的教会、四周的文化时,我们岂能不坐下哭泣吗?我们岂不也该向我们的四周传这样的信息吗?「耶路撒冷啊!你有祸了!耶路撒冷啊!你有祸了!」就像当初的耶路撒冷城一样,今世的教会已背道、离弃神了。在北欧的国家里,背道只是近两三个世纪才有的事;在德国的教会里,背道的历史则较为长久;至于一些其他的国家,教会的背道却不过是转眼之间的事。让我们一同坐下哭泣:「耶路撒冷啊!你有祸了!你有祸了!噢!自由派的教会啊!你有祸了!背道的教会啊!你们有祸了!」我们不可禁止自己的口不发一言,我们要为这些背道的人哀哭,因为我们并未曾不将他们当人对待。我们的责备不可轻过耶利米对当时以色列人的责备,我们绝不可无动于衷;绝不可将它们理论当作一种理性的神学思想谈谈就算了。我们要为他们切切哭泣:「哀哉!自由派的教会啊!哀哉!背道的教会啊!」

我们在此所讨论的,并不只是一种抽象的神学问题,也不仅仅是学术思想上的一种差异。这绝不是说,只要我们得个博士学位,到某个大学去任教,坐在一群大学教授之间,彼此彬彬有礼地作学术上的研讨就够了。今天我们所面临的神学问题主要牵涉到一个最基本的问题——我们该忠于那位又真又活的神呢?还是在属灵上触犯淫行,背弃我们的创造者以及这宇宙的审判官。请注意!属灵的淫乱就等于悖逆今天全人类的新郎,也就等于背弃我们自己每个人的新郎。换句话说,属灵的淫行就是背叛唯一能满足人心的那一位。背叛这位圣洁的新郎只能使人落在百般的虚空之中,这不仅是罪,也是世人的自取灭亡!

我们看到肉体的淫乱是何其罪恶!何其可憎!但耶稣视属灵的淫行甚于肉体的淫行,在马太福音二十一章 31 节中,耶稣对当时的那些宗教领袖说:「我实在告诉你们,税吏和娼妓倒比你们先进神的国。」这并不是说耶稣忽视肉体的淫行,祂乃是警告那些宗教首领,因为他们背弃神。为此缘故,娼妓和那些代替罗马政府征收税捐的税吏反倒有机会先进神的国。当人在路上遇见娼妓时,他们就低着头匆匆而过,不会停下来与她说话,他们甚至公开显示对这种人的厌恶。但主耶稣说,看这个女人!你们不明白吗?她将比你更容易进入神的国。不错,这两种人都是罪人,但神在此藉着耶稣的教训,向我们指出一个先后次序的不同。不错!肉体的淫行是可咒诅的,但属灵的淫乱较前者可憎百倍!

背道是什么?它是属灵的淫乱,再没有其他字更适合用来形容它了。当我们讨论到今世有形教会当如何保持其纯正时,这点尤其不可被忽略掉。你们论到今世的摩登神时,切不可只把它当作一种学术思想来讨论。在你自己身上不就印有新摩洛哥的烙印吗?在西方文化中,无人能够幸免,无论你是在基督教家庭中长大的也好,你自小就是基督徒也好...在我们西方国家里,没有人,没有一人他的皮肤上不曾被烙过新摩洛哥的火痕。

神对我们说的话

对我们这群人而言，我们是因着神的恩典才成为祂的子民的；我们是属基督的；我们也是属神的；我们是因着羔羊的血得以称义得救的。让我们彻底地弄明白，在今天所讨论的内容之下，神呼召我们站出来，我们行动的时刻到了。我们是谁？仅是一群等着上天堂的基督徒吗？我们现在不已经是基督的新妇了吗？那么这位圣洁的新郎对我们有何要求呢？祂不但要我们在教义上坚守我们忠贞的态度，祂更要求我们能够日新又新地爱祂。

我不禁自问：「薛华，你爱祂吗？」你呢？你们当中每一位因神的恩典而得赎的人又如何呢？你们对神存的是何种态度呢？让我们也要把注意力放在自己身上。

我们必须随时省察自己，我们辩道的动机只是单单为了要保持教义的纯正吗？这么做就好像一位虽然从来没有外遇，但却也从从不向自己丈夫表达爱意的妻子，这样的一个婚姻正常吗？不，万分的不正常。如果我只是一个在言语上、在行为上忠心耿耿，维护教义之纯正的基督徒，却不向我那圣洁的新郎表达爱慕之情，我不就正如前面所描述的那个妻子一样吗？神所要求我们的，不仅是在教义上忠心耿耿，祂更需要我们爱祂。请注意，祂不需要我们只在口头上爱祂，祂要我们由实际生活上彰显出我们爱神的心意来。

我们这些属神的儿女们，必须认清近世背道的严重性，绝不可在他们的事上有分。在今天这个充满着属灵淫乱的世代里，我们这些属于神圣新郎的新妇必须天天在我们实际生活当中，证明自己就是那位正在忠心等待新郎的可爱新妇。神召我们作个忠贞的新妇，但祂的呼召并不止于此，祂更呼召我们作个热爱祂的新妇，对我们的新郎永远保持忠贞不渝！

（节选自《众目睽睽下的今世教会》）

第三章：如何在有形教会中实践纯正的真理

举凡信徒总会有些差别存在，也许是背景的不同，也许是特色上的差异。有些基督徒是属于改革宗的；有些则属路德会，又有人属于浸信会；有人属于兄弟会、公理会或是英国国教派的。但只要大家一旦有过重生得救的经验之后，这些背景不同的基督徒们，就免不了在信仰上会有一些相同之处。其中相同的一点乃是信徒必须肩负起一项共同的任务，也就是必须设法在自己身上同时彰显出神的圣洁与神的爱。

在拙著「基督徒的标记」(The Mark of the Christian)一书中，我曾将这个思想用稍为不同的方法来表达。在那本书中，我提到基督徒有任务去实践圣经中的两

项原则。第一个原则是指如何努力保持地上有形教会的纯正无暇。(有形的教会乃是地上的教会,与天上隐形的教会有别。当我们因着神的恩典,决定全心依靠并接受主耶稣基督的那一刹那,我们就成为天上隐形教会的一员)。圣经告诉我们,我们必须在地上有形教会之中实践纯正的真理,而非只在口头上谈论真理。第二个圣经原则,乃是要设法在我们这些真基督徒身上,彰显出世人可以共同目睹的神之爱以及合一的精神来。在「基督徒的标记」一书中,我根据主耶稣在约翰十三章 34 到 35 节这段经文,指出世人有资格根据我们如何以爱心对待其他的真基督徒们,而来评断我们是否是真基督徒,来决定我们是否就是主的真门徒。约翰福音十七章 21 节则使我们看到更严肃的一面。在那里,主耶稣赐权柄给世人,让世人自己来判断,是否天父差了基督来到世间,世人凭什么来判断呢?乃是根据世人是否能在一切真信徒的身上,很清楚地看出他们的爱心而来判断。

另在拙著「二十世纪末期的教会」(The Church at the End of the 20th Century)一书中,我则强调到另一个与前者相当有关的真理:神不但呼召我们去实践纯正的教义,祂也呼召我们在有形教会中过一种不悖于正统的社区生活。换句话说,基督徒们在生活上、在灵性上必须有如一家人似的彼此关怀,但后者这项原则却常被教会所遗忘。在早期的教会里,信徒们执意同时遵守这两项呼召。他们不但设法在有形的教会中实践纯正的教义,他们也努力设法使他们之间那种彼此关心的程度在世人眼中成为有目共睹的事实。难怪乎早期的教会如此满有能力。所以,凭着神的恩典,教会信徒们必须一同起来实践真理!同时应该有如在同一社区中生活的一群人,能对彼此在各方面的需要予以关怀、予以协助,使我们成为世人眼中

的见证。今天教会的活动,往往只限于传讲一篇篇的信息,却忽略了鼓励信徒们彼此关心生活上的需要。藉着彼此共同的生活、共同的关心将神的爱变为人人可以目睹的事实是件再美好不过的事,我们必须照着去做,切不可予以忽略!

这样说来,我们必须认清两套平行的原则。第一,我们要尽力维持地上有形教会的纯正与圣洁,同时要设法在一切真信徒身上彰显出神的大爱。第二,当在地上有形教会之中尽力实践纯正的教义,同时又要在教会中生活得如同一家人一样,彼此关怀,随时对有需要的予以协助。

这两套原则的最终目的,就是希望世人同时得以目睹神的圣洁与神的大爱。忽略二者任何之一,就会使人对神的特性有所误解,给予人「书马不可反成驴」的误会。如果我们一味地努力去彰显神的爱,而不去实践神圣洁的一面,世人就不免要把神误为一位好好先生,以为祂对任何事都能宽容。如果我们一味地强调神圣洁的一面,而不去彰显神是爱的一面,世人又会把神看得太严厉,缺乏美感。在这个失落的世界以及失落的世代之前,彰显神的美是件不可或缺的事,这也就是我们必须同时遵守圣经上这两项原则的原因。许多时候,我们这一代的年青人批评教会,说教会是丑陋的,其实他们一点没说错。神凭着我们的主耶稣基督,召我们出来,站在众目睽睽下的世界之前,为的是要我们向他们证明教会是美的、是好的。

数年前,我常为一个问题困扰不已。我常自问,今天这些一心要维护自身信仰纯正的教会,屡屡做不成功,毛病究竟出在那里?最后我总算找到一个答案。

原来凭着我们的肉体，我们可以只谈圣洁，而不涉及爱；或者我们可以强调神的爱，而将圣洁的原则完全予以忽略。光凭肉体，我们无法将这两项原则同时予以持之并进。因此，当我们在实践这两项原则时，必须时刻仰赖基督的帮助以及来自圣灵的能力，只有在我们同时遵行神的圣洁与神的爱这两项原则之后，我们的灵性在我们每日的生活之中才能具有崭新的意义。

现在让我们来讨论一下，在彰显神圣洁的一面与要求世上有形教会维持其自己的纯洁，这两者之间究竟有何关系？要谈到这一点，就不免要牵涉到教会的历史。我将以美国为例。首先，因为美国是我的祖国，其次；美国教会史的演变，若与其他西方国家相比较时，为时较短，改变较速，容易使人一目了然。其实西方其他国家教会史的演变与美国是不相上下的。我是在长老会背景之下成长的。我现在要提到一九三〇年代时长老会的情形。我深盼望其他宗派的信徒们能以我们的失败为借鉴，免蹈覆辙。

在一九三〇年代里，几乎美国每个大宗派都受到自由神学的洗礼，而「美国长老会一（The Presbyterian Church in U·S·A）（现称联合长老会。UnitedPresbvtarian Church”）他们的例子则最为明显。「美国长老会」是特别强调教义的一支宗派，因此它的改变要比其他宗派看来更为显著。我绝不是说，在当时的长老会（或是其他宗派的教会当中的每一位基督徒都成了自由主义的信徒；我也不是说那时每个教会的牧师都转去追随自由主义，但不可否认的，到了一九三〇年代时，长老会大体上已完全被相信自由神学的人所控制。

让我们首先回溯到一九二四年，这是奥本宣言（Auburn Affirmation）（译者注一）签定之后的第二年。奥本宣言的签定，就等于是长老会中的自由派人士公开地向传统的基督教信仰宣战。长老会的保守份子为了应付这项挑战，就决定要致力于选出一位笃信圣经的发言人来当长老会全国大会（General Assembly）的主席。终于在一九二四年时一位笃信圣经的牧师马克尼博士（Dr·Clarence Mc-Cartney）被选为北长老会的大会主席（Northern Presbyterian Church）。保守派人士为之雀跃不已，新闻界对保守派这次的胜利亦大加渲染。但正当保守派庆祝他们的胜利之际，自由派人士却藉着教会的组织来巩固其势力，因为没有任何教会规章禁止他们这样做，以至保守派虽然选出了一个主席，也无济于事。到了一九三六年，自由派的势力已达其巅峰，他们甚至有权力免除梅秦博士（Dr·J.Cresham Machen）（译者注二）的教职，将他由教会中赶了出去（注一）。

在我看来，到一九三〇年代的晚期，在美国所有的宗派中，除了三个主要宗派之外，所有其他宗派都被那些相信自由神学的人所控制。而在今天一九七〇年，这所余下的三大宗派也正落在当初一九三〇年时那些宗派的光景之中。同样，今天的罗马天主教会也正被一批前进神学家们所控制，他们的信仰其实与基督教那些存在神学家们所信的完全相同，只不过他们用的是罗马天主教的术语而已。

今天正在叉路口上徘徊不定的三大宗派中，有二个宗派也采取了当年北长老会所用的方法来防卫自己，他们亦选出一位保守派的基督徒为主席。但我今天要提醒这两大宗派中的真信徒们，切勿重蹈以往长老会的覆辙！不要以为只要选出

一位笃信圣经的基督徒为代表，就足以保证该宗派的安全，绝不是这样，只有我们在所属的宗派之下，竭力保守教会的纯正与圣洁，才是最安全的解救之道。神圣洁的一面一定要藉着教会来彰显。让我们一同去实践真理，而不要光是谈论真理！

我们一定要认清这一点，在人文主义和新派自由神学之中并不包含任何的绝对真理。今天黑格尔的相对论，无论是在教会里，是在大学之中，或是在社会上全都盛行一时。而今天神呼召我们这群真基督徒们出来，祂不但要我们去传扬真理，祂更要我们在这个相对论盛行的世界中实践真理。几时才该轮到我们去实践真理呢？今天！这一时刻！就是轮到我们去行动的时候！

那么我们究竟该如何有所行动呢？除了我们当尽自己最大的本分去实践真理之外，如果自由派的份子们仍在教会中煽动混乱，他们就该受到教会的制裁。我在前一章中提到，教会的责任是要尽量保守自身的纯洁，作个基督忠贞不渝的新妇。在本书第一章中，我亦很详细地指出，自由神学家们，他们不能忠于圣经中的神，悖逆了永存之神。那么，我们这个在传统上以笃信圣经为信仰之基的基督教究竟相信什么呢？我们相信基督教所包含的并不是一个由种种教条堆积而成的真理，它更是灼热的真理；这是有关我们的永存之神，我们那位无极限且有位格之神的真理。自由主义却相反，它是悖逆的，是不忠实的，他们犯了属灵的淫*乱，悖逆了圣洁的新郎。我们在此所牵涉的是个忠心的问题，我们不但该忠于我们的教条，我们还该忠于我们的圣经。此外，我们更该忠于我们圣洁的新郎，祂是无极限的，能与我们发生亲密的个人关系；祂是永远存在的，这与新派所说的那位不存在的神是回然不同的。

我们不但相信真理的存在，我们更相信我们已拥有真理。这个真理是有内容的，能藉着口语或文字表达出来，它更能由我们生活之中彰显出来，但最可贵的是我们可以与这个二十世纪的世界一同分享这个真理。如果我们拥有这样的一个真理，却不能将它实践出来，你想与我们同一世代的世人会把我们的信仰当真吗？我们年青的一代在大学的校园里，由社会学、心理学到哲学，所学到的都是相对论的学说，你想这些廿世纪的倔强青年会相信我们吗？他们的心被世界训练得何其刚硬不屈，在这样一个不相信真理会存在的世代里，你以为这些年青人会坦然接受他们上一辈的信仰吗？如果他们的父母不能自身去实践真理，不能用行为证实他们的信仰，这些年青人还会再相信自己的父母吗？

因此，今天教会中的真基督徒们当极力起来反对马虚汉（Marshall McLuhan）的「冷式交通」（Cool Communication），这种冷式交通一向是自由神学家们所热衷的，我们相信「热式交通」（Hot Communication），只有在热式交通之中，我们才能寻见神学上以及圣经上所包含的真理（注二）。使用热式交通也是用来彰显神圣洁一面的一种方法。

我们相信有内容的热式交通。当我们这个世代对交通的方式愈来愈冷淡，人们对所交通的内容愈来愈不关心，而交通时所当应用到的理智也一再为人所忽视之际，我深信传统的基督教信仰仍该以强调其内容为主。内容！内容！更多的内容！在这一点上，我们等于与存在神学家们面对面的短兵相接。我们若真要谈论真理，

我们的内容就必须与存在神学家们所谈的那些绝对相反。要做到这一点，我们首先该由教会里开始，将那些悖逆真道的人予以严格处分，这也是我们设法彰显神圣洁一面的一种方法。

而同时我们也当用爱心对待那些与我们信仰相左的人。回顾三十五年前美国长老会派中所发生过的危机！当时我们没有以爱心对待那些与我们看法相左的人，此后我们为自己所犯的这个错误付出了极大的代价，至今仍无法弥补我们的损失。我们要爱人，这当然包括了那些存在神学家们在内，虽然他们完全不顾内容，只着重于冷式交通，我们仍该把他们当作自己的邻舍一样地爱他们。主耶稣所留给我们第二条最大的诫命，岂不就是要叫我们爱世人如同自己的邻舍么？

论到维持有形教会的纯正这项原则，我们自当严格遵守。对于教会中那些违背圣经教训的人，我们应当立即施以严厉的惩戒，但对这些人，无论是在谈论他们或是写到他们时，我们都不可因为他们的悖逆而对他们失去爱心，这是我们在教会，在世界之前当做的见证。不错，自由派人士们他们错了，必须受到教会的处分，但当我们惩戒他们时，却不可凭着肉体的冲动行事。这一点光凭自己，是万万做不到的，我们只有多方仰赖圣灵的能力，才能成事。我懊恼在三十五年前，我们自己在长老会派之中没有做到这一点。当时我们没想到当以爱心对待那些自由派的基督徒们，当我们丧失了长老会时，我们缺乏爱心的行为，使得我们自身损失如此惨重！

只有藉着向神恳切的祈求，世人才会看清我们对真理所怀的爱慕及关切之情。数年前，我在芝加哥的罗斯福大学里，有机会参加与詹姆士·派克主教（Jamespike）之间的一次辩论会。事前我要求我们在瑞士的拉伯瑞团契（L' abre Fellowship）切切为这事祷告，求神使我能用十分清晰的方法，对派克主教及当时的听众们，道出基督教信仰的立场，而同时又希望在辩论会之后，神能使我与派克主教之间仍维持一个友好的关系。这一点光凭我自己一定做不到，但感谢神，祂听了我们的祷告。会中我很果断地提出一个与他截然不同的看法，但却没有因为我们在看法上的差异，使他觉得我低估了他这个人的价值。辩论结束之后，他对我说：「以后你有机会路过加州，欢迎你来圣塔巴贝拉城找我。」后来内人与我果然有机会路过加州的圣塔巴贝拉城，于是我们又去拜访他。我们再次有机会更进一步地谈到基督教的信仰，我与他在思想上丝毫不作任何的妥协，但同时我也没有伤害到他的自尊心，那一次我们让他确实知道，我们十分尊重他的为人，绝没有低估过他这个人的价值。

我们也有机会与他谈起另外一件事，他以往一直相信自己有办法与已死的儿子魂交，我告诉他那实在是魔鬼的诡计，派克主教当时不但没有生气，他反而露出悲恸欲绝的神情，几乎要哭了出来。是的，你可以公开向对方表明自己的立场，即使看法与对方大有多出亦不要紧。重要的是我们同时也要尊重对方这个人的价值，将他当人对待。

我永远不能忘记最后一次内人与我遇见他时的情形，当时我们正准备离开「民主学社研究中心」。他对我们说的话，是我所听过最难过的一件事，他说：「当我由不可知论中转同时，我进了纽约的协和神学院（Union Theological

Seminary), 但等我由神学院毕业出来时,我手中所有的不过是一小撮石子而已。]

谁该为派克主教这样的悲剧负责呢?那些自由神学派的教授们把他该拥有的一些真理与人性都夺去了。这些教授们使得一批批进入神学院就读的学生们,在离校之际手中所有的只不过是一小撮石子而已。对这样的事,我们怎能无动于衷呢?

但即使是在这种情况之下,我们仍须靠着神的恩典,同时去做两件事:首先,我们要尽自己最大的能力,使得世上有形的教会能彰显出神圣洁的一面,而另一方面,无论这些自由神学家们变得多么令我们难堪;无论他们如何公开地向真理作任何恶意的攻击,我们固然应当一方面严正反驳,但同时也要尽自己所能,使世人及这些自由神学家们在我们身上见到神无量的爱。忽略两者中任何一面,都会使我们失去为我们这位又慈爱又圣洁的神作见证的资格。

让我们再溯到一九三〇年,长老会的危机时代。当时的真基督徒们忘了维持这两者之间的平衡。一方面他们等待得太久,才去执行制裁,结果使得他们丧失了自己所属的宗派,其他宗派中的基督徒们也都曾犯了同样的错误。而另一方面,这些真信徒中有些人完全把神是爱的这个原则置之脑后,学会去仇视那些与他们起争论的自由神学家们。自从他们养成这种坏习惯之后,只要在他们中间有人分争结党,与自己的意见不合时,他们之间立刻就彼此互相仇视起来。让我们千万注意在争论时可能会养成的一些坏习惯!愿我们靠着神的恩典,将神圣洁的一面与神是爱的一面都能同时地表扬出来。这不是件容易的工作,一切需要多祷告,你可以在自己宗派所办的杂志中多鼓吹这样的信息;或是在你的讲章中,重申同时彰显神的圣洁与神是爱这两项原则的重要性。这只有由你自己开始,以行动来证明,使教会中的信徒们及你自己的下一代能由你身上看出神的特性来。

我们要特别留心此处所提到的原则,以及表达这些原则时所使用的文字。首先大家要知道,我们不是在谈论分离的原则,我们是在谈如何维持世上有形教会的纯正这项原则。在这儿,我们所用的辞句是重要的,因为我们必须藉着我们所选用的辞句来表达我们的态度,这些辞句既被选用之后,往往就会使用许多年日。因此我要在此一再重复地强调:今天我们所要实践的原则,就是要设法实践出教会纯正的信仰。这项原则也许可以藉着种种不同的方式来实践,但原则的本身不当改变。教会原属于那些靠神的恩典肯对圣经忠心耿耿的人的,在每个教会历史当中,我们都会看到教会对背逆之人执行处分的例子,教会的执行处分只该用在促使教会实践正面的原则才是。

在一八九〇年代的晚期,长老会撤消了毕格思博士(Dr • Briggs)的牧师职位,将他逐出教会,原因是因为他第一个把自由神学的思想带入纽约协和神学院之中。但到了一九三〇年,旧派自由主义份子们反而有办法把忠于圣经、忠于神福音的梅秦博士逐出教会之外。

诸位想想看:在一九〇〇年之前,自由派的毕格思博士受到长老会宗派的制裁,但到了一九三〇年代,信仰纯正的梅钦博士反而受到教会的制裁,被逐出了教会。究竟在这三十年之间发生了些什么事,才会造成这么大的改变?主要是

因为教会中那些忠心耿耿的真基督徒们并没有持续不断地执行制裁的工作。在以前，教会有能力执行处分，于是他们惩戒了毕格思博士。但接着他们等得太久，制裁毕氏固然是件值得鼓掌的事，但从此以后，教会就按兵不动，直等到事情演变到不可收拾的地步。在教会中执行制裁的工作，就如在家庭中管教孩子一样，绝不是凭着一时兴起，也不是全凭召开一次大会就够了，更不是件凑热闹的大事。人人都需要别人凭爱心来对待自己，此外人更需要别人在自己实际生活上，赐予一连串的关怀与照顾。我们不是在与世上任何一种人为的组织打交道，我们的对象是基督的教会。因此，在有形教会中实践真理的第一步，就是要将那些不肯忠于圣经教训的人予以严厉的处分。为什么今天当人们提到惩戒这件事时会觉得如此不可思议？为什么今天在美国两个深受自由派人士控制的宗派之中，他们能公开地声明，举行惩戒审判是件不可能的事？这主要是因为今天的世界与自由派的教会早已成为黑格尔的信徒，完全受到综合命题（Synthesis）和相对论（Relativism）两种学说的影响。我们那些清教徒时祖先们，他们相信真理的存在，因此在他们看来，为了护道举行惩戒听讼并无不可。但今天这个世界以及自由派的教会们早已不再相信真理的存在，因此为教义的偏差而举行惩戒简直就是一件不可思议的事。

我相信一九三〇年代中未曾失丧的美国三大基督教宗派，如今正陷在我们所谈的这个窘境之中。若要对教会的变节认识得更彻底的话，我们也该注意到，自罗马天主教举办梵蒂冈第二次宗教大会（Vatican Council II）以来，罗马天主教也完全受到前进神学家们的控制。这些一所谓的前进神学家们主要是一群使用天主教字汇的存在神学家们。这样说来，今天的教会已经完全是存在神学家们的天下了。

当我们眼看一个教会中有人在信仰上发生偏差，（正如卅五年前的北长老会一样），而教会却对之无动于衷，丝毫无力施予任何的惩戒时，我们就该在主前含泪决定下一步该怎么办。当维护教会信仰的纯正这一仗打败之后，我们必须了解为了实践维护世上有形教会的纯正这项原则，我们必须立即采取第二个步骤。这时教会中的真基督徒应该离开自己的教会，以表明自己信仰的纯正不变。但诸位请千万注意，脱离一个教会是件万不得已的事，我们切不可吹锣打鼓，兴高采烈地离开教会，在我们离开时，我们应该是含着泪离开的。

我们不鼓励分离，分离是个消极的观念，只能造成一种微弱的心理状态。圣经的最终原则一向是积极的，圣经中论到如何在有形教会中实践纯正信仰就是一种积极性的原则。

我们首先该决定一下为了维护这项原则，我们究竟肯付出多少的代价？如果我们不肯付出任何的代价，那么我们在基督里仍不是一个自由人。这使我想起我以前所认识的一位姊妹来，她夫妻二人都是很虔诚的基督徒，天资聪慧，同时在不同的英国大学中执教。一次在她执教的大学里，她负责教一门社会学课程，而该校社会学系的系主任是信行为主义学家（Behaviorist），他坚持她所教授的社会学，必须以行为主义学说为基础，否则就有遭致聘的可能。对这位姐妹来讲，这是个重大的决定。幸好她，与她的丈夫一直为这事恒切祷告，他们最后决定在

这种种情况之下基督应当居首位，他们自身的教学生涯是次要的。对一个爱主的基督徒来讲除此之外，他难道还有其他的选择么？

如果在这位年青教授所遭遇的小事上，为主牺牲都是必要的，那么教会岂不是更当如此么？如果一个基督徒在她的教学生涯中，都必须先坐下来计算一下当付的代价，那么一个有组织的教会，岂不是更该这么做么？当情况严重到一个地步，我们必须对教会做个选择时，我们就得考虑到一个先决问题：教会本身究竟是个组织，因此教会不该居道位，居首位的该是基督。当一个教会不再尊基督为主为王时，这样的教会也就不再值得我们效忠。如果为了维护教会纯正这项原则，使得我们不得不采取第二步行动时，我深愿我们在作任何的决定之前，确实是有心让基督在我们所作的决定上居首位。如果一个教会中的信徒们，万不得已地面临到这样的一个决定，那么，我盼望诸位能由我个人以往在不同的国家、不同的教会中事奉时所得来的经验中学到另一个教训。如果我们面临到教会的分裂，这时教会中所有忠心的信徒们决定一同脱离教会，这绝不是一种单纯的情况。这时在真基督徒中间免不了会发生感情的冲动。当我年青时，我在自己的长老会中看到这样的情形。此后，在荷兰，在英国以及一些其他国家中，我也见到这样类似的情形发生。这些基督徒数年以来都算是一家人，他们之间的关系却在突然之间恶化了起来。

这样的分离往往会造成两种趋势。第一，离开教会的人变得顽强，毫无怜悯之心。此后，即使在最微不足道的教条上，他们也要坚持己见。我们得弄清楚，固执地笃信真理，与在一切小事上固执己见是截然不同的两回事。很快地，这些脱离教会的弟兄们，对那些仍留在教会中的真基督徒就失去了基督徒该有的爱心，几年来要好的朋友们，一夜之间都成了陌生人。

其次，那些决定留在教会中的真基督徒们却采取了另一种相反的态度，他们开始对教条采取放任不拘的态度。这种情形在美国一些福音派的圈子内特别容易看到。我们先是对教条放任不拘，接着进而演变到对新派的宽容妥协。这么一来，基督徒也许还会谈论真理，却愈来愈不会去实践真理。下一步的改变来得更快，只要二三十年之内就会发生。如果一个基督徒停留在一个被自由神学所控制的宗派里，他首先对教条不会再那么重视，接着他会采取一种合作妥协的态度，在信仰教条上与新派妥协，甚至会对圣经中一切明确的教训都能予以漠视。

这样一来，对脱离教会的弟兄和那些留在原教会的弟兄来说，都是危险的。我们为了主耶稣基督的缘故，必须认清这些危机，然后我们才能有能力彼此互助。在教会分离时，真基督徒们更不必因此而分裂，彼此分党结派。在一九三六年的长老会中，我们曾犯了这样的错误，至今我们仍未能把这种错误弥补过来。许多离开教会的弟兄们，从此再也不肯与那些留在教会中的弟兄们来往，完全断绝了两边任何的交通与友谊。

在一九三六年当梅秦博士将被逐出教会之时，那时长老会在纽约州的雪城（Syracuse, New York）召开年会。雪城第一区长老会的牧师，也是长老会保守派的领袖，华生牧师（Rev • Welter Watson），公开地做了一件令人鼓掌的事。在长老会即将宣布梅秦博士之判决的前一个主日，他邀请梅氏在他的教会中讲道，

而当时所有的人都知道，第二个主日梅秦就要被自由派人士所操纵的长老会年会判决，撤消其牧师职。

第二周，费城通讯（Philadelphia Bulletin, June II, 1936）发出这样的一则新闻：「新派教会得势，长老会组织联盟（Presbyterian Constitutional Covenant Union）解体。」这不过是报上一条标题而已，但它究竟包含着什么意思呢？费城通讯这样报导说，华生牧师在梅氏被革职之前，曾表现出极大的勇气，他最后对那些正准备离开教会的弟兄们说：「你们现在离开这里去建立新的教会，但我恳求你们，因着主耶稣基督的缘故，不要使得长老会组织联盟因此解体。这是一个组织，是由长老会中笃信圣经的全体信徒所组成。」报上新闻这样报导说：华生牧师要求尽慢解散长老会组织联盟，他指出在原有的教会地区里，还有成千成万的人尚未见过光，「而唯一使我们有办法与这些人接触的，就是要藉着像长老会组织联盟这样类似的组织。」他又说：「这个新成立的长老会宗派，也许暂时很小，只有十多个教会，但我预见在五年、十年之后，将会有成千成万的信徒们加入这个新的教会。」

但是当时脱离教会的弟兄们并没有接纳华生牧师的建议，他们立刻解散了长老会组织联盟，不再与原教会中那些一度曾与他们并肩作战过的弟兄们有任何的来往。到现在足足有卅五年了，我们还在为这个错误受尽折磨。

当时的情形是这样的，自从那些人与原教会中的真基督徒们断绝往来之后，美国南北部的改革宗教会就变得愈来愈趋向新派。那些仍留在原教会之内的真基督徒们，对那些不顾他们而去的弟兄们，觉得异常失望，于是他们也就只有继续留在自己教会之中。过去四、五年内，许多人都这样对我说：「我心里深受创伤，为此之故，我只好继续留在原来的教会里，我心里为此觉得异常气馁。」无论是留在教会内的弟兄，或是离开教会的弟兄，当中有谁忘了披戴上基督徒的标记，谁就该为这样的分裂负责。这些情形不仅发生在美国，在我居住并工作过二十四年头的欧洲，这类的事也是属见不鲜的。

现在我希望大家都明白，我们一向不鼓励主内弟兄姊妹们脱离教会，除非他们已在事先为这事祷告多时，内心也已深深预备好面临这样的难处，深知自己有一面坚守纯正的信仰，一面又能在真信徒中彰显出世人可见的爱来。这只有靠长期的思考，多方的祷告，多次为这事撰写著作，才能成事。因为到了分离的时候，大家情绪激昂，要到那时才来表达自己的态度是非常不容易的事。

因此我在此恳求你们，希望你们记住，万一分离的时刻临到时，你们务必要记得向世人显扬出真基督徒间的爱心。千万不要彼此分离成为丑恶的党派，否则世界见到的，就是你们最丑恶的一面，这足以使他们背转开去，再也无法相信你的神；你的儿女见到你们丑恶的一面时，很快地，你也会失去你的儿女们。当他们由你口中听到你对自己认识多年的朋友，如此恶意批评时，他们也会背转离你而去。不要忘记同时遵守神的两项原则，一面要记得去彰显神的爱，一方面也要尽力在地上有形教会之中努力实践真理，否则你就等于背弃你的后代，撇弃世人，使他们再也无法相信真理。

这是个正在焚烧中的世界，我们不但正要丧失我们的教会，我们也正在丧失我们的文化。我们住在一个基督教末期的世界里，神今天正在审判我们的文化。我何其愿我们能一如耶利米，在这个世代中作个神的代言人。许多人以为美国既是美国，英国既是英国，他们在神前就有当享的特权，绝不会受到神的审判。其实不然，我们这些北欧国家，自宗教改革运动以来，曾比世界其他各地的人要拥有更多的亮光，但我们却在自己的文化中践踏此光。今天我们的电影、我们的小说、我们的艺术馆不就证明我们在蹂躏此光时，一面还能快乐呼喊。更可惜的是我们今日的新派神学，他们一再藐视真光。你说，这个国家是我的国家，难道神就因此不向我们的国家施行审判了吗？你以为圣洁的神会不再审判这一切了吗？

如果这就是我们这一刻历史的光景，那么我们更需要彼此帮助，让我们尽可能地保守教义的纯正；让我们在世人面前尽力维持自身的纯洁；也让我们更多地鼓吹我们基督徒的独特之处。

在今天这种情况之下，我们也更需要认清事情先后的秩序。今天真正的差异并不是在于长老会友与其他人的不同；或是路德会会友与其他人有何不同；也不在于英国国教派会友与其他人的不同，也不是浸信会会友与其他人之间的差异等。真正的差异是发生在两种信仰截然不同的人身上，一种人愿意敬拜真神，肯接受神的话，视它为来自神的一种口语式交通方式；另一种人却完全不肯接受这些，真正的差别就在这里！

我是一个笃信圣经的长老会信徒，但我对来自任何一种背景，任何一种传统下的真基督徒们都觉得异常亲密。与这些人在一起时，我见不到任何分离的现象，当我与他们握手交谈时，就仿佛是遇见一群认识多年的老友一般。不错，因为我们背景的不同，当我们讨论到某些教条的细节时，我们的意见也会稍有出入。但是我现在所谈的这些问题并不只是属于长老会，也不是仅属于任何一个宗派的。我们的根是一同扎在传统的基督教信仰之上；是生根在合乎圣经标准的信心之上的。我可以与任何一个非长老会的信徒有亲密的交通，但我与长老会中的非信徒却无法亲密起来，原因就在于我们在信仰中有所差异。

这是个非常的时代，我们所生活的世界正处于漫天烽火之中，让我们因此而分外谨慎，以保持事物先后的秩序。让我们使世人看到，我们基督徒尽管在某些地方看法各有不同，但我们仍同信一种，同信一经，也同服于一位圣经中的基督之下。我们在主里都是弟兄姊妹，俨如一家人一样。这也是我们在自由神学之前要设法彰显的一点。在神的面前，在蒙召的天使面前，在成群的恶魔之前，在眼睁睁地望着我们的自由派人士以及这个世界之前，我们要让他们看清，基督徒在主里确实有绝对合一的精神与态度。

译者注一：奥本宣言（Auburn Affirmation）自一九〇〇年左右开始，基督教新派与旧派之间就为信仰的问题争辩不已。其中争执最烈的包括传统基督教信仰中的几项基本信条，如圣经是神的话，基督为童女所生，曾被钉于十架，死后三天，复活、升天等。在当时的长老会派之中，任何牧师被按立时，都须当众宣誓相信这些信条，但到一九二三年时，新派神学家们在纽约市北部的奥本城召间大

会，会中通遇凡长老会所封立的牧师们，不必被强迫宣誓相信以上这些信条。当时，此长老会有一千五百多位牧师前往与会，约有一千位牧师联合签名同意这项宣言，此乃奥本宣言的签定，这也是长老会派中的新派牧师们首次公开展开其活动。奥本宣言在长老会历史中具有其特殊影响，它对此后长老会派的发展影响很大。

译者注二：梅钦博士（Dr • Cresham Machen, 1881-1937)梅泰是二十世纪初期信仰纯正的一位英国神学教授，为人耿直，肯为主仗义发言，曾因极力反对自由派人物如傅思第克及当时在中国传道的赛珍珠等人召致自由派牧师们的厌恶，因此在一九二六年，全国长老会召开年会时，新派牧师投票反对梅泰继任退休的葛林教授之教职，在普林斯敦神学院中教授辩道课程。梅氏原本在普林斯敦神学院负责新约圣经课程，因此退出该神学院。一九二九年时在宾州费城自组成敏斯特神学院（Westminster Theological Seminary）。以后长老会派中的新派牧师们继续与梅氏作对，为新派份子所控制的长老会海外宣道委员会（Board of Foreign Mission），从不差派威敏斯特神学院的毕业生出外传道。梅氏因此组织一独立宣道委员会（Independent Board），自派学生出去传道，更引起自由派牧师们的愤恨，他们以梅氏违背当初被按立时的宣誓，不肯忠于长老会誓约，与长老会的组织。于是在一九三五年剥夺其牧师职。梅泰死於一九三七年，年五十六岁。未婚。梅泰博士的被解职，以及当年北长老会的分裂是当时社会上的一大新闻。报上社论与电台报导都证明世人也体会到这项事件的不平凡。这件事也证明了这是长老会由一九〇〇到一九三六年间信仰变节累积而成的结果。这个转变甚至在今天的文化、社会、道德、法律及政治各方面都产生不可收拾的影响。如果当初的教会能持守位其纯正的信仰，我相信今天的美国社会不会是现在这个样子。当一个信仰纯正的教会变节之后，基督教会的舆论就失去了它的能力。梅泰博士被解职这件事能被社会人士注意到，就是二十世纪初期最有价值的一条新闻。这个事件是长老会几年以来，向自由主义屈身累积而来的后果。在美国其他宗派里也一样有这类的情形发生。教会这种改变的趋势是很值得我们深思的，也许你的兴趣只在社会学方面，但教会在信仰上的改变在基督教后期社会基础上所造成的影响，足以使我们更了解到英国以及北欧这些受遇宗教改革运动影响的国家，会变成今天这个样子的前因后果。马虚汉在他的交通理论中指出，热式交通是一种有内容的交通方式，它能引起人的注意，所交通的内容足以在人心里发生作用。而冷式交通却相反，它主要是指个人亲身的经历而言，这种经历只有当事人自己能体会得到，但既不能在他心中成形，也不论以理智来解释这种经历，这种经历主要是籍着电子仪器的操纵才能产生。纽约市天主教的福顿大学（Fordham univ.）大众传播系的主任，顾琴神甫（Father John Culkin）说过这样一句话，他说：「有德国古腾堡氏的发明活字版，同时有了宗教改革运动的产生；有电子仪器的发明，同时有了普世教会的合一运动。」他乃是说普世教会的合一运动，必须是在没有内容的情况之下进行。换言之，普世教会的合一运动必须在极冷酷的情况之下进行，绝不牵涉到任何客观性的教条真理，只有这样普世教会的合一才有可能发生。我想他是对的，就是在旧式自由神学盛行的那个年代，教会的合一都是不可能的事，我相信只有在大家抛弃内容之后，普世教会的合一运动才能很实际地，很有组织地合作起来。同样地，今天我们教会中这些新派存在神学家们，他们也是生活在冷式交通之下，他们否认内容，任何一种内容都与他们无关紧要；任何一种实存的高层经验都不需要与理智有关，因它既非真亦非假，根本不需要考证。胡

胥黎 (T·H·Huxley) 早在一八九〇年时就预言了这种情形，他说，终有一日，宗教不再与世上种种事实有关，它也就从此不必再接受任何的挑战（录自科学与希伯来传统杂志第四卷）。但这样的神学又有什么价值呢？既然一切都不必经过考证，它就不能具有任何意义，不过变成高层中一种假设的「宗教真理」罢了。

（选自《众目睽睽下的教会》，转载请注明链接地址。）转自圣城网

理性的规避 弗朗西斯·薛华
Francis August Schaeffer

中译本序

《理性的规避》所讨论的就是现代人的思想。也许有人会怀疑把现代西方思想的书翻成中文印行的价值。然而，就实质而言，这是我们这一代人最重要的认识。

第一、西方思想已逐渐被东方思想所占据。泛神论的思想自来在东方思想里有那么重要的地位，今天在西方已经有了翻版。西方思潮一直留在我的印象中，无论是一般世俗的或神学的，但是一旦了解东方思想的精神后，我发现当今呈现在西方的思潮就是许多年前在东方盛行的精神了。这原因部分是由于西方已被东方影响的事实。但是，另一原因乃是由于西方撇齐了基督教思想而面临混乱的现象所致。它很自然地会导入泛神论的思想，冀望泛神论的思想能供给思想的一致性。当然了，在西方与东方都一样，泛神论若能供给思想的一致乃是由于它牺牲了其他任何特殊的意义。

第二、很重要的事实是东方也渐成西方了。当代西方思想家的作品很有力地影响了东方大学生与中学生的思想。因此，这现象就好象两道相互往来的快车道。东方先影响西方，接着西方又把它换成当代思想形式再送还东方。

据此，我发现我的许多演讲稿，录音带及著作等对东方的青年都有很大的帮助，就象我的作品帮助许多西方青年一样。因而我希望这部中文版《理性的规避》更能增加那相互帮助之效。

薛华于瑞士一九七〇年

前 言

薛华

假使有人准备到国外旅行，不论停留时间的长短，最好他能事先找机会学习他所要去的国家的语言。可是，这人如果想进一步在国外和当地的人互通情怀，那么，他就得学习怎样用词——当地人的思想形式。惟有这样，他始能在一个外国的地方达到款曲相通的目的。基督的教会，情形亦复如此。教会的责任不仅是在于维护基督教的信仰的基本经训，它尤须把千古不易的真理真正地「传」给各时代的人。

历代的基督徒都遇到这样的问题：学习怎样有效地把福音传给同时代的人。为解决此一问题，他就不得不先对各时代所面对变动中的「实存情势」有所了解。假如我们的目的是要把福音有效地传开，我们就得先把握住当代地思想形式。思想形式因地区之不同会有轻微的差别，在国与国之间，差异就更显然可见

了。不过，在今天我们这个时代，不问地区是否相同，总有一些共同的性质存在。这一点是本书所着重的。本书的目的不只在满足读者在学术上的好奇心。当我们往下看时，我们必定能清楚地了解这些思想动态的实际结果是何其深远了。

或许有人会奇怪我何以选上阿奎那当作我分析现代思潮的出发点。原因是我以外这种研究工作必须同时兼顾历史和哲学两面。假如我们想了解现时的思想潮流，我们必须循历史的痕迹去追寻，同时细心研究哲学上思想形式的发展过程。

因为惟有这样做，我们才真正能够把不变的真理传给变动中的世界。

《理性的规避》第一章

薛华

自然与恩典

论及现代人的起点，可以追溯到几个时期。但是我愿意以一个曾用真实的方法改变了世界的人的教训作为开始。多默·阿奎那（Thomas Aquinas，一二二五—一二七四）启开了通常所谓「自然与恩典」的讨论。假如要画出一个简图，就象这样：

恩 典

自 然

这个简图又可以引申如下，以显示两种不同层次之内涵：

恩典，高等的：创造者上帝；天与属天之事；不可见的及其在地上之影响；人之灵魂；一致性

自然，低等得：被造物；地及属地之事；可见的及自然和人在地上所做的；人的身体；分歧性

直到这时，人的思想形式仍是拜占庭式。认为属天诸事是最最重要，是神圣而不可以真实图像画出。譬如马利亚和基督就从未被实实在在地画出。只不过用一些象征的图记。因此，假如你在佛罗伦斯的一个洗礼堂注视一张属于拜占庭后期的嵌镶图案时，你所见到的不是马利亚的画像，而是一个用来代表马利亚的象征罢了。

就另一方面而言，单纯的自然界——树木山陵——却引不起艺术家的兴致，只当他是生活其中的世界一部分而已。再举一例佐证，绝没有人会真正为了游兴而登山。因为我们知道，登山活动是在人对自然界有了新兴致之后才开始的。因此，在多默·阿奎那前，人过分偏重于属天诸事，认为这是远不可及且万分神圣的事物，只能用象征来表现，对自然本身则绝少注目。随着阿奎那的来到，我

们才有人文主义文艺复兴的真正诞生。

阿奎那对自然与恩典的看法，绝不是把两者断然分开，因他确信两者之间仍有相通的一致性。自阿奎那时代以来，在漫长的岁月中，人们不断地追求想在自然与恩典两者之中找出一致性来，并且希望此种推理能够有助于人对「自然与恩典」的了解。

文艺复兴思想的萌芽带来了几样良好的结果。其中，特别是自然获得了较为适切的地位。从圣经的观点而论，自然乃神所造，是重要的，所以不得蔑视。当肉体 and 灵魂相比时，也不得唾弃属于肉体的部分。美的事物固然重要，性本身亦非邪恶。这些都牵连到一个事实：自然乃神所赐给人的美物，蔑视自然就等于蔑视神的造化。从另一方面来说，蔑视上帝的创造工作，也就等于蔑视上帝。

阿奎那与自主

同时，我们从另一方面也能看出自然与恩典简图的意义。给予自然以较好的地位会有一些好结果，但我们行将看出它开启了毁灭的门路。在阿氏眼光中，人的意志堕落了，但智慧尚未堕落。正由于这种不合圣经的始祖堕落观，才带来以后一切的困难。人的理智成为自主的。在理智的范围里，人是独立的，自主的。

在阿氏学说中，这一自主的范围采取不同的形式出现。譬如说，它的后果之一，就是自然神学的发展。依据吃种观点，则自然神学为一种可以不依圣经而独立追求其目的的神学。那是一种自主的研究，希求建立一致性，并倡言在自然神学与圣经之间有一种关连。关键在于其结果竟是树立了一自主的领域。

基于这一自主的原则，哲学也成为自主的；并从神的启示分离出来。哲学从此始如虎添翼，任意翱翔，与圣经无任何关系。这并非谓阿氏前无此倾向，乃是说从此以后这种倾向才有了更全面的表现。

这倾向不单是在阿氏的神哲之学中出现。不久就波及艺术了。

今天我们的教育过程中有一项弱点，即缺乏了解在各学科之间的自然联系。我们企图在各自不相接触的平行线上，钻研各门学科。基督教教育与普通教育的动向都是这样。这就是基要派基督徒看到我们这一代受了那么严重的改变而吃惊的原因。我们把研究解经学当一事，又把神学当另一事；把哲学当一事看，又把艺术当另一事看；看音乐亦然。不去追求了解这一切的总结都是属人的事；既是属人的事，就不会在全无关连的各平行线上了。

继阿氏说之后，神学、哲学及艺术之间就有不同方式的关系出现了。

画家与作家

第一位受影响的画家是西玛布（C i m a b u e，一二四〇～一三〇二），他乔托（G i o t t o，一二六七～一三三七）的老师。阿奎那生当一二二五至一二七四之间，因此他对艺术的影响确可算为快速了。在拜占庭式的象征中，艺术的一切主题都搁在恩典与自然间的分隔线上。西乔二氏开始把自然当自然去作画。在这一转变的时期里，改变并非一蹴即成的。先是有一种倾向，就是在画中稍微表现一点自然主义作风，同时继续把马利亚当为一象征去描画。

接着，但丁（D a n t e，一二六五～一三二一）象画家一般地以笔述作了。突然，一切题材都起了根本改变，开始以自然为重要。培都拉克（P e t r a c h，一三〇四～一三七四）和薄伽修（B o c c a c i o，一三一三～一

三七五)即是如此。培氏是我们所听到第一个真为爬山而爬山的人。如前所述,把兴致放在神所创造的自然上,原是美好而正当的。当时阿奎那之说却开辟一条自主的人本主义的途径,一种自主的哲学,而这运动一旦汇成洪流,泛滥是无可避免的了。

自然敌对恩典

令人侧目的根本原则是当自然被当为自主之时,自然开始「侵蚀」恩典。经过文艺复兴,从但丁直到米开朗基罗(M i c h e l a n g e l o, 一四七五—一五六四),自然逐渐地更全然自主化。当人文主义的哲学家开始活用这原则时,自然就越发离神而自由了。文艺复兴达到高峰的时候,自然已经把恩典吃掉了。

这可以多方面举证。我们就以取名为G r a n d e s H e u r e s d e R o h a n,在一四一五两画成的作品谈起。画中故事是那时期流传的神迹。马利亚、约瑟与圣婴正逃向埃及,经过某一农夫正撒种的田园,神迹产生了:麦子就在个多小时之内成熟待割。农夫正要收割之际,追兵感到了,问道:「他们经过此地多久了?」他回答说:「在我撒种的时候」。追兵也因而回头走了。然而,不是故事引起我们的兴趣,而是此一画面的安排方法值得注意。第一是人物的大小成为极大的对比,马利亚、约瑟与圣婴,还有一仆一驴占画面的顶端,而那追兵与使用镰刀的农夫给画得很小且挤在画面的下端。第二,是画意清楚明朗,不只是用图上方的人物去表现,而是上端整个幅度的背景也由金色线条所构成。因此,是一幅代表自然与恩典的图画。

这是较早期的观念,恩典具压倒的优势,自然仅有微小的地位。

在北欧范埃克(V a n E y c k, 一三八〇—一四四一)是为自然开辟新门径的人物之一。他开始为实存的自然作画。一四一〇年是西洋画史上很重要的一年,他作了一幅小画,只有五寸乘三寸,却有深厚的意义,因它是第一幅真山水画。这画成为后来文艺复兴时期各画背景的滥觞。

画的主题为耶稣受洗,但人物只占极小的篇幅。画中有一道河流是背景,也有一逼真的小古堡,几栋房屋,小丘等等——这真是山水画的创作;自然从此重要了。此后,这种山水画迅速地由北欧而推展至南欧了。

不久以后第二期作品诞生了。一四三五年,范氏画了M a d o n n a o f t h e C h a n c e l l o r R o b i n,今珍藏于巴黎的罗浮宫博物馆。画中有意义的人物是洛林掌玺大臣,面对马利亚,和马利亚同样大小,掌玺大臣不再画成小人物了,如果照从前的画法,他只是小施主而已。虽然,画中他还合掌作祈祷状,但他的地位已与马利亚相等。而且自此以后,自然的压力骤增:问题是怎样解决自然于恩典的均衡。

另一位重要人物马沙西奥(M a s a c c i o, 一四〇一—一四二八)也应当在此提及。他在意大利继乔托之后作了大跃进。乔托死于一三三七年,却为画史上介绍了真的远景及真的空间。马氏首先使光源来自正确的方向,例如在神奇的佛罗伦斯卡姆教堂,有一块窗口,在他所作的壁画中,他把它画进去了。因为壁画所需阴影正与这道窗口所射入的光线的斜度作了适当的配合。马氏画的是真实的自然。他如此画使他的作品有立体的表现,有真实感;他也介绍了构图法。他在世不过廿七年,却把通达自然的大门全然开启了。马氏的作品,与范埃克的许多作品相同,在着重自然,如此当可导致合乎圣经观点的画。

一到腓力李比 (Filippo Lippi, 一四〇六一—一四六九) 的时代, 显然地自然已严重地「吃掉」恩典, 这比范氏之作更严重。这事发生之前几年艺术家连想都不会想到能将马利亚自自然然地画出来——那时他们光能画象征的她而已。可是李比在一四六五年画中的圣母确是令人震惊的一大改变。他描绘一美女抱着圣婴, 背景的山水毫无疑问是受范埃克的影响了。在这帧画里, 圣母不再是高不可攀的象征了; 她是一位很美的女性抱着婴儿。然而, 关于这作品我们要知道的不止这一些。因为他用来画马利亚的女性, 其实是他的情妇。整个佛罗伦斯市无人不晓此事。

真的, 只不过几年前没有人敢这样做的。这样, 自然正在扼杀恩典。

在法国, 法桂 (Fouquet, 约一四一六一—一四八〇) 在一四五〇年以国王的情妇安妮素蕾为马利亚。每个人一见画就知道她是国王的新宠。法桂画她一个乳房暴露在外, 以前的画只画马利亚喂乳给圣婴耶稣而已, 而如今王的宠妇——一个乳房暴露作画——恩典已死了。

最要紧的一点是, 当自然成了自主的, 它是具摧毁性的。一旦容许一自主的领域, 则不难发现下级的要素开始吃掉上级的现象。以下我将以「下层」及「上层」二要素作为我的大题分析讲述。

达芬奇与拉斐儿

现在要观察的人就是达芬奇了。他替历史的洪流投入一新因素, 而且比任何早于他的人更接近现代人。他的生死年日 (一四五二—一五一九) 是很重要的, 因为正衔接着宗教改革的早期。他也是哲学思想演变上一位重要人物。佛罗伦斯的老柯西摩 (Cosimo), 死于一四六四年, 是第一位看到柏拉图哲学重要性的人。阿奎那介绍的是亚里斯多德的思想。

柯氏使新柏拉图主义成为主流。弗西诺 (Ficino, 一四三三—一四九九) 就是新柏拉图主义的大师, 他教过伟大的罗连诺 (Lorenzo, 一四四九—一四九二)。达芬奇的时代正是佛罗伦斯新柏拉图主义的极盛时代。所以促其极盛的简因, 即人要找出方法把某些东西放在「上层」。他们传授新柏拉图主义, 正是企图重振柏氏的宇宙性的理念与理想 (见图解)。

恩典——宇宙性的

—————

自然——一个殊性的

拉斐儿 (Raphael, 一四八三—一五二〇) 的画「雅典学派」正可以作印证。这画今存于梵蒂冈。在一面墙上有拉斐儿的一幅壁饰代表罗马天主教会; 在对面墙上的「雅典学派」, 代表着古典的异教思想, 两大思想成为对比。在雅典学派这幅画里, 拉氏将柏亚二氏思想之区别画出来。画的中心二大师比肩站立, 亚氏摊开双手向下, 而柏氏指着上面。

这个问题可以另一方式说出。当你使分歧性自由时, 你从何处找到它的一致性呢? 一旦任令那些个殊的自由了, 你怎样使它们聚拢呢? 达芬奇抓紧这项难题。他是一位新柏拉图主义的画家, 许多人说他是第一位现代数学家, 我也以为相当正确。他看清一点, 就是如果你以自主的理性为出发点, 那么你所得的结果是数学的 (即可以计算者), 而数学唯独处理个殊性的, 不理宇宙性的。所以,

你总超不出机械论。因为当一个人了解一致性的需要时，他明白这种数学机械论的自主理性不能满足这需要。因而，他企望画出灵魂。这灵魂非指基督徒的；这灵魂是指宇宙性的——例如说：海洋或树木的灵魂（见图解）。达氏画得不多的一个原因就是因为他想尽量地把宇宙性画出来。不用多说，他是注定失败的。

灵魂——一致性

数学——一个殊性——机械论

基奥凡尼·詹德（Giovanni Gentile）是当代意大利大哲学家之一，不久前才逝世，他说过达芬奇死于失望，因为他不愿放弃个殊与宇宙性之间的一致之希望。如果达芬奇能以规避这种失望，则他必是另一个人了。他除了放弃他的连贯线之上下的一致性的希望，别无他途。达氏不是现代人，从不放弃知识界一致性的希望。换言之，知识分子一向被视为坚持知识的一致性的标帜，他就不愿舍弃知识分子的希望。

《理性的规避》第二章

薛华

自然与恩典的一致性

在这一点我们必须注意其中的历史的关系。加尔文生当一五〇九年，他的基督教要义于一五三六年写成。达芬奇死于一五一九年，同年正是路德（一四八三—一五四六）和厄克（Dr. Eck）之间发生了莱比锡辩论。那位邀达芬奇到法国去度他晚年的正是法王法兰西斯一世，加尔文的要义就是献给这一位国王。因此，我们就为文艺复兴与宗教改革找到了衔接了。这对一致性的问题，宗教改革和文艺复兴所给予的答案正是全然相反的。宗教改革把亚里斯多德派与新柏拉图派的陈说都排斥了。什么是宗教改革所给的答案呢？它指出问题的症结在于罗马天主教中流行的古老而仍在生长的人文主义，与在阿奎拿神学中那不完全堕落观之任令自主的人为所欲为。宗教改革接受圣经所说的全然堕落观。人之整体本为神所造，但也整体堕落了，包括入的智慧与意志。与阿奎拿对照的是宗教改革认为只有神是自主的。从两个范围内可见其真实。首先，在终极的权威范围内是绝无自主这事的。对宗教改革而言，终极的而且充足的知识植根于圣经——即唯独圣经，这与在圣经加上任何与圣经平行的东西截然不同，不管（它）所加的是教会或自然神学。第二，在救赎的范围内是绝无自主的概念的。罗马天主教的立场，看救赎是一种可以划分的工作——基督的死是为了我们的救赎，但人亦需做些可与基督的功劳相称的功绩，照这样，就包含了人的因素在内了。宗教改革家们说：人不能做什么；自主的或人本的，有宗教热忱或道德修养的人都无能为力。人得救唯独基于基督所完成了的工作上，因他的死占有历史上的时间与空间，而被救赎的唯一方法是举起信心的空手，籍神的恩典，去接受神白白的礼物——唯独信心。

因此，在这些范围内任何一个都没有割裂。在决定性的知识内——一方面在教会或自然神学的主张与圣经的主张之间，另一方面在圣经与理性主义思想家的主张之间，都没有分裂。在救赎的工作亦无分裂。那就是唯独圣经与唯独信心。

福音派基督徒在此需要注意：宗教改革所说的是「唯独圣经」，不是「唯独神在基督里的启示」。如果你对圣经的看法和宗教改革家们不同，你并没有从「基督」二字中找到内容——而这正是近代神学的趋向。由于「基督」从圣经中被割裂出来，近代神学用这字眼就是没有内容的。宗教改革遵从基督自己的教训，将神所赐在基督里的启示与写出的圣经的启示相衔接。

圣经给予的是两种知识的钥匙——神的知识与人和自然的知识。伟大的宗教改革时期的信条皆着重神在圣经中将他的属性向人启示，而这启示对神与人皆是深寓意义的。如果没有了解神曾在圣经中向人说话，籍着神曾向人启示，去认识他的神性，就不可能有宗教改革与北欧的宗教改革文化了。

这是一条应当记得的重要原则，当今的兴趣是大众传播与语言学的研究，虽然没有全然清楚的真相在圣经中提供出来，我们却能从圣经得到我所说的「真的真相」。依此我们知道关于神与人的真的真相和有些关乎自然的真知。所以在圣经的根基上，当我们得不到全备的知识时，我们得到了真实而一致的知识。

宗教改革与人

我们从而知道一些关于人的美妙。在另一些事中，我们知道人的来源和人到底是谁——他是照神的形像造成的。人不单在重生为基督徒时是美妙的，就是凭他是照神的形像造的，他也美妙。人有其价值是由于始祖堕落前，人就本来如此的。

最近我在圣大巴巴拉演讲，有人介绍我认识一位曾服「迷%幻%药」的男孩子。他有一副潇洒而富表情的脸庞，长而卷曲的头发，穿着漏风凉鞋和深蓝斜纹长裤。他来听我演讲后说：「我从来没有听过象这样的讲法，真是新的」。因此，次日晚上他又继续来听讲，我和他打了个招呼。他用眼睛凝视着我后说：「先生，你那招呼美极了，为什么你那样招呼我？」我说：「因为我知道你是谁——你是造着神的形像造的。」我们于是来个畅谈。除非我们确实知道人类的根源——他们到底是谁，我们就不能以人待人，也不能在真人格的高水平上对待他们。神告诉人，人是什么。神告诉我们他以他的形像造人。因此，人真是美妙的。

但是，神也告诉我们其他关于人的事——他告诉我们关于「始祖的堕落」。这就带我们进入了解人所需知道的另一要素。人既那么「美妙」，却又为何那么「差劲」？人是什么？我是谁？为什么人能做一些事，使人成为无可比拟的，为何人又那么狰狞可怕呢？为什么？圣经说人是美妙的，因为他是照神的形像造的，但是人也差劲，那是由于人曾在历史上的一个时空交汇点上堕落了。宗教改革家知道人的沉沦在于背逆神。但是建立了北欧文明的宗教改革家，和跟随宗教改革的人知道，当人在永在的神面前是道德上的罪犯时，他不是「一无所有」的。现代人倾向于去思想人是一无所有的。宗教改革的人们知道他们正是与「一无所有」相反的，因为他们知道他们是照神的形像所造的。甚至就是他们堕落了，没有基督非人性的解决方案及其代赎之死，将导致沉沦，仍然不是说他们「一无所有」的。当人倾听神的话语——圣经——的时候，宗教改革就具有深远后果，它

一方面使人个别地成为基督徒，另一方面影响一般文化。

因此，宗教改革指出神在圣经中向我们同时讲到「上层」及「下层」的事。他以真其实讲到他自己——属天的事，并在真启示中讲到自然——宇宙与人。所以，宗教改革者有一种知识上的实在一致。他们完全没有文艺复兴所具有的自然与恩典间的矛盾问题。他们之获得这知识上的实在一致，并非他们比旁人聪明，而是他们所得的一致乃基于神在两种领域都有所启示。与阿奎那所启发的人文主义，与罗马天主教式的人文主义恰成对照的是：宗教改革没有留下「自主」的余地。

这并不是艺术与科学就没有自由了。相反的，在被启示的形式里正有真自由在其中。虽然艺术与科学有其自由，但它们并不是自主的——艺术家与科学家也一样地在圣经的启示之下。我们将要看到，任何时候艺术与科学试图自主，一种铁定的原则即会彰显出来——自然「吃掉」恩典，因此艺术与科学本身很快也会成为无意义的。

宗教改革的成就是惊人的，它使文化能以产生，那是我们很多人所喜欢的文化——即使这一代的人正在抛弃它。宗教改革让我们面对亚当，一个应用二十世纪的思想形式，一位未入档案的人——即在电脑的打洞卡上未被记录的人物。有一件事显出二十世纪的人看不到这一点，因为现代人受决定论观念的濡染已深。但是圣经的立场很清楚的是——人不能解释为全然被决定的或全然被限制的——这立场建立了人的尊严的观念。今天人也想把人的尊严高举起来，然而他们不知道如何去行，因为他们失去了人是照神的形象所造的真理。亚当是不能归档的人，也是在一个有意义的历史中一个有意义的人，他还可以改变历史。

因此，在宗教改革的思想中，人是有地位的。但人仍在背逆当中：且有背逆行为——不是「戏中一幕」而已。由于他是一个不能入档的人，又有背逆行为，他有真的道德上的罪过。正因此，宗教改革家知道更深一层的事。他们对基督所成就的事得到一种属乎圣经的了解。他们了解耶稣在十字架上的代替人死，且为了拯救人出罪孽而成为赎价。我们需要记住，当我们一开始曲解道德上真罪孽的圣经观念时，无论是心理学上的曲解，或神学上的曲解，或其他任何方式的曲解，我们对耶稣所已成就的看法就不合乎圣经了。因为人在真而实的选择中成为道德罪犯，基督乃是为此而死。

再谈人

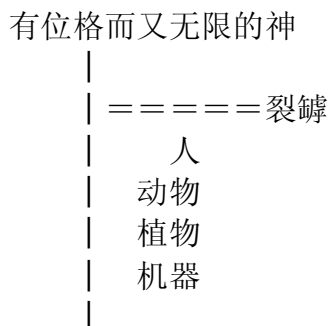
我们要看人的另一些事。这样做我们必须知道，一切的事在圣经的体系内皆以神为依归。我深爱圣经中所启示出的体系。我们或许不喜欢「体系」一词的涵义，因为它显得太冷漠，但这并非说圣经的教训紊乱不成系统。在圣经的体系内，一切事皆回溯到它的原始，这样，这体系才能有无比的美妙与完善，因为一切事皆是在体系的顶端之下。一切事皆始于一位存在「那儿」的神。这是源头与一切事之顶端，万事皆由这源头以非矛盾的方式流下来。圣经说神是一位真活神，圣经告诉我们关乎神的事，然而对二十世纪的人最有意义的，可能是它提及他是一位有位格又无限的神。

这就是存在「那儿」的神。更进一步说，这是唯一的体系、唯一的宗教才有这样的神。东方诸神都是定义下的无限，意即他们也概括万事——善恶皆然——然而他们不是有位格的。西方的诸神是有位格的，但却处处受限制。条顿人的、罗马人的和希腊人的诸神皆相似——有位格但非无限的。

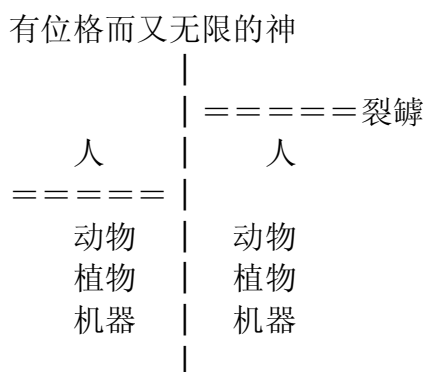
基督教的神，在圣经中的神，是有位格而又无限的。

圣经中这位有位格而又无限的神，为万物的创造者。他造万物，从无造出万有。因此，万物皆为有限的，为受造的。唯独他是无限的创造主。

这说法可以简图表示出来。

他造人、造动物、造花草及机器。在他无限的一面，人与神之别就似人与机器。但是圣经又明说，将人放在人的位格的一面，人就有极大的不同。因为裂罅处在不同点上：

因为人被造是照神的形象造的，与他建立了有位格的关系。人的关系不仅向下也是向上的。若与二十世纪的人讨论，这点就成为严重的差异。

现代人看他的关系为向下与动物和机器的关系。圣经摈斥这种看法。在位格的一面，你与神息息相关。你不是无限而是有限的，然而，你是真有位格的；因你是照存在而有位格之神形象所造的。

宗教改革、文艺复兴与道德

文艺复兴与宗教改革思想之间的不同，有许多实际的后果。随处都可找到例证。例如文艺复兴使女人得自由。宗教改革亦然——但其大不同之处。雅各·伯克哈特（一八一八—一八九七）的《意大利文艺复兴的文化》一书虽发行于一八六〇年，犹不失为这类主题的标准作品。他指出意大利文艺复兴时女人是自由了，但以普遍的不道德为其代价。伯氏以许多篇幅为此举证。

为什么这样呢？这就回溯到当然自然与恩典的流行观点。这些事决非仅属理论的，因为人循着他的思想轨辙而行：

抒情诗人的爱——精神的爱——理念的爱

小说家和滑稽诗人——肉欲的爱

在线之上，我们看到抒情诗人所教的是「精神的爱」与理念的爱。然而，在线之下，小说家及滑稽诗人却教肉欲的爱。色情文学作品的洪水一直泛滥。文艺复兴时期的这因素并不能及时自行阻止这类作品，反而使它投入人们所过的生活中。自主的人在二元论中发现他自己。这可由但丁作品中领会到。例如说，他对一个女人一见钟情，而且终身爱她。然后，他娶了另一女子为妻，让这女子为他生孩子，理家务。

这件简单的事实指出自然——恩典的分隔，泛滥于文艺复兴与生活的整个结构。而且自主了的「下层」常常吃掉了「上层」。

整体的人

宗教改革的圣经观点，过去与现在皆迥异于文艺复兴的。它不是柏拉图式的看法。灵魂并不比身体更重要。神所造的是整体的人，而整体的人是重要的。肉体由死里复活的教义并非不合时宜的。它告诉我们神爱的是整体的人，而整体的人才是重要的。因此，圣经的教训与柏拉图的教训相反。柏拉图使灵魂（上层中的事）成为极其重要的，而使肉体（下层中的事）成为微不足道的。圣经的观点也反对人文主义的立场。在人文主义的立场，肉体及自主的意志成为重要的，而恩典成为极不重要的。

圣经的立场，正为宗教改革所着重，认为柏拉图式的观点与人文主义的观点都不行。因为，首先，神造整体的人而且关心整体的人。其次，始祖的堕落在占有时空的历史上发生了，他影响整体的人。再次，在基督为救主的工作根基上，及在我们所得圣经启示的知识上，有为整体的人预备的救赎。将来，整体的人将由死里复活，并完全蒙拯救。保罗在罗马书第六章中甚至说到今生我们可得一种实实在在的整体的人的救赎，这是基于基督所流的血及籍着信心而得圣灵的能力。虽然今生不能百分百的完全。

基督有对整体的人的真实主权。这就是宗教改革家所了解及圣经中所教导他。譬如说，在荷兰的基督教比在盎格鲁撒克逊的更着重基督在文明中为主的深义。

因此，基督在二种领域中是同等为主：

恩 典

自 然

绝对没有自主的——离开耶稣基督的主权和圣经的权威是没有自主的。神造整体的人并关心整体的人，其结果是一致的。因此，在同一时代，对文艺复兴所诞生的现代人，宗教改革有对因果悬疑之解答。相反地，文艺复兴的二元论使人进入人文主义的诸多现代形式，随着而来的是现代人的忧虑。

《理性的规避》第三章

薛华

早期的现代科学

科学也是深深地牵连在我们所列出的状态中。我们所了解的，早期现代科学是由那些生活在和谐的基督教中而又服膺教义的人所开始的。譬如说，象奥朋赫玛（Dr. J. R. Oppenheimer，美国近代权威物理学家，在其领导下，制成原子弹。编注）这个人虽不是基督徒，然而了解基督教。他说需要基督教给现代科学催生。基督教为现代科学开端所必需的，最简单的理由端在于基督教会创造一种思想趋势，这趋势是把人放在研究宇宙形式的一种地位。

萨特（Jean-Paul Sartre，一九〇五年生）说出哲学上的大问题乃是有的存在而不是无的存在。无论人如何思想，他必须去处理有某些东西是存在的这事实及问题。基督教给了一种解释为何那存在是客观地在那儿。与东方思想相反的，希伯来化的基督教传统肯定地说出神在他以外创造一个真实的宇宙。当我用「在他以外」这句话时，我不是指着空间而言的；我的意思端在指出宇宙并不是神本质的延伸而已。宇宙并非神的梦中事而已。那儿存在着一些客观的真实性，是值得去深思和研究的，基督教给予客观实在与因果关系以一种真实性，一种可以以它为根据的真实性。因此，客观对象、历史与因果关系是真实性的存在。

进言之，许多早期科学家有与培根（Francis Bacon，一五六一一一六二六）相同的看法，他在《科学与新工具》一书中说：「由于人类始祖的堕落，人同时也从他那种无邪的状态中及其主宰自然的地位堕落了。然而，这两种情况的丧失，他在今生犹有部分弥补的余地，前者乃籍着宗教与信仰，而后者则籍着艺术与科学。」因此，就科学本身而论（艺术亦然），从最美好的观点可看作是一种宗教活动。注意上面引述的话，培根并未视科学为自主的，因为科学被列在圣经所启示的堕落观的范围内。然而，他以为在那「形式」下，科学（与艺术）同时在神与人面前，皆是自由的并具有实在价值。

早期的科学家也同时分享一种与基督教相同的看法：相信有一位理性的神，这位神创造了一个理性的宇宙，因此人能运用他的理性发现宇宙的「形式」。

我们认为当然的这些惊人贡献，发轫了早期的现代科学。如果是当今的科学家，他们会取其功能而去其确据与动机，这样是否能够做到现代科学的启蒙，实在是一个很大的问题。因为自然定要由拜占庭式的心智中释放出来，而归回到一种适当的圣经观念；而且惟有以圣经为根据的心智活动才给现代科学催生。

早期的科学是自然科学，研究对象是自然界，但不属于自然主义的；因为，虽然它持自然诸因的一致性，并没有意识到为机械论所围的神人关系。他们的信念，第一是，神赋予人类的知识——关乎他自己的知识以及有关宇宙与历史的知识；其次则为，神与人皆非那机器的零件，能在因果关系上形成影响机器的功能。因而，没有自主的情况可以在「下层」中出现。

所以，早期的现代科学的发展，在处理实在的自然世界；但并未成为自然主义的科学。

康德与卢梭

继文艺复兴与宗教改革时期之后的重要阶段就是康德（一七二四—一八〇四）与卢梭（一七一—一七七八）的时代，当然在这中间时期另有许多值得去研究的人物。但到了康德与卢梭的时代，那由阿奎那所衍生的自主感才全然发展出来。所以现在我们发现问题的形成就不同了。在运用字眼的定式之变更中，显出问题本身的发展。因为先前人们会说到自然与恩典如何如何，现在则再没有恩典的观念了——恩典这字眼根本不合时宜了。理性主义到此已充分成长而且巩固；因而在任何领域里均没有启示观念的立足点。结果，问题就定型了，所用词语，不是「自然与恩典」，而是「自然与自由」了。

自 由

自 然

这种巨变表示出一种世俗化的状况。自然已全然吃掉恩典，且把恩典原来占的「上层」地位，让给一个名辞「自由」。

康德的体系是把任何试图打通自然的现象世界与宇宙的本体间的关系之道路都破坏了。在上层与下层之间所划的线也愈厚了——而且很快的加厚下去。

这时候，我们发现自然已这样全然实在地自主了；而决定论也开始萌芽了。前此，决定论几乎只限于物理学的领域，或者换一句话说，只限于宇宙当中的机械部分而已。

但是，即使决定论已牵连于下层，渴慕追寻人类自由的意图却仍然存在。无论如何，到此连人的自由也被认为是自主的。在上面图表中，自然与自由如今全都自主了。个人的自由不只被视为是不需救赎的自由，而且是绝对的自由。

为保存自由而战，到卢梭达于高潮。他和跟从他的人，在他们的文学作品与艺术表现中，都呈现一种为了自由，不惜驱除那种被认为限制自由的文明。这是波希米亚理想的诞生。他们深觉人作为机器在「下层」中所受的压力。自然主义的科学成为极严重的压迫——有如仇敌。自由开始迷失了。所以那些还不是真正的现代人，还未接受他们只是机械这事实的人，开始憎恶科学了。他们渴慕自由，即使那自由不值钱也要争取；于是自主的自由与自主的机器便相敌对了。

何谓自主的自由呢？它是指一种以个人为宇宙中心的自由。自主的自由是一种丝毫不受限制的自由。所以，当人开始发觉机器所加给他的重压时，卢梭及其他人发誓咒诅毁科学，以为人类的自由已受着科学威胁。

他们所倡言的自由是自主的，而不是任何事物所能限制的。是一种不受限制的自由。是一种不合于理性世界的自由。这种自由仅仅希冀并尝试去取得有限的个人解说——而所得到的只不过是个人自我表现。

去赏识构成现代人的这一阶段的意义，我们必须记着，自从古希腊哲学以下直到现在，西方各哲学派别皆具有三种重要的原则。

第一、他们是理性主义的。这说法乃指着人是绝对而全然由他自己开始的，聚集一切关于个殊的资料，然后去构绘宇宙。这是理性主义一辞的适当用法，也正是我这本书所采用的。

第二、他们都相信理性。理性一辞与「理性论」无关。他们相信人类对

理性效用的渴望是十分有根据，且以此为行为基础。他们用相反的词语来思想。如某事为真的，则其反面为不真。就道德而言，若此一事为对，则其反面为错。这正是从远古人类思想所遗留下来的。海德格（J. H. Heidegger，一六三三—一六九九，瑞士神学家，曾任道德哲学及神学教授。编者注）以为在苏格拉底与亚里士多德之前希腊人的思想不同，他的这种后期立场是毫无历史根据的。事实上这是人独一无二的思想方法。很显然的事实是人可以反论否认这种思想方法，而且理性的是以理性与反论为根基的。当一个人说到思想使用反论是错误时，他实在是使用以反论的概念去否认反论。这是神造人如此也无其他思想方法。所以，古典逻辑的根基在于「甲」不是「非甲」。知道什么是包含在这反论的方法之内，也知道抛弃反论的方法是怎么样的，这对了解当代思潮是极其重要的。

第三就是人所永远寄望于哲学的是他们能建立一种统一的知识领域。譬如说，到康德时人们委实有此寄望，不管反对这种寄望的压力有多大。

他们寄望以理性论加上理性，他们会发现一完全的答案——一种足以概括所有的思想与人生的答案。除去一些不重要的事例，一切时代，包括康德时代在内的哲学都含有这样的切望。

现代的现代科学

黑格尔是康德至现代人这一段重要阶段立里程碑的人物。在我们谈论他以前，我要以简短的几句话把跟着哲学而变迁的科学也提出来讲一下。

这就不得不作摘要重述了。早期的科学家相信自然诸因的一致。他们不能相信的是在「关闭的体系」中自然诸因的一致。这短短的几个字使整个观念改变了。它使自然科学及以自然主义哲学为根据的科学有了不同。它使所谓现代科学及所谓现代的现代科学有了不同。有一件很重要的事要注意的是并非视科学为科学的态度已消失；而是在关闭体系中的自然诸因的一致，在科学家中成为哲学的主流。

在假设着关闭体系中的自然诸因之一致的影响下，机器不只包括物理的领域，而是包含一切。早期的思想家会全然否决这种看法的。达芬奇知道这是怎么一回事的。前面我们说到，他了解如果人以数学为理性化的开始，则你所获得的将是一些细目，因此你所得到的只是一些机械的东西。

就因了解这道理，他坚持他对宇宙的追求。但是，历史到了我们现在讨论的这一阶段，自主的下层已经完完全全地吃掉了上层。现代的现代科学家坚持不分上层下层的完全一致，结果上层不见了。神或自由都不再存在了——一切事物并归于机器。在科学内，意义的改变，是由着重自然诸因的一致，移向着重关闭系统中自然诸因的一致。

值得小心注意的一件事是人之所以采此方向走——现在我们要谈到当今的情况——是由于「这些人」还坚持知识的一致性。这些人还跟随着一致性的正统派理想走。然而他们所冀求的一致的范畴又有什么结果呢？我们发现在他们的自然主义里，不只包括物理一门，如今连心理学及社会科学也一起归入了。他们说必需合一不可分离。根据这一点，要达到一致，唯一的道路就是除去自由就行了。因此，我们掉在汪洋无涯的决定论之海里。总而言之，以寻求在关闭体系中有自然诸因的一致的，其结果就是自由不复存在。事实上，爱也不复存在；意义，人对意义的旧意识，也不复存在。换言之，真正的事变在于我们所划的线已

被移去而高高地放在一切事物之上——老「上层」也再无任何事物存留了。自然，既被定规为自主的，已把恩典与自由都吃掉了。自主的下层必定吃掉上层。其教训就是：无论何时你采取了这样的二元论，并使下层自主，其结果就是下层吃掉上层。在过去几百年，这种事已一而再地发生过。如果里技巧地试行隔离两半，而只使其中一半有自主的余地，不久那自主的一半将吞掉另一半。

 神— —爱— —道德—
 自由— —意义— —人—…

.....

自然——物理学、社会科学及心理学——决定论

现代的现代道德

在道德的领域中也可看到这种反响。二十世纪色情文学作家皆以马卡德沙 (Marquis de Sade, 一七〇四—一八一四) 为先锋人物。二十世纪的今天他俨然成为极重要的人物——不再是猥亵的作家。

二三十年前，在英国任何人被发现藏有他的一本作品，就够他惹上法律的麻烦。而今，马氏在戏剧、哲学、文学界成了显赫人物。所有「黑色」(虚无主义的) 作家们，当今的背逆作家们，都向他注目。这又为什么呢？因为他不单是猥亵的作家，他还因为教导他们如何运用性的作品做为表达哲学思想的工具，也因为他基本上就是一位善于活用的决定论者。他了解当人被机械所包罗时会有什么情形。他的结论是：如果人是被定命了的，则今天所认为的就是正确的。如果人生的一切是唯机械论——如果那就是一切——道德实在算不得什么。道德不过是社会学的结构所用的字眼而已。道德成为机械世界中社会所操纵的一种工具。今天，「道德」一辞已经是语意学的非道德的内涵。是什么，就是对的。

这更迈进第二步——男人强于女人。自然使男人如此。因此，男性可以向女性为所欲为。马氏在专权与共和时代都被关进监狱，就是由于他那为所欲为地凭那自然权利去嫖女人，甚至有殴打女人的行为。英文的「虐待狂」(Sadism) 一字即由他而来。不可或忘的是那种行为被连系于哲学概念。虐待狂不单以伤害他人之乐而已。它含有既是什么就对的意思；及自然命定的强者乃完全对的看法。当今如法兰士·克利克甚或弗洛伊德 (Sigmund Freud, 一八五六—一九三九，精神分析学创始人，特重「性」在潜意识中的影响力，把它应用于意识、爱、文学创作、艺术等等的领域。编注) 这些人的说法，就他的心理定命论看，他们所说的正是马氏早已告诉世人的——人是机器的一部分而已。果然如此的话，则马氏之公式是不可避免的了——是什么，就对。当里一直告诉人说他们是机器，我们注意到这对我们的文化事实上所产生的后果，开始在他们的行动上表现出来。你从我们整个文明中看出——从残忍的戏剧，街头的暴行，荒野的谋杀，也从人在艺术与生活中的死，可以观察出来。许多与这一切类似的事情，都相当自然地我们所追寻的历史与哲学的洪流中浮现出来。

毛病出在那儿呢？问题再一次回到多默·阿奎那的不完全堕落观，它给某些事物成为一种自主的体系。当自然被视为自主时，接着就是神、恩典、自由终于连人都被吃掉了。你能为自由鼓吹一时，象卢梭及其门徒一样去强调自由，然而自由成为非自由的同义语。

黑格尔

我们现在要谈到紧接在康德之后的重要人物了。我们说过在正统哲学及思想所持守的三要素——理性主义、理性及知识领域一致的希望。在黑格尔（H e g e l，一七七〇—一八三一）之前，所有哲学上的研讨者不外此程序：有人先努力建立一个圈圈，这圈圈能包含所有的思想及人生。

接着有人就说他所给的并不是答案，我的才是。接着的一个又说，「你的不成，我的答案正是你所需。」再一位说：「根本不是这么一回事，我这说法才对。」又一位说：「不然」。实在说来，读哲学史不引为笑谈才怪呢？可是一到康德的时代，理性主义式的理性已经面临穷途末路。接着的是理性主义式假设开始，此时上下二「层」闹得最为紧张，二者之间随时脱离关系。而康德与黑格尔二人正是现代人的入门。

黑格尔说了些什么呢？他谈到数千年来人企图发现一种基于反论的解答，但这些企图全无所获。哲学的人文主义思想尝图持守理性主义，理性及知识领域的一致性，但是并未能成功。所以黑格尔主张来一种新尝试。

他的新方法所带来的长期效果，就是今天的基督徒已经不能了解他们自己的儿女。这说法可能显得奇怪，却是真的。黑格尔所改变的事，是比单单的用一种哲学答案去代替另一种要深刻得多。他改变了两大领域的游戏规则：认识论，知识的原理及知识的现在与效率；方法论，一种我们用来追求真理与学识的方法。

他的说法是这样的。不必再以反论去思考。而要以正反二论并同来思考，其答案必是属乎合论的。这一来，他改变了世界。基督徒所以不了解子女就在他们的子女已不再照父母的思考方式去思想。这不仅解答迥异，连整个方法论亦已改观了。

这一切，并非由于理性主义的人愿意去改的。它是出于迫不得已，因为千百年来理性主义的思想已经失败。新抉择是不能避免的。这抉择包括为要保持理性主义而牺牲理性。

黑格尔被归入观念论者之列是有至理的。他希冀有一种与理性有关的合论。然而，他正为现代人的特征开了门路。认为真理是真理的时代从此成为陈迹。合论（二者皆是）及其相对论成了主宰。

人成为背逆神的根本立场在于认为人是宇宙的中心，认为他是自主的——背逆之根在此。人，即使他理解到他必需放弃他的理性，他仍旧想到要保持他的理性主义及其背逆的心，还有他所坚持的全部或部分的自主范围。

祁克果与绝望线

祁克果（S. A. K i e r k e g a a r d，一八一三—一八五五）继黑格尔之后，由于他接受达芬奇以及其他人所拒绝的，而成为真正的现代人。他将知识领域一致性的希望完全抛弃。

以前的公式，先是：

恩 典

— — — — —

自 然

接着成为：

自 由

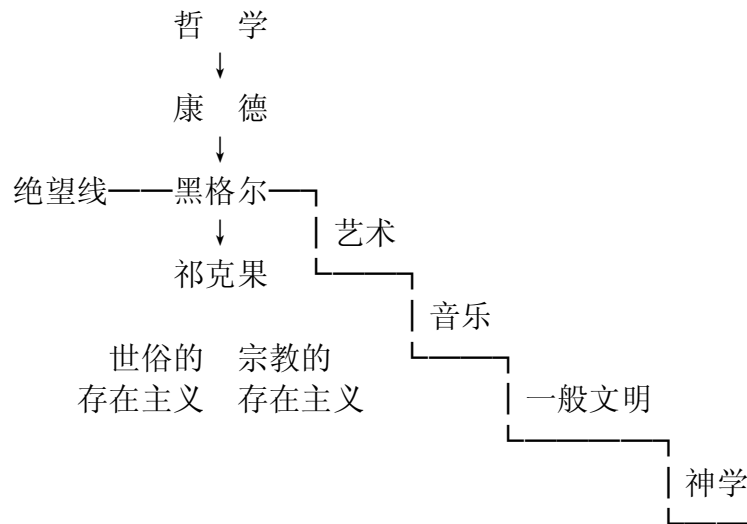
自 然

如今已成为：

信 仰

理 性

在下图中↓是指时间线。较高的线指较早期，低的较为晚期。

新的思想方法分三道支流发展出去。首先是地理性的扩展，自德国向外流。结果荷兰与瑞士皆在英国之先知道这思想的方法，美国持续古老的思想方法经过较长的一段时间。

其次是由各阶级的扩展。先是有学问的人。然后，籍着大众传播，连工人阶级也受了感染。只有中产阶级未曾被触及，且到今天还没有知道。

在各种影响之下，中产阶级是宗教改革的产物；它是值得感谢上苍的一种稳定的根源。但是如今这一群人常不了解其稳定的根基何在。他们不知道为何他们的想法较为古式——他们继续凭着习惯与记忆行事，忘记那古式思想方式为何成为有效的。通常他们一直是以对的思想方法在想——对他们而言，真理就是真理，对的就是对的——只是他们不再知道为何那是对的。这一来，他们又如何能知道他们二十世纪子女的新思想方法呢？他们如何能了解他们二十世纪子女不再以真理就是真理，对就是对的想法去思想呢？由于大众传播，大多数人已经接受新的思想方法却不加以分析。更糟的是由于电影、电视、书籍、报章、杂志的渗透，他们在这不加以分析的新思想方式下被摧毁。在有学问的人与工人阶级之间你发现一个空袋子——高层中产阶级。无可置疑的，我们的难处，在于大多数

的教会正是在这高层中产阶级的支架里。此也说明为何基督徒不能了解他们的子女的理由，正因为子女们受另一种思想方法的教导。非唯他们想不同的事，他们是迥异地去思想。他们的想法已经改变到这地步：当里讲基督教是真的这句话时，这句话的意思对你们与对他们是截然不同的。

第三是各门学科的扩展，已由前图中的项目指出：先是哲学，然后依次是艺术、音乐、可分为许多范围的一般文化。神学最后也跟上了。譬如说，在艺术中，我们知道有一些如梵高（Van Gogh，一八五三—一八九〇）、高更（Gauguin，一八四八—一九〇三）、以及雪詹（Cézanne，一八三九—一九〇六）等印象派大画家。接着有所谓后期印象派画家。于是你就进入现代的世界了。在音乐的天地里，杜布西（Debussy，一八六二—一九一八）是门路。在一般文明中，你可以想到的人如早期的哀略特（T. S. Eliot）等这些人。在神学界开了门的的就是巴特（Karl Barth）。

在我们的图表中，我称那分隔线为绝望线。但不是每个人在线之下都会发出哀鸣，虽然象培根这种画家有时哭了。基雅柯美笛（Paolo Giacometti，一八一六—一八八二，意大利戏剧家）哭了一一还在哭中死去。

这种绝望是什么？其起因端在放弃知识与人生一致解答的希望。现代人仍旧依靠他的理性主义与自主性的背逆，即使这样他仍须舍弃理性的一致解答的希望。先前，有学问的人是不会放弃理性及知识领域一致性的希望的。现代人却舍弃这一致性的希望而生活在绝望中一一可悲的是不再思想到先前所认为可能的希望了。

《理性的规避》第四章

薛华

跃升

到这一步已经把我们带到祁克果和「跃升」了。跟着康德，我们注意到在自然与一般概念之间的界限稍为加宽了。祁克果所做到的跃升，就是放弃任何一致性的希望。在祁克果之后，我们所得的如图：

乐观主义需属非理性的

一切理性=悲观主义

衔接两种领域的希望的结已经消失了。没有相互渗透或相互更换的可能一一只有上下两层之间的全然对分状态而已。区分上层与下层之间的线已经化成一道具体的水平线，万尺之厚的三合土，上面安了高度电流通过的铁线。

如今，我们所有的是：线之下是理性，而上层的则属非逻辑与非理性的了。二者之间互不相干。换句话说，在下层的，以理性为根基，把人当作是死的人。你所能获得的是单纯的数学，个殊，机械。人没有意义，没有目的，毫无宗旨。惟有悲观主义把人当人。然而，在上层那儿，以非理性，非推理的跃升为根

基，就有一种非以推理得来的信仰，这种信仰能给予的是乐观主义。本段所述乃是现代人的全面对分观。

问题是我们这些出自基督教背景，或是高层中产阶级背景的人，不容易察觉出这一条线的厚度，而这厚度正是二十世纪巴黎左岸，或伦敦大学的人所立即能以了解的。我们，出自我们的背景，常想必有某些相互交换的可能，但是，我们这一代所给的答案是否定的，说：「不，从没有过，也不会出现的。」当人以为必定有一种相互交换的可能时，那正是一种梦幻。在一切理性的根基上，人是毫无意义的。就理性与逻辑而言，人总是死了的。人自以为不是死了的想法是一种虚幻的希望而已。

这就是所谓人是死了的意思。它不是说人曾活着而又死了过去。他总是死的，但是他还不确实知道他是死了的。

世俗的存在主义

自从祁克果而后，有了两道分线——世俗的存在主义和宗教的存在主义。

世俗的存在主义分为三大主流：法国的萨特·吉恩保罗（Jean-Paul Sartre，一九〇五—）和卡缪（Camus，一九一三—一九六〇），瑞士的耶思培（Jaspers，一八八三—），德国的海德格（Heidegger，一八八九—）。

首先说说萨特吧。理性的宇宙是荒谬的，你必须努力使自我真实化。如何做到呢？以一种意志的行动去使你自己成为真实化。因此，当你开着车子在路上看到某人在倾盆大雨中，你停下车，让他上车，扶他上车。这是荒谬的。这样作又有何关系呢？他算不得什么，当时的情形也算不得什么，但是你已经以一种意志的行动去使自己真实化。然而，问题在乎那种真实化的行为没有理性的或逻辑的内容——任何一方面的意志行动均为同等。因此，如果你开着车见到一个人在雨中，你却把车子加速度甚而撞倒了他，你也同样的得到一个同等份量的真实化意志。你明白吗？如果你明白了，就应当为现代人在这种毫无希望的境地中哭泣！

其次，谈谈耶思培。他原来是一位心理学家，提及一种「决定性的经验」：即一种经验来得这么大，给你一种你是在那儿的确信，而且给你一种有意义的希望——虽然，理性地讲你无从获得这种希望。这种「决定性的经验」的困难在于没有办法把它的内容对别人或对自己传达，因它全然脱离理性。有一个阿姆斯特丹自由大学的学生就曾抓紧这么一种经验。一天晚上，他去了「青草地」，且体会到这样的经验，这使他想到一定在生命上有某种意义。我在这件事发生的两年后遇见他。他几乎自杀！试想想——把人生命的某种意义寄托在这样经验的基础上，而这种经验甚至不能把意义传达给你自己。这经验在第二天早晨或真有力，但在——两个星期之后——两个月之后——两年之后会怎样？希望建立在这种决定性的经验上是何等绝望呢？此外，这种决定性的经验是不能预作准备的。耶思培因而告诉他最好的学生们说：就是去自杀也不能确定能获得那决定性的经验——因为这些人正极严肃地想照着去作。没有办法为那决定性的经验铺路。决定性的经验是在上层范畴里——它只偶然出现。

第三，是海德格所谓的「忧患」（Angst）。忧患不只是惧怕，因为惧怕是有其对象。忧患则为一种蒙蒙畏惧的感觉——相当于你进入一间闹鬼的房子时的那种不舒服感觉。海德格把每件事都附上这一种根本的忧郁。因此，你用

来表达上层的名辞根本不发挥作用。这种体系以跃升法为根据。希望是从理性的「下层」被隔离出来的。

今天，几乎没有停留在正统哲学意味中的哲学了——只有反哲学。人不再认为他能替大问题找到合理的答案。英伦语言哲学家们不去理会那些大问题，而把哲学局限在一个较小的领域内。他们关心字的定义且把工作限定于下面的一层。存在主义者一直持守着正统的哲学概念，按照这概念去处理大问题，这一点从他们的完全接受理性和希望之间的二分法可以看出来。

使人成为现代人的正是这二分法，而不是他用跃升法搬到上层去的那许多事物。无论他用在上面的措辞是什么，俗世的或宗教的，只是植根于二分法，结果却是一样的。这二分法一方面把现代人和人文主义怀一致希望的文艺复兴的人隔开了；另一方面它也把现代人与按照圣经的启示对线的上下两方抱着合理的一致观的宗教改革的人隔开了。

宗教的存在主义

巴特的体系以及扩充他的体系而成的新神学，与呈现在世俗的存在主义中的表象大体一致。在线的上下二方没有理性的交换。巴特（Karl Barth，一八八六一一九六八）始终坚持一种高级批判说，认为圣经中含有错谬，但无论如何我们还是相信它。「宗教上的真理」从圣经的历史真相分隔出来。因此，没有为理性留余地，而且没有验证的立足点。这就把宗教名辞的跃升建立起来了。阿奎那为那下层的自主之人开了门路，就是一种脱离圣经成为自主的自然神学与哲学，在世俗的想法中，这就导致把一切希望的最后寄托放在非理性的上层的必需性了。同样地，在新正统神学里，人非得跃升不可，因就整体的人而言，他对于在理性的领域内去寻求神已全然无能为力了。人，在新正统神学里，还不如圣经所说的堕落的人。宗教改革和圣经指出人不能救自己，但他能以其理性寻求圣经，这圣经不只论到「宗教的真理」，而且同样的论到历史与宇宙。他不仅能以整体的人，包括他的理性，去寻求圣经，他更有这样去寻求的责任。

在上层所使用的术语并不能改变基本的体系。就这体系而言，运用宗教或世俗的术语并没有分别。在这体系当中最值得重视的是在祁克果派所强调的「跃升的必需性」中。它以不同形式时常出现。因为理性与逻辑和非理性与非逻辑完全隔开，跃升是整体的。无论表现为世俗的或宗教的术语，信仰成为一种无可验证的跃升，因为它与逻辑和理性全然隔开来。根据这一点，我们现在了解为何新神学家能以说：在自然与历史的领域里，虽然圣经满有谬误，却无伤大雅。

无论使用那种术语都不关紧要。跃升在现代人思想的各种范围内极为普遍。人在走投无路时，迫不得已只有跃升一途，因为他不能只象机器般的生活呀！那么，这就是现代人的真相了。无论其表现在绘画，音乐，小说，戏剧或宗教，现代人都是如此。

新神学

在新神学中界定文字是属线之下的：

非理性的——意谓的文字

—————

理性的——被界定的文字在线之上

新神学家使用未被界定的文字。「跃升神学」即集中一切在未被界定的文字。举例说，田立克（Paul Tillich，一八八六一—一九六五）讲到「在神背后的神」——这头一个「神」字是全然未被界定的。在科学与历史的领域里，界定字是在线之下的；若在线之上，则只能找到意谓的文字而已。对他而言，这些文字的宝贵，正是在于它们尚未被界定的。

新神学似乎比世俗的存在主义更得势。因为所使用的字眼有主观的含义。这是由于它们扎根在民族背景的记忆中：诸如「复活」，「十字上之死」，「基督」，「耶稣」。这些字在幻觉中能够传达意义。这些字眼的重要性，就新神学家而言，在于能够做到传达意义的幻觉，加上高度地激起人在这些字眼的意义上的反应。那就是为何新神学比之世俗的存在主义与现代的世俗神秘主义更为得势的原因了。有人听到「耶稣」这个辞，立即有一个反应，但辞的本身并未被界定。这种字眼的使用永远是在不理性的与非逻辑的领域中。它们与历史与宇宙分歧；因此也就与理性下层之可能验证隔开了。而那属乎上层的全是不确定的东西。因此，我们要知道，造成这种分隔的是一种绝望行动，在此一切希望都从理性领域中迁移出来了。这是一种实在绝望的行动，只运用宗教术语并不能改变绝望。

上层的经历

人是照神的形象所造，因此他不能没有神而生活，而把一切绝望的东西都搁在上层的地方。为要举证说明无论放在上阶层的是什么都不要紧的，我将尽量指出这些放在线上的东西的多样性。我们以前曾举过萨特的「存在经验」，耶思培的「决定性的经验」，和海德格的「忧患」。每一位的解释就理性及逻辑而言，人是死了的。

在此之外，赫胥黎亚道夫（Aldous Huxley，一八九四—一九六三，赫胥黎汤姆之孙，英国名作家。编者注）为这种想法作了巨大的增补。我们知道，他使用了「序首经验」（First-order Experience）一辞。为要得这样的序首经验，他提倡使用麻醉药物。我曾与不少很有才干但吃过LSD的人同事，我发现那些不知道自己所为的人，几乎没有一个与赫胥黎所教的「序首经验」有关。关键是在乎那在线之下层——自然——生命，毫无意义可言。吃那药物为要试去寻得直接的神秘经验，而这神秘经验正与理性的世界无关。前此，上面已提及，耶思培说人不能为这种经验做什么预备工作。然而，赫胥黎恋栈着一丝希望说，你活着可以籍药物去预备这种经验的来临。人们既然决定我们的文明是，套句黎雅立（Timothy Leary）的话，一种「虚构间架的社会」，他们只有更乞灵于药物。

在今天，拼命地服用药物的根本原因，并不是人在逃避或反动，而是人是绝望的。基于理性与逻辑，人无意义，则文化也渐失其意义。所以，人们试图在「序首经验」中找答案。这就是现代麻醉药物狂的潜在真因。

这跟千年来的泛神论有关，因为东方的神秘主义家，为要达到宗教上的经验，许多世纪以来皆不断地服用印度大麻。因此，对今天的我们是新奇的其实早有人服用过。在《人文主义的组织》（The Humanist Frame）一书中的最后一章，是由赫胥黎在他临终前写的，他仍主张「健康的人」服用药物以获得「序首经验」。这就是他的希望。

乐观的进化论人文主义就是另一类的事实例证：如果人一接受上下两层

区分的对分观，那么搁在上层的是什么东西都没有关系。赫胥黎朱利安（J u l i a n H u x l e y , S i r , 一八八七一，为赫胥黎汤姆之孙，雷奥那之子，英国名生物学家，哲学家，教育家及作家。编者注）曾宣扬这一观念。乐观的进化论人文主义并无理性根基。其希望时常寓根于「玛娜娜」（原文M a n a n a 是一个西班牙字，意近「明天」，是不确定的未来。编注）的跃升。盼望着证明，转向逃往明天。这种乐观是一种跃升，在大学当中我们愚蠢地被威胁去想人文主义者的口号，说他们「乐观」有些理性的根基。其实他们并没有，他们乃非理性的。实际上，朱利安他自己接受这说法的，因为他下了这基本定理：如果人们想到有一个「神」，人的功能将更美好。就赫胥黎而言，是没有神的，我们却要说有一位神。换句话说，如同亚道夫在寄希望于药物一样，朱利安也寄希望于一种宗教上的跃升，即使他以为那是谎话——因为根本没有「神」。这是为何赫胥黎朱利安为夏达的书《人的现象》写序并无不妥。因为他们两人都被卷入那跃升中。在接受跃升及对分观后，仅仅使用宗教术语或非宗教的术语，对事实毫无改变。有的立场似乎离我们更远而且更令人震惊；有的则似乎颇为接近，但都没有根本的差别。

在英国国家广播公司的第三节目广播中，佛陆（F l e w）对自己提到一个问题：「道德需要付价吗？」在他自己的假定中，他用广播指出道德并不付价。然而，他又不能忍受这种假定。最后，不管道德不需付价的事实，他以淡然的态度指出一种观念：一个人持身谨严并不是愚人。这正是一巨大的跃升，既没有说出为何持身谨严并不算愚蠢的理由，更没有界定「谨严」一辞有什么意义。

值得注意的事是理性主义、人文主义的人开头说，基督教是不够理性的。现在他已经进入一种大圈圈，以神秘为终点——即使是一种特殊的神秘。他成了没有旁人的神秘论者。古老的神秘主义者总说有人在那儿，但是新神秘主义者则说这无关宏旨，因为信仰才是重要的。这是去相信一种信仰，不管这种信仰是用世俗的或宗教的术语去表达。跃升是一种事实，而不是一些用来表达跃升的名辞。用语言表示的——即象征性的体系可以改变，不论那体系是宗教的或非宗教的；不论他们用这一个字或另一个字也是偶然的。现代人籍着一种跃升，去寻找远离理性与理由线上的答案。

语言分析与跃升

不久之前我在一所英国的大学主领一个讨论会，这所大学特别是语言哲学家们荟集而攻击基督教的地方。他们当中也有人来参加讨论。他们所采取的步骤在讨论中都清楚表现了。他们在线下的领域里以理性的界定文字建立他们的威信。突然地，他们跃升线上述说一种乐观的进化论人文主义，却又站在自己的领域中所建的威信上向基督教作攻击。他们当中有的在界定文字的理性主义方面已颇有声誉，但是他们免不了也做那跃升，换了他们的面具站在人文主义的根基上来攻击基督教，而人文主义与线之下的语言分析学并无任何关系。就如我们已经说过，语言分析是反哲学的，意即这些人限制自己在他们的哲学概念之内。他们不再象正统派哲学中常追求诸大问题。因此，他们说任何在这领域中的诸问题全与他们的学术研究和随附而得的威信无关。

有趣的事是今天存在主义及在另一方式下的「界定哲学」已经成为反哲学，真正哲学的表达已经渐渐让座给不讲哲学的人了——小说家，电影制片家，爵士音乐家，嬉皮士，甚或连在暴行中的毛头小伙子都有份。这些人才真正是今天提出大问题，与大问题拼命的人。

《理性的规避》第五章

薛华

作为跃升上层的艺术

我们注意到自卢梭以来把自然与自由划分界线的对分观。自然已经代表着决定论，机械，及人在绝望的情况下为机械所控制。另一方面，在上层中，我们发现人为自由而挣扎。这被争取的自由是一种绝望无限制的自由。没有神，甚至也没有宇宙来限制，因此个人均想表示他完全的自由；然而，同时，他发觉落在机械的桎梏中。这是现代人的矛盾。

艺术这一沃野正提供这种矛盾之各种例证。这种矛盾部分解释了现代艺术内在真相是丑陋的，它是作为人的自我表白。人不知道，但他正表白着堕落的人的本性，这人是照神的形象而造的，是奇妙的，但如今却堕落了。虽然不是所有的人，但当人努力想去以自主的方式表白他的自由时，他的艺术成为无意义的与丑陋的。相反的，许多工业性的设计渐成为有秩序的，带有实在的美感。工业设计之所以越发美丽，正因为它不离所当循从的曲线——循从宇宙的形式。这也正指出为何科学不是自主的自由，而必须遵循已定的方式。甚或如果科学家或哲学家说一切都是杂乱而无意义的，一旦他移出而进入宇宙，他是被限制了，无论他有任何哲学体系，他都得遵循他在宇宙所发现的。如果科学不这样做，它就不是科学，而是虚构的科学。工业设计，如科学一样，也是不能离宇宙的形式一步，因此常会比标明的艺术更显得其美，因为这样的艺术表现了人的背逆，丑陋与绝望。我们现在来谈跃升入上层的各种艺术的表达。

诗：后期的海德格

海德格在七十大寿之后不能接受他的存在主义，而改变了他的立场。在《何谓哲学》一书的结语中他谆谆地说「只看诗人」。当他说「听听诗人」时，他并不是叫我们去听诗人所说的内容。内容是非物质的——若有六个诗人在一起，内容可能互相抵触也不一定。由于内容不属乎理性的领域，是下层的。举足轻重的东西是诗的存在——而且诗也被放在上层。

海德格的立场如下。大我（存在）的部分是小我，他能说能写。其结果，宇宙中因此有了话语，人有了某种对大我之意义的希望，即大我是什么。人只注意诗人的存在，并且他的存在使他成了先知。因为当我们有了诗我们就希望更丰富的人生，而不单单是理性的与逻辑的认识而已。这里正是另一个无理性的没有内容的上层所给的样本。

艺术：埃得马尔露

马尔露是个兴趣广泛的人。他来自存在主义，曾参加抗德之战，服用麻醉药，时常过着粗暴与流浪的生活，最后成了法国的文化部长，在他的《沉默的声息》一书中的最后一段，以「绝对的劫余」为小标题，在这段里他表示他很了解一种由于现代对绝对之指望的破灭所造成的转变。

当今也有不少书籍抱持这种论调。一九六六年十月六日出版的纽约图书评论中就有几本提及这问题。该书评中有这样一段话：「马尔露的全部作品被扯开成为至少两个立场：基本的反人文主义（依着环境的不同，分别由才智上的骄傲，争权的意志，情欲等等去代表）及对爱一种极端不合理性的切慕，或一种附和人意相当不公正的抉择。」换言之，马尔露的理论被分割了——在上层中被放进了没有理性根据的艺术。这正是脱离理性的人所切望的。在理性根基上，人已经失去了希望，尽管你仍然视艺术为艺术来提供那种希望。这就给了我们一种统合之点，一种跃升，一种你心中明知是虚假的自由的希望。你已无可救药，你也自知，但是你指望着艺术且企图去找出一种你知道并不存在的希望。该书评接着说：「马尔露用雄辩说服他自己及旁人在无时间性的艺术中去观察人性，籍以排除这种绝望。」因此，他的全部作品——小说，艺术史以及在文化部长任内的工作——正是这种混乱及跃升的强力表现。

对分观及跃升的体系是一道钢筋混凝土的墙团团围住我们。英国赫伯雷依伯爵（Sir Herbert Read）也是在同一范畴内的人物。在他的《现代艺术哲学》一书中，当他说到高更（Gauguin）时，他很了解地指出：「高更以一位画家对美的爱代替了以人类对他的创造主的爱。」但是他的了解也同时说出理性让位给艺术的奥秘——不只是理论上的，而且是明天的教育的出发点。在雷依爵士眼光中，艺术又一次籍着跃升推出了答案。

毕加索

毕加索提供了另一个例子。他企图籍着抽象的方法去创造一个宇宙。他的抽象画已突出到使金发女郎与黑发女郎，男人与女人，甚或男人与椅子无从分别出来。抽象已经达到那种程度，使毕氏在画布上造出他自己的宇宙来——事实上，他似乎在作画之际就成功地扮演为他画布上的神。然而，当他画出的是一个宇宙而不少一件特殊的事物时，他也堕入了现代人的窘境之一——传达能力的消失。人们站在画幅之前时对画失去了传达能力——他不知画的主体是什么。在纵横二四对比的画布上，做一位没有人知道你讲的是什么样的神，又有什么用呢？无论如何，一旦毕加索堕入情网时所发生的事就很有教训了。他开始在他的画布上涂「珍·伊凡」，突然地，在观看毕氏的画的人们及毕氏本人之间有了传达能力。但那是非理性的传达。因为传达的根基立于他爱上伊凡，这一旦我们了解，但不少图画的主体。在此显然的又是一种跃升。

在理性的根基上，画家想理性地创造他自己的宇宙，但是却没有传达力。

就在与他理性的立场相反的跃升上他恢复了传达能力。由于毕氏只是人，他必须跃升，特别在他陷入情网时所表现的。

从那以后，我们能懂得毕氏的作品而且能从他作品中推测他是在谈恋爱活着爱情有了波折。比方说，后来他爱上奥迦而娶她时，把她画得最象人。我不是说毕氏其他作品不伟大，他是大画家，但他是一个迷失的人。

毕氏之失败在于不能建立他所企图达到的宇宙，而他的整个人生在此之后也发生了一连串的矛盾。当他不再爱奥迦时，他的画又变了。然后，就在几年

前当他与迦喀林再堕入情网时，我又从其作品中观察出。当时我说：「毕卡索又进入一新时代——他爱上这女人。」事实证明他娶了她——是他的第二次婚姻。因此，在奥迦与迦喀林的画中，他几乎以相反其他作品的态度作画，他在本有的抽象画体系中表现了不理性的跃升，然而这正如别人以语言文字去表现的不理性的跃升。

顺便提及一事，当撒法多·戴利（S a l v a d o r D a l i）由其旧超现实主义跃升到新神秘主义时，他也画有基督教内涵的艺术象征，与毕氏的跃升无异。在他后期的作品中，基督教象征是使用它们内涵效能作画，而不象在「新神学」里是用文字去表达的。然而，这不关紧要，同样是基于跃升，和一种使用基督教象征的内涵效能作为传达的幻觉而已。

伯恩斯坦

我们已一再指出，今天我们所面对的几乎就是对分观与跃升的坚固概念；且一旦接受跃升，真正无论放在上层的是什么就都没有分别，甚或用什么词语或象征体系来表达也无区分。例如，伯恩斯坦（L e o n a r d B e r n s t e i n）在他的「卡地西」交响曲中指出音乐正是上层的希望。现代人的要素在于他所接受的两种水准的状态，不管是用什么语言文字或象征去表达。在这理性的领域中，人是死了，而他的唯一希望是某种跃升的形式，这跃升是不为理性所接受。在这两种水准之间并无接触点。

色情文学

现代的色情作品也可以用来阐明我们所讨论过的。色情文学由来已久了，然而新近的却大异往常。它们不象以往一律的脏样子——当今多少色情多沿用哲学语气。如果有人以亨利密勒（H e n r y M i l l e r）这般人的作品为例，他可以发现这些作品说明理性与逻辑，甚至「性」，都死了；然而在他后期的作品中，他跃进泛神论去希望得着意义。

另外一个现代色情作品产生的因素，是来自苏若兰特利（T e r r y S o u t h e r n）。他是《糖果》及《魔术般的基督徒》二书的作者。

除了与污秽与破坏性以外，他也写出了不少严肃的话。糖蜜又叫糖蜜般的基督徒。这说法意义实在深长。他正横扫基督徒的立场。但是他以什么去替补那被扫的空位呢？在他为《背道的作家》一书所写的序言中，他有下述的话。他称那序言为「指向黄金时代的伦理」，且一再指出西方的现代人正在怎样解体。他指出现代人仅是如何在心理方面作准备。有关这种文化的心理准备说法，他有很聪明的解释。

「以任何一种以前盛行过的哲学或在一世纪以前的文化建构中所用的词语来说，则它的含义是支离破碎的，因为它的终极意义表示出没有罪犯这样的事：它毁灭罪犯的理念。」当然，他并不是说罪犯已不复存在。他的用意在于说明有了心理准备后「罪犯」就不存在。无论如何，罪犯不再被视为罪犯，也不再被视为道德上的错误。

基要派基督徒想要一笔把这样的人勾销，接着却在了解现代人上，惹来多少麻烦，因为事实上这些人正是当代道地的哲学家。我们许多大学里的哲学讲座都是形同虚设。当今的现代哲学实在是由苏若兰写成的。当你看完我所引述的

那段序言，你感受到令人透不过气来的压力。或者你要大声嚷着说：「没有罪的理念，到底有什么？」异想天开的事是在那篇序言的结语说，他们写作色情文学作品，就是希冀着最后伦理的黄金时代的到来。因此，色情文学作品今天是被放在上层了。他们把色情文学看为终极的释放——是跃升进入自由。他们横扫去下层中的沉沉死气，宣称他们不愿承受它的暴政。虽然色情作品中确有不少废物，但有一些严肃的色情作品里，竭力地讨论这一难题，即希望色情文学将提供一新的黄金时代。这就是卢梭与自主的自由所引出的自然结论。记住，在文艺复兴时代二元论的分割现象如下图所示。

抒情诗人——精神的爱

 小说家和滑稽诗人（色情的）

但是当今理性主义已经很合逻辑地进步到一种完全的对分法，介于上层与下层之中间，其简图如下：

自主的色情文学为自由与人的唯一盼望

 理性——人死了

这又是一种无内容的神秘主义，一种在理性前飘浮的神秘主义。空无一物，而又为渴慕所驱使——因为人是照神的形象造成的——人尝试一切非常绝望的行动，甚至希望黄金时代会从伦敦的花街苏哈掉出来。

最近一部极严重的色情作品写出，由于神已不复存在，一个女人将自己交在男人手上，乐于受他殴打。该作品乃在阐明，因为神的不存在，那女人亟欲为人所占有，也因而在她的不正常状态下乐于被殴打，并视疼痛为一种被「某人」或「某事」所占有的证明。

这些人已经完完全全地自暴自弃。我们正为自己的生存而奋斗。如果我们爱人，今天不再是缺乏了解的时代了，不能在耍小玩意儿，更不能茫然不知的陷入相同的二元论的思想方式。

荒谬的戏剧文学

人的自暴自弃可以在荒谬的戏剧文学中反映出来。荒谬的重心回复到整个萨特思想的建构。人只是在整个荒谬喜剧的插幕中扮演一个可悲的谐角。他在所住的宇宙之中，被他切慕而不能为理性证验的希望所弃绝。但是，从荒谬的戏剧文学表现的大概却又非萨特所能及。萨特说过宇宙是荒谬的，不过这字眼却是在文法句型正常的情况下使用的。然而，荒谬的戏剧文学则滥用着不正常的语法，与贬值的文字，来大声嘶嚷着「一切皆是荒谬」。

在英国国家广播公司，为大众所熟知的马丁·哀斯琳（Martin Esslin）写了一部名为《荒谬的戏剧》的书，有一篇很有趣的序言叫「荒谬的荒谬」。他说到荒谬的戏剧中的三个步骤。第一步是你要向中产阶级说：醒来吧！你睡得太久了。叫醒人——是籍着荒谬的表演，踢他的床，在浇他一桶冷水。

然后，一到他醒来，瞪着他，再告诉他：「那儿没事！没事！」这是第二步。但是第三步，则又是上层的神秘主义。这种上层的神秘主义是企图打通与「上头那儿」的交通。唯其如此，它才跟后来马歇尔杜强（Marcel Duchamp）的《事件与环境》相平行，书中所述的打击感，被许多电子音乐，前卫电影，最近被披头士唱片中的神经因素，以及马学儿马路汉的「冷漠传达」的学说中的某种因素等等所应用。在此我们不想在细节上讨论这题目，但这是我对「上头那儿」的交通所做的结论：没有理性的连贯，不能传达的内容，但却必须以严肃的态度视其为诊断病症的用具。无论如何，在荒谬的戏剧文学中，我们看到三个步骤，有两个标向悲观主义。而第三步则又是一种神秘的跃升，其跃升又不是植根于前二种步骤。

《理性的规避》第六章

薛华

疯狂

我们尚未尽量发挥「跃升」这主题呢。因为尚有其他领域可以揭露跃升的本来面目。新近密契尔法高的《疯狂与文明》一书是很重要的。在纽约图书评论杂志（一九六六年十一月三日）中哥伦比亚大学的史提夫马卡斯为《愚人的颂赞》写书评时，做了以下评语：「无论如何，法高最后所要反对的就是理性的权威……在此，法高正是一种前进的当代思想倾向的代表。在其理性智慧的超卓能力所显出的绝望中，他拥有我们今天的一种不变的事实——十九世纪所下之应许的落空。」换句话说，启蒙运动的继承人曾应许提供一种建立在理性根基上的一致答案。法高之可取在指出所应许的皆没有应验。评语又接着说：「这就是部分的说明为何他终于转向当代的疯狂或半疯狂的艺术家的理由……。因他们的言论，这世界被控诉；他们的疯狂态度与他们的艺术表达使世界的罪孽戏剧化，且逼着它去认识自己并修正其意识。人在纯洁的良心中，不能否认这些观察的能力与真理；他们抓到了当今知识界的真相——当今的就是去思想自己为一切事物之后的，现代之后的，历史之后的，社会学之后的，心理学之后的……我们的立场正是在否决十九与二十世纪的思想体系，要它们毁灭，却没有新真理去超越它们，也未发现任何较为宏大的来替代它们。」换言之，理性主义者未曾找到任何的一致性，也未曾找到任何理性解答的希望。所以，我们发现法高从卢梭的思想得到的结论是：自主的自由在其终极情况下就是疯狂。疯狂是一件美事，因你以此而自由了。

非理性的——真自由即是疯狂

——
理性的——人已死了

若说上述的看法只是法高与书评人单独持有的理念，乃极端的，因而是

不重要的，也许会有人反对。然而，严重的服用药物是一种自我欺骗，希望它是一种暂时的心理病。与服用麻醉药物的后果并行来的是可惊的早发性痴呆症。这事实许多服用的人也深知——而今天千千万万的人却死心塌地地服用麻醉药。新闻周刊（一九六七年二月六日）提到旧金山嬉癖们用「我们将克服」一支歌曲的调子把词改为「我们都是疯人」唱出来。法高离赫胥黎亚道夫并不远。不能认为他太孤立，以致无法帮助我们了解我们的时代，了解二元论与对分法的结局。对分法的逻辑结论是希望与理性分家，也就是对一切理性的放弃。

在电影与电视中的「上层」电影与电视正与其他领域一样，在其中我们又能觉察到所讨论过的最坚固的概念，富有才智的现代制片家——柏格曼，费里尼，安东尼奥尼，史勤幸杰，巴黎新派的电影界人物，或意大利的极端新潮派，都是基本上唱同一调子的人。当有人问是美国电视或是英国的电视比较好？你要的是什麼——要狂欢而死或被慢慢的扼杀？那二者似乎在伯仲之间。英国广播公司的节目在意义较严肃方面略胜一筹，但又过分渲染二十世纪的心智状态。偶尔收听英国国家广播公司的电视节目时，听到那四个字母的字（如 L o v e, H o p e 等）被使用。这种用法显然与旧标准大异其趣，但即使如此，若逼我们去选择的话，我们宁愿听千万次四个字母的字，也不要看不用那样的字的英国电视，其中几乎全是以潜在意识表达二十世纪的思想。真正的危机，在于人民受这种二十世纪的心智状态的教育，却又不了解对他们有什么影响。这就说明为什么这种心智状态渗透入教育水准比较低的阶层，竟与对知识分子的相同。

柏格曼最初说，他所制作的电影是立意教人存在主义。后来，跟海德格一样，他感到这观点并不妥当。于是，他制作了一部电影——「沉寂」(T h e S i l e n c e)，这部电影表现他有巨大的改变。「沉寂」是一种信仰的陈述，说人真死了，这就介绍一种新型的电影——摄影机的镜头只摄入人的生活，并用一种非人类的词语报道它的无意义。这电影是一系列的画面，不用人的话陈述他们的关系。

这种大势也在「黑色」(虚无主义的)的当代作家之中出现。卡波特(C a p o t e)的《在冷血中》(I n C o l d B l o o d)一书之重要也在此。几乎所有评书的人都注意到在卡氏书中决无道德的审判存在。那只是报道——他拾起凶杀的武器干出来的一一象在摄影机镜头勾出来的同样陈述，电脑也可以做到。许多人相信「沉寂」与《在冷血中》，与其他类似的新派作品，已经为电影及文学开创了一崭新的领域。但到底这种电影与文学作品是什么呢？它是没有审判，没有人的因素，只是摄影机或电脑所能做出的陈述。这正是活生生的表示在下层中人已经死了。

然而，当今最令人震惊的电影并不是说明在下层的人死了，而是强有力的表现人在跃升线之上以后是怎样。第一部这种电影是「在玛莲帮的最后一年」(T h e L a s t Y e a r a t M a r i e n b a d)的那一出。这并不是我的猜测而已。电影的导演曾解释他就是要这部戏这么表现出来。那就是那片子所以冗长，变幻无穷而又首尾不衔接的理应。

若在线之下，人确已死，则在非理性的跃升之后的线上，人乃处于无范畴的情况中了。没有范畴是因为范畴原与理性及逻辑有关。所以，并没有真理，而且反论中也没有非真理，没有对与错——你是漂泊无定的。

另外一部属于这类的片子是「诸神的朱丽叶」(J u l i e t o f t h e S p i r i t s)。在曼彻斯特有一位同学告诉我他要去看第三遍，为要找出到底此片中，什么是真实的，什么是虚幻的。我但是还没有看过，后来才在

伦敦的一家小艺术戏院看了。若我早一点看了，那我会告诉那位同学不必自寻烦恼。就是看了千万次也找不出所以然来的。那正是处心积虑地拍出来的片子，为要使评论者不能分辨出客观的实在与虚幻。

没有范畴可言的。人能知道何者为真实，或为幻象，或属心理现象，或是精神错乱。安东尼奥尼的「爆裂」(Blow-up)是这同鼻息的最新说明，为现代在上层的人的画像，其中没有范畴。在此最重要的一点是：事实上没有范畴的说法曾经一度为对分观所接受，范畴是被放在上层中非物质的东西。

上层的神秘主义就如前述，真空的神秘主义因此是一种没有范畴的神秘主义，无论你使用宗教的或非宗教的词语，艺术象征的体系，或色情文学在那上层，都是没有关系的。

同样的原则显出新神学的性质——不只人在线之下已死，就是神在线之下也已死了。「神已经死」的神学家说得极为清楚——「在上层中讨论那种我们一无所知的神，有什么用处。因此，让我们诚实点儿说神已经死了」。就我们前所追溯的一般文化背景，我们可以清楚为什么这些神学家厌恶同一的把戏。何必为那些带有「神」的字而烦恼呢？为何不说这一切都完了，干脆接受理性的结论：在下层中神确已经死了。

所以，当代的自由神学可以如此列出：

	只有「神」这个字的意谓
非理性的	——没有关乎神的内容
	——没有具位格的神

理性的	神已死人已死

上层就象我们所说的真空现象，在那儿没有任何东西是真的、是实在的，相关的理念能以支持「神」字的意谓。他们所有的一切，是一种基于意谓字的语意的解答。在线之上，新神学所有的是哲学的另一种、无限而又非位格的东西。这样把我们西方思想引去接近东方，新神学家已失去了在圣经中所启示的独一无二而有位格的神，他也正是宗教改革所说的神。自由神学的流行思潮仅仅视「神」为一些字眼的替代品。

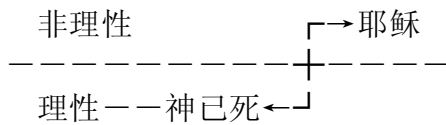
汤姆·赫胥黎(Thomas Henry Huxley, 一八二五—一九五, 赫氏家族第一位名人。编注)已证明他是对这一切看法具慧眼的先知，早在一八九〇年时，他宣称将有那么一种日子来到，就是人将从信仰中把一切内容搬走，特别对亚伯拉罕以前的圣经故事是如此。跟着他说：「从今以后，信仰以孤傲的态度，抵挡不信者的攻击，不再与任何事实有关联。」由于现代神学已经接受对分观，而又从可以验证的世界中把宗教的事实挖出，它因此正处在赫氏所预言的情况中。现代神学又与一八九〇年时的不可知论(Agnosticism)，甚或无神论极少不同之处。

因此在今天，信仰的领域已被放在非理性与非逻辑的地位，与理性及逻辑敌对；正如不能验证的与可验证的敌对。新神学家使用意谓语，多于界定语——一种象征的而又不加界定的文字，与小心界定了的科学象征不同。信仰之成为不可挑战者在于它能此能彼——在正常范畴下没有任何方法讨论它。几百年前阿奎那在他神哲学体系中所设立自主的领域，今日的新神学是它的后果。

耶稣，不能界定的标志

「神已死」的学派一直使用「耶稣」这一词。举个例子说吧，保罗·范·布伦（Paul van Buren）在《福音的世俗意义》一书中说，今天的问题是在于「神」这个字是死的。无论如何，他接着指出，这种丢失并没有什么好可惜的，因为我们所需要的都在于耶稣基督那人。

但是「耶稣」在此却成了一种不可界定的象征。他们使用这一字眼是植根在民族的记忆里。它是一种人文主义加上一种称为「耶稣」的宗教标志，他们可以给予那标志任何内容。所以，你发现这些人突然地转向，将耶稣一词，滑向上层中成为意谓语。因此，当再一次切记，只要你的体系是以跃升为中心，那就无论把什么字眼，即使是圣经字眼，放在上层都是一样的。

这就强调基督徒当何等小心。在一九六六年十二月十六日的周末电讯中，玛甘尼塔·拉丝基（Marghanita Laski）说到一种新的神秘主义，在她所观察到的发展她这样说：「它们又何以见得是真的或是假的？」归结她的论点，是当代人们正在把宗教的事物，从可以讨论的世界移出，放进一种不可讨论的世界，这种不可讨论的世界里就可以让你随意说而不必顾忌到可以证明与否的麻烦。

基要派基督徒应当小心，因为有些基要派新近已经插进那一些可证可不证的命题；那是一些与耶稣面对面的遭遇。当基督徒提出这种陈述时，在可分析或不可分析的语法中，已经窜向上层了。

非理性的——与耶稣面对面相遇

理性的——人不必述出可证明与否的命题

如果我们因想要逃避某些现代辩论中带来的压力，而轻视圣经中的命题，只简单地把「耶稣」或「经验」这种字眼放在上层，我们必需面对这种问题：这种做法，与世俗世界中语意学的神秘主义所做的有何区别？甚或与新神学之所为有何区别？最低限度，现在有机会让人去想它是同样的事，当然，下一代将促使其成为同样的事。

如果被放在上层中的是脱离理性，如果圣经经文不能讨论，不能公开求验证于宇宙与历史，为何人定要接受基要派的上层而拒绝现代极端神学的上层呢？根据什么作出这种抉择的呢？为何所说的面对面遭遇不能以印度教的毗湿神（Vishnu）的名来代替呢？事实上，人为何不撇开这类字眼，而在麻醉药中找经验呢？现今我们所急需的是将现代体系作全面的了解，并评估二元论，对分观，以及跃升的意义。我们已看出，上层可以有任何形式——或宗教的，或世俗的；或污秽的，或干净的形式。从体系的真正本质可以看到一种事实：上层中任何款式的字眼皆无所谓——甚至象「耶稣」这可爱的字眼亦然。

当我听到「耶稣」这字眼时，由于那字眼对我而言份量很重，因为是关

乎历史的耶稣及其工作，我总小心去听，有时比听任何其他现代世界中的字眼更怕，因为它被用为一种无内容的旗号，而我们这一辈正被邀去随从那旗帜。它不受理性的，圣经的内容考验，于是它被使用去教导一种与耶稣的教训正相反的东西。世人正被呼召用高度激发的热心去跟随这一字眼，尤其是去跟随新神学中所说的新道德。这新道德就是，若她或他需要你的话，你就去和她或他同床一睡。你这就有耶稣般的行为。然后你可以再去和另一人睡觉，只要你尽量做到合乎人性，也可说就是象耶稣了。记住，其代价恰是违犯了耶稣曾教过的特别道德呢！但对这些人而言，这一点无关重要，因为这就属乎那下层的理性圣经内容的范围。

然则我们走到了这令人可怕的地步，即「耶稣」这词本身成了有位格的耶稣的仇敌，且与耶稣所教训的敌对。我们必须畏惧「耶稣」这词无内容的旗帜，并非因我们不爱耶稣，正因为我们实在爱他。我们必须与这虚幌的旗帜抗争，乃由于它的寓意深远，深入人心，却被用在做为社会学的形态与控制的目的上。我们也当教导我们属灵的子女们跟我们同样奋斗。

这一巨变的趋势使我想，当耶稣说到末世必有别的一些耶稣出现，大概就是指此。我们不可遗忘最大的敌人就是那要来的敌基督者。他不是反非基督者，他是敌基督者。近年来所看到的现象是「耶稣」这字已脱离圣经的内容，而成为历史的耶稣的仇敌。这位耶稣就是曾经受死，复活而将再来的，他又是神永生之子。让我们小心。假若基要派基督徒已开始陷入对分观的圈套，使面对耶稣成为与圣经的内容脱节（包括可讨论与可证验的圣经），在不知不觉中，我们将要把自己及下一代带入现代体系的沟渠中。这体系已经围绕着我们象极顽固的舆论一样。

《理性的规避》第七章

薛华

理性与信仰

接着我们所要论到的是有人以一种不合圣经的态度，硬说信仰反对理性，其后果分述于后。

把基督教放在上层的第一个结果是与道德有关的。问题发生在如何去建立上层的基督教与其下的日常生活道德范围之间的关系。简答之：做不到。就如前述，上层既无范畴，更无法供给范畴！结果今天那些所谓「有如基督」的行为，只不过是教会舆论或社会舆论在某种特殊情况下，认为相宜而已。若你已存那种信仰与理性分隔的看法，那么你在这实际的世界里便没有真道德可言。你所获得的仅仅是道德的相对组合。

把理性与信仰区分的第二个结果是你将得不到适当的法律基础。整个宗教改革的法律体系便是建立在神已启示某些事物在日常生活的事实上。

在瑞士洛桑古老的最高法院有一幅保罗劳勃（P a u l R o b e r t）所绘的画，题名为公义教导法官。在这大壁画里前景是表示争讼——妻子指控丈夫，建筑师也在指控建筑商等等。法官们如何在他们中间进行判断呢？劳勃

说，在一个宗教改革的国家便是这样的：他画出公正的女神，用她的剑指着一本书，书上有「神的律法」等字。就宗教改革家而言，法律实有根基的。现代的人不只把基督教神学抛弃了，连带把祖先所拥有的道德与法律之基础的可能性也抛弃了。

另一种结局便是把罪恶问题的答案抛弃了。基督教所给的答案是建立于历史的，时空的，实在而完全的堕落观上。阿奎那之误在于那不完全堕落观。但是基督教的真正立场是在时空与历史中，那里一个「未入档案」的人所作的抉择，的确是背逆神。一旦你不信这事实，你就得面对包德拉(Baudelaire)所做深刻而狠毒的宣言：「若有神，他就是魔鬼」，或者马克立(MacLeish)在他戏剧J. B. 中的话：「他若是神他就不可能好，他若是好的就不可能是神」。若没有基督教所给的答案：神在有意义的历史中，创造了一位有意义的人，邪恶是由于撒旦的作为，以及人在历史的时空下所行的背逆的结果；就没有答案，人只有含泪接受包氏的宣言。一旦历史的基督教答案被抛弃，我们所能做的是跃升上层，而后反理性的说神是良善的。记住！假如我们接受了二元论，就以为我们因而可以逃避与现代文明及一致的思想之间的冲突，我们已被诱陷入幻觉中了；因为当我们稍微移动几步，我们将发现我们仍旧在老地方转而已。

把基督教放在上层的第四个结局，便是因此抛弃了向落在进退维谷的二十世纪人传福音的机会。现代人渴望另一种答案，而不是他被定罪的答案。他不接受绝望线与对分观是因为他不想接受，他之所以接受，根据他理性主义的假设所导致的自然发展，是不得不的事。他有时候或会勇敢地讨论，但结果还是绝望。

因此，基督教有机会澄清事实，就是现代人已感绝望的答案——思想的一致。基督教为整个生命提供一个一致的答案。答案是真实的。所以人当放弃理性主义，然后，在这可讨论的根基上方有恢复他的理性的可能。

你在此可以看出我先前何以这么着重理性主义与理性之间的区别。现代人已丧失后者。然而他可以籍着公开证验与讨论所获得对人生的一致答案去恢复理性。

让基督徒们记住，如果我们陷入我曾一再警告的圈套，那么我们会把自己落在一种现实的处境：我们只说着传福音所用的话就象未信的人讲着他自己的话一样。为要实际地面对现代人，你实在不能抱持对分观。你必需以圣经说出确实的真理，即关于神自己，以及圣经范围内所涉及的历史与宇宙。这点正是我们宗教改革先辈们所紧守的。

说到无限的一面，当然我们全然与神不同，然而说到人格的这一面，我们是照神的形象造的。所以神能向我们谈论到他自己——虽未尽，但皆真实。（究竟我们有限的被造物是不能全然知道任何事的。）神也曾告诉我们关于有限的受造界各事。他曾告诉我们关乎宇宙与历史的实在的事。

因此，我们不是漂泊的。

然而除非你坚持宗教改革的圣经观，你不能获得这种答案的。这不是神只在耶稣基督里将他自己启示的一个问题而已，因为它若与圣经所有经文分开，其内容是不够的。它只不过是另一种无内容的旗帜而已，因为我们都知道有关基督的启示乃是由圣经而来的。耶稣自己并不会把他的权威与圣经的权威作过区分。他以行为显出他的权威与圣经内容的一致性。

这一切包括了个人的因素在里面。基督是万有之王——主宰人生的每一方面。如果耶稣不是我整体一致的理智生涯之主，光口称他是阿拉法与俄梅嘎，创始成终，万物之主，皆成空泛之言。如果我口中歌颂基督的主权，而又设法留

存自己生活中的自主领域，则我不是虚伪就是混乱。如果说我的自主的性生活，是真的；那么我的自主的理智生活——甚或说在高级的选择范围内的理智生活——至少也是同等真实的。当知任何的自主都是错谬的。自主的科学或自主的艺术是错谬的，假若使用自主的科学或自主的艺术这类词语，我们是指它脱离神所告诉我们的内容而言。这并不是说我们需要静止的科学和艺术——恰与此相反。这正给与我们这有限的人有内在自由的可能性。科学与艺术不能被搁在自主的下层之建构内而又避免历史的悲惨结局重演。无论如何，我们已经看出每一种下层的被当成自主的，叫它什么名称都没有关系，它表示恰在不久前下层已吃掉上层了。

不只是神不见了，连自由与人也一样不见了。

圣经可以自立

常常有人对我说：「你似乎总能与远离真道的人交通，到底有什么秘诀？你似乎用一种方式说话，使他们懂得你讲的是什麼，即是他们不肯接受？」有不少理由可以说，但是只有一件事我非要他们深思不可的，是圣经体系及其真理，是不必诉诸盲目的权威的——即，不必因着家庭相信才相信，亦是说这信与人的聪明才智无关等等。

我之成为基督徒的经过如此，我有好几年参加「自由派」教会。据我所听到的，我可以断定他们传的是不可知论或无神论。根据自由神学我做了人生中一个最合逻辑的决定。当时我也成了不可知论者，稍后我开始第一次阅读圣经——为的是把它与我所阅读的希腊哲学放在一起。我读圣经是当作诚实的行为，因为我已放弃自以为认识的基督教，却未曾把圣经从头到尾读一次。半年过后我才成了一个基督徒，因为我确信只有圣经能给与完全的答案，我知道它完满地解决我的问题，而且完满到令人兴奋的程度。

我常常倾向于思想可见的，因而我所想的问题好象气球飘在天空中。当时我知道人的基本问题不象今天那样多。但是一直令我兴奋的是，一旦我研读圣经，我发现圣经解决问题的方式，不象用一枝防空枪，把气球个别地击落来解决个别问题，而是更精彩呢！我是这么有限的，但圣经中所说的真理，是象一根绳子把所有的问题连结在一种系统中，放在我的手里，解答了我的一切问题。——而再地由我个人的经验得着覆证。真的，我们可以把圣经所教导的体系，排在人类意识的市场上，让它自己拍卖，自己标价。

记住，圣经内容之所以与其他体系十分不同，是因为它是宗教与哲学中唯一告诉我们何人从自己开始能做每一个人所应该做的。事实上，除了从自己开始是别无他途的——每个人都是籍自己的眼目看——这还包含了一个真正的问题。为何我可以此为起步呢？没有别的体系解释我能如此作。惟有圣经告诉我为何我能而且必需从我自己开始。

首先，圣经说起初一位有位格而又无限的神创造了万物，这位神永远常存。所以，他本是有位格的，不是非位格的。其次，圣经说他在他本身之外创造万物。我想，向二十世纪的人说明创造之意义的最好方法就是用「在他本身之外」这一语。使用这一语，不能用为一种空间的意义，却为的是要否认以创造为任何种泛神论式的神本质的延伸。神存在——一位有位格常存的神——他在他本身之外创造了万物。因此，宇宙的起源乃源于一位真位格的源头，爱与交通（这是二十世纪人内心的负担）与内在的并没有不同。宇宙起源于有位格的而非起源于非位格的神，因此，人类所渴望的爱与交通，那是人本有的，内在的不是相对立的。

而且，这世界是实在的世界，因为神在他本身之外实实在在地造了它。由于他所创造的是客观的实在，因此才有真的历史的因与果。有真历史，才有真我。

圣经说出神在这种有意义的历史里，用一特殊的方法，即照他自己的形象造人。如果我不了解人根本的亲属关系是向上的，则我必需尽力向下去找。向下去求关系，如果最后把他自己和动物拉成亲戚，那么他在今天算是老古董了。今天，现代人设法跟机器那关系。

然而，圣经指明我的系属的参考人不必往下找。它是向上的，因为我是照神的形象造的。人不是机器。

如果宇宙本有位格的起源被否定，它的结果将如何呢？在此需要着重地说，除了人成为非人格的产品，加上时间，在加上机会，就没有最后的答案。没有人曾在这种根基上成功地找到人格，虽然许许多多的人，象已故的查丹（T e i l h a r d d e C h a r d i n），曾经试过，但都失败了。说我们是非人格的自然产品加上时间与机会，乃是唯一结论，除非我们从人格开始。而且，直到如今还没有人曾指出时间加上机会怎能产生从非人格变为人格的质变。

果真如此，我们就毫无希望了。但是，当圣经说人为一有位格的神照他的形象所造时，这说法给予一出发点。人文主义的体系从不能提供让人由他自己开始的理由。圣经的答案却是全无可伦比的。在同一时候给予说明，人为何可行，为何必行，且必然由自己开始的理由；又指出人最适当的参照乃一位无限而又有位格的神。这与任何其他说到人可由他自己开始的体系全然不同；因为其他体系既不知人由自己开始，也不知他何以有权利由自己开始，更不知从那一方面迈进。

从自己开始，然而……

当我们谈到人由自己开始去了解人生与宇宙的意义的可能性时，我们必需很小心地清楚说明我们所指的意义。因有两种认识的概念或观念是必须加以分辨的。第一是理性主义的或人文主义的概念，即人以其对别的一切全然独立自主为始，能建筑一道通向真理的桥梁——其实象企图向无限的深谷构筑吊桥般。这是不可能的，因为人是有限的，因此，他没有任何可以正确指向的目标。从他自己开始，他是决无办法构筑完满的宇宙的。

萨特在清楚地发现不能找到无限的关系点的时候，就下这样的结论，说万物不过是荒谬而已。

第二种的概念是属乎基督教的，说人是照神的形象所造，他能从他自己开始——不是以无限的身份，而是以有位格的身份，加上一项重要事实（我们特别阐明的），那就是神给予堕落的人所急需的全备的知识。

人已堕落的事实，并没有废止人披戴神的形象的意思。因为他是堕落的，他不曾放弃作人。虽然他堕落了，他还能爱。如果说只有基督徒才能爱，是一项错误。一位非基督徒画家尚且能把美画出来。正因为他们还能如此行，彰显了他们尚为神形象的披戴者；或者换一句话说，他们正发展了作为人所该有的无比人性。

虽然，由于始祖的堕落，人有了歪曲、腐败与迷失的结局，但他仍不失其为人，这是真正奇妙的事。他既没有成为机器，更没有成为动物或植物。作为人的印记始终在他身上——诸如爱，理性，渴慕意义，对非人性的畏惧等等。即或他的非基督体系让他讲出这些事并不存在的时候，这情形亦然。由于这些「天

赋]，使人与动物、植物的世界、与机器有所区别。由另一方面看，如果从他本身自主开始，作为有限的人，显然地他得不到绝对的答案。只要人承认他是有限的，这说法必真；但需加上由于始终的堕落，他是背逆的事实。他背逆而且歪曲所赋有的见证——外在宇宙及形式，与人之所以为人的本性。

我们所需的知识源头

圣经本身是什么，在此处圣经有它自己的声明。它陈明它自己是神的真理的传达，以文字的形式写成，赐给照神形象而造的人。当今世俗与非圣经的神学思想都认为要使关闭体系中自然诸因一致之假设发挥功能是不可能的。然而圣经确是如此陈明的。譬如说，在西乃山上所发生的事，摩西向众百姓说：「你们看见也听见了」。百姓所听到的（及其他的事）是一种神向人的语文的，可述说的传达，是在一个占有历史的时空境地发生的事。它不是某种无内容的存在经验，也不是反理智的跃升。我们发现新约中所呈现的传达也正相同，例如基督在大马色的路上用希伯来语向保罗说的话。所以，一方面神在圣经中传给我们的一种述辞性的传达。另一方面我们看到这述辞性的传达是向谁指示的。

圣经明言虽然人绝望地迷失了，人仍不是一无所有。人之所以迷失，由于道德上的罪而与神隔离，这神是他真正所需的关系点。然而，他绝非一无所有的。正因此他的迷失是可怕的，因为人在他所拥有的独特性及奇妙中迷失是一悲惨的事。

我们绝不可低估人的成就——譬如说，人在科学上的成就正显出他不是废物，即使他的成就也显出他迷失的结局。我们的祖先，虽然他们相信人的迷失，但对人的意义没有疑问。人能影响历史，包括他自己的及他人的永在性。这种观点视人为人，视人为不凡的。

与此相反的，一种理性主义者硬生生把自己放在宇宙的中心，坚持以他所能集聚的知识为自主的开始，其结局就是发现人自己的全无意义。禅宗恰切地表达现代人的观点：人投身入水，涟漪随即消逝。但圣经说人所引起的涟漪是永不休止的。作为一个罪人，他不能照自己的意义选择，因而他在历史上所写的好坏参半，但决不是白卷一张。

基督教是一种体系，由一组可以讨论的观念集合而成。对「体系」一辞，我们不指一种繁琐抽象的意思，然而，我们也不怕引用它。圣经并没陈述彼此不关联的思想，这体系的安排有其起点，而且由这起点以无矛盾的方法向前推移。这起点就是寰宇创造者无限而有位格之神的存在。基督教不是一套囫圇吞枣不可传达的经验，那些经验基于全然不可证验的「黑暗中之跃升」。悔改（基督徒生命的起点），属灵（基督徒生命的成长）都不应该是这么一种跃升。悔改与属灵二者紧连与永远常存的神以及他所赐给我们的知识——这二者成全了整体的人。

「黑暗中之跃升」的心理状态现代人由于接受了一种新态度去看真理，以致落到这种地步。这种态度再没有比新神学所表示的更清楚而又更可悲的。

为要更具深度地观察这种对真理的新态度，让我们先考虑其他两种对真理的概念：先是希腊人的，再是希伯来人的，通常希腊人对真理的观念是一种良好均衡的形上体系，使它本身与一切有关的事调合。希伯来人与圣经的真理概念就不同了。它不是象希腊人所持理性的概念，这对犹太人看来毫不重要，因为新旧约的功能是建立在可以合理讨论的根基上的；但是，犹太人的心意需要更坚却的东西，而这更坚确的东西乃诉诸实在的历史——在时空中可以写出，可以讨论

的历史。

现代人的真理观点象楔形物似的插进希腊人与犹太人的观点之间，然而却插错了地方。持现代观点的人，会指出希腊人保持理性真理，而犹太人是存在主义者。由于这观点，他们可以在圣经中斷章取义地找到对自己的有利部分。这做法是巧妙的，但也是全然错误的。犹太人的概念之异于希腊人，乃前者是植根与时空所构成的历史，而不只是一种均衡的体系而已。然而，比较现代人与希腊人的概念，犹太人和圣经的真理观是比较接近于希腊人的概念，这是站在不否认理性是人的本性的一部分的意义上说——渴慕理性，理性使一切能合理地去思考，并可用反辞去讨论。

变幻世界中的不变我们今天无论是对自己，对其他基督徒，或对教外人传讲福音，我们应紧紧持守两件事。

第一是有些真确的事实是不改变的，它们与变幻的潮流无关，它们使基督教的体系成为体系，假如是可改变的，则基督教成为别的东西了。这点必须加以强调，因为今天基督徒当中的基要派，以其真诚想弥补他们所缺的传达能力；然而为了排除阻隔，他们正企图改变那恒长不变必须持守者。若循此意向而行，则我们不是传基督教了，我们所存留的与周围的纷纭众说毫无差别了。

如果我们就此停顿也不能表现出一幅均衡的构图，我们必需了解我们面临的正是一个剧变的历史情况，如果我们要向人们传福音，我们必需深明当今思考形式的动向。除非我们成功地做到这一步，我们所传的基督教不变原则等于在向聋子吼叫而已。如果我们要向知识分子传，也要向一般工人传，这二种人正在教会中产阶级层的外边，我们将需要许许多多深入人心的话，就是怎样把那永远常存的真理传入于剧变中的历史情况。

当然，若只以中产阶级的人所熟悉的词句传福音，那会舒服多了。但是，打个比方说，如果戴德生派遣一批传教士去中国，告诉他们只是去学百姓所讲三种不同方言之一，则这做法是错的。因为这样作，就只有三分之一的百姓能够听到福音而已。我们不能想象戴德生是这么心硬。当然，他知道人的不信，端在圣灵还没有在他们心中动工，他一生就为这件事祷告，但是他也深知人若没有听到福音是不能相信的。每一代的教会在个别的情况下均负有以能令人了解的话语传达福音的责任，顾虑到所在情况下的语言及其思考方式。

在相似情况下，我们是过分不公平，甚至自私地对待我们自己的这一代，正如传教士故意只讲一种方言。我们常常连对自己的子女也讲不通的原因，就是我们从来不愿花些时间去了解在我们与他们之间的思考方式有着何等的差异。籍着读物和教育，以及整个大众传播的文明侵袭，甚至今天中产阶级的子女们也全然成为二十世纪的模样。在许多极其重要的部门里，多少信主的父母，传道人与教师们与教会中的儿童失却联系，教会以外的儿童就更不用提了，好象他们所说的是另一种语言。

因此，本书所述的并非仅仅属于一种理智上的争辩。本书的用意不限于学术性探讨而已。为那些真正地想把基督教福音在二十世纪传开的人，本书是极其重要的。

淫乱与背道 ——新郎与新妇之主题 薛华

为什么基督徒与教会应当关心到教义的纯正与不纯正这个问题?这是我们研究如何在有形教会之中,竭力保守基督教义的纯正这个原则时,所当关心到的第二问题。

在今日一般人的心目中,真理往往是没有绝对性的。因此,他们把基督教的教义也看成是无可无不可的道理。但对我们这般信徒而言,我们就得时时提醒自己,神的看法并非如此。祂也严禁我们存着与世人相同的看法,因此祂不断地藉着圣经中明确的教训来警诫我们。圣经中有一个这类的教训,是建立在新郎和新妇这个主题之上。那里说到基督徒与教会当竭力在圣洁的新郎之前,保持她自身的纯洁、无瑕。这位圣洁的新郎就是耶稣基督。换句话说,圣经将神与子民之间的关系,藉着世间男女婚姻的联合为例,表达得十分清楚。因此,我们要特地花些工夫,来研究一下圣经中的婚姻观,然后再来看看这种世间男女的婚姻关系,与基督徒、教会与耶稣基督之间的关系,两者有何类似之处。

圣经之准则

以弗所书五章 25 至 32 节中有着这样的记载:

正如基督爱教会,为教会舍己。要用水藉着道把教会洗净,成为圣洁,可以献给自己,作个荣耀的教会,毫无玷污、皱纹等类的病,乃是圣洁没有瑕疵的。丈夫也当照样爱妻子,如同爱自己的身子,爱妻子便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身子,总是保养顾惜,正像基督待教会一样。因我们是祂身上的肢体,为这个缘故,人要离开父母,与妻子连合,二人成为一体。这是极大的奥秘,但我走指着基督和教会说的。

在这段记载里面,圣经很严肃地谈到教会是基督的新妇这个问题。只要我们仔细看,就可以发现神是如何细腻地将这个道理与世间正常的婚姻关系编织在一起。这两个观念被编织得如此天衣无缝,我们在解经时,都能体会到,即使用最锐利的手术刀,也无法将这两个双生观念剖割开来。在以弗所书五章 21 到 25 节中,我们看到:「当存敬畏基督的心,彼此顺服。你们做妻子的,当顺服自己的丈夫,如同顺服主。因为丈夫是妻子的头,如同基督是教会的头,祂又是教会全体的救主。教会怎样顺服基督,妻子也要怎样凡事顺服丈夫。你们作丈夫的要爱你们的妻子,正如基督爱教会,为教会舍己。」接着,在 33 节中,我们读到:「然而你们各人都当爱妻子,如同爱自己一样。妻子也当敬重她的丈夫。」

在这里,我们看到由三根不同的经纬所织成的一个教训:丈夫与妻子的关系,基督与信徒的关系以及基督与教会之间的关系。

新妇一词在新约圣经里有两种不同的用法。某些经文强调每个基督徒都是基督的新妇;另些处经文则强调说教会这个整体是基督的新妇。这两种理论事实上并不冲突,在参差中仍不失其和谐。教会被当作一个整体,成为基督的新妇,而教会又是由许多个别的基督徒所组成,其中每个基督徒也都是基督的新妇。

保罗在 32 节中说道,这是极大的奥秘。看哪!这是何等奇大的奥秘!三位一体中的第二位,耶稣基督,成了我们圣洁的新郎!

以弗所书这一段的记载并不是孤立的,在新约中其他地方,也出现过这种错综交织而成的描述。在约翰福音三章 28 到 29 节中,让我们看看施洗约翰如何介

绍基督，他说：「我曾说，我不是基督，是奉差遣在祂前面的（此处的祂乃指基督。），你们自己可以给我作见证。娶新妇的，就是新郎。」换句话说，当施洗约翰将基督介绍给当时的犹太人时，他不但称基督是神的羔羊，也指出基督将受圣灵的洗，也将用圣灵为人施洗，他最后更清楚地指出基督就是新妇所等候的新郎。

罗马书七章 4 节中包含了一段十分触目的类似记载：「我的弟兄们，这样说来，你们藉着基督的身体，在律法上也是死了。」（请注意看后来那两个被重复使用的「叫」字。）「叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的……」这样说来，在律法上我们是死了，为了叫我们可以归向基督。但这还没有完，保罗接着说：「……叫我们结果子给神。」这整幅图画是这样的，结婚那日，新妇第一次将手放进新郎的手臂里，就等于说明了她以后天天都要这样挽着新郎的手臂，与他同行。同时因着他俩的联合，才会进一步地有子女的出生。基督与基督徒之间的关系亦是如此、每一个基督徒都必须肯伸出手来，放在新郎的手臂之中，不仅是一次，使得自己得以称义得救，而是天天如此，时时刻刻如此。只有这样，他才能在这个坠落、悖逆的世界里，为基督结出果子来。在基督与祂信徒这个关系里，我们都属女性。这是圣经摆在我们面前的一幅图画，若不是神先这样子解释，我们当中断不敢有人用这种方式来描述基督与我们之间的关系。

旧约圣经与新约圣经一样，亦十分重视这种新郎与新妇的关系。但旧约仅仅谈到神与祂百姓之间的关系：神是祂百姓的丈夫。耶利米书三章 14 节中说道：「背道的儿女啊！回来吧！因为我作你们的丈夫。」当然，这与新约的道理并没有什么不同。教会有她一向的联贯性，由某个角度来看，教会是在五旬节之后才有的，但由另一个角度来看，教会早就开始了，早在第一个人因着基督将要成就的工作而得赎的时候，教会就已经开始了。

在林后十一章 1 至 2 节中，我们看到：「但愿你们宽容我这一点愚妄，其实你们原是宽容我的。我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨。因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女，献给基督。」当启示录将结束时，在十九章 6 至 9 节中，我们看到教会在世界末日，也就是基督再来时的情形。那将是件怎么样的大事呢？原来是摆设羔羊娶亲筵席的时候到了。

「我听见好像群众的声音，众水的声音，大雷的声音，说：‘哈利路亚！因为主我们的神，全能者作王了。’我们要欢喜快乐，将荣耀归给祂，因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。天使吩咐我说：‘你要写上，凡被请赴羔羊之婚筵的有福了！’又对我说：‘这是神真实的话。’」

这个主题由旧约到新约都记载得十分明白，而启示录中这个羔羊的婚筵更是最后一刻的一个高潮。在这个筵席里，基督自己要起来服事祂的百姓。这时没有仓惶，没有急躁，成千成万的人将要被我们复活主的那双手所服事，这些人由死里复活了，大家一同带着复活的身体参与这个筵席。每当我们领圣餐时，读到林前十一章 26 节：「你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到祂来。」我们的心就何等渴慕这一日的临到！

圣经里一再利用丈夫与妻子的关系，作为一个比方、一幅图画、或是一种说预表，来形容个人与基督以及教会与基督之间那种奥妙的关系。这种说法与现今所流行的一些东方思想有多么大的区别。在这种东方思想中，流行着这样的一个传说：有一天，当袭法（Shiva）由他喜马拉雅山上的冰窖里走出来时，他遇见

一位尘世中的女子，他立即爱上了她，试以双臂围抱她，但突然之间，她消失不见了，从此之后裘法也就成了一个中性之人。在圣经里，你找不到这样的说法。当我们接受基督为我们个人的救主时，我们绝不会因此而丧失了我们的个性，在永生的年日里，我们的个性将是与主永远相合的。

这就好像世上真正相爱的夫妻一样，两人的个性绝不会因着他们肉体的联合而消失。我们与基督的关系亦是如此，在主里，我们是与基督合而为一，但基督仍是基督，新妇仍是新妇。唯有等我们把圣经中夫妻之间的关系，与我们将如何与基督联合的这两条平行关系完全弄清楚之后，我们才能真正体会到下面两件事。第一，唯有这样，我们才能真正体会到婚姻的伟大，它的奇妙以及它的美好。其次，只有等我们把上面的关系弄懂之后，我们才能进一步地了解神与属祂的子民，以及基督与属祂的教会之间的关系。只有在我们弄清了世俗婚姻的关系，我们才能将神与我们之间的关系给彻底弄明白。

依我个人的看法，婚姻并不只是一个比方，其实世上一切的创造，包括婚姻的关系在内，主要都是为了要彰显神自己。不错，我们反对泛神论，即使一个信仰纯正的人往往也会忽略这一点：我们的神创造了这个客观存在的世界，不只是为了用它来作为一个抽象的辩道证据，更主要的是要藉着这个被造的世界，来说明祂是位怎么样的神。神不是这个世界，但祂所创造的世界却能述说神本身的奥妙。

圣经与肉体的淫乱

在我们这个世代里，人常常会问淫乱有何不可？我认为我们该根据三个基本的理由反对它。（当然，我们一定还可以找出更多的理由来，但在这里，我们只想先来谈谈这三个基本的理由。）

第一，很显然的是因为神说过不可奸淫。神是宇宙的创造者，也是这个宇宙的审判官。如果我们所相信的神，也就是圣经中所描写的这一位，那么我们就必须接受祂，以祂的属性为这个宇宙的准则，当祂说某件事是罪，那就是罪，就是错的。

其次，我们绝不可忘记，神在造我们之初，原有祂的美意，一个正常的性关系原是为了我们的好处才设的，也是神完满计划中的一环。淫乱对我们绝无好处，它更不能帮助神完全祂当初造我们时的美意。淫乱不过逼使人落在一个神未曾替他预备的可怜光景之中，使人无力自拔！

第三个理由，也就是我们在这一章中，将会较深入讨论的一点。淫乱破坏了神眼中一个正常的婚姻关系。换句话说，它破坏了男女之间该有的一种正常关系。世俗的婚姻原是用来描写神与其子民、以及基督与祂教会之间的关系。它代表着神的特性，也述说出神对祂百姓那种忠贞不渝的精神。我们基督徒在每日的生活当中，理当诚心感激神对我们这种真诚的态度。这种忠贞不渝的精神本是出于神的特性，也是本于祂的默约与祂的应许而来。

既然神与祂子民的关系是以神的个性为基础，而神对自己的子民又是永远不变的贞实，那么，任何属于婚姻之外的性行为都足以破坏这种新郎新妇的预表。淫乱既能破坏这种预表，那就是一件不容忽视的过犯。无论是旧约或是新约都很严厉地禁止淫乱这件事。淫乱乃是指奸淫，或是任何一种不正当的性行为而言。奸淫则特别是指已婚之人不忠实的性行为而言。圣经绝不容许我们对淫乱这项罪予以轻描淡写。

马太福音五章 32 节，耶稣说：「只是我告诉你们，凡休妻若不是为淫乱的缘故，就是叫她作淫妇了。人若娶这被休的妇人，也是犯奸淫了。」按照犹太人

的规矩，订婚一如结婚，任何为婚姻上所禁止的不忠实行为，在订婚之后，亦不可行。耶稣在这节圣经中乃是说，不忠实是件严重的罪，甚至严重到对方有资格因着另一方的不贞，提出解约的要求。

出埃及记二十章 14 节，是一条大家都很熟悉的诫命：「不可奸淫。」旧约并不只是犹太人的一本宗教书，它更包括了犹太人的基要民法，因此在神权政体之下，圣经就是神的命令，百姓必须遵照执行。在利未记二十章 10 节中，神同样地不允许我们轻看奸淫这个罪：「与邻舍之妻行淫的，奸夫淫妇都必治死。」申命记二十二章 22 节也说到：「若遇见人与有丈夫的妇人行淫（后面的经文也论到未婚女子行淫时当受的处分），就要将奸夫淫妇一并治死，这样就把那恶从以色列中除掉。」

传道书一再警告世人不可犯奸淫，同时也屡次论及奸淫的后果如何。耶利米书中，神也一再提到这一点，耶利米书二十三章 10 节和 11 节说：「地满了行淫的人。」又说：「连先知、带祭司都是褻渎的。」这里说到，甚至先知和祭司都不见得比百姓圣洁，也都因行奸淫玷辱了自己。先知耶利米在此论到世上一件最大的悲剧，就是神的子民犯奸淫，行了极可憎的事。

耶利米的预言是在犹太史中最具决定性的一个时刻，临到神的百姓的。由耶利米书五章 7 至 8 节中，我们看到那时的犹太人，在经济上是富足的，虽然当时的犹太人在物质生活上一无所缺，但他们却照样地落在神的审判之下：「我怎能赦免你呢？你的儿女离弃我，又指着那不是神的起誓。我使他们饱足，（那时正是一个富足的世代。），他们就行奸淫，成群的聚集在娼妓家里。他们像喂饱的马，到处乱跑，各向他邻舍的妻发嘶声。」不错，这时的犹太人是饱足的，是没有缺乏的，他们当中没有饥饿的，他们两手空闲，不必再汗流满面，以求糊口。但在这样一个富足的环境之下，他们却做些什么事呢？他们好像是喂饱的马，在马舍中无耻地向邻近的母马发嘶声。神论到奸淫之罪时，祂的言词是极严厉的。

新约的看法与旧约完全相同。加拉太书五章 19 节就指出：「情欲的事都是显而易见的：就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、异端……等。」这并不是说犯奸淫比犯其它的罪更严重，这种说法等于扭曲了罪的观念。我们若将加拉太书中所列的这些罪与新约中其它处所列出的罪相比较，就可以发现奸淫并不一定是首项被列出的罪。圣灵有意将新约中各样罪的次序交换排列，就是要让我们知道，除了悖逆神是最大的罪之外，其它无论犯任何一种罪都是一样的严重。罪就是罪，因此新约圣经对罪的排列次序，各处均有不同。但我们也绝不可因罪都是一样的，因此就忽略了神对奸淫这项罪的严厉指责。神绝不容许我们对奸淫的惩罚予以轻描淡写，因为淫乱实在是破坏了神与其百姓以及基督与祂的教会间这幅完美的图画。

基督的新妇与属灵的淫乱

淫乱在属灵方面也有它特殊的意义，在我们先前所读过的林后十一章 1 到 2 节中，我们看到：「但愿你们宽容我这一点愚妄，其实你们原是宽容我的，我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨。因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女，献给基督。」首先，一个人在变成基督徒之后，他立即也就成了基督的新妇。但保罗紧接着在第 3 节中提出警告，他说：「我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。」这是第二步：基督的新妇可能受到诱惑，以至失去新妇该有的面目。人既然在肉体上有犯奸淫的可能，同样地，基督的新妇也有向圣洁的新郎失去忠贞的可能——这

就是属灵的淫乱。

人都是不尽完全的。我们当中没有人能向基督保持着随时随刻不变的忠贞态度，我们全是软弱的，往往我们会有意、无意地在思想上、在日常生活行为上失去我们的贞洁之情。但圣经却很明确地指出一个基督徒的不完全，与一群自称是神子民的信徒们，明目张胆地背弃神，转向外邦虚无的神，两者截然不同。圣经称后者为背道。

圣经称肉体的奸淫是罪大恶极的一种罪行，并指出它的严重性。接着，圣经又指出背道是什么（乃是背弃真神），称它为属灵的淫乱（背弃圣洁的新郎），指出这种属灵的淫乱比肉体的淫乱更为严重！我们岂能忽略圣经的教训呢？既然圣经如此严厉地论到世人破坏婚姻时的严重性，指责他们破坏了神所使用的象征，那么，当信徒实际在信仰上破坏了神所立的新郎与新妇之间的关系时，我们岂不是更能想像得出这事的严重性吗？

「奸淫」是两个可耻的字。就是一对夫妻，因着对方的不忠，必须上法庭解除婚姻关系时，也多半设法避免使用这个字，他们会找些较好听的字来代替它。世人都爱用「奸淫」这个字，他们对「背道」二词的看法也是如此。人不喜欢面对丑恶的实情，而喜欢改用些文雅的字句来妆饰它，神却不如此。今天，即使是在我们这个二十世纪的基督教末期世界里，人们仍不肯大大方方地将「奸淫」这两个字拿出来使用。但神使用这两个字，一如使用一把尖锐的刀子，举起它来，大声向着祂的百姓疾呼。一次又一次地，神用「奸淫」及一些类似的字句来形容神百姓们背道的情形。

出埃及记三十四章 12 至 15 节记载说：

「你要谨慎，不可与你所去那地的居民立约，恐怕成为你们中间的网罗，却要拆毁他们的祭坛，打碎他们的柱像，砍下他们的木偶。不可敬拜别神，因为耶和华是忌邪的神，名为忌邪者。只怕你与那地的居民立约，百姓随从他们的神，就行邪淫，祭祀他们的神，有人叫你，你便吃他的祭物。」

当神的百姓去随从外邦的神，祭祀外邦虚无的神时，神称这为什么呢？祂说，你们不知道自己在做什么吗？你们行了邪淫！你们犯了属灵的淫乱！

利未记二十章 5 至 6 节中，神的话也是极严厉的，祂说：「我就要向这人和他的家变脸，把他和一切随他与摩洛（一种假神，我们以后会仔细谈到）行邪淫的人，都从民中剪除。」神在此的用词与出埃及记里的完全相同。神的百姓如果背弃了真神耶和华，就等于是犯了属灵的淫乱。士师记二章 17 节说：「他们却不听从士师，竟随从叩拜别神，行了邪淫，速速的偏离他们列祖所行的道。」「叩拜」这个字原文的意思是指一个妻子将自己的身子献给丈夫。神在这里就用这个字来责备他们，说：「你们难道看不见自己好像一个淫妇，将身子献给其他的男人吗？」诗篇七十三篇 27 节说：「远离你的，必要死亡；凡离弃你行邪淫的，你都灭绝了。」

以赛亚书一章 21 节说：「可叹忠信的城变为妓女！」这是指谁而言？乃是指耶路撒冷而言。耶路撒冷这黄金城，耶路撒冷这神的城，这锡安城，竟变为妓女！因为她离弃自己正直的丈夫，变成一个四处叩拜假神的娼妓。让我们读耶利米书三章 1 节：「有话说，人若休妻，妻离他而去，作了别人的妻，前夫岂能再收回（她）来？若收回（她）来，那地岂不是大大玷污了吗？但你和许多亲爱的行邪淫，还可以归向我，这是耶和华说的。」神说，我的忠诚之心永不改变，但你们的所作所为实在是大大地伤了我的心。新约也同样地讨论到这件事，我们能使圣灵担

忧（弗 4：30）。圣灵是有位格的，当我们远离祂，做些与神的教训或是与神的本性相违的事时，我们就伤害了圣灵。旧约也让我们看见，当神的百姓背弃神时，神绝不会视若无睹。信徒的背道，让原是新郎的基督何其哀痛！

耶利米书三章 6 节接着说：「约西亚王在位的时候，耶和華又对我说，背道的以色列所行的，你看见没有？他上各高山，在各青翠树下行淫。」在这里我们所看到的是这样的一幅图画，犹太人上了高山，在树下，在各处敬拜假神。耶利米说，这些假神成为你们所心爱的。第 9 节说：「因以色列轻忽了他的淫乱，和石头、木头行淫，地就被玷污了。」耶利米说，你们用石头、用木头代替那又真又活的神来拜。神是如何形容这种光景呢？祂说以色列人和这些石头、木头行了可憎的淫行了。

以西结六章 9 节，神自己说：「我为他们心中何等伤破，是因他们起淫心，远离我，眼对偶像行邪淫。」看啊！神何等关切祂的百姓，祂怎能对自己的百姓视若无睹呢？「神」并不是一个神学上的名词而已，更不是人所称「哲理上的另一位」（Philosophical Other）。祂是个有位格的神，祂愿与我们发生亲密的关系，我们岂不该为这一点喜乐吗？也就因着这个缘故，祂的心才会为我们忧伤。你曾否想过，当祂的百姓离弃祂的时候，这位全能的神，心中会是何等的伤痛？

以西结十六章 30 到 32 节中接着这样记载说：「主耶和華说，你行这一切事都是不知羞耻妓女所行的，可见你的心是何等懦弱。因你在一切市口上建造圆顶花楼（实际上原指青楼，神在此怒责以色列人在各个街角塑立偶像，好像城里林立的青楼一样。），在各街上作了高台，你却藐视赏赐，不像妓女。哎！你这行淫的妻啊！宁肯接外人，不接丈夫，」以后在以西结二十三章中，神更进一步地责备以色列人，几乎整个二十三章的经文都在论到这件事。神说，世间有两座城，耶路撒冷在南，撒玛利亚在北，而两城都犯了属灵上最可憎的淫行。神责备这事时，祂的言语是极严厉的。

现在让我们翻到何西阿书四章 12 节：「我的民求问木偶，以为木杖能指示他们。因为他们的淫心，使他们失迷，他们就行淫离弃神，不守约束。」请特别留心神是如何责备他们的，神藉着世人的淫乱来描写以色列人的光景。神说，你们作了什么事？你们出去在假神面前屈身下拜。其实它们不是神——是虚无的，不过是木偶而已，不过是你手中的木杖而已，但你们竟与它们行淫，这就是你们的光景！你们的恶行！你们的处境！

让我们再看看何西阿书四章 13 节：「在各山顶，各高冈的橡树、杨树、栗树之下，献祭烧香，因为树影美好，所以你们的女儿淫乱，你们的新妇行淫。」这一节圣经以及许许多多其他处的经文都指出：旧约圣经曾屡次警告以色列人，如果他们背弃神，犯了属灵的淫乱，那么，很快地他们的下一代就会犯肉体上的淫乱。属灵的淫乱与肉体的淫乱一向是连带发生的。最能证明这个说法的，就是我们自己这个世代。约翰·俄普戴（John Updike）在所著 *The Couples* 一书中的看法一点不错。整本书的主题在全书最后的那部份完全被表达出来，那里说到，教堂被火烧了。事实上，早在书里情节尚未开始之前，教会就已经「被火烧」了，以至于书中的主人翁彼埃在这世界上寻不着什么，从而沉迷于自己乱糟糟的性生活之中。

我们这个世代更是有力地证明了这种现象。几时属灵的淫乱一旦发生，接着肉体的淫乱就会像无法制止的毒菌般漫延开来。一九三〇到四〇年的那个世代，自由主义之风在美国所有的教会中盛行不已，结果到了一九六〇年的世代，淫风

就跟着来了。这种情形在英国，以及世界其他许多国家也一样。教会的背道是因，肉体的淫乱是果。

接着在何西阿书九章1节中，我们读到：「以色列啊！不要像外邦人欢喜快乐，因为你行邪淫离弃你的神，在各谷场上如妓女喜爱赏赐。」在这一章圣经中，神视背道为属灵的淫行。请注意神是如何形容以色列人的背道，祂说，在丰收的季节里，女人到田里去收割，这正是一个狂欢，一切不必受约束的季节，于是她答应了田间一个男子的要求，向他索取了费用，就与他在谷场上同寝。以色列，这属神的百姓，竟然成了这种光景。真神之妻行了背道的事，离弃神了。

读到这里，你也许会说：「够了！够了！不要再说了，我们实在看够了这类的经文。」够了吗？我们尚未读完一半这类的经文。神说，我不愿你们忘却这事，因我从未把属灵的淫乱当作件轻忽的事。

我特意由不同处的旧约里，选出这些经文来。这些经文有些是来自旧约中的律法书，有的来自经上有关以色列历史的记载，有些来自诗篇，有些则来自先知书。整本旧约圣经对淫乱的看法都是一样的，论到淫乱时，神的话无论在何处都是极严厉的，是咄咄逼人的。

你也许会说，这不过是旧约的看法罢了。不然！新约的看法亦是如此，启示录十七章1至5节中说：

拿着七碗的七位天使中，有一位前来对我说：‘你到这里来，我将坐在众水之上的大淫妇所要受的刑罚指给你看。地上的君主与她行淫，住在地上的人喝醉了她的淫乱的酒。’我被圣灵感动，天使带我到旷野去。我就看见一个女人骑在朱红色的兽上，那兽有七头十角，遍体有褻渎的名号。那女人穿着紫色和朱红色的衣服，用金子宝石珍珠为妆饰手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽，在她额上有名写着说：‘奥秘哉！大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母。’

圣经的立场是不变的，神对淫乱的严责绝不仅仅出现在旧约之中。神在怒责末日背道教会所行的淫乱，以及由这些教会所造成的淫乱文化时，祂所使用的词句是极严厉的。而祂对淫乱的严责，在新约圣经中可算达到它的最高潮。

今世属灵淫乱的情形

现在，让我们回头来看看，我们的世代是怎么会变成今天这种光景的。当那些自称是「神的百姓」背弃神的话，否认历史性的基督时，在神眼中这是极大的恶行，甚至比在婚姻上不忠实更坏，因为这种行为破坏了整个新郎与新妇所代表的一个象征、一种实体。我先前提过，神绝不宽容乱性的行为，而背道——属灵的淫乱却比前者更为可憎。今天自由派的神学家们正站在一个背道的地位上，我们对他们当持何种看法呢？不要忘记神怎么看他们，我们亦当怎么看他们。自由神学否认神的永存性，否认祂是有位格的神，不愿接受神圣历史性的基督。又否认圣经是神口述的话语，且不信神救赎的方式。他们高抬人文主义的思想，看它高过神的话，而不愿相信圣经就是神向人所启示的内容。他们发明了一些非神的神，其实他们所跪拜的不过是自己的理智而已。

每当我们讨论到他们的理论时，我们总要设法用些文雅动听的文句来形容他们，或用漂亮的衣着来装饰他们，又以最细腻的手法来编织它们的外衣，为得是不愿得罪这些人。而当我们论到新派的罗马天主教时亦是如此，我们尽量使自己的态度温和、言语优雅。我们称它为「前进神学」(Progressive Theology)，其实它不但一点不前进，实际上，该被称为「退化神学」(Regressive Theology)，

它不过是藉用古典罗马天主教的名词而出现的一种人文主义罢了。至于新教中的异端，我们称它为「自由神学」，其实这个名词也不恰当，因为这些异端也不过是一种藉着古典基督教名词而出现的人文主义而已。

当我们与这些新派神学家们交谈时，我们仍须把他们当人对待。我们之所以尊重他们，乃是因为这些人也是按着神的形像造成的。虽然他们明目张胆地背叛神，但我们仍该让他们知道，我们爱他们当中每一个人。这并不就等于说，我们可以忘记他们背道的行为，不再称他们的背道为背道。背道就是背道，这是一种属灵的淫乱。不错，对这些背道的自由神学家们，我们必须以礼相待，与他们交谈时，也当尽量设法与他们和睦相处，但我们绝不可就因此在他们的思想体系上，与之妥协，因为他们的思想在属灵上是一种极可憎的淫行。我以前说过，在今天我们所生活的世代里，大家都不爱用奸淫这个字。在世俗离婚案件里，大家也是尽量地避免使用这个字。在宗教世界里，大家更要避免使用属灵的淫行与背道这两个名词，其实这样做是大错而特错，我们岂不该以圣经的准则为我们的准则吗？神在论到它时或是责备它时用的是什么态度，属神的儿女们岂能不跟随神的看法吗？

今世属灵的淫乱固然比肉体的淫乱为可憎，但若拿它来与以色列人叩拜虚无的偶像之事相比较时，属灵的淫乱则更要可憎百倍，让我们想想看当年神是如何责备犹太人的？神当年又是如何用祂慈爱的呼声召唤以色列人，希望他们能醒悟过来，重新归向神！但今天新派的自由神学甚至比犹太人还不如。他们蒙了更多的光照，却不接受光照；曾面对过神更大的祝福，却拒绝了神的祝福。新派的自由神学甚至比古时拜摩洛假神的人更为可恶。

摩洛是欣嫩谷的偶像，是外邦人所敬拜的一种假神，它也就是神屡次警诫以色列人当远离的一个假神。你们知道它是个怎么样的神吗？敬拜这种神时，所当行最大的祭礼是这样的，就是要将每个妇人头生的孩子献给它。根据传统，在这个铜像的背后有一道开口，献祭前，族人要在铜像里生火，等到火焰炽热时，每对父母要站出来，亲手将他们头生的婴孩献到摩洛铜像的手中。按照规矩，献祭时，父母的面孔绝不可露出哀伤的神情来，族人群起击鼓，鼓声遮掩住婴孩的哭声，直到他活活地被烫死在摩洛神的手中为止。

我觉得今天这样的祭礼仍在我们中间盛行不已。许多到我这儿来的人，或是现今与我一同工作的一些人，他们都曾是一些比摩洛神更可憎的神之下的牺牲品。百姓们！那些属神的百姓们！竟站在一旁默然不语，眼睁睁地望着我们的下一代受现代神学的侵蚀，还要叫我们脸上不要露出任何伤痛的神情来！

我们中间有许多人，由于所生长之背景的缘故，身上多少都带有这样的烙印。原因在那里？就是因为这个基督教末期的西方世界深受自由神学侵蚀之故。今天我们这个世代所背负的每一道烙印；所流过的每一滴泪；每天在我们的读者当中所甘心打落的每一个胎儿；你们当中许多人为了填补心灵的虚空，所吸入的每一口毒品；这一切的一切都无法说是与今世这个坠落的教会毫无关连。过去的世代里有了不忠实的教会，才会造成今天这样一个破落的世界。这世代的人成了摩洛手中那些无辜的婴孩，我们却是视若无睹的旁观者，希望藉此一些不着边际的谈论，来遮掩住他们的哭声。不行！我再说，不行！我们当为世人哭泣。基督徒采取行动的时候到了。

我该如何来形容自由神学呢？箴言三十章 20 节，神论到淫妇的话正是它的写照：「淫妇的道也是这样，她吃了把嘴一擦，就说，我没有行恶。」看清了这样

的一幅图了吗?也许不是每个受到自由神学的思潮所影响的人都该被列入这幅图画之中,但是那些真正的自由神学家们,无论他们属新派、属旧派,则统统该包括在这图画之内。他们的真面目就如图中的淫妇一样,他们说他们没有行恶,他们属灵的淫行算不得什么,而事实上,不仅是教会,甚至整个基督教末期的社会与文化都受到他们背道的不良影响。

没有一个淫妇能比自由神学更污秽,它原有神所赐一切的恩典,却转而去叩拜一些要比世人亲手祭子的摩洛更残忍的假神。我们绝不可轻忽这事。在与这些人交谈时,我们一定要以爱心对待他们;我们且要劝勉主内其他信徒,以免他们轻视这些新派人士。有什么会比正统派的基督徒轻视别人更为可恶呢?这种行为正好证明他自己轻看基督的教训,因为基督自己说过,世人都是我们的邻舍。我们绝不是要在口舌上与自由神学家们一较长短,我们乃是希望能藉此帮助他们,同时也帮助那些受他们学说毒害的人,但这绝不就是说我们可以将自由神学所能造成的影响当为儿戏!

神对今天这个世代说的话

神对我们这个世代说的话是什么呢?祂今天对我们所说的话,正与二千五百年前,祂藉着先知以西结的口向以色列说的话(结六:9)完全相同:「(我)为他们心中何等伤破,是因他们起淫心,远离我,眼对偶像行邪淫。」我深信这是神对我们当今的教会,以及我们这整个西方文化所存的看法;也是祂对我们世下的电影、戏剧以及一般的艺术所持的看法。更有甚者,这是祂对「社会福音」所持的看法。在今天的教会里,讲坛是一片空白,神的福音不再被当作福音来传讲,神的心将何其悲恸!而我们为何却在此静坐,无动于衷呢?

我们的神仍是先前一样的神,祂是活神,是永不改变的神;祂也是永存之神。祂岂能对今世的教会置之不理吗?祂难道不会再像以往面对以赛亚的北方王国,以及以西结、但以理时代的南方王国一样地惩罚我们了吗?祂难道不再审判我们今日的文化吗?祂难道不再称我们是淫乱的世代了吗?我严肃地警告你们,神要审判我们的文化,而祂今天已经开始了审判的工作。

那么,我们的反应应该是什么呢?让我们听听神在耶利米书十三章 27 节中说的一段话:「耶路撒冷啊!你有祸了!(耶路撒冷啊!你有祸了!)」不错,我们这些得救的信徒们,固然应当享受在基督里的喜乐,但当我们放眼看看我们四周的教会、四周的文化时,我们岂能不坐下哭泣吗?我们岂不也该向我们的四周传这样的信息吗?「耶路撒冷啊!你有祸了!耶路撒冷啊!你有祸了!」就像当初的耶路撒冷城一样,今世的教会已背道、离弃神了。在北欧的国家里,背道只是近两三个世纪才有的事;在德国的教会里,背道的历史则较为长久;至于一些其他的国家,教会的背道却不过是转眼之间的事。让我们一同坐下哭泣:「耶路撒冷啊!你有祸了!你有祸了!噢!自由派的教会啊!你有祸了!背道的教会啊!你们有祸了!」我们不可禁止自己的口不发一言,我们要为这些背道的人哀哭,因为我们并未曾不将他们当人对待。我们的责备不可轻过耶利米对当时以色列人的责备,我们绝不可无动于衷;绝不可将它们的理论当作一种理性的神学思想谈谈就算了。我们要为他们切切哭泣:「哀哉!自由派的教会啊!哀哉!背道的教会啊!」

我们在此所讨论的,并不只是一种抽象的神学问题,也不仅仅是学术思想上的一种差异。这绝不是说,只要我们得个博士学位,到某个大学去任教,坐在一群大学教授之间,彼此彬彬有礼地作学术上的研讨就够了。今天我们所面临的神学问题主要牵涉到一个最基本的问题——我们该忠于那位又真又活的神呢?还是

在属灵上触犯淫行，背弃我们的创造者以及这宇宙的审判官。请注意！属灵的淫乱就等于悖逆今天全人类的新郎，也就等于背弃我们自己每个人的新郎。换句话说，属灵的淫行就是背叛唯一能满足人心的那一位。背叛这位圣洁的新郎只能使人落在百般的虚空之中，这不仅是罪，也是世人的自取灭亡！

我们看到肉体的淫乱是何其罪恶！何其可憎！但耶稣视属灵的淫行甚于肉体的淫行，在马太福音二十一章 31 节中，耶稣对当时的那些宗教领袖说：「我实在告诉你们，税吏和娼妓倒比你们先进神的国。」这并不是说耶稣忽视肉体的淫行，祂乃是警告那些宗教首领，因为他们背弃神。为此缘故，娼妓和那些代替罗马政府征收税捐的税吏反倒有机会先进神的国。当人在路上遇见娼妓时，他们就低着头匆匆而过，不会停下来与她说话，他们甚至公开显示对这种人的厌恶。但主耶稣说，看这个女人！你们不明白吗？她将比你更容易进入神的国。不错，这两种人都是罪人，但神在此藉着耶稣的教训，向我们指出一个先后次序的不同。不错！肉体的淫行是可咒诅的，但属灵的淫乱较前者可憎百倍！

背道是什么？它是属灵的淫乱，再没有其他字更适合用来形容它了。当我们讨论到今世有形教会当如何保持其纯正时，这点尤其不可被忽略掉。你们论到今世的摩洛哥神时，切不可只把它当作一种学术思想来讨论。在你自己身上不就印有新摩洛哥的烙印吗？在西方文化中，无人能够幸免，无论你是在基督教家庭中长大的也好，你自小就是基督徒也好……在我们西方国家里，没有人，没有一人他的皮肤上不曾被烙过新摩洛哥的火痕。

神对我们说的话

对我们这群人而言，我们是因着神的恩典才成为祂的子民的；我们是属基督的；我们也是属神的；我们是因着羔羊的血得以称义得救的。让我们彻底地弄明白，在今天所讨论的内容之下，神呼召我们站出来，我们行动的时刻到了。我们是谁？仅是一群等着上天堂的基督徒吗？我们现在不已经是基督的新妇了吗？那么这位圣洁的新郎对我们有何要求呢？祂不但要我们在教义上坚守我们忠贞的态度，祂更要求我们能够日新又新地爱祂。

我不禁自问：「薛华，你爱祂吗？」你呢？你们当中每一位因神的恩典而得赎的人又如何呢？你们对神存的是何种态度呢？让我们也要把注意力放在自己身上。

我们必须随时省察自己，我们辩道的动机只是单单为了要保持教义的纯正吗？这么做就好像一位虽然从来没有外遇，但却也从不自向自己丈夫表达爱意的妻子，这样的一个婚姻正常吗？不，万分的不正常。如果我只是一个在言语上、在行为上忠心耿耿，维护教义之纯正的基督徒，却不向我那圣洁的新郎表达爱慕之情，我不就正如前面所描述的那个妻子一样吗？神所要求我们的，不仅是在教义上忠心耿耿，祂更需要我们爱祂。请注意，祂不需要我们只在口头上爱祂，祂要我们由实际生活上彰显出我们爱神的心意来。

我们这些属神的儿女们，必须认清近世背道的严重性，绝不可在他们的事上有分。在今天这个充满着属灵淫乱的世代里，我们这些属于神圣新郎的新妇必须天天在我们实际生活当中，证明自己就是那位正在忠心等待新郎的可爱新妇。神呼召我们作个忠贞的新妇，但祂的呼召并不止于此，祂更呼召我们作个热爱祂的新妇，对我们的新郎永远保持忠贞不渝！

《薛华神仆的弱点》

赵中辉译

在宗教的著述中，圣经对其伟大人物的态度是特殊的。甚至许多为基督徒写自传的人都是歌其功、颂其德，极尽其吹捧之能事。但圣经却把人的真貌原原本本和盘托出，所以有时令人感到尴尬。如果我教导儿女真正念圣经，那的确能保护他们不受属世界的影响，因为圣经不象世界的虚伪，乃是诚实地描述圣经中的人物。

当然，有时我们往往想到圣经人物的优点，那本是无可厚非的。一般说来，我们应该看圣经人物的胜利，他们如何亲近神，并神如何按着他们的信心与忠实使用他们。但是在另一方面，当我们看到他们的软弱和失败时，也不必感到困窘或气馁，因为圣经是属神的书，有什么说什么，无丝毫隐藏遮盖，就是那最伟大的人物，若是他们犯了罪，作了错事，圣经都照样揭发出来。

保罗写信给罗马教会的人说，“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀”（罗：23）——这节圣经在希腊原文意思更有力。希腊文是这样说的，“所有的人在过去都犯了罪，就是现在也仍在继续亏缺神的荣耀”。保罗并不仅仅说在称义前都犯了罪，他乃是说所有的基督徒都在继续亏缺神的荣耀。这是圣经对它自己的“英雄人物”所作的描述。

一、圣经的例证

如果我们走马观花把圣经读一遍，明显就看出神仆人的弱点。看看挪亚。我们应当为挪亚高兴快乐，他诚然是信心伟大人物之一。他甘愿为抵挡当时的整个文化而挺身而出。不拘在今日世界中我们去到哪里，我们也不可能遇到象挪亚当时所遭受的完全敌对情况。挪亚的确是一人对抗世界。

但不能因此就阻拦圣经不把他和盘托出，透露他的真面目。圣经说到他醉酒并在帐内赤身。有些人为了挪亚自圆其说。不要多此一举，因为圣经并没有寻求遮掩。圣经说，挪亚是个罪人，和你我一样，因为这是圣经对人类的描述。

论到信心之父亚伯拉罕的说谎，圣经是无情的。至少亚伯拉罕说了两次谎，说他的太太撒拉是他的妹妹。有些评论家很不智地拥护说这件事本是一件事的重复，但他仍不知道神是如何交待的。神特别强调说亚伯拉罕不只一次说谎，乃是说了多次的谎。

撒拉也说过谎。我们或许说撒拉是太愚昧，企图逃避她在帐棚后发笑的事实，但我要温柔地对大家(包括我本人在内)说，我们不也是向神说谎吗？

以撒效法他父亲的谎言。当亚伯拉罕说撒拉是他妹子时，他的确说了半个真理，

因为他与撒拉是同父异母生的，但却是夫妻。但以撒却并无任何真理，他简直就是说谎。

雅各欺骗他的哥哥。他是个走捷径的人，处处想玩弄手段来求得利益。

摩西发了脾气。当他看见金牛犊时，他因发怒摔碎了法版，是理所当然的(因为神也因此发怒)，但摩西却犯了罪。还有一次，因发怒，在最重要的关头犯了一件自私的错谬，破坏了神所给他的形象。

神的大祭司亚伦，造了偶像，后来却编造了一个故事，是世界任何文学中所找不出来最愚蠢的解说。他说，“我把金环扔在火中，这牛犊便出来了。”(参出卅 2: 1-7; 21-24)无疑他是精心地造了一个模子，才造出这牛犊。然而造偶像的人，编造如此谎言的人，竟是神的大祭司亚伦。

米利暗因向神发怨言抵挡神所指派的领袖而长了大麻疯。约书亚未能完全赶逐应许之地的迦南人，因此，为可怕的宗教妥协开了门，最终毁灭了以色列人。基甸作了许多惊天动地的事，却造了以弗得成了以色列人的陷阱(士 8: 27)。

大卫是“合神心意的人”，然而却是一个犯奸淫的。他说了一个人未曾想过的谎言，并设了间接杀人的计谋，那在神面前的确是杀人罪。

所罗门虽拥有一切，但到了晚年却因他所爱的女人犯了拜偶像的罪。

以利亚是先知中最伟大的，但他在迦密山胜利之后却陷入极深的失望中。虽然我们不能苛责他(圣经中的现实主义在此对我们有所帮助)，但我们不能不称他的心态为失望的。

在新约中，彼得是一个有大能力的人，但他的弱点也不小。当他来到安提阿时，不肯同外邦基督徒吃喝，保罗起来当面责备他。彼得在主复活与五旬节前是个妥协的人。

二、圣经的原则

看了神仆的弱点之后，叫我们想到几项圣经中的原则。

第一，所有的人，甚至最好的人，都需要得救。这并非是福音派的陈腔滥调，从圣经的现实主义观点我们了解，纵然一个人是个大好人，显出是按神形象所造的证据(为此我们感谢神)，但他还是个罪人，需要得救。

使徒保罗了解亚伯拉罕与大卫为最佳的例证：“如此说来，我们的祖宗亚伯拉罕，凭着肉体得了什么呢？倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的；只是在神面前并无可夸。经上说什么呢？说，‘亚伯拉罕信神这就算为他的义。’作工的得工价，不算恩典，乃是该得的，惟有不作工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义。正如大卫称那在行为以外，蒙神算为义的人是有福的。他说，‘得赦免其过，遮

盖其罪的，这人是有福的……。”(罗 4: 1-7)

大卫与亚伯拉罕都了解，不只别人需要得救，他们自己也需要得救。

第二，神在众人中斥责罪，就是在他所指派的领袖身上也不会疏忽。然而人却不会这样作。当一个人有大权柄时，无人敢指摘他，这是人生的一项事实。

但圣经的看法却与此不同。在神面前众人都一律平等。就是神百姓的首领犯了罪，神也照样责备他(现在教会中作领袖的，就是作了错事，说了错话，若是有人予以指正，就马上惹起拥护者的反对，一味盲从，真是可怜)。当撒拉说，“我没有笑”时，神明确地说，“不然，你实在笑了。”因为摩西在那紧要关头发了怒，所以未能进入应许美地。亚伦目睹化为粉末的金牛犊被散在水中，或许同百姓一同喝了那水。米利暗一时长了大麻疯必须被关在营外。

神也没有忽视大卫的罪。虽然世界上的人都赞成明哲保身，不要自找麻烦，但是先知拿单，在神的指引之下，的确找了麻烦，当他面对大卫时，他说，“你就是那人”。保罗在圣灵的领导下，也对彼得说，“你错了”(参看加 2: 11-22)。

诗篇卅二篇是一悔改的诗篇，我们看见神责备大卫。在大卫爱神向神倾心吐意之后，神回应说，“我要教导你，指示你当行的路，我要定睛在你身上劝戒你。你不可象那无知的骡马，必用嚼环轡头勒住他，不然，就不能驯服”(诗 32: 8-9)。换句话说就是，“大卫，你是个伟大的领袖，我要与你同在，但你不要象一头无知的骡马。”

圣经的第三个原则就是领袖并不因犯罪而永远被抛弃不再被使用。神从起初就知道大卫是个什么样的人。当大卫在放羊时，神并未存任何幻想认为他是个完全人，召他来作神的工。大卫的罪并未使神张惶失措。神是有主权的神，他从未感到不知所以。当他拣选人作领袖的时候，他知道人是谁，作神工作的人并不是完全人。关于人，神并不存理想主义的态度。

在这些信心伟人悔改之后，他们还继续当领袖。约翰告诉所有的基督徒(当然包括作领袖的在内)，“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义”(约壹 1: 9)如果我们承认我们是罪人，并不伪装我们是圣者，并且如果我们认自己的罪，那么我们的罪必蒙赦免。所以我们若认了罪，悔改之后神就与我们同行，这包括领袖在内。

诗篇卅二篇就表现了这一点，而且保罗在罗马书四章中表明大卫了解救恩时加以引用说：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。凡心里没有诡诈，耶和華不算为有罪的，这人是有福的。”(诗 32: 1-2)大卫的沉默是一种特别的沉默，是一种想遮盖其罪的沉默，这时神的手加在他身上。但当他悔改时，神的手就拿开了。“我向祢陈明我的罪，不隐瞒我的恶，我说，我要向耶和華承认我的过犯，祢就赦免我的过犯。为此，凡虔诚人，都当趁你可寻找的时候祷告祢，大水泛滥的时候，必不能到他那里”(诗 32: 5-6)。这并不是理想主义；这是以罪、惩罪、认罪、恢复的态势表现出来的。这里我们所着重指出的是：神要对付领袖的罪，

但在他们悔改之后，神仍要他们继续作领袖。

三、领袖应有的态度

圣经对领袖的现实观念所提出的几点原则，应该影响我们作领袖的，以及被领导者的态度。

不拘一个基督徒占有什么样的领导地位——他的领导地位使他在基督教界名驰遐迩也好，或是在自己家中作自己妻子儿女的领袖也好，或作主日学的老师也好——他对领导权的态度是非常重要的，并非他蒙召的大小。

有许多基督徒对于担任教会工作裹足不前(不拘大事小事)，因为恐怕将来犯罪。假如一个人存心去犯罪，那就又另当别论。但如果他心里怕将来会犯罪，他应当记得神对任何他所选召来作领袖的人决不存理想的观念。神对每个人知之甚详。虽然我们不敢对罪加以轻忽，特别是当教会中领袖犯罪时，我们必强调这项大安慰：神决不对人有过份的要求，他知道人的一切。神召人就是根据他本来的面目，好让基督藉他结果子。

那末当基督徒作领袖时，不拘大小，若犯了罪他应存什么心态呢？起码要谦卑，最好听取别人的劝告。彼得明显听取了保罗的指正。这并不是说基督徒应当接受任何人的批评，但他应该找时间仔细思想，并安静地在神面前为每一个批评祷告。

第二，当基督徒领袖犯罪时，他必须承受惩戒。基督徒领袖也要同其他信徒一样过基督徒的生活。神并不偏待人，也不受人贿赂。所有他的儿女他都一视同仁。就是有人为主工作每天十八个小时，他若犯了罪，神照样惩戒他。当神惩戒他的时候，他不该向神发怨言。神对基督徒领袖犯罪非常认真。

第三，基督徒领袖不能因为他是领袖，就认为约翰壹书一章 9 节以及圣经别处所说的与他无关，没有解决罪的方法。其实，象别人一样，他能悔改。他更应当十二万分火急的悔改。例如：牧师、长老、教师、作领袖的犯了罪，必须赶快悔改，否则，不但他自己受亏损，就是主的工作也要受亏损。如果我们作领袖的犯了罪，要赶快悔改认罪。

在以上我们所检讨的圣徒生活中，有些人并未火速悔改，主的工作受了亏损。扫罗根本没有悔改，于是他被主丢弃，他的领导权则毁于一旦。

四、被领导者应有的态度

圣经中的现实主义对教会中的领袖与一般信徒都有些启示，而且这些启示不拘我们遵循已故的人或是现今仍活着的。头一个原则，就是不要把基督徒领袖看的太高；不要把他们当作偶像来崇拜。如果这样作的话，早晚你会在他们身上发现弱点，当你发现他们并不完全时，你就会远离他们。

比方我们读戴德生或其他伟人的传记，有人写出他们的弱点，于是我们就把他们

的传记弃之如敝屣。这样我们就未免有点太罗曼蒂克，不明白有关罪的教义。我们不应该站在拜偶像或藐视人的两个极端。如果我们把一个人恭敬得太多，后来发现他的弱点，我们的倾向就是否认那人的任何价值。但这是不对的。圣经并不是理想主义的，因此我们也不可太理想化。我们虽然不小看罪，但我们除了神以外，不从任何人身上期盼完全。

我们为活着的基督徒领袖还能有所效劳，对那些死去的领袖就爱莫能助。有一件事，当基督徒领袖认罪时，他可以因爱心而重得复兴。罪就是罪，犯罪的人必须受到惩戒。但悔改的领袖必须得到我们的爱护。

得赦免后要受审判的最好例证就是在哥林多教会中所发生的事。保罗在哥林多前书中对信徒如此说：“风闻在你们中间有淫乱的事，这样的淫乱，连外邦人中没有，就是有人收了她的继母。你们还是自高自大，并不哀痛，把行这事的人从你们中间赶出去。我身子虽不在你们那里，心却在你们那里，好象我亲自与你们同在，已经判断了行这事的人，就是你们聚会的时候，我的心也同在，奉我们主耶稣的名，并用我们主耶稣的权能，要把这样的人交给撒旦，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。”(林前 5: 1-5)不拘是领袖或是一般平信徒，若是犯了众目昭彰，人所共知的罪，都要受到审判。

假如我们忘记了保罗在哥林多后书所写有关犯罪受审判之后的情形，那末对圣经的教训就算还没有把握到：“这样的人，受了众人的责罚，也就够了。倒不如赦免他，安慰他，免得他忧愁太过，甚至沉沦了。所以我劝你们，要向他显出坚定不移的爱心来”(林后 2: 6-8)。要向此人表显出爱的本身，如此才完全了圣经的平衡。经文说“显出坚定不移的爱心”，这意思不只是坚定你对他的爱心。罪必须受责罚，但是罪受了责罚，如果我们不向他表显爱，我们也就成了罪人。

最后，我们必须为我们教会的领袖祷告。在我们的理想里，我们把他们抬的太高，几乎成了偶像。他们不再是普通人，乃成了一个象征。我们不能想象他们也是个罪人，但这是不公平的。

作领袖的并未改变他属人的本性。我们必须了解我们的领袖也是人，要为他们祷告，正如保罗要求帖撒罗尼迦人为他祷告一样：“弟兄们，我还有话说，请你们为我们祷告，好叫主的道快快行开，得着荣耀”(帖后 3: 1)。我们有义务为那些曾经帮助我们的人祷告。

当我们综览了圣经中这些人的弱点后，我们就不会把人当作偶像，继而又不理他们。我们不可忘记所有的基督徒无论男女，都是罪人，在我们的生活中有许多得胜的经历，然而却还是个罪人，直等到耶稣再来，身体得赎的日子。根本没有任何人不需要祷告的。假如一个神的仆人跌倒了，那末我头一个要问的问题是：“我有否分担他的重担？尤其是我是否把他当作偶像或是个宗教的象征？或者我是否拿他当人(不是神)来为他祷告？”。

基要真理造就

圣经基要真理浅释(25 Basic Bible Studies)

第一篇 神

第一课 圣经所启示的神

圣经所启示的神是有位格的神。

以弗所书 Ephesians 1: 4

就如神从创立世界以前、在基督里拣选了我们、使我们在祂面前成为圣洁、无有瑕疵。

请注意这里说神有一个计划，祂是位有思想的神。

创世记 Genesis 1: 1

起初神创造天地。

神不单思想，祂也做事。

约翰福音 John 3: 16

神爱世人、甚至将祂的独生子赐给他们、叫一切信祂的、不至灭亡、反得永生。

祂不单思想、做事，祂也有感觉。爱是一种感情。

因此，神是有位格的。祂会思考、会做事、有感觉，这三方面都是「位格」的特色，祂不是一种没有位格的「能力」（无神论者对宇宙的解释），不等于「万物」的总合（泛神论者认为万物皆有「神性」）。祂是「一位」神。当祂向我们说话时，祂说：「我如何……」，而我们则回答祂：「祢……」。

申命记 Deuteronomy 6: 4

以色列阿、你要听。耶和华我们神是独一无二的主。

旧约说，神只有一位。

雅各书 James 2: 19

你信神只有一位、你信的不错。鬼魔也信、却是战惊。

新约也说，神只有一位。

但圣经也说，这一位神有三位不同的存在。

创世记 Genesis 1: 26

神说、我们要照着我们的形像、按着我们的样式造人、使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜、和全地、并地上所爬的一切昆虫。

『我们要……』这里显示，这一位神中不只有一位。

创世记 Genesis 11: 7

我们下去、在那裡变乱他们的口音、使他们的言语、彼此不通。

此时又再强调神中不止有一位。这节经文与一：26 相同，表示三位一体的神在彼此交谈。

以赛亚书 Isaiah 6: 8

我又听见主的声音说、我可以差遣谁呢、谁肯为我们去呢。我说、我在这里、请差遣我。

我们又可见此处说神中不止一位。

以赛亚书 Isaiah 44: 6

耶和华以色列的君、以色列的救赎主万军之耶和华如此说、我是首先的、我是末后的、除我以外、再没有真神。

此处提到神中的两位的名字——『耶和华以色列的君』、『以色列的救赎主万军之耶和华』。这是三位一体中的第一位与第二位。

以赛亚书 Isaiah 48: 16

你们要就近我来听这话。我从起头并未曾在隐密处说话、自从有这事、我就在那里。现在主耶和华差遣我和他的灵来。（或作耶和华和他的灵差遣我来）。

上段经文显示，三位一体中的第一、第二位各自不同，这段经文则显示其第三位——圣灵。

马太福音 Matthew 3: 16, 17

耶稣受了洗、随即从水里上来。天忽然为他开了、他就看见 神的灵、仿佛鸽子降下、落在他身上。从天上有声音说、这是我的爱子、我所喜悦的。

此处清楚地写出三一神的每一位。也可读马太福音二十八：19，约翰福音十五：26，彼得前书一：2。

马太福音 Matthew 9: 2-7

有人用褥子抬着一个瘫子、到耶稣跟前来。耶稣见他们的信心、就对瘫子说、小子、放心吧。你的罪赦了。有几个文士心里说、这个人说僭妄的话了。耶稣知道他们的心意、就说、你们为什么心里怀着恶念呢。或说、你的罪赦了。或说、你起来行走，那一样容易呢。但要叫你们知道人子在地上有赦罪的权柄、就对瘫子说、起来、拿你的褥子回家去吧。那人就起来、回家去了。

耶稣基督宣称祂自己具有赦罪的权柄。这就等于祂宣告自己是神。

马太福音 Matthew 18: 20

因为无论在那里、有两三个人奉我的名聚会、那里就有我在他们中间。

耶稣说祂是无所不在的，这句话也等于说祂是神。

马太福音 Matthew 28: 20

凡我所吩咐你们的、都教训他们遵守我就常与你们同在、直到世界的末了。
耶稣不但无所不在，也永远 存在。

约翰福音 John 1: 1-13

太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在。万物是借着祂造的；凡被造的，没有一样不是借着祂造的。生命在祂里头，这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗却不接受光。有一个人，是从神那里差来的，名叫约翰。这人来，为要作见证，就是为光作见证，叫众人因祂可以信。祂不是那光，乃是要为光作见证。那光是真光，照亮一切生在世上的人。祂在世界，世界也是借着祂造的，世界却不认识祂。祂到自己的地方来，自己的人倒不接待祂。凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。

这段经文说，这位被称为『道』的就是神，万有都是祂造的。14、15 节指出，道就是耶稣基督。

约翰福音 John 5: 22

父不审判什么人、乃将审判的事全交与子。

这里说耶稣基督将要审判全人类。只有神才能作这样的事。

约翰福音 John 8: 58

耶稣说、我实实在在的告诉你们、还没有亚伯拉罕、就有了我。

耶稣说在亚伯拉罕之前，祂就存在了。亚伯拉罕是西元二千年前的人物。

约翰福音 John 17: 5, 26

父阿、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。我已将你的名指示他们、还要指示他们、使你所爱我的爱在他们里面、我也在他们里面。

耶稣说祂曾经与父同在，父在创世之前就已经爱祂了。

哥林多后书 2 Corinthians 5: 10

因为我们众人、必要在基督台前显露出来、叫各人按着本身所行的、或善或

恶受报。

这里也告诉我们，基督将审判世界。

提摩太前书 1 Timothy 3: 16

大哉、敬虔的奥秘、无人不以为然，就是神在肉身显现、被圣灵称义、（或作在灵性称义）被天使看见、被传于外邦、被世人信服、被接在荣耀里。

在肉身显现的乃是基督，在这里祂被称为神。

提多书 Titus 2: 13

等候所盼望的福、并等候至大的神、和（或作无和字）我们救主耶稣基督的荣耀显现。

这里很明确的称耶稣为神。

因此，三一神中的第二位不仅显然与第一位有别，而祂也同样是神。

路加福音 Luke 12: 10, 12

凡说话干犯人子的、还可得赦免、惟独亵渎圣灵的、总不得赦免。因为正在那时候、圣灵要指教你们当说的话。

我们先重要思想三一神中的第三位。这两节经文显明祂是神，正如三一神中的第一位与第二位一样，祂也是有位格的神。

约翰福音 John 15: 26

但我要从父那里差保惠师来、就是从父出来真理的圣灵。他来了、就要为我作见证。

此处圣灵所作的事，只有具有位格者才能作。

约翰福音 John 16: 7-14

然而，我将真情告诉你们，我去是与你们有益的；我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。为罪，是因他们不信我；为义，是因我往父那里去，你们就不再见我；为审判，是因这世界的王受了审判。「我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了（或作：不能领会）。只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白（原文作进入）一切的真理；因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。他要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们。

圣灵，又名保惠师，显然与第二位有别，祂所作的事也是惟有位格者才能作的。圣灵被称为『祂』，而非『它』。

使徒行传 Acts 8: 29

Act 8: 29 圣灵对腓利说、你去贴近那车走。

惟独有位格者才会说话。

使徒行传 Acts 13: 2

他们事奉主、禁食的时候、圣灵说、要为我分派巴拿巴和扫罗、去作我召他们所作的工。

使徒行传 Acts 15: 28

因为圣灵和我们、定意不将别的重担放在你们身上、惟有几件事是不可少的、

使徒行传 Acts 16: 6-7

圣灵既然禁止他们在亚西亚讲道，他们就经过弗吕家、加拉太一带地方。到了每西亚的边界，他们想要往庇推尼去，耶稣的灵却不许。

圣灵有位格。

以弗所书 Ephesians 4: 30

不要叫神的圣灵担忧。你们原是受了他的印记、等候得赎的日子来到。

前段经文显明圣灵会思想、做事；这节经文显明祂也会感觉。

彼得后书 2 Peter 1: 21

因为预言从来没有出于人意的、乃是人被圣灵感动说出神的话来。

祂是三一神中赐给我们圣经的那一位。

对一个基督徒而言，三一神的真理是最重要的，我们必须把这些相关的事实牢记在心。

创世记 Genesis 1: 26

神说、我们要照着我们的形像、按着我们的样式造人、使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜、和全地、并地上所爬的一切昆虫。

约翰福音 John 17: 24

父阿、我在那里、愿你所赐给我的人、也同我在那里、叫他们看见你所赐给我的荣耀。因为创立世界以前、你已经爱我了。

在创世之前，三一神之间就彼此相通，彼此相爱。

歌林多后书 2 Corinthians 13: 14

愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动、常与你们众人同在。

三一神每一位的工作对我们都非常重要。耶稣为我们而死，完成救赎之工；父神吸引我们到祂怀中，关爱我们；圣灵一路与我们偕行。

启示录 Revelation 1: 17, 18

我一看见，就仆倒在他脚前，像死了一样。他用右手按着我，说：「不要惧怕！我是首先的，我是末后的，又是那存活的；我曾死过，现在又活了，直活到永永远远；并且拿着死亡和阴间的钥匙。

因为耶稣是神，所以我们能把握，知道若接受祂为救主，将来必定能够继续活着，回到天家。祂是阿拉法与俄梅格（译注：希腊文头尾二字母，如 A 和 Z），祂是始也是终。祂是神。

罗马书 Romans 8: 11, 14, 26, 27

然而，叫耶稣从死里复活者的灵若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。

因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。

况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告。鉴察人心的，晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。

圣灵是有位格的神，祂内住在信徒心中，引导他，当他还不知道如何祷告时，祂已经为他祷告。

第二课 创造

上一课中，我们看见圣经所启示的神是独一的，但其中有多位，除非我们所敬拜的神是这样的，否则我们就不是在敬拜基督徒所信的神。祂是三位一体的神。

同样可说，除非我们认清所敬拜的神是位『全权』的神，否则我们就不是在敬拜基督徒所信的神。

我们所说的『全权』是指两方面：祂创造宇宙之工及掌管宇宙之工。『掌管』是指祂现在向世界所作的事。

以弗所书 Ephesians 1:11

我们也在祂里面得（得：或作成）了基业；这原是那位随己意行、做万事的，照着他旨意所预定的

启示录 Revelation 4:11

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被创造而有的。

神按着自己的自由意志创造了万有。祂并非『必须』创造。创世之前三一神

本身就是完全的。祂们之间彼此相爱、彼此相通。启示录四：11 希腊文直译为：『祢是配得的，我们的主，祢配得着荣耀、尊贵、权能；因为祢曾创造万有；万有都是因祢的旨意而存在，而被造的。』祂创造，因为祂愿意如此行

歌罗西书 Colossians 1:16-17

因为万有都是靠祂造的，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；一概都是藉著祂造的，又是为祂造的。17 祂在万有之先；万有也靠祂而立。

在神创造之前，祂独自居住。

诗篇 Psalms 33: 9

因为祂说有，就有，命立，就立。

神自“无有”中创出万有。祂藉着『生命』来创造：祂说有就有，命立就立。

创世记 Genesis 1: 1

起初，神创造天地。

神创造了物质。此处所用的『创造』一字。意为从“无有”中的创造。神从“无有”中造出物质。祂并不是将已经存在的物质重新整顿而已，乃是使物质开始存在。祂不仅创造地，也创造了诸天——宇宙万有都是祂造的。

尼希米记 Nehemiah 9: 6

「你，惟独你是耶和华！你造了天和天上的天，并天上的万象，地和地上的万物，海和海中所有的；这一切都是你所保存的。天军也都敬拜你。」

这一节说神造了『天军』（译注：和合本译为『天上的万象』）。经文的意思是指天使天军。这段经文与其它经文告诉我们，神不但创造了物质的宇宙，也造了天使与人的灵魂（灵界）——祂创造这些，正如造物质一般。他们不是祂的『延伸』，也不是祂自己的一部分。祂创造了他们。

创世记 Genesis 1: 31

神看着一切所造的都甚好。有晚上，有早晨，是第六日。

神造万有之后，祂称之为『好的』。在起初造的时候，物质与灵魂都是好的。这不是人的看法，而是神绝对的标准所发出的评语。

若是神创造了我们，我们就有责任要顺服祂。

第二篇 神与人的关系

第三课 神和人

从这一课开始，我们要看圣经如何论神与人的关系。

创世记 Genesis 2: 7

耶和華神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。

这节经文告诉我们，神用地上的尘土造人。然而，人不只有身体而已。

创世记 Genesis 1: 26

神说、我们要照着我们的形像、按着我们的样式造人、使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜、和全地、并地上所爬的一切昆虫。

人乃是照着神的形象造的。这是人的荣耀，也是人与万物不同之处。『照着神的形象造的』是什么意思？解释可能很多，然而至少有以下几层意义：人具有道德性，也就是说，他能作道德上的选择。人也具有理性，他能思想。人又具有创造性——我们发现世界各地的人都有艺术创作。人能够爱，也是基于这个原因。

创世记 Genesis 1: 31

神看着一切所造的都甚好。有晚上、有早晨、是第六日。

神起初造人时，人是美好的，在肉体、灵魂两方面都很完美。

创世记 Genesis 3: 8a

天起了凉风、耶和華神在园中行走。那人和他妻子听见神的声音、就藏在园里的树木中、躲避耶和華神的面。

请注意这上半节经文。这里说人与神之间完美和谐的关系，甚至神与人能在凉爽的时刻一同散步。人不但与神关系美好，与他的妻子、大自然、并他自己，都能安然相处。人起初被造时，在他里面绝对没有人格分裂、精神分裂的余地。他有爱神、顺服神的能力，但是他既被赋予自由意志，也有可能反叛神。

创世记 Genesis 2: 16, 17

耶和華神吩咐他说：「园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死！」

这段描写神与人两方相对而立，神宣布了人与祂继续相交的条件。条件非常简单：人必须藉着顺服神表现他对神的爱。若人不顺服神，结果就是死。这不仅是指身体的死而已。灵性的死——即与神隔绝，是立即的后果。身体的死是我们通常所谓的『死』，而在审判之后将有『永远的死』。在人面临顺服与否的抉择之前，他已经从神领受了许多的恩惠：

- (1) 他是按神的形象造的（创世记 1: 26）
- (2) 他与神能不断相交（创世记 3: 8a）
- (3) 他四周的环境十分宜人（创世记 2: 8）
- (4) 它具有完全的自由意志，有顺服的能力，也有反叛的能力。他不是
一个命运早已被定下的生物，他的一生没有『程式化』（创世记 2: 16、17）
- (5) 他面临的考验非常地简单：命令很清晰，刑罚也说得很清楚。（创世
记 2: 16、17）

创世记 Genesis 3: 1-20

耶和華神所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：「神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？」女人对蛇说：「园中树上的果子，我们可以吃，惟有园当中那棵树上的果子，神曾说：『你们不可吃，也不可摸，免得你们死。』」蛇对女人说：「你们不一定死；因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。」於是女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给他丈夫，他丈夫也吃了。他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。天起了凉风，耶和華神在园中行走。那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和華神的面。耶和華神呼唤那人，对他说：「你在那里？」他说：「我在园中听见你的声音，我就害怕；因为我赤身露体，我便藏了。」耶和華说：「谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？」那人说：「你所赐给我、与我同居的女人，他把那树上的果子给我，我就吃了。」耶和華神对女人说：「你做的是什麼事呢？」女人说：「那蛇引诱我，我就吃了。」耶和華神对蛇说：你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚。你必用肚子行走，终身吃土。我又要叫你和女人彼此为仇；你的後裔和女人的後裔也彼此为仇。女人的後裔要伤你的头；你要伤他的脚跟。又对女人说：我必多加增你怀孕的苦楚；你生产儿女必多受苦楚。你必恋慕你丈夫；你丈夫必管辖你。又对亚当说：你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅；你必终身劳苦才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来；你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的。你本是尘土，仍要归於尘土。亚当给他妻子起名叫夏娃，因为他是众生之母。

亚当、夏娃故意选择背逆神。

创世记 Genesis 3: 7

他们二人的眼睛就明亮了、才知道自己是赤身露体、便拿无花果树的叶子、为自己编作裙子。

他们想用自己所做的东西来遮盖自己，由此可见，罪恶已经临到他们身上。

创世记 Genesis 3: 24

于是把他赶出去了。又在伊甸园的东边安设基路伯、和四面转动发火焰的剑、要把守生命树的道路。

他们与神之间的相通断绝了，又被赶出伊甸园，身体与灵魂都尝到了罪的苦果。

创世记 Genesis 3: 17, 18

又对亚当说：你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅；你必终身劳苦才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来；你也要吃田间的菜蔬。

外在的世界开始进入不正常的状态，与神当初的创造不同了。它的改变是由于人犯罪的缘故，凡在人管辖范围内的受造物都受了影响。

罗马书 Romans 5: 12, 17

这就如罪是从一人入了世界、死又是从罪来的、于是死就临到众人、因为众人都犯了罪。

若因一人的过犯、死就因这一人作了王、何况那些受洪恩又蒙所赐之义的、岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王么。

自从亚当堕落后，全人类都成了罪人。每一具尸体都提醒我们：人是有罪的。

以赛亚书 Isaiah 53: 6

我们都如羊走迷、各人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。

耶利米书 Jeremiah 18: 9

我何时论到一邦、或一国、说、要建立、栽植。

罗马书 Romans 3: 10-12, 23

就如经上所记：没有义人，连一个也没有。没有明白的；没有寻求神的；都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有。

因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀；

创世记 Genesis 3: 10

他说：「我在园中听见你的声音，我就害怕；因为我赤身露体，我便藏了。」

以下两段经文告诉我们，基督徒在接受基督为救主之前，都是『可怒的儿女』。

以弗所书 Ephesians 2: 2, 3

那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。3 我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随著肉体 and 心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。

歌罗西书 Colossians 1: 21

你们从前与神隔绝，因著恶行，心里与他为敌。

在结束本课之时，我们应当认识一事实，就是：在神面前，我们每一个人都是罪人。

总而言之，神创造了人。人的身体与灵魂当初都是好的。人有真实、绝对的选择权，由此他才能表现他对神的爱——即甘心顺服神。人与神能不断地相交。他四周的环境极其美好。他接受了一个简单的考验，藉此表现他对神的爱与顺服。亚当、夏娃犯了罪。从那时起。所有的人，包括你我，都犯了罪。

约翰福音 **John 3: 18, 36**

信他的人、不被定罪。不信的人、罪已经定了、因为他不信 神独生子的名。信子的人有永生。不信子的人得不着永生、（原文作不得见永生）神的震怒常在他身上。

我们既然犯罪，就都处于神的审判之下，『现在』就被祂定罪。

第四课 神的恩典(1)

罗马书 **Romans 6: 23**

因为罪的工价乃是死；惟有神的恩赐，在我们的主基督耶稣里，乃是永生。

我们每个人从神手中只配得一件东西，就是审判。从神的圣洁和公义来看，祂所应给我们的，只是审判。祂造了我们，我们却犯了罪。但这经文的后半段告诉我们，尽管如此，因着祂的爱，神已经为我们预备了一条路，以与祂亲近。这并不是神欠我们的，乃是一份基于祂的爱而赐下的礼物。起初神给亚当和夏娃的那条道路，是要他们靠行为得神喜悦。然而他们犯了罪，我们也都犯了罪，因此，神再重新赐下一个与祂亲近的方法，那不是出于我们的行为，而是基于神的恩典。

约翰福音 **John 3: 15, 16**

叫一切信他的都得永生（或作：叫一切信的人在他里面得永生）。「神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。」

我们在此处看见，这位三一之神站着，展开双臂告诉我们：虽然我们是罪人，但祂已经预备了一条路，『凡愿意的』都可以来。

腓利比书 **Philippians 2: 7, 8**

反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式；既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至於死，且死在十字架上。

这位圣洁的神怎能对罪人说『任何人』都可以来？神对我们的罪不能忽略不顾，因为祂是圣洁的。若祂这样做，那绝对的道德标准就不能成立了。我们能到神面前是藉著恩典，因为基督替我们成就了一件事。祂所完成的事就是祂在十字架上的死。

罗马书 Romans 3: 24-26

如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，藉着人的信，要显明神的义；因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪，好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。

因为基督是代替我们死，神仍然是公义的，那绝对的道德标准能够成立，而我们却不需要到神面前受审判。

约翰福音 John 3: 15

叫一切信他的都得永生（或作：叫一切信的人在他里面得永生）。

约翰福音 John 17: 4

我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了。

这是神赐给我们的礼物，但是惟有藉着基督所成就的工才能得着。

彼得前书 1 Peter 1: 18, 19

知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。

约翰福音 John 6: 29

耶稣回答说：「信神所差来的，这就是做神的工。」

为了我们，基督必须成就工作，就是祂的死。但因为祂的工作已经十分完全，我们现在只要凭着信心就能亲近神，不需要靠行为。（译注：工作与行为，英文同为 work）。

约翰福音 John 3: 15、16

叫一切信他的都得永生（或作：叫一切信的人在他里面得永生）。「神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。」

神的应许很清楚。若我们接受耶稣做作主，那么，基于基督已经成就的工作（这是我们单凭信心接受的）我们就能得着神所应许的永生。信心就是那双空手，去接受神的礼物。

约翰福音 John 3: 18, 36

信他的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名。信子的人有永生；不信子的人得不著永生（原文作不得见永生），神的震怒常在他身上。」

希伯来书 Hebrews 2: 3

我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是

听见的人给我们证实了。

神的刑罚也很清楚。因为我们是罪人，我们已经在神的审判和定罪之下。若我们拒绝神的礼物，若我们不接受基督为我们所成就的事，我们仍然在神的审判与定罪之下。

神要亚当顺服祂，而他却犯了罪。我们也都犯了罪。因此，我们的工价就是灵魂的死、身体的死、以及永恒的死。然而神在祂的爱中给予我们另一次机会。这次不是出于行为的要求，而是出于恩典，只要我们接受祂的礼物就都有份。若我们接受基督做救主，相信惟有藉著祂才能得救，愿意信靠祂、接受祂的替死之功，那么，我们就有永生。若我们拒绝神爱中所预备的事，我们就留在原有的地位，在神的审判与定罪之下。

第五课 神的恩典(2)

创世记 Genesis 3: 15, 21

我又要叫你和女人彼此为仇、你的后裔和女人的后裔、也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头、你要伤他的脚跟。

耶和華 神为亚当和他妻子用皮子作衣服、给他们穿。

人犯罪以后，神立刻赐下应许，说有一位拯救者将来临。在 15 节中，祂用言语说明，在 21 节，祂又藉行动说明。人犯罪以后，企图用他自己的手所作的事情来遮盖自己（第七节），神将它挪去，而给他预备了皮衣遮身。这样作，必须杀一只兽。这是一幅鲜明的图画，指出人既然犯了罪，到神面前的方法就不再是靠人自己的义，而是靠神的预备，借着那位将临的弥赛亚之死，得以亲近神。

创世记 Genesis 4: 3-5

有一日，该隐拿地里的出产为供物献给耶和華；亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上。耶和華看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。该隐就大大的发怒，变了脸色。

神似乎告诉了亚当和夏娃，他们将来应当如何崇拜亲近祂，就是藉著献上了一只羊羔，作为那位降临的弥赛亚的预表。亚伯如此行了，但该隐想要藉著他自己所作的工来亲近神。希伯来书 11: 4 告诉我们，亚伯相信神；该隐则不然。

Heb 11:4 亚伯因著信，献祭与神，比该隐所献的更美，因此便得了称义的见证，就是神指他礼物作的见证。他虽然死了，却因这信，仍旧说话。

创世记 Genesis 12: 1-3

耶和華对亚伯兰说：「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。」

基督来临之前两千年，神赐给亚伯拉罕的应许是两方面的——是国度性的，

也是个人性的。国度的应许过去是、现在仍是给犹太人的（诚之按：过度的应许是给所有亚伯拉罕属灵的后裔，真犹太人）。灵性的应许过去是、现在仍是给所有相信神、因而与降临的弥赛亚关系正确的人。这位弥赛亚，按人来说，将是亚伯拉罕的后裔。

创世记 Genesis 22: 1-18

这些事以後，神要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：「亚伯拉罕！」他说：「我在这里。」神说：「你带著你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。」所罗门就在耶路撒冷、耶和华向他父大卫显现的摩利亚山上、就是耶布斯人阿珥楠的禾场上、大卫所指定的地方、预备好了、开工建造耶和华的殿。）3 亚伯拉罕清早起来，备上驴，带著两个仆人和他儿子以撒，也劈好了燔祭的柴，就起身往神所指示他的地方去了。到了第三日，亚伯拉罕举目远远的看见那地方。亚伯拉罕对他的仆人说：「你们和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。」亚伯拉罕把燔祭的柴放在他儿子以撒身上，自己手里拿著火与刀；於是二人同行。以撒对他父亲亚伯拉罕说：「父亲哪！」亚伯拉罕说：「我儿，我在这里。」以撒说：「请看，火与柴都有了，但燔祭的羊羔在那里呢？」亚伯拉罕说：「我儿，神必自己预备作燔祭的羊羔。」於是二人同行。他们到了神所指示的地方，亚伯拉罕在那里筑坛，把柴摆好，捆绑他的儿子以撒，放在坛的柴上。亚伯拉罕就伸手拿刀，要杀他的儿子。耶和华的使者从天上呼叫他说：「亚伯拉罕！亚伯拉罕！」他说：「我在这里。」天使说：「你不可在这童子身上下手。一点不可害他！现在我知道你是敬畏神的了；因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我。」亚伯拉罕举目观看，不料，有一只公羊，两角扣在稠密的小树中，亚伯拉罕就取了那只公羊来，献为燔祭，代替他的儿子。亚伯拉罕给那地方起名叫「耶和华以勒」（就是耶和华必预备的意思），直到今日人还说：「在耶和华的山上必有预备。」耶和华的使者第二次从天上呼叫亚伯拉罕说：「耶和华说：『你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指著自己起誓说：论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙。你子孙必得著仇敌的城门，并且地上万国都必因你的後裔得福，因为你听从了我的话。』」

这一段是历史中一幅清楚而具体的图画，说明那位降临的弥赛亚与祂替死的工作。对基督所要成就的事，旧约圣徒的了解并不像我们所认为的那样肤浅。14节将这一章的事件，与二千年后基督的死衔接在一起。这件事发生的地点正是后来的耶路撒冷城，耶稣死的地方。第2节可参考历代志下3：1。

2Ch 3:1 所罗门就在耶路撒冷、耶和华向他父大卫显现的摩利亚山上，就是耶布斯人阿珥楠的禾场上、大卫所指定的地方预备好了，开工建造耶和华的殿。

出埃及记 Exodus 20: 24

你要为我筑土坛、在上面以牛羊献为燔祭、和平安祭。凡记下我名的地方、我必到那里赐福给你。

十诫颁布之后，因神明知人无力遵守，祂立刻预备了一条亲近祂的路。建一座坛，不用人加工于其上之事，这也是弥赛亚应许的预表。祂的工作不需要人加

添什么。从来没有一个人能完全遵守十诫。

以赛亚书 Isaiah 53: 1-12

我们所传的（或作：所传与我们的）有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？他在耶和華面前生长如嫩芽，像根出于干地。他无佳形美容；我们看见他的时候，也无美貌使我们羡慕他。他被藐视，被人厌弃；多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样；我们也不尊重他。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷；各人偏行己路；耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上。他被欺压，在受苦的时候却不开口（或作：他受欺压，却自卑不开口）；他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。因受欺压和审判，他被夺去，至于他同世的人，谁想他受鞭打、从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢？他虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使他与恶人同埋；谁知死的时候与财主同葬。耶和華却定意（或作：喜悦）将他压伤，使他受痛苦。耶和華以他为赎罪祭（或作：他献本身为赎罪祭）。他必看见后裔，并且延长年日。耶和華所喜悦的事必在他手中亨通。他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆得称为义；并且他要担当他们的罪孽。所以，我要使他与位大的同分，与强盛的均分掬物。因为他将命倾倒，以致于死；他也被列在罪犯之中。他却担当多人的罪，又为罪犯代求。

在基督来临前的七百年，我们又看见犹太人得着极其清楚的启示，论及将临之弥赛亚所要成就的工作。附带说，旧约的整个献祭制度，就是将临之弥赛亚工作的预表。弥赛亚要来，并要为我们而死。

路加福音 Luke 2: 25-32, 36-38

在耶路撒冷有一个人，名叫西面；这人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰者来到，又有圣灵在他身上。他得了圣灵的启示，知道自己未死以前，必看见主所立的基督。他受了圣灵的感动，进入圣殿，正遇见耶稣的父母抱着孩子进来，要照律法的规矩办理。28 西面就用手接过他来，称颂神说：主啊！如今可以照你的话，释放仆人安然去世；因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的：是照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀。

又有女先知，名叫亚拿，是亚设支派法内力的女儿，年纪已经老迈，从作童女出嫁的时候，同丈夫住了七年就寡居了，现在已经八十四岁（或作：就寡居了八十四年），并不离开圣殿，禁食祈求，昼夜事奉神。正当那时，他进前来称谢神，将孩子的事对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说。

当耶稣还是婴孩，被带到圣殿中时，西面认出祂是谁：就是旧约预言的弥赛亚。在那个时期，有一些犹太人仍有坚定的信心，相信弥赛亚将临。请注意，亚拿不仅接受耶稣为弥赛亚——她一生所企盼的救主，并且祂立刻去告诉耶路撒冷城中一切确信弥赛亚将临的人。

罗马书 Romans 4: 1-3

如此说来，我们的祖宗亚伯拉罕凭著肉体得了什麼呢？倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的；只是在神面前并无可夸。经上说什麼呢？说：「亚伯拉罕信神，这就算为他的义。」

这里说，基督来临前二千年，亚伯拉罕的得救与我们现在的得救完全相同——藉着信心，而非行为。

罗马书 Romans 4: 6-8

正如大卫称那在行为以外蒙神算为义的人是有福的。他说：得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。主不算为有罪的，这人是有福的。

大卫（基督来临前一千年）是靠信心得救，像我们得救一样。在大卫之前五百年，十诫已经藉著摩西颁布。然而大卫仍有清楚的见证，说他不是靠行为得救，而是靠信心得救。没有一个人可以靠自己的行为得救。

罗马书 Romans 4: 10-11

是怎麼算的呢？是在他受割礼的时候呢？是在他未受割礼的时候呢？不是在受割礼的时候，乃是在未受割礼的时候。并且他受了割礼的记号，作他未受割礼的时候因信称义的印证，叫他作一切未受割礼而信之人的父，使他们也算为义；

亚伯拉罕因信心得救的现象后，才受割礼。割礼并没有救他。那只是一个外在的记号，表明他已经单靠信心而为神所接纳了。我们所作的任何宗教类的善行，都不能帮助我们站立在那位完全的神面前。

罗马书 Romans 4: 20, 22-25

并且仰望神的应许，总没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里得坚固，将荣耀归给神，

所以，这就算为他的义。「算为他义」的这句话不是单为他写的，也是为我们将来得算为义之人写的，就是我们这信神使我们的主耶稣从死里复活的人。25 耶稣被交给别人，是为我们的过犯；复活，是为叫我们称义（或作：耶稣是为我们的过犯交付了，是为我们称义复活了）。

亚伯拉罕因着信，为神所接纳，他所相信的是神的应许。我们也和他一样。

加拉太书 Galatians 3: 13-14

基督既为我们受（原文作成）了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅；因为经上记著：「凡挂在木头上都是被咒诅的。」这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得著所应许的圣灵。

当我们凭信心接受基督作救主时，我们也接受了神对亚伯拉罕的祝福——就是他凭信心承受的。

加拉太书 Galatians 3: 24

这样，律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。

若这些都是真实的，那么，神的律法——十诫、以及其它神在旧约、新约中所颁布的外在命令，有什么用处呢？神的意思是要藉著律法向我们能显明我们是罪人，以致我们能看见自己需要接受基督作救主。

希伯来书 Hebrews 11-12: 2

信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据。 2 古人在这信上得了美好的证据。 3 我们因着信，就知道诸世界是藉神话造成的；这样，所看见的，并不是从显然之物造出来的。 4 亚伯因着信，献祭与神，比该隐所献的更美，因此便得了称义的见证，就是神指他礼物作的见证。他虽然死了，却因这信，仍旧说话。 5 以诺因着信，被接去，不至于见死，人也找不着他，因为神已经把他接去了；只是他被接去以先，已经得了神喜悦他的明证。 6 人非有信，就不能得神的喜悦；因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。 7 挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救。因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。 8 亚伯拉罕因着信，蒙召的时候就遵命出去，往将来要得为业的地方去；出去的时候，还不知往那里去。 9 他因着信，就在所应许之地作客，好像在异地居住帐棚，与那同蒙一个应许的以撒、雅各一样。 10 因为他等候那座有根基的城，就是神所经营所建造的。 11 因着信，连撒拉自己，虽然过了生育的岁数，还能怀孕，因他以为那应许他的是可信的。 12 所以从一个彷彿已死的人就生出子孙，如同天上的星那样众多，海边的沙那样无数。 13 这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的；却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。 14 说这样话的人是表明自己要找一个家乡。 15 他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会。 16 他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。 17 亚伯拉罕因着信，被试验的时候，就把以撒献上；这便是那欢喜领受应许的，将自己独生的儿子献上。 18 论到这儿子，曾有话说：「从以撒生的才要称为你的后裔。」 19 他以为神还能叫人从死里复活；他也彷彿从死中得回他的儿子来。 20 以撒因着信，就指着将来的事给雅各、以扫祝福。 21 雅各因着信，临死的时候，给约瑟的两个儿子各自祝福，扶着杖头敬拜神。 22 约瑟因着信，临终的时候，提到以色列族将来要出埃及，并为自己的骸骨留下遗命。 23 摩西生下来，他的父母见他是个俊美的孩子，就因着信，把他藏了三个月，并不怕王命。 24 摩西因着信，长大了就不肯称为法老女儿之子。 25 他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受罪中之乐。 26 他看为基督受的凌辱比埃及的财物更宝贵，因他想望所要得的赏赐。 27 他因着信，就离开埃及，不怕王怒；因为他恒心忍耐，如同看见那不能看见的主。 28 他因着信，就守（或作：立）逾越节，行洒血的礼，免得那灭长子的临近以色列人。 29 他们因着信，过红海如行干地；埃及人试着要过去，就被吞灭了。 30 以色列人因着信，围绕耶利哥城七日，城墙就倒塌了。 31 妓女喇合因着信，曾和和平平的接待探子，就不与那些不顺从的人一同灭亡。 32 我又何必再说呢？若要一一细说，基甸、巴拉、参孙、耶弗他、大卫、撒母耳，和众先知的事，时候就不够了。 33 他们因着信，制伏了敌国，行了公义，得了应许，堵了狮子的口， 34 灭了烈火的猛兽，脱了刀剑的锋刃；软弱变为刚强，争战显出勇敢，打退外邦的全军。 35 有妇人得自己的死人复活。又有人忍受严刑，

不肯苟且得释放（原文作赎），为要得着更美的复活。 36 又有人忍受戏弄、鞭打、捆绑、监禁、各等的磨炼， 37 被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀，披着绵羊山羊的皮各处奔跑，受穷乏、患难、苦害， 38 在旷野、山岭、山洞、地穴，飘流无定，本是世界不配有的人。 39 这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的； 40 因为神给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同得，就不能完全。

Heb 12:1-2 我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程， 2 仰望为我们信心创始成终的耶稣（或作：仰望那将真道创始成终的耶稣）。他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。

这一大段列出许多旧约时代有信心的人。作者告诫我们，既有这些人的榜样可看，就应当与他们一样有信心，藉著接受基督作我们的救主表明出来。

因此，历世历代以来，无论是基督来临之前或之后，得救的方法只有一个。所有的人都犯了罪，救恩只能藉 信心 得着，就是相信基督——弥赛亚——为我们所成就的工作。

第六课 旧约对弥赛亚的预言

基督从死里复活之后，在以马忤斯的道路上见到几位门徒，但他们没有认出祂来。圣经作者告诉我们，在将自己显明给他们以前，祂向他们说话：『于是从摩西和众先知起，凡经上所指着的话，都给他们讲解明白了。』（路加福音 24：47）

换句话说，在往以马忤斯的路上，祂回到旧约中，告诉他们许多旧约中指着祂所说的话，这些，藉着祂的生、死和复活，都已经应验了。下面所列的经文，是旧约中对弥赛亚将临的预言的一部分。希伯来文『弥赛亚』与希腊文的『基督』是同一个字，只是前者是旧约词汇，后者是新约词汇。

下列经文并非已将旧约有关经文完全涵盖，只是抽样说明而已。

创世记 Genesis 3: 15

Gen 3:15 我又要叫你和女人彼此为仇；你的後裔和女人的後裔也彼此为仇。女人的後裔要伤你的头；你要伤他的脚跟。

这段经文的背景是人刚犯罪的情形。起初神造人成为完美的人，给他机会顺服神、表明对祂的爱，人没有如此行，反而背逆了。于是此刻，神赐给人类一个应许，说有一位弥赛亚将来，祂将赢得胜利。这位弥赛亚将是『女人的后裔』。

创世记 Genesis 9: 26

Gen 9:26 又说：耶和華閃的神是应当称颂的！愿迦南作闪的奴仆。

许多年日过去了，现在我们到了挪亚的时代。创世记 3: 15 给全人类的应许，如今汇集于人类的某一部分——闪族人。闪族人包括今天的亚述人、巴比伦人、埃及人、希伯来人、亚拉伯人，和一些其他种族的人。

创世记 Genesis 12: 3

Gen 12:3 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。」

更多年日过去了，现在，在所有闪族人中，那将临至弥赛亚的应许，给了一个人——亚伯拉罕。那位将来的救主要从祂的家族中诞生，祂将是一位犹太人。

创世记 Genesis 49: 10

Gen 49:10 圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗（就是赐平安者）来到，万民都必归顺。

亚伯拉罕之后为以撒，然后是雅各，他有十二个儿子。这段经文告诉我们，弥赛亚将从十二族中的那一族出生。祂要出于犹大家。

出埃及记 Exodus 12: 46

Exo 12:46 应当在一个房子里吃；不可把一点肉从房子里带到外头去。羊羔的骨头一根也不可折断。

现在，我们进入了这幅弥赛亚图画的另一层面。这段话写于基督降生前约一千五百年。这个命令比记载下来的时间更早一些。摩西在这里说，逾越节的羊羔——弥赛亚的预表——骨头一根也不可折断。请注意约翰福音 19: 36 如何仔细地指出，基督的骨头没有一根折断，虽然祂被钉于十字架，并且与祂同钉的强盗，都被打断骨头。

申命记 Deuteronomy 18: 15

Deu 18:15 耶和华你的神要从你们弟兄中间给你兴起一位先知，像我，你们要听从他。

我们仍然在基督降生前约一千五百年。摩西在这里又为那将要来临的一位刻画出另一条线痕。这里概略告诉我们祂工作的情形。当祂来的时候，祂将是一位独特的先知。圣经对先知的定义，主要不是指一位说预言的，而是指一位代表神向人说话的人。

撒母耳记下 2 Samuel 7: 16

2 Sam 7:16 你的家和你的国必在我（原文作你）面前永远坚立。你的国位也必坚定，直到永远。

这条线现在又再度指向一点。从犹大的家族中，基督将从其中一家诞生，就是大卫的王族。见马太福音 1: 1, 20: 42。

诗篇 Psalms 2: 2

Psa 2:2 世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华并他的受膏者

这幅降临之基督的图画更清楚了。这篇诗篇论到祂是谁，祂的行为将如何，以及若祂真是弥赛亚——世界的救主，祂必定要作的事是什么。第7节告诉我们，这一位不知是人而已，神称祂为祂的儿子。见使徒行传十三：33、希伯来书一：5。第12节要求每一个人都与这位弥赛亚建立正确的个人关系。

诗篇 Psalms 16: 8-11

Psa 16:8-11 我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不至摇动。9 因此，我的心欢喜，我的灵（原文作荣耀）快乐；我的肉身也要安然居住。10 因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。11 你必将生命的道路指示我。在你面前有满足的喜乐；在你右手中有永远的福乐。

使徒行传 Acts 2:5-31

Act 2:25-31 大卫指着他说：我看见主常在我眼前；他在我右边，叫我不至于摇动。26 所以，我心里欢喜，我的灵（原文作舌）快乐；并且我的肉身要安居在指望中。27 因你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。28 你已将生命的道路指示我，必叫我因见你的面（或作：叫我在你面前）得着满足的快乐。29 「弟兄们！先祖大卫的事，我可以明明的对你们说：他死了，也葬埋了，并且他的坟墓直到今日还在我们这里。30 大卫既是先知，又晓得神曾向他起誓，要从他的后裔中立一位坐在他的宝座上，31 就预先看明这事，讲论基督复活说：他的灵魂不撇在阴间；他的肉身也不见朽坏。

这里告诉我们弥赛亚的另一件事。祂将死去，但祂的身体将不会留在坟墓里。祂将从死里复活。见使徒行传 2：25-31。

Act 2:25-31 大卫指著他说：我看见主常在我眼前；他在我右边，叫我不至於摇动。26 所以，我心里欢喜，我的灵（原文作舌）快乐；并且我的肉身要安居在指望中。27 因你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。28 你已将生命的道路指示我，必叫我因见你的面（或作：叫我在你面前）得著满足的快乐。29 「弟兄们！先祖大卫的事，我可以明明的对你们说：他死了，也葬埋了，并且他的坟墓直到今日还在我们这里。30 大卫既是先知，又晓得神曾向他起誓，要从他的後裔中立一位坐在他的宝座上，31 就预先看明这事，讲论基督复活说：他的灵魂不撇在阴间；他的肉身也不见朽坏。

诗篇 Psalms 22: 1-18

Psa 22:1-18 （大卫的诗，交与伶长。调用朝鹿。）我的神，我的神！为什么离弃我？为什么远离不救我？不听我唉哼的言语？2 我的神啊，我白日呼求，你不应允，夜间呼求，并不住声。3 但你是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座（或作：居所）的。4 我们的祖宗倚靠你；他们倚靠你，你便解救他们。5 他们哀求你，便蒙解救；他们倚靠你，就不羞愧。6 但我是虫，不是人，被众人羞辱，被百姓藐视。7 凡看见我的都嗤笑我；他们撇嘴摇头，说：8 他把自己

交托耶和华，耶和华可以救他吧！耶和华既喜悦他，可以搭救他吧！ 9 但你是叫我出母腹的；我在母怀里，你就使我有倚靠的心。 10 我自出母胎就被交在你手里；从我母亲生我，你就是我的神。 11 求你不要远离我！因为急难临近了，没有人帮助我。 12 有许多公牛围绕我，巴珊大力的公牛四面困住我。 13 他们向我张口，好像抓撕吼叫的狮子。 14 我如水被倒出来；我的骨头都脱了节；我心在我里面如蜡 化。 15 我的精力枯干，如同瓦片；我的舌头贴在我牙床上。你将我安置在死地的尘土中。 16 犬类围着我，恶党环绕我；他们扎了我的手，我的脚。 17 我的骨头，我都能数过；他们瞪着眼看我。 18 他们分我的外衣，为我的里衣拈阄。

这是一幅极奇妙、伟大的图画，描述基督钉十字架。犹太人不用十字架，他们将人用石头打死。世上唯一使用十字架作一般刑具的国家，是罗马人。这段出现于诗篇的文字，写于耶稣出生、受死前约一千年。然而这幅描写耶稣之死的图画，却是一幅刻划入微的钉十字架之图。请注意，基督死时，许多细节都应验了。

诗篇 Psalms 41: 9

Psa 41:9 连我知己的朋友，我所倚靠、吃过我饭的也用脚踢我。

当这位弥赛亚来的时候，祂将为一位素常与祂相亲的人所出卖。而耶稣是被犹太（祂的门徒）出卖的。见约翰福音 13: 18，使徒行传 1: 16。

Joh 13:18 我这话不是指着你们众人说的，我知道我所拣选的是谁。现在要应验经上的话，说：『同我吃饭的人用脚踢我。』

诗篇 Psalms 69: 9

Psa 69:9 因我为你的殿心里焦急，如同火烧，并且辱骂你人的辱骂都落在我身上。

耶稣洁净圣殿时，引用了这句话。因为那些人将圣殿当作商场。见约翰福音 2: 17。

Joh 2:17 他的门徒就想起经上记着说：「我为你的殿心里焦急，如同火烧。」

诗篇 Psalms 69: 21

Psa 69:21 他们拿苦胆给我当食物；我渴了，他们拿醋给我喝。

当耶稣去世时，情形正是如此。见马太福音 27: 34。

Mat 27:34 兵丁拿苦胆调和的酒给耶稣喝。他尝了，就不肯喝。

诗篇 Psalms 110: 1-4

Psa 110:1-4 耶和华对我主说：你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。 2 耶和华必使你从锡安伸出能力的杖来；你要在你仇敌中掌权。 3 当你掌权的日子（或作：行军的日子），你的民要以圣洁的妆饰为衣（或作：以圣洁为妆饰），

甘心牺牲自己；你的民多如清晨的甘露（或作：你少年时光耀如清晨的甘露）。4 耶和華起了誓，决不後悔，说：你是照著麦基洗德的等次永远为祭司。

离这篇诗篇的写作时间五百年之前，摩西曾说，弥赛亚将是位先知。这段经文告诉我们，祂也将是位祭司。祭司与先知不同。先知代表神向人说话；祭司则将人带到神面前。见使徒行传 2：32-34

Act 2:32-34 这耶稣，神已经叫他复活了，我们都为这事作见证。33 他既被神的右手高举（或作：他既高举在神的右边），又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见所听见的，浇灌下来。34 大卫并没有升到天上，但自己说：主对我主说：你坐在我的右边，

以赛亚书 Isaiah 7：14

Isa 7:14 因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利（就是神与我们同在的意思）。

这里向我们提出一个惊人的记号。当弥赛亚来时，祂会有属人的母亲，但没有属人的父亲。见马太福音 1：23。

Mat 1:23 说：「必有童女怀孕生子；人要称他的名为以马内利。」（以马内利翻出来就是「神与我们同在」。）

以赛亚书 Isaiah 9：6、7

Isa 9:6-7 因有一婴孩为我们而生；有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上；他名称为「奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君」。7 他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和華的热心必成就这事。

请注意那将临之弥赛亚的名字。显然祂不只是人而已，祂也是神。

以赛亚书 Isaiah 42：1-4

Isa 42:1-4 看哪，我的仆人所扶持所拣选、心里所喜悦的！我已将我的灵赐给他；他必将公理传给外邦。2 他不喧嚷，不扬声，也不使街上听见他的声音。3 压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭。他凭真实将公理传开。4 他不灰心，也不丧胆，直到他在地上设立公理；海岛都等候他的训诲。

以赛亚书 Isaiah 42：6-7

Isa 42:6-7 我耶和華凭公义召你，必搀扶你的手，保守你，使你作众民的中保（中保：原文作约），作外邦人的光，7 开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领坐黑暗的出监牢。

我们已经看见这位弥赛亚将从一位妇人所生，没有属人的父亲，并且祂是神。但祂也将是一位仆人，这位仆人将大开祝福之门，为犹太人，也为外邦人。见马

太福音 12: 17-21, 路加福音 2: 32。

以赛亚书 Isaiah 50: 6

Isa 50:6 人打我的背，我任他打；人拔我腮颊的胡须，我由他拔；人辱我，吐我，我并不掩面。

这里告诉我们一些耶稣将受的苦。新约说，这些确实发生在祂身上了。他们打祂、鞭祂。他们所做的一切事，不只是一定要伤害祂，更是要羞辱祂。见马太福音 26: 67; 20: 26。

以赛亚书 Isaiah 52: 13 至 53 章全章

Isa 52:13-15 我的仆人行事必有智慧（或作：行事通达），必被高举上升，且成为至高。 14 许多人因他 原文作你 惊奇；（他的面貌比别人憔悴；他的形容比世人枯槁。） 15 这样，他必洗净（或作：鼓动）许多国民；君王要向他闭口。因所未曾传与他们的，他们必看见；未曾听见的，他们要明白。

Isa 53:1-12 我们所传的（或作：所传与我们的）有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？ 2 他在耶和華面前生长如嫩芽，像根出於乾地。他无佳形美容；我们看见他的时候，也无美貌使我们羡慕他。 3 他被藐视，被人厌弃；多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样；我们也不尊重他。 4 他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。 5 哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。 6 我们都如羊走迷；各人偏行己路；耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上。 7 他被欺压，在受苦的时候却不开口（或作：他受欺压，却自卑不开口）；他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。 8 因受欺压和审判，他被夺去，至於他同世的人，谁想他受鞭打、从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢？ 9 他虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使他与恶人同埋；谁知死的时候与财主同葬。 10 耶和華却定意（或作：喜悦）将他压伤，使他受痛苦。耶和華以他为赎罪祭（或作：他献本身为赎罪祭）。他必看见後裔，并且延长年日。耶和華所喜悦的事必在他手中亨通。 11 他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆得称为义；并且他要担当他们的罪孽。 12 所以，我要使他与位大的同分，与强盛的均分掬物。因为他将命倾倒，以致於死；他也被列在罪犯之中。他却担当多人的罪，又为罪犯代求。

这一位祭司要用一种特别的方法来做成祂的工作。祂要自己来背负他们的罪，以此尽祭司之职。祂将是一位受苦的弥赛亚，要为我们而死。

耶利米书 Jeremiach 31: 15

Jer 31:15 耶和華如此说：在拉玛听见号咷痛哭的声音，是拉结哭他儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。

新约说，希律王在耶稣诞生之时，为要除灭博士所宣告那已经出生之弥赛亚，而杀了许多小孩子，就应验了这段话。见马太福音 2: 17、18。

弥迦书 Micah 5: 2

Mic 5:2 伯利恒、以法他啊，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的；他的根源从亘古，从太初就有。

这里明确的告诉我们弥赛亚出生的地点：伯利恒城。这节经文也说，祂是从永远就已存在的。见马太福音 2: 6。

撒迦利亚书 Zechariah 9: 9

Zec 9:9 锡安的民哪，应当大大喜乐；耶路撒冷的民哪，应当欢呼。看哪，你的王来到你这里！他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑着驴，就是骑着驴的驹子。

现在我们进行基督工作的第三方面。摩西说祂将是先知，诗篇与以赛亚尊祂为祭司，撒迦利亚清楚地说，祂要作王。耶稣在受死之前，以得胜的姿态进入耶路撒冷的情形，确实地应验了这段经文。见马太福音 21: 5。

撒迦利亚书 Zechariah 11: 11-13

Zec 11:11-13 当日就废弃了。这样，那些仰望我的困苦羊就知道所说的是耶和的话。 12 我对他们说：「你们若以为美，就给我工价。不然，就罢了！」於是他们给了三十块钱作为我的工价。 13 耶和吩咐我说：「要把众人所估定美好的价值丢给窑户。」我便将这三十块钱，在耶和的殿中丢给窑户了。

这里明确地告诉我们，犹太背叛基督将得到多少工价。见马太福音 26: 15。

以上的经文都彻底应验在耶稣身上了。任何一个人若能完全作到这一切事，绝不可能是出于巧合。更遑论他要具备这些经文所尊崇的资格了。耶稣能完全应验这些话，因为祂正是圣经中所预言的那一位。祂是神，也是一位童女所生的人，是数千年以来神不断应许的那一位。当祂来到时，这些事都成为过去。当日耶稣和以马忤斯路上的门徒所谈论的事，以上几处不过是其中极少的几件罢了。

第七课 中保基督 - 祂的位格

提摩太前书 1 Timothy 2: 5

1 tim 2:5 因为只有一位 神、在 神和人中间、只有一位中保、乃是降世为人的基督耶稣。

请注意，这节经文说神和人中间只有一位中保，就是成为人的耶稣基督。没有其他中保的可能；耶稣基督是那惟一的一位。祂是父神与人之间惟一的一位。祂是父神与人之间惟一的调解者。

壹、中保基督的位格

一、首先让我们复习『圣经所启示的神』一课中的部分经文。你记得在那课

中，我们看见圣经清楚的教导说，耶稣基督真是神，与父神同等为神。我们看见三一神的第二位，由马利亚生出之前就是神；当祂在世时仍是神；现在也是神。我们也看见三一神的第二位与第一位（父神）、第三位（圣灵）都不是同一位。三一神的第二位是神子。那课的结论中提到：『因为耶稣是神，所以我们能有把握，知道若接受祂为救主，将来必定能够继续活着，回到天家。祂是阿拉法与俄梅格，祂是始也是终。』

二、圣经也教导说，耶稣基督真是人。今日大部分的异端否认耶稣神性的真实。我们应该记住，从神的角度看来，三一神的第二位成为一个人，比祂是神更奇妙。祂在永远中是神——而在出生于人世时，祂成了一个人。

马太福音 Matthew 4: 2

Mat 4:2 他禁食四十昼夜，后来就饿了。

基督感到饥饿。

马太福音 Matthew 8: 20

Mat 8:20 耶稣说：「狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。」

祂需要睡眠。

马太福音 Matthew 26: 38

Mat 26:38 便对他们说：「我心里甚是忧伤，几乎要死；你们在这里等候，和我一同警醒。」

耶稣基督有灵魂也有身体。又见彼得前书三：18、19。

1Pe 3:18-19 因基督也曾一次为罪受苦（有古卷：受死），就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。按著肉体说，他被治死；按著灵性说，他复活了。19 他藉这灵曾去传道给那些在监狱里的灵听

路加福音 Luke 1: 32

Luk 1:32 他要为大、称为至高者的儿子。主 神要把他祖大卫的位给他。

从人的角度来看，耶稣是出于一个家庭。

路加福音 Luke 2: 40、52

Luk 2:40 孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧，又有神的恩在他身上。

Luk 2:52 耶稣的智慧和身量（或作：年纪），并神和人喜爱他的心，都一齐增长。

祂的身体和心灵都渐渐增长。

路加福音 Luke 22: 44

Luk 22:44 耶稣极其伤痛、祷告更加恳切。汗珠如大血点、滴在地上。

基督曾深感伤痛。

路加福音 Luke 23: 46

Luk 23:46 耶稣大声喊着说、父阿、我将我的灵魂交在你手里。说了这话、气就断了。

祂死了。

路加福音 Luke 24: 39

Luk 24:39 你们看我的手、我的脚、就知道实在是我了。摸我看看。魂无骨无肉、你们看我是有的。

祂复活之后，还有一个真实的身体。

约翰福音 John 11: 33, 35

Joh 11:33 耶稣看见他哭，并看见与他同来的犹太人也哭，就心里悲叹，又甚忧愁，

Joh 11:35 耶稣哭了。

约翰福音 John 19: 28

Joh 19:28 这事以后、耶稣知道各样的事已经成了、为要使经上的话应验、就说、我渴了。

耶稣受渴之苦。

约翰福音 John 19: 34

Joh 19:34 惟有一个兵拿枪扎他的肋旁，随即有血和水流出来。

祂的体内有血。

罗马书 Romans 5: 15

Rom 5:15 只是过犯不如恩赐，若因一人的过犯，众人都死了，何况神的恩典，与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍的临到众人吗？

亚当是人，基督也是人。

加拉太书 Galatians 4: 4

Gal 4:4 及至时候满足，神就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法以下，

这节告诉我们，父神差祂的儿子来，然后，神子就成了人。

提摩太前书 1 Timothy 3: 16

1Ti 3:16 大哉，敬虔的奥秘！无人不以为然：就是神在肉身显现，被圣灵称义（或作：在灵性称义），被天使看见，被传於外邦，被世人信服，被接在荣耀里。

这节明确告诉我们，神在肉身显现，也就是说，祂是人。

当人看见耶稣基督时，他们只看见祂是一位（one person），但是它有两种本性（two natures）。祂是真神也是真人。

希伯来书 Hebrews 2:14,18

Heb 2:14 儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要藉著死败坏那掌死权的，就是魔鬼，

Heb 2:18 他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。

神成为人，为要做我们的中保。

希伯来书 Hebrews 4:15

Heb 4:15 因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱。他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。

我们的中保了解我们的感觉，也了解我们所受的试探，因为祂是神也是人。

希伯来书 Hebrews 13:8

Heb 13:8 耶稣基督，昨日、今日、一直到永远、是一样的。

既已经成为人，祂将永远是人又是神。

约翰一书 1 John 4: 1, 2

1Jn 4:1-2 亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出於神的不是，因为世上有许多假先知已经出来了。 2 凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出於神的；从此你们可以认出神的灵来。

凡灵认耶稣基督是成了肉身来的、就是出于神的。从此你们可以认出神的灵来。圣经说，相信耶稣永远是神，而祂在历史的某一点中成了人，是非常重要的。这一节告诉我们，凭着这件事我们可以分辨宗教的教师、诸灵、与诸制度。若他们不教导说耶稣永远是神，且祂真成了一个人，他们就不是基督徒。

三、那位独一无二的神子如何成为人呢？

以赛亚书 Isaiah 7:14

Isa 7:14 因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利（就是神与我们同在的意思）。

耶稣出生前七百年，有预言说祂将为一童女所生。见马太福音 1: 23。

加拉太书 Galatians 4:4

Gal 4:4 及至时候满足，神就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法以下，

请注意保罗说，基督是为一妇人所生。此处没有提到父亲，而若是祂有父亲，这种写法就违反了犹太人的一般用语。

创世记 Genesis 3: 15

Gen 3:15 我又要叫你和女人彼此为仇；你的後裔和女人的後裔也彼此为仇。女人的後裔要伤你的头；你要伤他的脚跟。

这个对降临救主的第一个应许，提到女人的后裔，却没有提到父亲。

路加福音 Luke 1: 27-38

Luk 1:27-38 到一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟。童女的名字叫马利亚； 28 天使进去，对他说：「蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了！」 29 马利亚因这话就很惊慌，又反复思想这样问安是什麽意思。 30 天使对他说：「马利亚，不要怕！你在神面前已经蒙恩了。 31 你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。 32 他要为大，称为至高者的儿子；主神要把他祖大卫的位给他。 33 他要作雅各家的王，直到永远；他的国也没有穷尽。」 34 马利亚对天使说：「我没有出嫁，怎麽有这事呢？」 35 天使回答说：「圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者必称为神的儿子（或作：所要生的，必称为圣，称为神的儿子）。 36 况且你的亲戚以利沙伯，在年老的时候也怀了男胎，就是那素来称为不生育的，现在有孕六个月了。 37 因为，出於神的话，没有一句不带能力的。」 38 马利亚说：「我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。」天使就离开他去了。

路加是位医生，他对基督为童女所生的事作了详尽的记载，这是很有意思的事。

马太福音 Matthew 1:18-25

Mat 1:18-25 耶稣基督降生的事记在下面：他母亲马利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，马利亚就从圣灵怀了孕。 19 他丈夫约瑟是个义人，不愿意明明的羞辱他，想要暗暗的把他休了。 20 正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：「大卫的子孙约瑟，不要怕！只管娶过你的妻子马利亚来，因他所怀的孕是从圣灵来的。 21 他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。」 22 这一切的事成就是要应验主藉先知所说的话， 23 说：「必有童女怀孕生子；人要称他的名为以马内利。」（以马内利翻出来就是「神与我们同在」。） 24 约瑟醒了，起来，就遵著主使者的吩咐把妻子娶过来； 25 只是没有和他同房，等他生了儿子（有古卷：等他生了头胎的儿子），就给他起名叫耶稣。

若耶稣不是童女所生，约瑟的面子损失最大。但他却信玛丽亚没有不忠实，

她将生的孩子没有肉身的父亲，惟有神是祂的父。约瑟起初对玛丽亚怀疑，但后来却能确信不疑，这是耶稣为童女所生强有力的见证。

因此，论到中保耶稣的位格，祂永远是神。当祂为童女玛丽亚所生后，道成肉身，祂就成了有两种本性的一位。祂是真神也是真人，直到永远。

这一位才是我们的中保。除此以外，再没有第二位了。

第八课 中保基督 - 祂的工作:先知

贰、中保基督的工作

我们想到基督所作中保的工作，通常会想到祂的死。这一点在现代的确非常重要，因为许多偏离圣经教训的人，现今只强调基督教的道德层面，因此，为了对付这种说法，我们会倾向于单单谈论基督之死的重要性。然而，圣经教导我们：基督的工作可分为三方面：

一、我们面前曾经看过，基督是位先知。先知是将神的事启示给人的一位人物。祂给人带来真知识，启示性的知识。

路加福音 Luke 13: 33

Luk 13:33 虽然这样，今天、明天、後天，我必须前行，因为先知在耶路撒冷之外丧命是不能的。

基督在这里说，祂是位先知。

申命记 Deuteronomy 18: 15、18

Deu 18:15 耶和华你的神要从你们弟兄中间给你兴起一位先知，像我，你们要听从他。

Deu 18:18 我必在他们弟兄中间给他们兴起一位先知，像你。我要将当说的话传给他；他要将我一切所吩咐的都传给他们。

旧约说，那位将临的弥赛亚是位先知。这段可与使徒行传 3: 22、23 对照

（徒 Acts 3: 22、23）

Act 3:22-23 摩西曾说：『主神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知像我，凡他向你们所说的，你们都要听从。 23 凡不听从那先知的，必要从民中全然灭绝。』

那里说，基督已经应验了这事件。

约翰福音 John 1: 18

Joh 1:18 从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。

然而，基督不仅是“一位”先知而已，祂是“独特”的先知。祂是三一神中的一位，将三一神向人启示出来。

约翰福音 John 1: 1-2

Joh 1:1-2 太初有道，道与神同在，道就是神。 2 这道太初与神同在。

此处称基督为道（参 14、15 节）

Joh 1:14-15 道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。 15 约翰为他作见证，喊著说：「这就是我曾说：『那在我以後来的，反成了在我以前的，因他本来在我以前。』」

这个词表明祂是将神向人启示出来的哪一位。14 与 15 节清楚地说，“道”就是耶稣基督。

哥林多前书 1 Corinthians 10: 1-4

1Co 10:1-4 弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过， 2 都在云里、海里受洗归了摩西； 3 并且都吃了一样的灵食， 4 也都喝了一样的灵水。所喝的，是出於随著他们的灵磐石；那磐石就是基督。

这一段指出，向旧约属神之子民启示有关神的事情的哪一位，是基督——三一神的第二位。

彼得前书 1 Peter 1: 10-11

1Pe 1:10-11 论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知早已详细的寻求考察， 11 就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，後来得荣耀，是指著什么时候，并怎样的时候。

这里再度肯定这一点。

歌罗西书 Colossians 2: 9

Col 2:9 因为神本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面，

基督在世上时，将三一神的事向人开启。只要揣摩基督的性格，我们就能认识神的性格。基督藉着祂所说的话，教导人有关过去、现在及将来的事。

约翰壹书 1 John 5: 20

1Jn 5:20 我们也知道，神的儿子已经来到，且将智慧赐给我们，使我们认识那位真实的，我们也在那位真实的里面，就是在他儿子耶稣基督里面。这是真神，也是永生。

基督道成肉身，带给我们真知识。

约翰福音 John 14: 26; 16: 12-14

Joh 14:26 但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，祂要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。

Joh 16:12-14 「我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了（或作：不能领会）。 13 只等真理的圣灵来了，祂要引导你们明白（原文作进入）一切的真理；因为祂不是凭自己说的，乃是把祂所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。 14 祂要荣耀我，因为祂要将受於我的告诉你们。

在这里，基督应许说，当祂受死、复活、升天之后，祂要继续藉着那将要来的圣灵，将真理赐给人。这个应许特别是指祂要教导我们有关神的事，就是现在已记于新约的话。

第九课 中保基督 - 祂的工作:祭司

贰、中保基督的工作

二、人既已陷入罪中，他所需要的不只是知识而已，更需要圣洁与公义。因此，基督不仅作先知，赐给我们知识，祂也作祭司，除去我们的罪，为我们预备真正的圣洁与公义。

诗篇 Psalms 110: 4

Psa 110:4 耶和华起了誓，决不後悔，说：你是照著麦基洗德的等次永远为祭司。

撒迦利亚 Zechariah 6: 13

Zec 6:13 他要建造耶和华的殿，并担负尊荣，坐在位上掌王权；又必在位上作祭司，使两职之间筹定和平。

这些旧约预言说到，当弥赛亚来时，祂将作祭司的工作。

马可福音 Mark 10: 45

Mar 10:45 因为人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命作多人的赎价。」

基督来为了要死，这就是祂伟大祭司的工作。

约翰福音 John 1: 29

Joh 1:29 次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：「看哪，神的羔羊，除去（或作：背负）世人罪孽的！」

约翰称基督为神的羔羊，这称谓意指基督将受死，以除去我们所犯的罪。约翰所用「神的羔羊」一词，表明旧约的祭司制度是基督工作的一种预表，或说一幅图画。基督藉着祂的死为我们成就的工作，是完全的、终结性的。这个死就是

旧约的献祭制度所预表的。

歌林多前书 1 Corinthians 5: 7

1Co 5:7 你们既是无酵的面，应当把旧酵除净，好使你们成为新团；因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。

这里称基督为我们逾越节的羔羊，祂是为我们而死。出埃及记 12 章所描述的逾越节羔羊是预表（或图画），刻画出基督为信祂之人所要做的事。

以弗所书 Ephesians 5: 2

Eph 5:2 也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物，献与神。

这节经文特别说明，基督的死是将自己献为供物与祭物。

希伯来书 Hebrews 3: 1

Heb 3:1 同蒙天召的圣洁弟兄啊，你们应当思想我们所认为使者、为大祭司的耶稣。

关于基督祭司的工作，希伯来书较其余的圣经更加详尽。这节经文说，基督是我们的大祭司。

希伯来书 Hebrews 4: 14

Heb 4:14 我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。

希伯来书 Hebrews 6: 20

Heb 6:20 作先锋的耶稣，既照著麦基洗德的等次成了永远的大祭司，就为我们进入幔内。

基督不仅在世时是我们的大祭司，从现在直到永远都是。

希伯来书 Hebrews 5: 5-6

Heb 5:5-6 如此，基督也不是自取荣耀作大祭司，乃是在乎向他说「你是我的儿子，我今日生你」的那一位； 6 就如经上又有一处说：「你是照著麦基洗德的等次永远为祭司。」

基督作祭司，就应验了诗篇 110: 4。

Psa 110:4 耶和华起了誓，决不後悔，说：你是照著麦基洗德的等次永远为祭司。

希伯来书 Hebrews 7: 26-27

Heb 7:26-27 像这样圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人、高过诸天的大祭司，

原是与我們合宜的。27 他不像那些大祭司，每日必须先為自己的罪，後為百姓的罪獻祭；因為他只一次將自己獻上，就把這事成全了。

基督的大祭司工作與舊約的祭司在三方面不相同：

- (1) 祂本身毫無罪惡
- (2) 祂獻上一次祭物後，永遠不需要再重複。
- (3) 祂所獻上的祭就是祂自己。

希伯來書 Hebrews 8: 1

Heb 8:1 我們所講的事，其中第一要緊的，就是我們有這樣的大祭司，已經坐在天上至大者寶座的右邊

基督——我們的大祭司——升天之後，直到現在仍在天父的右邊。

希伯來書 Hebrews 9: 11-15

Heb 9:11-15 但現在基督已經來到，作了將來美事的大祭司，經過那更大更全備的帳幕，不是人手所造、也不是屬乎這世界的；12 並且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次進入聖所，成了永遠贖罪的事。13 若山羊和公牛的血，並母牛犊的灰，洒在不潔的人身上，尚且叫人成聖，身體潔淨，14 何況基督藉著永遠的靈，將自己無瑕無疵獻給神，他的血豈不更能洗淨你們的心（原文作良心），除去你們的死行，使你們事奉那永生神嗎？15 為此，他作了新約的中保，既然受死贖了人在前約之時所犯的罪過，便叫蒙召之人得著所應許永遠的产业。

聖經再三強調那祭物就是基督自己。這個祭物一旦獻上，就不需要再獻了。基督既是神，祂的祭——即祂的死——就有永遠的價值。

希伯來書 Hebrews 9: 25-28

Heb 9:25-28 也不是多次將自己獻上，像那大祭司每年帶著牛羊的血（牛羊的血：原文作不是自己的血）進入聖所，26 如果這樣，他從創世以來，就必多次受苦了。但如今在這末世顯現一次，把自己獻為祭，好除掉罪。27 按著定命，人人都有一死，死後且有審判。28 像這樣，基督既然一次被獻，擔當了多人的罪，將來要向那等候他的人第二次顯現，並與罪無關，乃是为拯救他們。

這裡又強調基督的祭是一次永遠有效的祭。每個人既然只死一次，因此基督所獻的祭，不能（也不需要）再重複。

希伯來書 Hebrews 10: 11-14

Heb 10:11-14 凡祭司天天站著事奉神，屢次獻上一樣的祭物，這祭物永不能除罪。12 但基督獻了一次永遠的贖罪祭，就在神的右邊坐下了。13 從此，等候他仇敵成了他的腳凳。14 因為他一次獻祭，便叫那得以成聖的人永遠完全。

這個祭是永遠有效的。這位大祭司既是基督，就基督的一切而論，祂獻上一

次祭——为了我们嚐了一次死味，就足够了。

希伯来书 Hebrews 10: 19-22

Heb 10:19-22 弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，20 是藉著他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是他的身体。21 又有一位大祭司治理神的家！22 并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存著诚心和充足的信心来到神面前；

我们既然接受基督为救主，在那圣洁之神面前，就能有充足的信心。

彼得前书 1 Peter 3: 18

1Pe 3:18 因基督也曾一次为罪受苦（有古卷：受死），就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。按著肉体说，他被治死；按著灵性说，他复活了。

因基督也曾一次为罪受苦、（受苦有古卷作受死）就是义的代替不义的、为要引我们到 神面前。按着肉体说祂被治死。按着灵性说祂复活了。

译为「一次」的希腊文，有「一次永远有效」之意。因此彼得是说，基督的祭不能、也不需要重复。从这节经文和前面几处经文看来，基督的祭司工作，是在人类历史的时空中的某一点，将祂自己在各各他献上为祭，以致祂能一次而永远有效地承受我们所当受的罪责。

约翰一书 1 John 4: 10

1Jn 4:10 不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。

不是我们爱 神、乃是 神爱我们、差祂的儿子、为我们的罪作了挽回祭、这就是爱了。

基督的工作是代替性的，是我们所犯罪恶的挽回祭。换句话说，那刑罚本是我们因犯罪而该承受的，祂却替我们受刑。

约翰二书 2 John: 1

2Jn 1:1 作长老的写信给蒙拣选的太太（或作：教会；下同），和他的儿女，就是我诚心所爱的；不但我爱，也是一切知道真理之人所爱的。

我们接受了基督作救主之后，不应该再为罪效力。但若我们犯罪，基督是在父神的右边，作我们的中保。基督在十架上所献的祭是完全的，但是祂如今仍继续作大祭司的工作，就是在天上为我们代求。请思想希伯来书 4: 14, 6: 20。

Heb 4:14 我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。

Heb 6:20 作先锋的耶稣，既照著麦基洗德的等次成了永远的大祭司，就为我们进入幔内。

希伯来书 Hebrews 9: 24

Heb 9:24 因为基督并不是进了人手所造的圣所（这不过是真圣所的影像），乃是进了天堂，如今为我们显在神面前；

基督现在是为我们的缘故，显在父神面前。

希伯来书 Hebrews 7: 25

Heb 7:25 凡靠著他进到神面前的人，他都能拯救到底；因为他是长远活著，替他们祈求。

基督已经完成献祭之工，祂仍在继续尽大祭司的职分，因此祂能彻底而永远地拯救我们。

约翰福音 John 17: 9

Joh 17:9 我为他们祈求，不为世人祈求，却为你所赐给我的人祈求，因他们本是你的。

这是基督在临死前不久作的祷告，也是祂身为大祭司的祷告。从这节经文中，我们看见基督不是为每一个人祷告，祂是为那些靠着神的恩典已经接受祂的人祷告。

约翰福音 John 17: 20

Joh 17:20 「我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求，

基督不仅在那段时间代求，现在也在天上为我们代求。祂为所有因那些亲眼见过祂之人的见证而相信祂的人代求。这个见证记载于新约，并与旧约互相连贯。

罗马书 Romans 8: 34

Rom 8:34 谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求（有基督云云或作是已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求的基督耶稣吗）

一旦我们接受基督作救主，无论是撒但或是任何人，都无法定我们的罪，因为基督已经为我们死，并且现在正为我们代求。

基督在天上的代求，是以祂在地上替我们赎罪而死的事为根基。祂为我们的代求绝不落空，因为藉着祂的死，祂配为我们而求。基督是我们的大祭司；我们不再需要其它的事物了。

第十课 中保基督 - 祂的工作:君王

叁、基督也是君王

创世记 Genesis 49: 10

Gen 49:10 圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗（就是赐平安者）来到，万民都必归顺。

这里第一次应许我们，那将临的弥赛亚要来工作。

撒母耳记下 7: 16

2Sa 7:16 你的家和你的国必在我（原文作你）面前永远坚立。你的国位也必坚定，直到永远。』

（参马太福音 1: 1, 22: 42）

在这里，神告诉大卫，那将临的弥赛亚是他的后裔。因此，弥赛亚是出自君王的后代。

诗篇 Psalms 2: 6

Psa 2:6 说：我已经立我的君在锡安我的圣山上了。

我们又看见弥赛亚是君王。

以赛亚书 Isaiah 9: 6-7

Isa 9:6-7 因有一婴孩为我们而生；有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上；他名称为「奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君」。7 他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和華的热心必成就这事。

我们常用这两节作圣诞节的经文，但请注意，这里特别声明弥赛亚是大卫的后裔；祂将做王。

弥迦书 Micah 5: 2

Mic 5:2 伯利恒、以法他啊，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的；他的根源从亘古，从太初就有。

这经文重新肯定这点，说弥赛亚要作掌权的。

撒迦利亚书 Zechariah 6: 13

Zec 6:13 他要建造耶和華的殿，并担负尊荣，坐在位上掌王权；又必在位上作祭司，使两职之间筹定和平。

这节将两个观念联在一起。那将临的弥赛亚要作祭司，也要作君王。

路加福音 Luke 1: 31-33

Luk 1:31-33 你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。32 他要为大，称为至高者的儿子；主神要把他祖大卫的位给他。33 他要作雅各家的王，直到永远；

他的国也没有穷尽。」

天使向马来亚应许说，她所生的孩子将是救主（祂的名字称为：“耶稣“），祂将是神本身，而从人的角度看，祂将是出自大卫之家，祂将作君王。

马太福音 Matthew 2: 2

Mat 2:2 「那生下来作犹太人之王的在那里？我们在东方看见他的星，特来拜他。」

当博士们前来时，他们要找的是犹太人的王。第 6 节与弥迦书五：2 相呼应。

约翰福音 John 1: 49

Joh 1:49 拿但业说：「拉比，你是神的儿子，你是以色列的王！」

拿但业认出基督是弥赛亚，是犹太人的王。

路加福音 Luke 19: 37-38

Luk 19:37-38 将近耶路撒冷，正下橄榄山的时候，众门徒因所见过的一切异能，都欢乐起来，大声赞美神，38 说：奉主名来的王是应当称颂的！在天上和平；在至高之处有荣光。

基督钉十字架的前一个星期日，耶稣在一段短短的时间内以君王的姿态出现。40 节显示，督接受这一点。

约翰福音 John 18: 37

Joh 18:37 彼拉多就对他说：「这样，你是王吗？」耶稣回答说：「你说我是王。我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证。凡属真理的人就听我的话。」

基督在彼拉多面前承认祂是王。

约翰福音 John 19: 2、3、12、14、15、19、21、22

Joh 19:2-3 兵丁用荆棘编做冠冕戴在他头上，给他穿上紫袍，3 又挨近他说：「恭喜，犹太人的王啊！」他们就用手掌打他。

Joh 19:12 从此，彼拉多想要释放耶稣，无奈犹太人喊著说：「你若释放这个人，就不是该撒的忠臣（原文作朋友）。凡以自己为王的，就是背叛该撒了。」

Joh 19:14-15 那日是预备逾越节的日子，约有午正。彼拉多对犹太人说：「看哪，这是你们的王！」15 他们喊著说：「除掉他！除掉他！钉他在十字架上！」彼拉多说：「我可以把你们的王钉十字架吗？」祭司长回答说：「除了该撒，我们没有王。」

Joh 19:19 彼拉多又用牌子写了一个名号，安在十字架上，写的是：「犹太人的王，拿撒勒人耶稣。」

Joh 19:21-22 犹太人的祭司长就对彼拉多说：「不要写『犹太人的王』，要写『他自己说：我是犹太人的王。』」22 彼拉多说：「我所写的，我已经写上了。」

当那些人羞辱耶稣时，他们是嘲弄祂的君王地位。12 节似乎意指，若祂拒绝这个称号，控告祂的诉讼就可能不能成立。

使徒行传 Acts 17: 7

Act 17:7 耶孙收留他们。这些人都违背该撒的命令，说另有一个王耶稣。」

在耶稣受死、复活之后，祂的门徒仍然传讲耶稣是王。

基督的君王职分有三重意义：

1. 基督现在是万有的主宰。

马太福音 Matthew 28: 18

Mat 28:18 耶稣进前来，对他们说：「天上地下所有的权柄都赐给我了。」

现在，天上地下所有的权柄都已交付基督。

以弗所书 Ephesians 1: 20-22

Eph 1:20-22 就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边， 21 远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，连来世的也都超过了。 22 又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。

今日在父神右边的基督，是为教会作万有之首。

2. 基督要再来。

希伯来书 Hebrew 2: 8

Heb 2:8 叫万物都服在他的脚下。既叫万物都服他，就没有剩下一样不服他的。只是如今我们还不见万物都服他。

有一天，基督将以一种现在未曾运用的方式掌管万有。参哥林多前书十五：24、25。

1Co 15:24-25 再後，末期到了，那时基督既将一切执政的、掌权的、有能的、都毁灭了，就把国交与父神。 25 因为基督必要作王，等神把一切仇敌都放在他的脚下。

使徒行传 Acts 1: 6-7

Act 1:6-7 他们聚集的时候，问耶稣说：「主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？」 7 耶稣对他们说：「父凭著自己的权柄所定的时候、日期，不是你们可以知道的。」

基督快要升天之前。门徒问祂何时要在地上建立祂的国度。祂并没有说祂不要建立而是说时候还没有到。

提摩太前书 1 Timothy 6: 14-15

1Ti 6:14-15 要守这命令，毫不玷污，无可指责，直到我们的主耶稣基督显现。 15 到了日期，那可称颂、独有权能的万王之王、万主之主，

当基督再来的时候，祂将以一种新姿态作万王之王、万主之主。

马太福音 Matthew 25: 31-34

Mat 25:31-34 「当人子在他荣耀里，同著众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。 32 万民都要聚集在他面前。他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般， 33 把绵羊安置在右边，山羊在左边。 34 於是王要向那右边的说：『你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国；

当基督回来时，祂要以王者的身份进行审判。

启示录 Revelation 17: 14, 9: 16

Rev 17:14 他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主、万王之王。同著羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的，也必得胜。」

Rev 19:16 在他衣服和大腿上有名写著说：「万王之王，万主之主。」

在此我们又看见，当基督再临时，祂要作万王之王、万主之主。圣经告诉我们，在那时候，万膝都要向祂下拜（腓立比书二：10、11）。并不是说，万膝都乐意向祂下拜，而是说必须向祂下拜，即使那时人仍怀罪恶之心，要背逆祂，也不得不跪拜祂。

3. 基督是我们生活中的王。

歌罗西书 Colossians 1: 13

Col 1:13 他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里；

当我们接受基督作救主时，我们已经踏出黑暗的势力，进入基督的国度。因此，凡接受基督的人，现在就在祂的国度中。

以弗所书 Ephesians 5: 23-24

Eph 5:23-24 因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头；他又是教会全体的救主。 24 教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。

基督现在是教会的头，教会是由所有接受祂为救主的人组成的。我们一旦接受了祂，就当顺服祂。

路加福音 Luke 19: 11-27

Luk 19:11-27 众人正在听见这些话的时候，耶稣因为将近耶路撒冷，又因他

们以为神的国快要显出来，就另设一个比喻，说： 12 「有一个贵胄往远方去，要得国回来， 13 便叫了他的十个仆人来，交给他们十锭（锭：原文作弥拿约银十两）银子，说：『你们去做生意，直等我回来。』 14 他本国的人却恨他，打发使者随后去，说：『我们不愿意这个人作我们的王。』 15 他既得国回来，就吩咐叫那领银子的仆人来，要知道他们作生意赚了多少钱。 16 头一个上来，说：『主啊，你的一锭银子已经赚了十锭。』 17 主人说：『好！良善的仆人，你既在最小的事上有忠心，可以有权柄管十座城。』 18 第二个来，说：『主啊！你的一锭银子，已经赚了五锭。』 19 主人说：『你也可以管五座城。』 20 又有一个来说：『主啊，看哪，你的一锭银子在这里，我把他包在手巾里存著。 21 我原是怕你，因为你是严厉的人；没有放下的，还要去拿；没有种下的，还要去收。』 22 主人对他说：『你这恶仆，我要凭你的口定你的罪。你既知道我是严厉的人，没有放下的，还要去拿，没有种下的，还要去收， 23 为什麼不把我的银子交给银行，等我来的时候，连本带利都可以要回来呢？』 24 就对旁边站著的人说：『夺过他这一锭来，给那有十锭的。』 25 他们说：『主啊，他已经有十锭了。』 26 主人说：『我告诉你们，凡有的，还要加给他；没有的，连他所有的也要夺过来。 27 至於我那些仇敌，不要我作他们王的，把他们拉来，在我面前杀了吧！』

在这一段中，基督教导我们说，我们接受了祂作救主之后，就成了祂的仆人，因此有责任要服事祂，也要向祂交服事的帐。

若我们的服事良好，祂会向人说：『好，良善又有忠心的仆人。』 14 节和 27 节将仆人与本国的人分开；后者以祂为神和造物主，却仍然背逆祂。

当我们接受耶稣作救主时，祂就应该立刻成为我们生活的主和君王。

有一则故事说，维多利亚女王年轻的时候，有一次去欣赏音乐会，乐团演奏的是韩德尔的『弥赛亚』。当『万王之王、万主之主』之声响起时，每一个人都站了起来。维多利亚女王也站起来。旁边的人劝她说，她不应该站起来，因为她是女王。维多利亚回答说：『我是英国的女王，但基督是我的万王之王、万主之主。』我们接受了基督作救主之后，祂应该在实质上做我们的王，正如祂是我们的先知和祭司一般。

第十一课 基督的降卑与升高

我们研究基督所有的工作，可发现它包含两方面：祂的降卑以及祂的升高。

一、基督的降卑

约翰福音 John 17: 5

Joh 17:5 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。

基督在此提及祂在创世以前与神所同有的荣耀。

腓立比书 **Philips 2: 6、7**

Php 2:6-7 他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的； 7 反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式；

当基督经由童女诞生于世上，祂是降卑自己。这位创造万物的主此刻成了仆人。

约翰福音 **John 1: 14**

Joh 1:14 道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。

造物主取了人的形状。祂『成了肉身』。

路加福音 **Luke 2: 7**

Luk 2:7 就生了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为客店里没有地方。

当基督出生时，祂没有选择一个伟大的世家，反而选择了一个非常贫苦的家庭。祂生下来时，没有一栋家舍的保护，甚至连旅馆也无房间给祂。祂只能栖身于马槽中。

约翰福音 **John 7: 52**

Joh 7:52 他们回答说：「你也是出于加利利吗？你且去查考，就可知道加利利没有出过先知。」

基督并没有生长于代出圣贤之地，而是在加利利长大，那是犹太人所轻视的地方。

马可福音 **Mark 6: 3**

Mar 6:3 这不是那木匠吗？不是马利亚的儿子雅各、约西、犹大、西门的长兄吗？他妹妹们不也是在我们这里吗？」他们就厌弃他。（厌弃他：原文作因他跌倒）

祂家庭的社会地位也不高，马利亚的丈夫约瑟，是一位木匠，耶稣继承了他的手艺。

加拉太书 **Galatians 4: 4**

Gal 4:4 及至时候满足，神就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法以下，

那位伟大的赏赐律法者，现在将自己置身于律法之下。

腓立比书二： 8

Phi 2:8

(8) 既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。

那位配得万有归服的主，现在自己做了顺服之子。

加拉太书 Galatians 3: 13

Gal 3:13 基督既为我们受（原文作成）了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅；因为经上記着：「凡挂在木头上都是被咒诅的。」

那位按公义审判万有的主，现在将自己置身于律法的诅咒之下。祂自己愿与有罪的人认同。

马太福音 Matthew 4: 1-11；希伯来书 Hebrews 4: 15

Mat 4:1-11 当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。 2 他禁食四十昼夜，后来就饿了。 3 那试探人的进前来，对他说：「你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。」 4 耶稣却回答说：「经上記著说：人活著，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。」 5 魔鬼就带他进了圣城，叫他站在殿顶（顶原文作翅）上， 6 对他说：「你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上記著：主要为你吩咐他的使者用手托著你，免得你的脚碰在石头上。」 7 耶稣对他说：「经上又记著说：『不可试探主你的神。』」 8 魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华都指给他看， 9 对他说：「你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。」 10 耶稣说：「撒但（撒但就是抵挡的意思，乃魔鬼的别名），退去吧！因为经上記著说：当拜主你的神，单要事奉他。」 11 於是，魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他。

Heb 4:15 因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱。他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。

那位圣洁者竟容许自己忍受人类一切试探之苦。试想，每一日充溢于这世界的罪浪不断击打着祂，祂的痛苦和其深。

约翰福音 John 1: 11

Joh 1:11 祂到自己的地方来，自己的人倒不接待祂。

犹太人——远古即属祂的人——竟弃绝祂。

约翰福音七： 3-5

Joh 7:3-5 耶稣的弟兄就对他说：「你离开这里上犹太去吧，叫你的门徒也看见你所行的事。 4 人要显扬名声，没有在暗处行事的；你如果行这些事，就当将自己显明给世人看。」 5 因为连他的弟兄说这话，是因为不信他。

祂肉身的弟兄——即耶稣降生之后，马利亚与约瑟后来所生的子女——不相信祂，直到祂从死里复活后才改变。

马太福音二十七： 46

Mat 27:46 约在申初，耶稣大声喊着说：「以利！以利！拉马撒巴各大尼？」

就是说：「我的神！我的神！为什么离弃我？」

当祂被挂在木头上，背负所有接纳祂为救主之人的罪责时，父神也离弃祂。肉身的痛苦固然极重，但是最大的痛苦还不是这方面。

路加福音二十二：47、48

Luk 22:47-48 说话之间，来了许多人。那十二个门徒里名叫犹大的，走在前头，就近耶稣，要与他亲嘴。48 耶稣对他说：「犹大！你用亲嘴的暗号卖人子吗？」

犹大，祂的朋友之一，以一吻出卖了祂。

马太福音 Matthew 26: 56

Mat 26:56 但这一切的事成就了，为要应验先知书上的话。」当下，门徒都离开他逃走了。

所有的门徒，都在祂最需要帮助时离弃了祂。

马太福音二十七：11-50

Mat 27:11-50 耶稣站在巡抚面前；巡抚问他说：「你是犹太人的王吗？」耶稣说：「你说的是。」12 他被祭司长和长老控告的时候，什麼都不回答。13 彼拉多就对他讲说：「他们作见证告你这麼多的事，你没有听见吗？」14 耶稣仍不回答，连一句话也不说，以致巡抚甚觉希奇。15 巡抚有一个常例，每逢这节期，随众人所要的释放一个囚犯给他们。16 当时有一个出名的囚犯叫巴拉巴。17 众人聚集的时候，彼拉多就对他们说：「你们要我释放那一个给你们？是巴拉巴呢？是称为基督的耶稣呢？」18 巡抚原知道他们是因为嫉妒才把他解了来。19 正坐堂的时候，他的夫人打发人来说：「这义人的事，你一点不可管，因为我今天在梦中为他受了许多苦。」20 祭司长和长老挑唆众人，求释放巴拉巴，除灭耶稣。21 巡抚对众人说：「这两个人，你们要我释放那一个给你们呢？」他们说：「巴拉巴。」22 彼拉多说：「这样，那称为基督的耶稣我怎麼办他呢？」他们都说：「把他钉十字架！」23 巡抚说：「为什麼呢？他做了什麼恶事呢？」他们便极力的喊著说：「把他钉十字架！」24 彼拉多见说也无济於事，反要生乱，就拿水在众人面前洗手，说：「流这义人的血，罪不在我，你们承当吧。」25 众人都回答说：「他的血归到我们和我们的子孙身上。」26 於是彼拉多释放巴拉巴给他们，把耶稣鞭打了，交给钉十字架。27 巡抚的兵就把耶稣带进衙门，叫全营的兵都聚集在他那里。28 他们给他脱了衣服，穿上一件朱红色袍子，29 用荆棘编做冠冕，戴在他头上，拿一根苇子放在他右手里，跪在他面前，戏弄他，说：「恭喜，犹太人的王啊！」30 又吐唾沫在他脸上，拿苇子打他的头。31 戏弄完了，就给他脱了袍子，仍穿上他自己的衣服，带他出去，要钉十字架。32 他们出来的时候，遇见一个古利奈人，名叫西门，就勉强他同去，好背著耶稣的十字架。33 到了一个地方名叫各各他，意思就是「髑髅地」。34 兵丁拿苦胆调和的酒给耶稣喝。他尝了，就不肯喝。35 他们既将他钉在十字架上，就拈阄分他的衣服，36 又坐在那里看守他。37 在他头以上安一个牌子，写著他的罪状，

说：「这是犹太人的王耶稣。」 38 当时，有两个强盗和他同钉十字架，一个在右边，一个在左边。 39 从那里经过的人讥诮他，摇著头，说： 40 「你这拆毁圣殿、三日又建造起来的，可以救自己吧！你如果是神的儿子，就从十字架上下来吧！」 41 祭司长和文士并长老也是这样戏弄他，说： 42 「他救了别人，不能救自己。他是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信他。 43 他倚靠神，神若喜悦他，现在可以救他；因为他曾说：『我是神的儿子。』」 44 那和他同钉的强盗也是这样的讥诮他。 45 从午正到申初，遍地都黑暗了。 46 约在申初，耶稣大声喊著说：「以利！以利！拉马撒巴各大尼？」就是说：「我的神！我的神！为什麼离弃我？」 47 站在那里的人，有的听见就说：「这个人呼叫以利亚呢！」 48 内中有一个人赶紧跑去，拿海绵蘸满了醋，绑在苇子上，送给他喝。 49 其余的人说：「且等著，看以利亚来救他不来。」 50 耶稣又大声喊叫，气就断了。

请思想在这段时间内，各种羞辱、痛苦，如何同时袭向耶稣。请记住：这是容许祂自己遭遇这些事情。

哥林多后书 2 Corinthians 5: 21

2Co 5:21 神使那无罪（无罪：原文作不知罪）的，替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为神的义。

那位永恒的圣洁者替我们成为罪而死。

彼得前书三：18、19

1Pe 3:18-19

(18) 因基督也曾一次为罪受苦（有古卷：受死），就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。按着肉体说，他被治死；按着灵性说，他复活了。

(19) 他藉这灵曾去传道给那些在监狱里的灵听，

祂正如一般人一样，死时灵魂与身体遭不自然的割离。祂的身体于坟墓，灵魂却降于阴间，就是死者之灵所在之处。

二、基督的升高

使徒行传 Acts 2: 25-31

Act 2:25-31 大卫指著他说：我看见主常在我眼前；他在我右边，叫我不至於摇动。 26 所以，我心里欢喜，我的灵（原文作舌）快乐；并且我的肉身要安居在指望中。 27 因你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。 28 你已将生命的道路指示我，必叫我因见你的面（或作：叫我在你面前）得著满足的快乐。 29 「弟兄们！先祖大卫的事，我可以明明的对你们说：他死了，也葬埋了，并且他的坟墓直到今日还在我们这里。 30 大卫既是先知，又晓得神曾向他起誓，要从他的後裔中立一位坐在他的宝座上， 31 就预先看明这事，讲论基督复活说：他的灵魂不撇在阴间；他的肉身也不见朽坏。

就在此时，巨大的改变发生了。借着降卑的行动，基督的脚步一直往下，直

行最低之处。现在，祂在荣耀中步步回升。

第一步，祂的身体置于坟墓中，却未见朽坏。

路加福音 Luke 24: 36-43

Luk 24:36-43 正说这话的时候，耶稣亲自站在他们当中，说：「愿你们平安！」
37 他们却惊慌害怕，以为所看见的是魂。 38 耶稣说：「你们为什麼愁烦？为什麼心里起疑念呢？ 39 你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看！魂无骨无肉，你们看，我是有的。」 40 说了这话，就把手和脚给他们看。 41 他们正喜得不敢信，并且希奇；耶稣就说：「你们这里有什麼吃的没有？」 42 他们便给他一片烧鱼。（有古卷加：和一块蜜房。） 43 他接过来，在他们面前吃了。

基督属人的身体与灵魂再度结合起来。基督的复活不仅是灵魂从死复苏。而是全人的复活，灵魂与身体结合在一起。

约翰福音 John 20: 25-28

Joh 20:25-28 那些门徒就对他说：「我们已经看见主了。」多马却说：「我非看见他手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入他的肋旁，我总不信。」 26 过了八日，门徒又在屋里，多马也和他们同在，门都关了。耶稣来，站在当中说：「愿你们平安！」 27 就对多马说：「伸过你的指头来，摸（原文作看）我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信。」 28 多马说：「我的主！我的神！」

基督复活的身体与祂在世间门徒所熟知的身体是同一个。多马的怀疑被折服，是基督肉身复活的确据之一，证明由花园墓中出来的身体，正是那具原先被放进去的身体。

使徒行传 Acts 1: 3

Act 1:3 他受害之后，用许多的凭据将自己活活的显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事。

有着复活身体的耶稣，曾在四十天之内，常常被人看见。这段经文说，这一点是不可推翻的证明。

使徒行传 Acts 1: 9-11

Act 1:9-11 说了这话，他们正看的时候，他就被取上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。 10 当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有两个人身穿白衣，站在旁边，说： 11 「加利利人哪，你们为什麼站著望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。」

耶稣在复活之后，在地上显现许多日，然后就被接升天。祂从一处——地上，到另一处——天上。祂的受洗为祂在人群中工作的开始（马太福音三：13-17）。祂的升天显示，这工作已告结束。

约翰福音 John 14: 2、3

Joh 14:2-3 在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。 3 我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去，我在那里，叫你们也在那里。

在那名为『天堂』之所在，基督现在正在为我们预备地方。

使徒行传 Acts 2: 32、33

Act 2:32-33 这耶稣，神已经叫他复活了，我们都为这事作见证。 33 他既被神的右手高举（或作：他既高举在神的右边），又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见所听见的，浇灌下来。

主耶稣基督的升高是永恒的。

以弗所书 Ephesians 1: 20-22

Eph 1:20-22 就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边， 21 远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，连来世的也都超过了。 22 又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。

那曾在罪人眼前被唾弃、受羞辱的一位，现在成了万有之首。

启示录 Revelation 19: 9-16

Rev 19:9-16 天使吩咐我说：「你要写上：凡被请赴羔羊之婚筵的有福了！」又对我说：「这是神真实的话。」 10 我就俯伏在他脚前要拜他。他说：「千万不可！我和你，并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的，你要敬拜神。」因为预言中的灵意乃是为耶稣作见证。 11 我观看，见天开了。有一匹白马，骑在马上称为诚信真实，他审判，争战，都按著公义。 12 他的眼睛如火焰，他头上戴著许多冠冕；又有写著的名字，除了他自己没有人知道。 13 他穿著溅了血的衣服；他的名称为神之道。 14 在天上的众军骑著白马，穿著细麻衣，又白又洁，跟随他。 15 有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管（辖管：原文作牧）他们，并要踹全能神烈怒的酒。 16 在他衣服和大腿上有名写著说：「万王之王，万主之主。」

当基督再回到世上时，外邦人与犹太人都要知道，他们所羞辱钉死的那一位，已经证实了他自己的话：他就是旧约所预言的弥赛亚，是人类唯一的救主，是万王之王、万主之主。他确实是统治我们的神。

第三篇 救恩

第十二课 救恩 - 如何获得？

从本课起，我们将进入一个新的主题。我们已经查过“神”及“神与人的关系”，接下来要我们看到主题是“救恩”。我们要研究「如何得到救恩」和「救恩的内容」。

如何获得救恩？根据前面「神的救恩」那一课，我们已经看到圣经的答案是，信靠基督即可获得救恩。只要「信靠」，别无所需。

约翰福音 John 3: 15、16、18

Joh 3:15-16 叫一切信祂的都得永生（或作：叫一切信的人在祂里面得永生）。
16 「神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。

Joh 3:18 信祂的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名。

这几节经文我们曾多次引用，此刻值得我们再来细思，以明白基督的宣告是多么清楚；救恩是藉着信靠祂而得的；只需要「信」，不须借重任何功劳。

约翰福音 John 3: 36

Joh 3:36 信子的人有永生；不信子的人得不著永生（原文作不得见永生），神的震怒常在他身上。」

施洗约翰强调，救恩是透过信心获得的，毫无外加的条件。

罗马书 Romans 3: 9-20

Rom 3:9-20 这却怎麽样呢？我们比他们强吗？决不是的！因我们已经证明：犹太人和希利尼人都在罪恶之下。10 就如经上所记：没有义人，连一个也没有。11 没有明白的；没有寻求神的；12 都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有。13 他们的喉咙是敞开的坟墓；他们用舌头弄诡诈，嘴唇里有虺蛇的毒气，14 满口是咒骂苦毒。15 杀人流血，他们的脚飞跑，16 所经过的路便行残害暴虐的事。17 平安的路，他们未曾知道；18 他们眼中不怕神。19 我们晓得律法上的话都是对律法以下之人说的，好塞住各人的口，叫普世的人都伏在神审判之下。20 所以凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人知罪。

过去没有人因履行律法（或说，藉着善行）在神面前称义，将来也不会有。

以赛亚书 Isaiah 64: 6

Isa 64:6 我们都像不洁净的人；所有的义都像污秽的衣服。我们都像叶子渐渐枯干；我们的罪孽好像风把我们吹去。

即使最好的行为，在圣洁的神面前也达不到完美的标准。就算我们的一举一动都对了，谁又能探知扑朔迷离的内心动机呢？

加拉太书 Galatians 3: 24

Gal 3:24 这样，律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。

神从未颁布一条律法（十诫，登山宝训，或其它任何命令），告诉我们藉著遵守它可以换取救恩。每一条律法向我们表明，在救恩的事上，我们需要基督。

罗马书 Romans 2: 1-3

Rom 2:1-3 你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿。你在什麼事上论断人，就在什麼事上定自己的罪；因你这论断人的，自己所行却和别人一样。 2 我们知道这样行的人，神必照真理审判他。 3 你这人哪，你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样，你以为能逃脱神的审判吗？

人以公认的标准来论断别人，可是连这个自定的标准，人自己也达不到。

使徒行传 Acts 16: 30-33

Act 16:30-33 又领他们出来，说：「二位先生，我当怎样行才可以得救？」 31 他们说：「当信主耶稣，你和你一家都必得救。」 32 他们就把主的道讲给他和他全家的人听。 33 当夜，就在那时候，禁卒把他们带去，洗他们的伤；他和属乎他的人立时都受了洗。

不仅道德上的善行不能救我们，宗教上的善行也不能救我们，洗礼是救赎的记号，不是得到救恩的基础。

罗马书 Romans 4: 9-11

Rom 4:9-11 如此看来，这福是单加给那受割礼的人吗？不也是加给那未受割礼的人吗？因我们所说，亚伯拉罕的信，就算为他的义， 10 是怎麼算的呢？是在他受割礼的时候呢？是在他未受割礼的时候呢？不是在受割礼的时候，乃是在未受割礼的时候。 11 并且他受了割礼的记号，作他未受割礼的时候因信称义的印证，叫他作一切未受割礼而信之人的父，使他们也算为义；

旧约圣经的信息和新约一致。亚伯拉罕先信靠上帝，受割礼是后来的事。宗教上的好行为不能救人。

罗马书 Romans 9: 6

Romans 9:6 这不是说神的话落了空。因为从以色列生的不都是以色列人，

旧约时代的犹太人不都是真以色列人（神的儿女）。同样，今日参加教会的成员也不是每一个都得救了。我们得救是藉着「信靠基督」。这是唯一的基础，此外没有别的基石。

加拉太书 Galatians 2: 16

Gal 2:16 既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基

督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义；因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。

救恩绝不会建立在任何形态的善行上。

罗马书 Romans 3: 21-26

Rom 3:21-26 但如今，神的义在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证：22 就是神的义，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。23 因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀；24 如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。25 神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，藉着人的信，要显明神的义；因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪，26 好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。

善行不能拯救我们，但信靠基督则可。第二十四节「白白的」意思是「免费」；我们无需付任何代价。

约翰福音 John 8: 24

Joh 8:24 所以我对你们说，你们要死在罪中。你们若不信我是基督，必要死在罪中。」

通往救恩的路只有一条。如果我们不接受基督为救主，我们就在神的审判之下。

约翰福音 John 14: 6

Joh 14:6 耶稣说「我就是道路、真理、生命；若不借着祂，没有人能到父那里去。」

得救之路只有一条，到父神那儿的路也只有一条。

使徒行传 Act 4: 12

Act 4:12 除祂以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。」

惟独信靠基督，此外别无它途。

查考这一段经文，我劝你好好思想基督的邀请：「到我这里来的，我总不丢弃他。」（约 6: 37）救恩的依据是基督代赎的死；获得这份免费礼物的方法是相信。「信」有双重意义：其一是相信上帝的应许，其二是空着手接受这份礼物，不再加添任何人为的宗教善行或道德善行。

第十三课 称义

罗马书 Romans 1: 16

Rom 1:16 我不以福音为耻；这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。

「救赎」一字在此处的意义，远比现代信徒所赋予的要广。今天它的意义仅此于「成为基督徒」；圣经的用法是指，任何人（无论男或女）接受基督为救主之后，临到他（她）的所有改变及影响（包含过去、现在、未来的事物）。本章我们先讨论第一件事。

一、称义

罗马书 **Romans 3: 20**

Rom 3:20 所以凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人知罪。

我们无从靠行善称义。

雅各书 **James 2: 10**

Jas 2:10 因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条。

如果我们藉著好行为在神面前称义，我们必须从出生到死，不犯一次罪，也没有动过任何坏的念头。「福音」的意思是「好消息」，但告诉一个人「要做好人」不是好消息。举个例子：某人因罪系狱，有人冲到他面前大喊「好消息！」被囚者必定从监内望出来，满心期待获释。假如这个朋友给他的消息是：「要好好做好人！」那不但愚蠢，而且残酷。如果对一个被罪捆绑、被罪性污染的人说：「好好做人！」我们不也是同样愚蠢、残酷？

路加福音 **Luke 15: 11-24**

Luk 15:11-24 耶稣又说：「一个人有两个儿子。12 小儿子对父亲说：「父亲，请你把我应得的家业分给我。」他父亲就把产业分给他们。13 过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了。在那里任意放荡，浪费资财。14 既耗尽了一切所有的，又遇著那地方大遭饥荒，就穷苦起来。15 於是去投靠那地方的一个人；那人打发他到田里去放猪。16 他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。17 他醒悟过来，就说：「我父亲有多少的雇工，口粮有余，我倒在这里饿死吗？18 我要起来，到我父亲那里去，向他说：父亲！我得罪了天，又得罪了你；19 从今以後，我不配称为你的儿子，把我当作一个雇工吧！」20 於是起来，往他父亲那里去。相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱著他的颈项，连连与他亲嘴。21 儿子说：「父亲！我得罪了天，又得罪了你；从今以後，我不配称为你的儿子。」22 父亲却吩咐仆人说：「把那上好的袍子快拿出来给他穿；把戒指戴在他指头上；把鞋穿在他脚上；23 把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐；24 因为我这个儿子是死而复活，失而又得的。」他们就快乐起来。

浪子的故事给我们许多启发。比如，它告诉我们，「称义」不是指我们被造成好人。称义不是把「义」注入（infuse）我们里面，也不是指在我们里面运作

的一种作为。当罪人藉著信靠耶稣基督回到天父上帝那儿，父亲并不是打发他先去把自己洗干净、才接纳他，而是立刻伸出双臂抱他。

罗马书 Romans 4: 1-9, 22-25

Rom 4:1-9 如此说来，我们的祖宗亚伯拉罕凭著肉体得了什么呢？ 2 倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的；只是在神面前并无可夸。 3 经上说什么呢？说：「亚伯拉罕信神，这就算为他的义。」 4 做工的得工价，不算恩典，乃是该得的； 5 惟有不做工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义。 6 正如大卫称那在行为以外蒙神算为义的人是有福的。 7 他说：得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。 8 主不算为有罪的，这人是有福的。 9 如此看来，这福是单加给那受割礼的人吗？不也是加给那未受割礼的人吗？因我们所说，亚伯拉罕的信，就算为他的义，

Rom 4:22-25 所以，这就算为他的义。 23 「算为他义」的这句话不是单为他写的， 24 也是为我们将来得算为义之人写的，就是我们这信神使我们的主耶稣从死里复活的人。 25 耶稣被交给给人，是为我们的过犯；复活，是为叫我们称义（或作：耶稣是为我们的过犯交付了，是为我们称义复活了）。

称义的意思是神宣告：在祂的眼中，我被算为义，因为祂已经将基督的顺服加诸于我们，也就是说神把我们的罪算在基督的帐上，而把基督的顺服赏赐给我们。举个例子，一个小孩到店里买了他付不起款的东西，随后他的家长来了，向店主说：“记在我的账上”。于是这个小孩的债就注销了，因为家长代他付了。我们算为义，是神把我们犯罪该受的刑罚转嫁到基督的账上。

罗马书 Romans 5: 1

Rom 5:1 我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相和。

一旦我们被神称为义，我们也就与神和好了。

歌罗西书 Colossians 2: 13、14

Col 2:13-14 你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们（或作：我们）一切过犯，便叫你们与基督一同活过来； 14 又涂抹了在律例上所写攻击我们，有碍於我们的字据，把他撤去，钉在十字架上。

这不是说神忽略我们的罪。神绝不作这种事，因为祂是圣洁的。我们因罪该受的刑罚，基督早已在十字架上实际地代我们受了。

以赛亚书 Isaiah 38: 17, 43: 25；弥迦书 Micah 7: 19

Isa 38:17 看哪，我受大苦，本为使我得平安；你因爱我的灵魂（或作：生命）便救我脱离败坏的坑，因为你将我一切的罪扔在你的背后。

Isa 43:25 惟有我为自己的缘故涂抹你的过犯；我也不记念你的罪恶。

Mic 7:19 必再怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。

当神称我们为义时，祂已将我们的罪投入深海之中。称义不仅是「原谅」，照祂所说的，我们一旦被称为义，就如「从未犯过罪一样」。

以赛亚书 Isaiah 53: 4、5

Isa 53:4-5 他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。5 哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。

我们称义的根据，是基督在加略山所完成的救赎之功。

罗马书 Romans 5: 8、9

Rom 5:8-9 惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。9 现在我们既靠著他的血称义，就更藉著他免去神的忿怒。

神的爱何等奇妙——当我们还作罪人的时候，基督就为我们死。因为基督代替我们受死（罗马书三：26），神能够赦免我们的罪，而不违反义的原则。

使徒行传 Acts 13: 38、39

Act 13:38-39 所以，弟兄们，你们当晓得：赦罪的道是由这人传给你们的。39 你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上信靠这人，就都得称义了。

握住神这个贵重礼物的方法，就是信靠耶稣基督。

罗马书 Romans 3: 28

Rom 3:28 所以（有古卷：因为）我们看定了：人称义是因着信，不在乎遵行律法。

称义单单因着信，此外别无所需。

加拉太书 Galatians 2: 16

Gal 2:16 既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义；因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。

在圣洁的神面前如何得到称为义？只有一个方法，就是信靠基督。

什么叫信靠基督？有一个宣教士，遍寻当地的语言想译出「信」这个字，久而不得。某天，他坐在椅子上，自己不费任何力气。然后他问，什么字足以描写当时的情况，遂把它译作（信）。这画面着实表达了什么是信。

信靠基督就是全然安息在祂和祂已完成的工作上。

第十四课 新的关系 - 儿子的名分

任何人一旦接受基督为救主，就立刻被称为义。本课我们要讨论随着救恩而来的一个礼物——儿子的名分。

二、成为神的后嗣

约翰福音 John 1: 12

Joh 1:12 凡接待祂的，就是祂他名的人，祂就赐他们权柄，作神的儿女。

当一个人接受基督为救主，他就成了神的儿女。反过来说，除非接受基督，我们就不能算为神的儿女。神固然造了我们每一位，但只有藉着耶稣基督，我们才能成为神的儿女。

哥林多后书 2 Corinthians 6: 18

2Co 6:18 我要作你们的父；你们要作我的儿女。这是全能的主说的。

大部分经文中，无论男女一律称为「神的儿子」。但这一节经文非常动人，神称借着基督到祂那儿去的女人为「我的女儿」。

加拉太书 Galatians 4: 4-5

Gal 4:4-5 及至时候满足，神就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法以下， 5 要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。

基督恒为神的儿女。祂是独一的，是神的独生儿子。而当我们接受祂作我们的救主时，我们就得着了儿子的名分。换句话说，父神收纳我们作祂的儿女。

约翰福音 John 20: 17

Joh 20:17 耶稣说：「不要摸我，因我还没有升上去见我的父。你往我弟兄那里去，告诉他们，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。」

基督非常细心地区分祂独一无二永恒的神子地位，和我们被父收纳的儿女名分。

以弗所书 Ephesians 1: 3-5

Eph 1:3-5 愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神！祂在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气： 4 就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵； 5 又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分

我们一旦接受基督为救主，成为父神的儿女，就可坦然无惧的来到神面前。正如王子可以儿子的地位见王，我们也可来到全能神、造物主的面前。我们可以合法地向祂说「祂是我们的父」，祂也会回答我们：「你们是我的儿女」。

约翰壹书 1 John 3: 1

1Jo 3:1 你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女；我们也真是祂的儿女。世人所以不认识我们，是因未曾认识祂。

这里说到神完全的爱。当我们接受基督为救主，我们就是神的儿女。

马太福音 Matthew 6: 32

Mat 6:32 这都是外邦人所求的，你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。

神关心祂儿女物质的需要。

路加福音 Luke 12: 32

Luk 12:32 你们这小群，不要惧怕，因为你们的父乐意把国赐给你们。

在最困难的境遇中，我们仍有把握是天父的手在引导我们，万事互相效力。

罗马书 Romans 8: 15

Rom 8:15 你们所受的，不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的，乃是儿子的心，因此我们呼叫：「阿爸！父！」

神若是我们的父，我们可以称祂「阿爸」，相当于「爸爸」。

罗马书八： 17

Rom 8:17 既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。

神若是我們的父，我們就與基督同作後嗣。請思想這話的意義：天上的財富是屬於我們的，不但在來世是這樣，今世就已可享受。

加拉太书 Galatians 4: 6

Gal 4:6 你们既为儿子，神就差他儿子的灵进入你们（原文作我们）的心，呼叫：「阿爸！父！」

一旦神成了我們的父，這些祝福立刻屬於我們，包含聖靈的內住。我們不必須等到死后才能擁有救贖的恩典。

希伯来书 Hebrews 12: 5-11

Heb 12:5-11 你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说：我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心； 6 因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。 7 你们所忍受的，是神管教你们，待你们如同待儿子。焉有儿子不被父亲管教的呢？ 8 管教原是众子所共受的，你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。 9 再者，我们曾有生身的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父，我们岂不更当顺服他得生吗？ 10 生身的父都是暂随己意管教我们；惟有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有分。 11 凡

管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是义。

神一旦成为我们的父，许多祝福就随之而来。其中一项是祂的管教。正如肉身的父亲因深爱儿女，当儿女调皮时不惜责罚，父神在我们的生活中也施以管教，使我们常与祂保持亲近。我们接受基督为救主，神因此成了我们的父，而因罪带来的刑罚也在加略山上为主所代偿。但天父仍允许困厄在我们滑离祂之时临到，使我们可以结出「公义平安的果子」，不只有公义，而且有平安。

第十五课 新的关系 - 与神子合而为一

当我们信靠了基督，我们就与祂合而为一。

罗马书 Romans 8: 1

Rom 8:1 如今，那些在基督耶稣里的就不定罪了。

接受基督为救主之后，我们就得以「在基督里」。

哥林多前书 1 Corinthians 6: 17

1Co 6:17 但与主联合的，便是与主成为一灵。

我们联结于基督，与祂合而为一。

加拉太书 Galatians 2: 20

Gal 2:20 我已经与基督同钉十字架，现在活著的不再是我，乃是基督在我里面活著；并且我如今在肉身活著，是因信神的儿子而活；他是爱我，为我舍己。

基督在我们里面活著。

以弗所书 Ephesians 1: 3

Eph 1:3 愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神！他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气：

我们是在基督里。

以弗所书 Ephesians 1: 6、7; 2: 1-6、13

Eph 1:6-7 使他荣耀的恩典得著称赞；这恩典是他在爱子里所赐给我们的。7 我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。

Eph 2:1-6 你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。2 那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。3 我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随著肉体 and 心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。4 然而，神既有丰富的怜悯，因

他爱我们的大爱， 5 当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。（你们得救是本乎恩。） 6 他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，

Eph 2:13 你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠著他的血，已经得亲近了。

以上经文反复叙述这个荣耀的真理——我们是在基督里。请参看歌罗西书二章 10 节。

基督是新郎，我们是新妇。

马太福音 **Matthew 22: 2-14; 25: 10**

Mat 22:2-14 「天国好比一个王为他儿子摆设娶亲的筵席， 3 就打发仆人去，请那些被召的人来赴席，他们却不肯来。 4 王又打发别的仆人，说：「你们告诉那被召的人，我的筵席已经预备好了，牛和肥畜已经宰了，各样都齐备，请你们来赴席。」 5 那些人不理就走了；一个到自己田里去；一个做买卖去； 6 其余的拿住仆人，凌辱他们，把他们杀了。 7 王就大怒，发兵除灭那些凶手，烧毁他们的城。 8 於是对仆人说：「喜筵已经齐备，只是所召的人不配。 9 所以你们要往岔路口上去，凡遇见的，都召来赴席。」 10 那些仆人就出去，到大路上，凡遇见的，不论善恶都召聚了来，筵席上就坐满了客。 11 王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的， 12 就对他说：「朋友，你到这里来怎麽不穿礼服呢？」那人无言可答。 13 於是王对使唤的人说：「捆起他的手脚来，把他丢在外边的黑暗里；在那里必要哀哭切齿了。」 14 因为被召的人多，选上的人少。」

Mat 25:10 他们去买的时候，新郎到了。那预备好了的，同他进去坐席，门就关了。

我们与基督的联合好比婚姻。基督是新郎。

罗马书 **Romans 7: 4**

Rom 7:4 我的弟兄们，这样说来，你们藉著基督的身体，在律法上也是死了，叫你们归於别人，就是归於那从死里复活的，叫我们结果子给神。

我们接受了基督为救主，就等于嫁给祂。如同人间的婚姻会带来儿女，我们与基督的联合也该结果子给神。

哥林多后书 **2 Corinthians 11: 2**

2Co 11:2 我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨。因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女，献给基督。

一个深爱丈夫的新妇，她的心中只有丈夫，且必然忠于丈夫。因此我们的心思应该专注于基督。

以弗所书 Ephesians 5: 31-32

Eph 5:31-32 为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。 32 这是极大的奥秘，但我是指著基督和教会说的。

婚姻是信徒与基督联合的一个写照。

启示录 Revelation 19: 7-9

Rev 19:7-9 我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。因为，羔羊婚娶的时候到了；新妇也自己预备好了， 8 就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。（这细麻衣就是圣徒所行的义。） 9 天使吩咐我说：「你要写上：凡被请赴羔羊之婚筵的有福了！」又对我说：「这是神真实的话。」

基督再来之时，有一件大事就是「羔羊（基督）的婚筵」。

启示录 Revelation 22: 17

Rev 22:17 圣灵和新妇都说：「来！」听见的人也该说：「来！」口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝。

新妇，就是以基督为救主的人，应该热心邀请其他人分享这高贵的特权和荣耀。一个新妇会很自然谈到祂所心爱的人，同样我们也应该多谈论主基督。

基督是葡萄树，我们是枝子。

约翰福音 John 15: 1-5

Joh 15:1-5 「我是真葡萄树，我父是栽培的人。 2 凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理乾淨，使枝子结果子更多。 3 现在你们因我讲给你们的道，已经乾淨了。 4 你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。 5 我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做什麼。

葡萄树的生命流进枝子，它就会多结果子。照样，接受基督为救主的人也与基督有生命的连接。基督的生命流进我们的生命中，就结出属灵的果子。

基督是头，教会（所有接受祂为救主的人）是祂的身体。

罗马书 Romans 12: 5

Rom 12:5 我们这许多人，在基督里成为一身，互相联络作肢体，也是如此。

身体有好些部分，但只是一个身体；接受基督为救主的人有许多，但仍合为一体，这就是教会，基督的身体。

哥林多前书 1 Corinthians 12: 11-27

1Co 12:11-27 这一切都是这位圣灵所运行、随己意分给各人的。 12 就如身

子是一个，却有许多肢体；而且肢体虽多，仍是一个身子；基督也是这样。 13 我们不拘是犹太人，是希利尼人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，饮於一位圣灵。 14 身子原不是一个肢体，乃是许多肢体。 15 设若脚说：「我不是手，所以不属乎身子；」他不能因此就不属乎身子。 16 设若耳说：「我不是眼，所以不属乎身子；」他也不能因此就不属乎身子。 17 若全身是眼，从那里听声呢？若全身是耳，从那里闻味呢？ 18 但如今，神随自己的意思把肢体俱各安排在身上了。 19 若都是一个肢体，身子在那里呢？ 20 但如今肢体是多的，身子却是一个。 21 眼不能对手说：「我用不著你；」头也不能对脚说：「我用不著你。」 22 不但如此，身上肢体人以为软弱的，更是不可少的。 23 身上肢体，我们看为不体面的，越发给他加上体面；不俊美的，越发得著俊美。 24 我们俊美的肢体，自然用不著装饰；但神配搭这身子，把加倍的体面给那有缺欠的肢体， 25 免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾。 26 若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。 27 你们就是基督的身子，并且各自作肢体。

身体的健康在于身上各部分的情况，因此每一个基督徒属灵状况如何，十分重要。身体听从头部的指挥，同样的，我们应该恒心遵守基督的命令。

以弗所书 Ephesians 1: 22、23; 4: 15、16; 5: 30; 歌罗西书 Colossians 1: 18

Eph 1:22-23 又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。 23 教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。

Eph 4:15-16 惟用爱心说诚实话，凡事长进，连於元首基督， 16 全身都靠他联络得合式，百节各按各职，照著各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。

Eph 5:30 因我们是他身上的肢体（有古卷加：就是他的骨他的肉）。

Col 1:18 他也是教会全体之首。他是元始，是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位。

教会（所有接受基督为救主的人）是基督的身体。
基督是地基，我们是建造在其上的灵宫。

彼得前书 1 Peter 2: 2-6

1Pe 2:2-6 就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长，以致得救。 3 你们若尝过主恩的滋味，就必如此。 4 主乃活石，固然是被人所弃的，却是被神所拣选、所宝贵的。 5 你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，藉著耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。 6 因为经上说：看哪，我把所拣选、所宝贵的房角石安放在锡安；信靠他的人必不至於羞愧。

我们是活石。
当我们蒙神拣选，成为祂的儿女，神的独生子成了我们的兄长。

希伯来书 Hebrews 2: 16、17

Heb 2:16-17 他并不救拔天使，乃是救拔亚伯拉罕的後裔。 17 所以，他凡事该与他的弟兄相同，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。

养子与亲子在家中成为弟兄，照样，当我们接受基督为救主时，祂成了我们奇妙的长兄。

我们研讨基督为中保（第七至十课）时，曾说过，接受基督为救主，神的儿子就成了我们的先知、祭司和君王。基督是我们的先知，当信徒与祂有交通时，也就有先知的职分。

约翰福音 John 16: 13; 1 John 2: 27

Joh 16:13 只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白（原文作进入）一切的真理；因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。

1Jn 2:27 你们从主所受的恩膏常存在你们心里，并不用人教训你们，自有主的恩膏在凡事上教训你们。这恩膏是真的，不是假的；你们要按这恩膏的教训住在主里面。

我们透过基督获得了真知识。我们应当将这知识传给垂死的世界。这世界已陷入混乱的状态，由于无法协调万物的关系，它的理智已经迷失了道路。我们应该把真知识传出来。神将圣经赐给我们，叫我们可以得到真知识。

基督是我们的祭司，每一个信徒与祂有交通，也得到祭司的职分。

彼得前书 1 Peter 2: 5、9; 启示录 Revelation 1: 6, 5: 10, 20: 6

1Pe 2:5 你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，藉著耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。

1Pe 2:9 惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。

Rev 1:6 又使我们成为国民，作他父神的祭司。但愿荣耀、权能归给他，直到永永远远。阿们！

Rev 5:10 又叫他们成为国民，作祭司归於神，在地上执掌王权。

Rev 20:6 在头一次复活有分的有福了，圣洁了！第二次的死在他们身上没有权柄。他们必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。

每一位信徒都有殊荣，能直接在祷告中进到神面前。我们应尽量把握这份权利，殷切祈祷，包括为周围的非基督徒代祷。我们应当将不认识基督是救主的人，带到那位大祭司面前。

罗马书 **Romans 12: 1、2**

Rom 12:1-2 所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；你们如此事奉乃是理所当然的。2 不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。

每一位信徒都有殊荣，能将自己献给神为活祭。

基督是我们的王，与祂在一起的信徒也是王。

彼得前书 **1 Peter 2: 9**；启示录 **Revelation 1: 6；3: 21；5: 10；20: 6**

1Pe 2:9 惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。

Rev 1:6 又使我们成为国民，作他父神的祭司。但愿荣耀、权能归给他，直到永永远远。阿们！

Rev 3:21 得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。

Rev 5:10 又叫他们成为国民，作祭司归於神，在地上执掌王权。

Rev 20:6 在头一次复活有分的有福了，圣洁了！第二次的死在他们身上没有权柄。他们必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。

我们是「尊贵」的祭司。基督再来的时候，我们要与祂在地上同掌王权。

藉着与基督联合，我们可以在人生的每一阶段结出果子。

约翰福音 **John 15: 5**

Joh 15:5 我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做什么。

住在基督里是结果子的秘诀。

哥林多后书 **2 Corinthians 12: 9**

2Co 12:9 他对我说：「我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。」所以，我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。

不是我们有能力，而是基督的能力覆庇了我们的软弱。

以弗所书 Ephesians 2: 10; 3: 17-19

Eph 2:10 我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。

Eph 3:17-19 使基督因你们的信，住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，18 能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，19 并知道这爱是过於人所能测度的，便叫神一切所充满的，充满了你们。

我们与基督联合之后，应该会有好行为表彰出来。

腓立比书 Philippians 1:11

Php 1:11 并靠著耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归与神。

我们信主之后所结出行为的果子，必定是基督在我们生命里的结果。

歌罗西书 Colossians 2: 10

Col 2:10 你们在他里面也得了丰盛。他是各样执政掌权者的元首。

我们所需的一切，包括今世和永恒的，在基督里都可以得着满足。

第十六课 新的关系 - 圣灵的内住

我们一接受基督为救主，圣灵立刻住在我们里面，这是基督徒与神新的关系的第三方面。

约珥书 Joel 2: 28、29

Joe 2:28-29 以後，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言；你们的老年人要做异梦，少年人要见异象。29 在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。

旧约圣经曾预言此事。

约翰福音 John 14: 16、17; 7: 38、39; 16: 7;

Joh 14:16-17 我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师（或作：训慰师；下同），叫他永远与你们同在，17 就是真理的圣灵，乃世人不能接受的；因为不见他，也不认识他。你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。

Joh 7:38-39 信我的人就如经上所说：「从他腹中要流出活水的江河来。」39 耶稣这话是指著信他之人要受圣灵说的。那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未

得著荣耀。

Joh 16:7 然而，我将真情告诉你们，我去是与你们有益的；我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。

使徒行传 Acts 1: 5

Act 1:5 约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。」

基督也如此应许。

马太福音 Matthew 3: 11

Mat 3:11 我是用水给你们施洗，叫你们悔改。但那在我以后来的，能力比我更大，我就是给他提鞋也不配。他要用圣灵与火给你们施洗。

施洗约翰为主作的见证，也提到圣灵。

使徒行传 Acts 2: 1-18

Act 2:1-18 五旬节到了，门徒都聚集在一处。 2 忽然，从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子， 3 又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。 4 他们就都被圣灵充满，按著圣灵所赐的口才说起别国的话来。 5 那时，有虔诚的犹太人从天下各国来，住在耶路撒冷。 6 这声音一响，众人都来聚集，各人听见门徒用众人的乡谈说话，就甚纳闷； 7 都惊讶稀奇说：「看哪，这说话的不都是加利利人吗？ 8 我们各人，怎麽听见他们说我们生来所用的乡谈呢？ 9 我们帕提亚人、玛代人、以拦人，和住在米所波大米、犹太、加帕多家、本都、亚西亚、 10 弗吕家、旁非利亚、埃及的人，并靠近古利奈的吕彼亚一带地方的人，从罗马来的客旅中，或是犹太人，或是进犹太教的人， 11 革哩底和亚拉伯人，都听见他们用我们的乡谈，讲说神的大作为。」 12 众人就都惊讶猜疑，彼此说：「这是什麽意思呢？」 13 还有人讥诮说：他们无非是新酒灌满了。 14 彼得和十一个使徒站起，高声说：「犹太人和一切住在耶路撒冷的人哪，这件事你们当知道，也当侧耳听我的话。 15 你们想这些人是醉了；其实不是醉了，因为时候刚到巳初。 16 这正是先知约珥所说的： 17 神说：在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言；你们的少年人要见异象；老年人要做异梦。 18 在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。

基督受死、复活、升天以后，应验了以上的应许与预言。

使徒行传 Acts 2: 38； 约翰壹书 1 John 4: 13

Act 2:38 彼得说：「你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必须领受所赐的圣灵；

1Jn 4:13 神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我們里面。

任何基督徒一接受基督为救主，圣灵立刻住在他里面。

罗马书 Romans 8: 9

Rom 8:9 如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。

一个人接受基督为救主，圣灵绝对不可能不立刻住在他里面。

哥林多前书 1 Corinthians 3: 16

1Co 3:16 岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？

凡接受基督的人都有圣灵内住。

哥林多前书 1 Corinthians 6: 19

1Co 6:19 岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人；

信徒的身体是圣灵的殿。耶路撒冷的圣殿于本卷书写作数年后被毁。今日每一个信徒的身体都是神的殿。

提摩太后书 2 Timothy 1: 14

2Ti 1:14 从前所交托你的善道，你要靠着那住在我们里面的圣灵牢牢的守着。

圣灵住在基督徒里面。

以下是几个有关圣灵工作的例子：

约翰福音 John 16: 8

Joh 16:8-9 他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。

圣灵使世人为罪自责。基督徒因有圣灵内住，他的生活应该使世人为罪自责。

约翰福音三：5、6

Joh 3:5-6 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。 6 从肉身生的就是肉身；从灵生的就是灵。

重生是圣灵的工作。

约翰福音 John 15: 26; 16: 14; 使徒行传 Acts 5: 32

Joh 15:26 但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵；他来了，就要为我作见证。

Joh 16:14 他要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们。

Act 5:32 我们为这事作见证；神赐给顺从之人的圣灵也为这事作见证。」

祂为基督作见证。

哥林多前书 1 Corinthians 12: 4、13；以弗所书 Ephesians 2: 22

1Co 12:4 恩赐原有分别，圣灵却是一位。

1Co 12:13 我们不拘是犹太人，是希利尼人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，饮于一位圣灵。

Eph 2:22 你们也靠他同被建造，成为神藉着圣灵居住的所在。

祂建造教会（即真信主的人）成为一个平衡的整体。

哥林多后书 2 Corinthians 13: 14

2Co 13:14 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在！

内住的圣灵要在信徒身上工作。祂要将救赎的恩典呈现在信徒身上。

约翰福音十四：6-8；罗马书 Romans 8: 9-11

Joh 14:6-8 耶稣说「我就是道路、真理、生命；若不藉著我，没有人能到父那里去。7 你们若认识我，也就认识我的父。从今以後，你们认识他，并且已经看见他。」8 腓力对他说：「求主将父显给我们看，我们就知足了。」

Rom 8:9-11 如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。10 基督若在你们心里，身体就因罪而死，心灵却因义而活。11 然而，叫耶稣从死里复活者的灵若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必藉著住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。

当圣灵住在我们的里面时，基督就住在我们里面。

约翰福音 John 14: 23

Joh 14:23 耶稣回答说：「人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。」

当圣灵住在我们里面，圣父与圣子也都与我们同在。这位内住的圣灵是三位一体真神的执行者。

约翰福音 John 14: 26；15: 26；16: 7；使徒行传 Acts 9: 31

Joh 14:26 但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。

Joh 15:26 但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵；他来了，就要为我作见证。

Joh 16:7 然而，我将真情告诉你们，我去是与你们有益的；我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。

Act 9:31 那时，犹太加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安，被建立；凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰，人数就增多了。

内住的圣灵是基督徒的安慰者。这个字的希腊文很难翻译，它可以译成辅导、支持者，保护者；它的意思是「被召来身旁帮助的人」。

约翰福音 John 14: 26; 16: 13; 哥林多前书 1 Corinthians 2: 12、13; 希伯来书 Hebrews 10: 15、16; 约翰壹书 1 John 2: 20、27

Joh 14:26 但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。

Joh 16:13 只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白（原文作进入）一切的真理；因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。

1Co 2:12-13 我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事。 13 并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事。（或作：将属灵的事讲与属灵的人）

Heb 10:15-16 圣灵也对我们作见证；因为他既已说过： 16 主说：那些日子以后，我与他们所立的约乃是这样：我要将我的律法写在他们心上，又要放在他们的里面。

1Jo 2:20 你们从那圣者受了恩膏，并且知道这一切的事（或作：都有知识）。

1Jo 2:27 你们从主所受的恩膏常存在你们心里，并不用人教训你们，自有主的恩膏在凡事上教训你们。这恩膏是真的，不是假的；你们要按这恩膏的教训住在主里面。

内住的圣灵是我们的老师，祂尤其能开启我们的心窍以明白圣经。

使徒行传 Acts 1: 8

Act 1:8 但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。」

祂是基督徒能力的来源。

路加福音 Luke 12: 11、12

Luk 12:11-12 人带你们到会堂，并官府和有权柄的人面前，不要思虑怎麽分诉，说什麽话； 12 因为正在那时候，圣灵要指教你们当说的话。」

信徒受逼迫时，祂赐下当说的话。

罗马书 Romans 5: 5; 14: 7; 15: 13; 帖撒罗尼迦前书 Thessalonians 1: 6; 加拉太书 Galatians 5: 22、23

Rom 5:5 盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。

Rom 14:7 我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。

Rom 15:13 但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐、平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。

1Th 1:6 并且你们在大难之中，蒙了圣灵所赐的喜乐，领受真道就效法我们，也效法了主；

Gal 5:22-23 圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、 23 温柔、节制。这样的事没有律法禁止。

内住的圣灵赐给基督徒仁爱、喜乐、和平、盼望、坚忍等恩典。因为「每一个」基督徒都有圣灵内住，所以圣灵的果子对「每一个」基督徒都有意义。

「真信主的人最显著的特点就是圣灵的内住，所以他应该何等小心，以免有任何思想或情感冒犯了这位神圣的贵宾。」——查理·何治 (Charles Hodge) 博士。

能与三位一体的神建立新的关系，是救恩所带来的第二个祝福（头一个是称义）。这新的关系是三重的：

1. 父神成了基督徒的天父；
2. 神的独生子是我们的救主和主；我们的先知、祭司和君王。我们与祂合而为一。
3. 圣灵住在我们里面，且与我们交通。祂带给我们救赎种种的恩典。

第十七课 新的关系 - 信徒的肢体关系

前面已经讨论过，只要我们一接受基督为主，立刻就被神称为义，且立刻与圣父、圣子、圣灵建立了新的关系。

一旦我们与三一真神进入这种新的关系，所有信靠基督为救主的人都成为我们的弟兄和姐妹。通常我们称此为「圣徒的相通」。

根据「弟兄」这个字的圣经用法，并非所有人都是弟兄。我们是神所造的；每一个人都从亚当夏娃而来，因此所有的人都是「我们的同类」，应该好好的以邻舍相待（路加福音 10：27-37）。但在圣经的用语中，接受基督为救主、神成为他们天父的人，才称为弟兄。

加拉太书 Galatians 6：10

Gal 6:10 所以，有了机会就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。

我们应该向所有人行善，但是「信徒一家的人」和其他的人之间有一道清楚的界限。

以弗所书 Ephesians 2: 19

Eph 2:19 这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了；

我们在接受基督为救主之前，彼此是陌生人，异国人。一旦成为基督徒，我们就与所有信主的人同国了。

帖撒罗尼迦前书 1 Thessalonians 5: 14、15

1Th 5:14-15 我们又劝弟兄们，要警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，扶助软弱的人，也要向众人忍耐。 15 你们要谨慎，无论是谁都不可以恶报恶；或是彼此相待，或是待众人，常要追求良善。

这儿再次提到要向所有人行善，不过特别该向信主的弟兄行。

彼得前书 1 Peter 2: 17

1Pe 2:17 务要尊敬众人，亲爱教中的弟兄，敬畏神，尊敬君王。

我们与在基督里的弟兄有一层特别的关系。

约翰壹书 1 John 1: 3

1Jo 1:3 我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的。

任何人不可能与基督徒建立真实属灵的关系，除非他听见了福音的内容，而且采取接受基督为救主的行动。

启示录 Revelation 19: 10

Rev 19:10 我就俯伏在他脚前要拜他。他说：「千万不可！我和你，并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的，你要敬拜神。」因为预言中的灵意乃是为耶稣作见证。

弟兄的定义是「为耶稣作见证的人」。

约翰福音 John 13: 30、34、35

Joh 13:30 犹大受了那点饼，立刻就出去。那时候是夜间了。

Joh 13:34-35 我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。 35 你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。」

基督赐给门徒「彼此相爱」的新命令之前，不信主的犹大早已离席而去。

约翰福音 John 21: 23

Joh 21:23 于是这话传在弟兄中间，说那门徒不死。其实，耶稣不是说他不死，乃是说：「我若要他等到我来的时候，与你何干？」

「弟兄」用来称呼信徒，于此十分明显。

使徒行传 Acts 9: 17

Act 9:17 亚拿尼亚就去了，进入那家，把手按在扫罗身上，说：「兄弟扫罗，在你来的路上，向你显现的主，就是耶稣，打发我来，叫你能看见，又被圣灵充满。」

扫罗在接受基督为救主之后，才被教会接纳为「弟兄」。

使徒行传 Acts 21: 17

Act 21:17 到了耶路撒冷，弟兄们欢欢喜喜的接待我们。

哥林多前书 1 Corinthians 7: 12

1Co 7:12 我对其余的人说（不是主说）：倘若某弟兄有不信的妻子，妻子也情愿和他同住，他就不要离弃妻子。

从本段经文可知，某人是信徒，因此自然是弟兄。他的妻子未信主，就不在「弟兄」这词的范围內。

信徒的肢体关系，实质上包括三方面。

头一个是弟兄应该在灵性上彼此扶持。

罗马书 Romans 12: 10

Rom 12:10 爱弟兄，要彼此亲热；恭敬人，要彼此推让。

基督徒应该彼此相爱，并肯谦让，渴望弟兄进步，甚至超过自己。

哥林多前书 1 Corinthians 12: 26、27

1Co 12:26-27 若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。 27 你们就是基督的身子，并且各自作肢体。

基督徒应该与哀哭的基督徒同哭，与喜乐的基督徒同乐。

罗马书 Romans 15: 30；哥林多前书 1 Corinthians 1: 8、11

Rom 15:30 弟兄们，我借着我们主耶稣基督，又借着圣灵的爱，劝你们与我一同竭力，为我祈求神，

1Co 1:8 他也必坚固你们到底，叫你们在我们主耶稣基督的日子无可责备。

1Co 1:11 因为革来氏家里的人曾对我提起弟兄们来，说你们中间有分争。

基督徒应该彼此代祷。

以弗所书 Ephesians 4: 15、16

Eph 4:15-16 惟用爱心说诚实话，凡事长进，连於元首基督，16 全身都靠他联络得合式，百节各按各职，照著各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。

若每个基督徒都长成他应有的身量，教会就会达到她该有的状况。每个基督徒对此都能贡献一二。

以弗所书 Ephesians 5: 21 ~ 6: 9

Eph 5:21-33 又当存敬畏基督的心，彼此顺服。22 你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。23 因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头；他又是教会全体的救主。24 教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。25 你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。26 要用水藉著道把教会洗净，成为圣洁，27 可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。28 丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子；爱妻子便是爱自己了。29 从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样，30 因我们是他身上的肢体（有古卷加：就是他的骨他的肉）。31 为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。32 这是极大的奥秘，但我是指著基督和教会说的。33 然而，你们各人都当爱妻子，如同爱自己一样。妻子也当敬重他的丈夫。

Eph 6:1-9 你们作儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。2 「要孝敬父母，使你得福，在世长寿。」这是第一条带应许的诫命。3 (SEE 6:2) 4 你们作父亲的，不要惹儿女的气，只要照著主的教训和警戒养育他们。5 你们作仆人的，要惧怕战兢，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般。6 不要只在眼前事奉，像是讨人喜欢的，要像基督的仆人，从心里遵行神的旨意。7 甘心事奉，好像服事主，不像服事人。8 因为晓得各人所行的善事，不论是为奴的，是自主的，都必按所行的得主的赏赐。9 你们作主人的，待仆人也是一理，不要威吓他们。因为知道，他们和你们同有一位主在天上；他并不偏待人。

在基督徒生活的每一层面中，信徒的肢体关系都应该是显著的要害。无论丈夫与妻子、父母与子女、仆人与主人、雇工与雇主都应如此。在每一种关系中，我们都是弟兄姊妹。请参看雅歌 Song of Songs 4: 9、10、12。

Son 4:9-12 我妹子，我新妇，你夺了我的心。你用眼一看，用你项上的一条金链，夺了我的心！10 我妹子，我新妇，你的爱情何其美！你的爱情比酒更美！你膏油的香气胜过一切香品！11 我新妇，你的嘴唇滴蜜，好像蜂房滴蜜；你的舌下有蜜，有奶。你衣服的香气如利巴嫩的香气。12 我妹子，我新妇，乃是关锁的园，禁闭的井，封闭的泉源。

以弗所书 Ephesians 6: 18

Eph 6:18 靠着圣灵，随时多方祷告祈求；并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求，

基督徒应该彼此代祷，也为其他的信徒代祷。基督徒的肢体关系超越国籍、

种族、语言、文化、社会地位和地域之别。

帖撒罗尼迦前书 1 Thessalonians 5: 11

1Th 5:11 所以，你们该彼此劝慰，互相建立，正如你们素常所行的。

在灵性上有两方面很重要，是基督徒应该彼此帮助的，其一是彼此安慰（鼓励），其二是彼此劝诫。后者是指帮助其他的基督徒在真道和生活上长进。

第二方面，在基督里的弟兄应该很实际地在物质上彼此帮补。

使徒行传 Act 11: 29

Act 11:29 於是门徒定意照各人的力量捐钱，送去供给住在犹太的弟兄。

教会刚建立不久，基督徒就用财务来帮助主内有所缺乏的弟兄，即使彼此住的距离很远也不例外。

哥林多后书 2 Corinthians 8: 4

2Co 8:4 再三的求我们，准他们在这供给圣徒的恩情上有分；

这里可以看到一幅基督徒以金钱帮助弟兄解决物质需要的图画，新约圣经记载了许多类似的例子。

罗马书 Romans 12: 13；提多书 Titus 1: 8；腓利门书 Philemon 5、7、22

Rom 12:13 圣徒缺乏要帮补；客要一味的款待。

Tit 1:8 乐意接待远人，好善，庄重，公平，圣洁自持。

Phm 1:5 因听说你的爱心并你向主耶稣和众圣徒的信心（或作：因听说你向主耶稣和众圣徒有爱心有信心）。

Phm 1:7 兄弟啊，我为你的爱心，大有快乐，大得安慰，因众圣徒的心从你得了畅快。

Phm 1:22 此外你还要给我预备住处；因为我盼望借着你们的祷告，必蒙恩到你们那里去。

接待弟兄也是一种实际的帮助。

约翰壹书 1 John 3: 17、18

1Jn 3:17-18 凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜恤的心，爱神的心怎能存在他里面呢？ 18 小子们哪，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。

如果我们不资助主内弟兄解决经济上的困难，空谈基督徒的爱心是无用的。

使徒行传 Acts 5: 4

Act 5:4 田地还没有卖，不是你自己的吗？既卖了，价银不是你作主吗？你怎么心里起这意念呢？你不是欺哄人，是欺哄神了。」

当时的基督徒在物质上彼此帮补，但他们是心甘情愿做的。每一个人都有权利保有私人财产。

第三方面就是，主内弟兄应该享受彼此的交通和友谊。

使徒行传 Acts 2: 42、46

Act 2:42 都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼，祈祷。

Act 2:46 他们天天同心合意恒切的在殿里，且在家中擘饼，存着欢喜、诚实的心用饭。

教会建立之初，基督徒天天都有彼此的交通。

以弗所书 Ephesians 4: 1-3; Colossians 2: 1、2

Eph 4:1-3 我为主被囚的劝你们：既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称。
2 凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容， 3 用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。

Col 2:1-2 我愿意你们晓得，我为你们和老底嘉人，并一切没有与我亲自见面的人，是何等的尽心竭力； 2 要叫他们的心得安慰，因爱心互相联络，以致丰丰足足在悟性中有充足的信心，使他们真知神的奥秘，就是基督；

真信主的基督徒应当尽力在爱里交通、用和平彼此联络。

希伯来书 Hebrews 10: 25

Heb 10:25 你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉，既知道（原文作看见）那日子临近，就更当如此。

我们成为基督徒之后，应该与其他基督徒聚集敬拜神，这是主直接的命令。这命令非仅适用于教会初期，乃是持续到基督再来。这节经文告诉我们，越是靠近基督再临的时候，越要尽心持守此命令。如果我们接受基督为救主，我们就有责任寻找一个神儿女组成的团体，与他们一起敬拜；这团体必须信奉圣经，有正确的教义，有爱心和肢体生活。我们不该加入任何仅仅自称是基督徒的团体，只可加入确实传讲圣经真理，且按圣经持守纪律的教会；如此的信徒所组成的团体，可以避免虚假的生活和错误的教义。

我们已经知道信徒的肢体生活超越空间的限制，同时也超越时间的限制。

Heb 12:22-23 你们乃是来到锡安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷。那里有千万的天使， 23 有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的

神和被成全之义人的灵魂

信徒的集合不只包括今日地上的基督徒，也包括在天上的基督徒。

第十八课 永不失丧

我们已经讨论过救恩两方面的意义：称义和新关系的建立。现在要探讨第三个要点：我们一旦接受基督为救主，便永不失丧。

罗马书 Romans 8: 31-34

Rom 8:31-34 既是这样，还有什麼说的呢？神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？ 32 神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？ 33 谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了（或作：是称他们为义的神吗）。 34 谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求（有基督云云或作是已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求的基督耶稣吗）

我们永远不再失丧，因为基督为我们祈求的工作是无瑕疵的。我们所以得蒙救赎，不是由于我们过去、现在或将来任何的善行，而是基于基督完全的工作。基督身为完美祭司的工作包含两方面：祂完全的代死和现今为我们所作的完美代求。

希伯来书 Hebrews 7: 25

Heb 7:25 凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底；因为祂是长远活着，替他们祈求。

这一段话提醒我们「基督祭司的工作」那一课中所学习的一切，包括祂现今为我们的祈求。你该记得，这节经文告诉我们，主的拯救不只是完美的，而且是永远的。若说基督徒有可能再失丧，这是假设基督的祭司职分有可能失败。

罗马书 Romans 8: 28-30；以弗所书 Ephesians 1: 3-7

Rom 8:28-30 我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。 29 因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中作长子。 30 预先所定下的人又召他们来；所召来的人又称他们为义；所称为义的人又叫他们得荣耀。

Eph 1:3-7 愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神！祂在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气： 4 就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵； 5 又因爱我们，就按著自己意旨所喜悦的，预定我们藉著耶稣基督得儿子的名分， 6 使他荣耀的恩典得著称赞；这恩典是祂在爱子里所赐给我们的。 7 我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照祂丰富的恩典。

接受基督、成为基督徒后，我们确知父神已经拣选了我们。若说基督徒有可能失丧，这是假设三位一体神的头一位——天父——有可能失败。

以弗所书 Ephesians 1: 13、14

Eph 1:13-14 你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。14 这圣灵是我们得基业的凭据（原文作质），直等到神之民（民：原文作产业）被赎，使他的荣耀得著称赞。

古时后，人若购买土地，可以取得一捧泥土作凭据，象征整块地为他所有。圣灵今日住在我们里面这个事实，就是一种应许（凭据），保证我们将来可以得到救恩所有的福分。我们的确不再失丧。

以弗所书 Ephesians 4: 30

Eph 4:30 不要叫神的圣灵担忧；你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。

古时候的君王将公文蜡封，然后用玉玺在蜡上盖印。本节经文说，神自己赐圣灵在我们心中为印记，等候得赎的日子来到。也就是说，到那日我们得到救恩所有的福分。地上的叛徒有可能破坏君王的玉玺，但神所造的万有中，却无一物能破坏神的印记。

罗马书 Romans 8: 26

Rom 8:26 况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告。

有时我们不知道应当怎样为自己祷告，但内住于我们心中的圣灵会为我们祈求。若说基督徒有可能失丧，这是假设圣灵有可能失败。

约翰福音 John 10: 27-29

Joh 10:27-29 我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟著我。28 我又赐给他们永生；他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。29 我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。

基督说，当我们接受祂为救主，我们就得到永恒的生命。永恒的生命再短还是到永远。基督说，我们永不灭亡。「永不」只有一个意思，就是「永不」。基督说，谁都不可能从祂或天父手里把我们夺去。这不是说我们紧紧地抓住神，而是祂牢牢地抓住我们。

罗马书 Romans 8: 35-39

Rom 8:35-39 谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？36 如经上所记：我们为你的缘故终日被杀；人看我们如将宰的羊。37 然而，靠著爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。38 因为我深信无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，39 是高处的，是低处的，是别

的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的。

此处神特别强调，我们一旦靠着耶稣基督就近祂，就没有任何一样受造之物可以使我们与祂隔绝。

腓立比书 **Philippians 1: 6**

Phi 1:6 我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。

「耶稣基督的日子」是指基督第二次降临，那时我们都将得到救恩全备的福分。

约翰壹书 **1 John 4: 13; 5: 13**

1Jo 4:13 神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。

1Jo 5:13 我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。

注意「知道」这个字的用法。神愿意我们知道我们确属于祂，而且永远属于祂。

提摩太后书 **2 Timothy 4: 7、8**

2Ti 4:7-8 那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。 **8** 从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按著公义审判的主到了那日要赐给我的；不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。

保罗有这样的确据。

罗马书 **Romans 8: 15、16**

Rom 8:15-16 你们所受的，不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的，乃是儿子的心，因此我们呼叫：「阿爸！父！」 **16** 圣灵与我们的内心同证我们是神的儿女；

神愿意我们接受基督为救主后，能「确知」自己是祂的儿女，而且永是祂的儿女。神认为这样的确知是件美事。并非每一个真基督徒心中都有这种「确知」；而缺乏的人实际上没有去取用基督耶稣丰富恩典中的这项赐予。其实这个特权，现在就垂手可得。

约翰福音 **John 3: 36**

Joh 3:36 信子的人有永生；不信子的人得不着永生（原文作不得见永生），神的震怒常在他身上。」

「信子的人有永生」。若你清楚自己已经信靠基督，以祂为你的拯救，而不是依赖自己的道德或宗教的修行，那么你就得着了神的应许；你已经有永远的生命，「从今直到永远」。

第十九课 成圣（一）

我们已经明白，一旦接受基督为救主，我们就被称为义。我们也因此与三一真神的每一位产生新的关系，我们永远不再失丧。本章我们开始思索救恩的另一部分——成圣。一旦我们成为基督徒，称义解决了过去的问题，成圣则解决现在的问题。它与罪在基督徒生活中的能力极其相关。对每一个基督徒而然，称义是完全相同的，但是在「成圣」上就有很大的差异，有些基督徒是比其他人走得更前一点。如果想对「成圣」这个题目作深入探讨，请参看笔者所著《属灵的真义》一书（True Spirituality，英文由 Hodder and Stoughton，中文由台北橄榄基金会出版）。

罗马书 Romans 8: 29、30

Rom 8:29-30 因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中作长子。30 预先所定下的人又召他们来；所召来的人又称他们为义；所称为义的人又叫他们得荣耀。

从我们被称义到安抵天堂之间，救恩对我们并不是一段空白。它倒像是一道畅流的溪水，流过去（自我们成为基督徒之后）、现在，直流到未来。如果我们真接受基督为救主，每天的生活必定会受到这件事的影响，我们的生活应当显出我们是属于基督的。

歌罗西书 Colossians 3: 1-3

Col 3:1-3 所以，你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事；那里有基督坐在神的右边。2 你们要思念上面的事，不要思念地上的事。3 因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。

一旦接受基督为个人的救主，我们的生活应该与以前有别。

约翰福音 John 15: 1-5

Joh 15:1-5 「我是真葡萄树，我父是栽培的人。2 凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理乾淨，使枝子结果子更多。3 现在你们因我讲给你们的道，已经乾淨了。4 你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。5 我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做什么。」

一个人若是真基督徒，他的生活可以找到属灵的果子。

帖撒罗尼迦前书 1 Thessalonians 5: 23

1Th 5:23 愿赐平安的神亲自使你们全然成圣！又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘！

希伯来书 Hebrews 13: 20、21

Heb 13:20-21 但愿赐平安的神，就是那凭永约之血、使群羊的大牧人我主耶稣从死里复活的神， 21 在各样善事上成全你们，叫你们遵行他的旨意；又藉著耶稣基督在你们心里行他所喜悦的事。愿荣耀归给他，直到永永远远。阿们！

在我们成圣的过程中，父神有积极的工作。

以弗所书 Ephesians 5: 25-27

Eph 5:25-27 你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。 26 要用水藉著道把教会洗净，成为圣洁， 27 可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。

提多书 Titus 2: 11-14

Tit 2:11-14 因为神救众人的恩典已经显明出来， 12 教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守、公义、敬虔度日， 13 等候所盼望的福，并等候至大的神和（或作无和字）我们救主耶稣基督的荣耀显现。 14 他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善。

圣子也是如此。

哥林多前书 1 Corinthians 6: 11；哥林多后书 2 Corinthians 3: 18；帖撒罗尼迦后书 2 Thessalonians 2: 13

1Co 6:11 你们中间也有人从前是这样；但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净，成圣，称义了。

2Co 3:18 我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。

2Th 2:13 主所爱的弟兄们哪，我们本该常为你们感谢神；因为他从起初拣选了你们，叫你们因信真道，又被圣灵感动，成为圣洁，能以得救。

圣灵积极帮助我们成圣。

罗马书 Romans 12: 1-19；哥林多后书 2 Corinthians 7: 1；歌罗西书 Colossians 3: 1 ~ 4: 6

Rom 12:1-19 所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；你们如此事奉乃是理所当然的。 2 不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。 3 我凭著所赐我的恩对你们各人说：不要看自己过於所当看的，要照著神所分给各人信心的大小，看得合乎中道。 4 正如我们一个身上有好些肢体，肢体也不都是一样的用处。 5 我们这许多人，在基督里成为一身，互相联络作肢体，也是如此。 6 按我们所得的恩赐，各有不同。或说预言，就当照著信心的程度说

预言， 7 或作执事，就当专一执事；或作教导的，就当专一教导； 8 或作劝化的，就当专一劝化；施舍的，就当诚实；治理的，就当殷勤；怜悯人的，就当甘心。 9 爱人不可虚假；恶要厌恶，善要亲近。 10 爱弟兄，要彼此亲热；恭敬人，要彼此推让。 11 殷勤不可懒惰。要心里火热，常常服事主。 12 在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切。 13 圣徒缺乏要帮补；客要一味的款待。 14 逼迫你们的，要给他们祝福；只要祝福，不可咒诅。 15 与喜乐的人要同乐；与哀哭的人要同哭。 16 要彼此同心；不要志气高大，倒要俯就卑微的人（人：或作事）；不要自以为聪明。 17 不要以恶报恶；众人以为美的事要留心去做。 18 若是能行，总要尽力与众人和睦。 19 亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒（或作：让人发怒）；因为经上記著：「主说：「伸冤在我；我必报应。」」

2Co 7:1 亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体、灵魂一切的污秽，敬畏神，得以成圣。

Col 3:1-4:6 所以，你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事；那里有基督坐在神的右边。 2 你们要思念上面的事，不要思念地上的事。 3 因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。 4 基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。 5 所以，要治死你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲，和贪婪（贪婪就与拜偶像一样）。 6 因这些事，神的忿怒必临到那悖逆之子。 7 当你们在这些事中活著的时候，也曾这样行过。 8 但现在你们要弃绝这一切的事，以及恼恨、忿怒、恶毒（或作：阴毒）、毁谤，并口中污秽的言语。 9 不要彼此说谎；因你们已经脱去旧人和旧人的行为， 10 穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形像。 11 在此并不分希利尼人、犹太人，受割礼的、未受割礼的，化外人，西古提人，为奴的、自主的，惟有基督是包括一切，又住在各人之内。 12 所以，你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存（原文作穿；下同）怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。 13 倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕；主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。 14 在这一切之外，要存著爱心，爱心就是联络全德的。 15 又要叫基督的平安在你们心里作主；你们也为此蒙召，归为一体；且要存感谢的心。 16 当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富的存在心里，（或作：当把基督的道理丰丰富富的存在心里，以各样的智慧），用诗章、颂词、灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感，歌颂神。 17 无论做什麼，或说话或行事，都要奉主耶稣的名，藉著他感谢父神。 18 你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，这在主里面是相宜的。 19 你们作丈夫的，要爱你们的妻子，不可苦待他们。 20 你们作儿女的，要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的。 21 你们作父亲的，不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气。 22 你们作仆人的，要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前事奉，像是讨人喜欢的，总要存心诚实敬畏主。 23 无论做什麼，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的， 24 因你们知道从主那里必得著基业为赏赐；你们所事奉的乃是主基督。 25 那行不义的必受不义的报应；主并不偏待人。 4:1 你们作主人的，要公公平的待仆人，因为知道你们也有一位主在天上。 2 你们要恒切祷告，在此警醒感恩。 3 也要为我们祷告，求神给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘（我为此被捆锁）， 4 叫我按著所该说的话将这奥秘发明出来。 5 你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。 6 你们的言语要常常带著和气，好像用盐调和，就可知道该怎样回答各人。

上述经文告诉我们应该如何过这样的生活。圣经里类似的命令还有许多。身为基督徒，神的律法就是我们生活的准则。在这些经文中，神告诉我们如何陶冶成祂的性格，如何讨祂的喜悦。基督徒应该在生活中的每个层面与人有别。

哥林多前书 1 Corinthians 6: 20

1Co 6:20 因为你们是重价买来的。所以，要在你们的身子上荣耀神。

我们是因信得救，非因善行。但得救以后，我们必须常存感谢的心行善。

马太福音 Matthews 22: 37、38； 启示录 Revelation 2: 1-5

Mat 22:37-38 耶稣对他说：「你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。 38 这是诫命中的第一，且是最大的。

Rev 2:1-5 「你要写信给以弗所教会的使者，说：「那右手拿著七星、在七个金灯台中间行走的，说： 2 我知道你的行为、劳碌、忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。 3 你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦。 4 然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。 5 所以，应当回想你是从那里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。

我们盼望胜过罪恶、盼望灵性长进，唯一合理的根本动机应该只是为了爱神。害怕审判，或是其他原因，都不能成为成圣的动力，我们应该为了爱主，为了荣耀祂而过像基督的生活。

约翰福音 John 15: 8

Joh 15:8 你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。

基督徒应在今世的生活当中彰显基督的荣耀，如果他犯了罪，他就是个失职的信徒。

腓立比书 Philippians 1: 20

Phi 1:20 照着我所切慕、所盼望的，没有一事叫我羞愧。只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。

当信徒犯罪时，他的生活中就不能流露出一個重生的人应有的模样，就是显出基督的荣耀。

罗马书 Romans 8: 8； 加拉太书 Galatians 5: 16-25； 以弗所书 Ephesians 5: 18； 帖撒罗尼迦前书 1 Thessalonians 5: 19

Rom 8:8 而且属肉体的人不能得神的喜欢。

Gal 5:16-25 我说，你们当顺著圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。 17 因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的。 18 但你们若被圣灵引导，就不在律法以下。 19 情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、 20 拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、分争、异端、 21 嫉妒（有古卷加：凶杀二字）、醉酒、荒宴等类。我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人必不能承受神的国。 22 圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、 23 温柔、节制。这样的事没有律法禁止。 24 凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上了。 25 我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。

Eph 5:18 不要醉酒，酒能使人放荡；乃要被圣灵充满。

Eph 4:30 不要叫神的圣灵担忧；你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。

1Th 5:19 不要消灭圣灵的感动；

人若接受基督为救主，圣灵立刻进入他心中，而且一直居住于他里面。但他若犯罪，他就是在随从肉身、不随从圣灵。犯罪会使内住于心的圣灵担忧，并且会消灭祂的感动。

约翰壹书 **1 John 1: 3、7; 2: 1**

1Jo 1:3 我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的。

1Jo 1:7 我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。

1Jo 2:1 我小子们哪，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。

基督徒犯罪时，并没有失掉祂已得的救恩。基督的宝血足以遮盖其罪，而且祂在父神的右边为信徒代求。不过祂与神的交通却因罪而中断。一个小孩不听话，并不致破坏他与父母的骨肉关系，但是亲子关系的喜悦会失去。罪若是破坏了我们与天父的交通，我们就别期望有属灵的能力或喜乐。

希伯来书 **Hebrews 12: 5-11**

Heb 12:5-11 你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说：我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心； 6 因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。 7 你们所忍受的，是神管教你们，待你们如同待儿子。焉有儿子不被父亲管教的呢？ 8 管教原是众子所共受的，你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。 9 再者，我们曾有生身的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父，我们岂不更当顺服他得生吗？ 10 生身的父都是暂随己意管教我们；惟有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有分。 11 凡

管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是义。

信徒犯罪时，神在他的生活中施以管教，好像世间的慈父管教儿女一样。神并非以此来处罚我们，因为我们的罪已经在加略山上罚过了。管教的目的是要在我们的生活中接出平安的果子，就是义。无论如何，请记住，生活中的难处，不全是因为犯罪的结果。约伯所受的试炼就是一例。

哥林多后书 2 Corinthians 5: 9、16; 1 Corinthians 3: 11-15; 路加福音 Luke 19: 11-27

2Co 5:9 所以，无论是住在身内，离开身外，我们立了志向，要得主的喜悦。

2Co 5:16 所以，我们从今以后，不凭着外貌（原文作肉体；本节同）认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。

1Co 3:11-15 因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。 12 若有人用金、银、宝石、草木、禾楷在这根基上建造， 13 各人的工程必然显露，因为那日子要将他表明出来，有火发现；这火要试验各人的工程怎样。 14 人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐。 15 人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救；虽然得救，乃像从火里经过的一样。

Luk 19:11-27 众人正在听见这些话的时候，耶稣因为将近耶路撒冷，又因他们以为神的国快要显出来，就另设一个比喻，说： 12 「有一个贵胄往远方去，要得国回来， 13 便叫了他的十个仆人来，交给他们十锭（锭：原文作弥拿约银十两）银子，说：「你们去做生意，直等我回来。」 14 他本国的人却恨他，打发使者随后去，说：「我们不愿意这个人作我们的王。」 15 他既得国回来，就吩咐叫那领银子的仆人来，要知道他们作生意赚了多少钱。 16 头一个上来，说：「主啊，你的一锭银子已经赚了十锭。」 17 主人说：「好！良善的仆人，你既在最小的事上有忠心，可以有权柄管十座城。」 18 第二个来，说：「主啊！你的一锭银子，已经赚了五锭。」 19 主人说：「你也可以管五座城。」 20 又有一个来说：「主啊，看哪，你的一锭银子在这里，我把他包在手巾里存著。 21 我原是怕你，因为你是严厉的人；没有放下的，还要去拿；没有种下的，还要去收。」 22 主人对他说：「你这恶仆，我要凭你的口定你的罪。你既知道我是严厉的人，没有放下的，还要去拿，没有种下的，还要去收， 23 为什麼不把我的银子交给银行，等我来的时候，连本带利都可以要回来呢？」 24 就对旁边站著的人说：「夺过他这一锭来，给那有十锭的。」 25 他们说：「主啊，他已经有十锭了。」 26 主人说：「我告诉你们，凡有的，还要加给他；没有的，连他所有的也要夺过来。 27 至於我那些仇敌，不要我作他们王的，把他们拉来，在我面前杀了吧！」

在来世里，基督徒能否得赏赐，是依据他得救后的生活而定。注意路加福音中基督徒（仆人）和非基督徒（本国的人和仇敌）的差别；前者得奖赏，后者被撇在一旁。

哥林多前书 1 Corinthians 11: 31、32

1Co 11:31 我们若是先分辨自己，就不至于受审。32 我们受审的时候，乃是被主惩治，免得我们和世人一同定罪。

基督徒若犯了罪，他与父神的交通是能够恢复的。我们要履行的第一件事，就是承认我们的确犯了罪，父神既是我们的父，如果我们不肯认罪，必受管教。

约翰壹书 1 John 1: 9

1Jo 1:9 我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。

信徒自我省察后，承认他确实犯了罪，就必须向神认罪——不是向圣职人员或其他任何人，而是直接向神。祂是我们的父，我们可以藉著祷告随时到祂面前。我们把罪置于基督赎罪工作之下，不可含糊笼统，必须极为明确。在这样的情形下，与神的交通得以恢复。认罪以后这件事就算了结了；除非我们的罪伤害到别人。当然，如果我们真心悔改，自然会想赔偿受害的人。

约翰壹书 1 John 1: 8

1Jo 1:8 我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。

成圣的过程一直继续至离世。靠着神的恩典，基督徒在生活中总是会发现新的领域，可以夺回归给基督。

第二十课 成圣（二）

马太福音 Matthew 5: 48

Mat 5:48 所以，你们要完全，像你们的天父完全一样。

我们终此一生为基督不断地求进步，任何时候都不可贬低神的命令。祂的命令就是要我们成为「完全」。

以弗所书 Ephesians 4: 12、13；彼得后书 2 Peter 3: 18

Eph 4:12-13 为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，13 直等到我们众人在真道上同归於一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量

2Pe 3:18 你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进。愿荣耀归给他，从今直到永远。阿们！

基督徒犯了罪，可以认罪、并与神恢复交通，这是令人得安慰的真理；虽然如此，基督徒的生活却不应该老是在旧罪重犯、犯了又认的漩涡里。

罗马书 Romans 6: 1-19

Rom 6:1-19 这样，怎麼说呢？我们可以仍在罪中、叫恩典显多吗？ 2 断乎

不可！我们在罪上死了的人岂可仍在罪中活著呢？ 3 岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人是受洗归入他的死吗？ 4 所以，我们藉著洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督藉著父的荣耀从死里复活一样。 5 我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合； 6 因为知道我们的旧人和他同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再作罪的奴仆； 7 因为已死的人是脱离了罪。 8 我们若是与基督同死，就信必与他同活。 9 因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再作他的主了。 10 他死是向罪死了，只有一次；他活是向神活著。 11 这样，你们向罪也当看自己是死的；向神在基督耶稣里，却当看自己是活的。 12 所以，不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从身子的私欲。 13 也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具；倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体作义的器具献给神。 14 罪必不能作你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。 15 这却怎麽样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？断乎不可！ 16 岂不晓得你们献上自己作奴仆，顺从谁，就作谁的奴仆吗？或作罪的奴仆，以至於死；或作顺命的奴仆，以至成义。 17 感谢神！因为你们从前虽然作罪的奴仆，现今却从心里顺服了所传给你们道理的模范。 18 你们既从罪里得了释放，就作了义的奴仆。 19 我因你们肉体的软弱，就照人的常话对你们说。你们从前怎样将肢体献给不洁不法作奴仆，以至於不法；现今也要照样将肢体献给义作奴仆，以至於成圣。

基督是为使我们称义而死的，如果我们分享了祂代死的恩典，我们应该也分享祂生命的大能，因此我们不该再服事罪。若我们此刻归向基督，祂就立刻要藉我们结出果子来。

哥林多后书 2 Corinthians 13: 14

2Co 13:14 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在！

从研究「神与我们的新关系」那几课里，可知我们与三一神的每一位都有个人的关系。这种关系绝不是无意识的，基本上也不是形式化的。它是个人的、活泼有生命的。父神是我的天父，我与圣子结合而为一，圣灵则住在我里面。圣经告诉我们，这三重关系现今是事实，正如同称义和天堂是事实一样。

前面已经研究过，我们一旦得救，就永远得救。不过有些基督徒缺乏这种确信，原因是他们从未真正明白圣经有关「确据」的教训，或者是他们虽然知道这件事，却没有靠此得安息。

基督徒与三一的真神能有活泼的生命交通。享有这样的关系，对一个人的信仰生活非常重要，但是，也可能有人已经是基督徒，却还没有得到这个益处。因此，我们必须先从理智上着手，了解信徒与三一神应有活泼关系的事实，然后再藉着信心，从自己的生活中表现出来。因此，我鼓励你现在把与圣父、圣子、圣灵的「新关系」那三章的讨论再看一遍。

以弗所书 Ephesians 3: 14-19; 哥林多后书 2 Corinthians 12: 9

Eph 3:14-19 因此，我在父面前屈膝， 15 (天上地上的各 或作：全家 ，

都是从他得名) 16 求他按著他丰盛的荣耀,藉著他的灵,叫你们心里的力量刚强起来, 17 使基督因你们的信,住在你们心里,叫你们的爱心有根有基, 18 能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深, 19 并知道这爱是过於人所能测度的,便叫神一切所充满的,充满了你们。

2Co 12:9 他对我说:「我的恩典够你用的,因为我的能力是在人的软弱上显得完全。」所以,我更喜欢夸自己的软弱,好叫基督的能力覆庇我。

我们的软弱作不了什么,唯有三一神的能力才能成事。

约翰壹书 1 John 5: 3-5

1Jn 5:3-5 我们遵守神的诫命,这就是爱他了,并且他的诫命不是难守的。4 因为凡从神生的,就胜过世界;使我们胜了世界的,就是我们的信心。5 胜过世界的是谁呢?不是那信耶稣是神儿子的吗?

使我们胜了世界的是信心(并非说信心是成圣的根基;成圣和称义一样,惟一的根基是基督已完成、无瑕疵的工作)。圣经告诉我们称义的事实,也告诉我们现今与三一神活泼的关系;但是仅在理智上接受,无论对前者或后者都有所欠缺。称义是个判决,一旦我投靠基督,信祂为救主,神就宣布我永远为义。成圣则是一段过程,从我接受基督为救主开始,直到死时。因此,基督徒每日行事为人,必须靠着神的恩典在信心里安息,与三一神的每一位都有活泼的交通,藉此过每一刻的生活。无论称义或成圣,都要认识:靠自己的力量,我不可能遵行神的律法。所以,论到称义,我必须时时刻刻把握一个事实:我与圣父、圣子、圣灵现有的活泼关系。圣经告诉我,这活泼的关系是个事实。藉着信心我此「一刻」正握住这个事实,而人生不就是由「一刻」连接成的?——同一时只能有「一刻」。只要靠神的恩典,「祂的诫命不是难守的」。靠着神的恩典,我得以拥有属灵的能力,祂也要成为我的诗歌。

第二十一课 成圣(三)

彼得前书 1 Peter 2: 2; 约翰福音 John 17: 17; 使徒行传 Acts 17: 11; 20: 32; 以弗所书 Ephesians 5: 26; 提摩太后书 2 Timothy 2: 15

1Pe 2:2 就要爱慕那纯净的灵奶,像才生的婴孩爱慕奶一样,叫你们因此渐长,以致得救。

Joh 17:17 求你用真理使他们成圣;你的道就是真理。

Act 17:11 这地方的人贤于帖撒罗尼迦的人,甘心领受这道,天天考查圣经,要晓得这道是与不是。

Act 20:32 如今我把你们交托神和他恩惠的道;这道能建立你们,叫你们和一切成圣的人同得基业。

Eph 5:26 要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，

2Ti 2:15 你当竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道。

有四种操练可以帮助我们在灵性上大得长进。头一种是研读圣经——神的话。

腓立比书 **Philippians 4: 6**；帖撒罗尼迦前书 **1 Thessalonians 5: 17**

Phi 4:6 应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求，和感谢，将你们所要的告诉神。

1Th 5:17 不住的祷告，

其次是祷告。我们应该养成两种祷告习惯：

(一) 定时的祷告：如晨祷、晚祷、谢饭祷告，或间常的特别祷告日。

(二) 随时的祷告：一边处理日常工作、一边进行的祷告。

使徒行传 **Acts 1: 8**

Act 1:8 但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。」

第三是为基督作见证。这个命令是每一个基督徒的。不管主把你放在那儿，你都可以尽本分，成为一个「报信者」。

希伯来书 **Hebrews 10: 24、25**；使徒行传 **Acts 2: 46、47**

Heb 10:24-25 又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。25 你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉，既知道（原文作看见）那日子临近，就更当如此。

Act 2:46-47 他们天天同心合意恒切的在殿里，且在家中擘饼，存著欢喜、诚实的心用饭，47 赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。

第四是定期参加一个以圣经为信仰中心的教会。我们在「肢体生活」那一课已经提过，教会生活不是随便加入一个教会或团体，乃是指加入一个忠于神的话的教会——不但教义正统，而且有爱和团契的生活。由于我们与神的子民时常定期相会，我们就能共享圣餐。

知道我们被称义，且将来必在天堂，这是件奇妙的事。但是在今生我们应该存着爱圣父、圣子和圣灵的心，荣耀三位一体的神。

第二十二课 死时的荣耀

如前所述，救恩包括过去，现在和未来三方面。如果我们接受基督为救主，称义（神宣告我们的罪已蒙遮盖）结束了我们的过去；成圣则与现今的生活有关；而得荣耀将是基督徒死时并其后的事。

帖撒罗尼迦后书 2 Thessalonians 1: 4-10

2Th 1:4-10 甚至我们在神的各教会里为你们夸口，都因你们在所受的一切逼迫患难中，仍旧存忍耐和信心。 5 这正是神公义判断的明证，叫你们可算配得神的国；你们就是为这国受苦。 6 神既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人； 7 也必使你们这受患难的人与我们同得平安。那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现， 8 要报应那不认识神和那不听从我主耶稣福音的人。 9 他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和他权能的荣光。 10 这正是主降临、要在他圣徒的身上得荣耀，又在一切信的人身上显为希奇的那日子。（我们对你们作的见证，你们也信了。）

这段圣经所提到的事，是我们每一个人观察周围的世界时都可以看出的现象。虽然生命的总帐并不是今生了结的。基督徒常常受逼迫，恶人看来反得亨通。本段经文指出，既然今生有这些不平等的事，证明将来必定有审判，且是全然公义的审判。帐目一定会平衡的。

约翰福音 John 3: 36

Joh 3:36 信子的人有永生；不信子的人得不著永生（原文作不得见永生），神的震怒常在他身上。」

我们接受基督为救主，神应许我们的救恩不是终于此生，乃是持续到永恒。

诗篇 Psalm 23: 6

Psa 23:6 我一生一世必有恩惠慈爱随着我；我且要住在耶和华的殿中，直到永远。

本节「殿」字（house）可以翻为「家族」（household）。也就是说，一旦接受基督为救主，我就是神家里的人——不只是今生，也包括来世。对基督徒而言，死亡好像在同一幢屋子里，从一个房间搬到另一个房间。

传道书 Ecclesiastes 12: 7

Ecc 12:7 尘土仍归于地，灵仍归于赐灵的神。

注意此处将人死时的身体和灵魂，区别得十分明显。肉身的死带来灵魂和身体的分离。

路加福音 Luke 23: 39-43

Luk 23:39-43 那同钉的两个犯人有一个讥诮他，说：「你不是基督吗？可以救自己和我们吧！」 40 那一个就应声责备他，说：「你既是一样受刑的，还不怕神吗？ 41 我们是应该的，因我们所受的与我们所做的相称，但这个人没有作过一件不好的事。」 42 就说：「耶稣啊，你得国降临的时候，求你记念我！」 43 耶

稣对他说：「我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。」

基督徒死的时候，身躯进入坟墓，但灵魂立刻与基督同在。

使徒行传 Acts 7: 54-59

Act 7:54-59 众人听见这话就极其恼怒，向司提反咬牙切齿。 55 但司提反被圣灵充满，定睛望天，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边， 56 就说：「我看见天开了，人子站在神的右边。」 57 众人大声喊叫， 著耳朵，齐心拥上前去， 58 把他推到城外，用石头打他。作见证的人把衣裳放在一个少年人名叫扫罗的脚前。 59 他们正用石头打的时候，司提反呼吁主说：「求主耶稣接收我的灵魂！」

基督徒死的时候，他的灵魂立刻升到基督面前。

哥林多后书 2 Corinthians 5: 6、8

2Co 5:6 所以，我们时常坦然无惧，并且晓得我们住在身内，便与主相离。

2Co 5:8 我们坦然无惧，是更愿意离开身体与主同住。

对基督徒而言，死亡并不足惧，它引导我们进入比现今更美的境地。

路加福音 Luke 9: 28-36

Luk 9:28-36 说了这话以后约有八天，耶稣带著彼得、约翰、雅各上山去祷告。 29 正祷告的时候，他的面貌就改变了，衣服洁白放光。 30 忽然有摩西、以利亚两个人同耶稣说话； 31 他们在荣光里显现，谈论耶稣去世的事，就是他在耶路撒冷将要成的事。 32 彼得和他的同伴都打盹，既清醒了，就看见耶稣的荣光，并同他站著的那两个人。 33 二人正要和耶稣分离的时候，彼得对耶稣说：「夫子，我们在这里真好！可以搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。」他却不知道所说的是什麼。 34 说这话的时候，有一朵云彩来遮盖他们；他们进入云彩里就惧怕。 35 有声音从云彩里出来，说：「这是我的儿子，我所拣选的（有古卷：这是我的爱子），你们要听他。」 36 声音住了，只见耶稣一人在那里。当那些日子，门徒不提所看见的事，一样也不告诉人。

这件事发生前，摩西已死，且埋葬有一千五百年之久。虽然这三个门徒从来没有见过摩西，甚至就我们所知，他的身体仍在坟墓中，但是他们却能认出他来。我们死后同样也会认出所关爱的人和其他的基督徒，尽管他们的身躯都还在坟墓里。

使徒行传 Acts 7: 59、60

Act 7:59-60 他们正用石头打的时候，司提反呼吁主说：「求主耶稣接收我的灵魂！」 60 又跪下大声喊着说：「主啊，不要将这罪归于他们！」说了这话，就睡了。扫罗也喜悦他被害。

司提反的灵魂立刻就与基督同在，但他的身体却睡了。

帖撒罗尼迦前书 1 Thessalonians 4: 14

1Th 4:14 我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他与耶稣一同带来。

当基督徒去世，灵魂立刻与基督同在，圣经说他的身体是在基督里睡了。主关心我们的身体一如关心我们的灵魂。

第二十三课 复活的荣耀

创世记 Genesis 2: 7

Gen 2:7 耶和华 神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。

神造灵魂也造身体。

创世记 Genesis 3: 1-20

Gen 3:1-20 耶和华 神所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：「神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？」 2 女人对蛇说：「园中树上的果子，我们可以吃， 3 惟有园当中那棵树上的果子，神曾说：「你们不可吃，也不可摸，免得你们死。」 4 蛇对女人说：「你们不一定死； 5 因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。」 6 於是女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给他丈夫，他丈夫也吃了。 7 他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。 8 天起了凉风，耶和华 神在园中行走。那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华 神的面。 9 耶和华 神呼唤那人，对他说：「你在那里？」 10 他说：「我在园中听见你的声音，我就害怕；因为我赤身露体，我便藏了。」 11 耶和华说：「谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？」 12 那人说：「你所赐给我、与我同居的女人，他把那树上的果子给我，我就吃了。」 13 耶和华 神对女人说：「你做的是什麼事呢？」 女人说：「那蛇引诱我，我就吃了。」 14 耶和华 神对蛇说：你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚。你必用肚子行走，终身吃土。 15 我又要叫你和女人彼此为仇；你的後裔和女人的後裔也彼此为仇。女人的後裔要伤你的头；你要伤他的脚跟。 16 又对女人说：我必多加增你怀孕的苦楚；你生产儿女必多受苦楚。你必恋慕你丈夫；你丈夫必管辖你。 17 又对亚当说：你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅；你必终身劳苦才能从地里得吃的。 18 地必给你长出荆棘和蒺藜来；你也要吃田间的菜蔬。 19 你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的。你本是尘土，仍要归於尘土。 20 亚当给他妻子起名叫夏娃，因为他是众生之母。

人犯罪、坠落，乃是整个人的，包括身体和灵魂。人因为犯罪，带来三重死亡；1) 灵性的死，使人与神隔绝；2) 身体的死，就是一般人所说的死；3) 永远的死，则在最后审判时临到。我们若接受基督为救主，头一种和第三种死，与

我们再无关系。因为我们与神的交通恢复了，我们的罪也由基督在加略山代受刑罚，那是一次永远有效的，然而第二种的死——灵魂和身体的分离——我们仍须面对。

罗马书 Romans 8: 23

Rom 8:23 不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。

我们拥有「圣灵初结的果子」，但最后一步——信徒身体得赎——尚待实现。

哥林多前书 1 Corinthians 15: 12-26

1Co 15:12-26 既传基督是从死里复活了，怎麽在你们中间有人说没有死人复活的事呢？ 13 若没有死人复活的事，基督也就没有复活了。 14 若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然； 15 并且明显我们是为神妄作见证的，因我们见证神是叫基督复活了。若死人真不复活，神也就没有叫基督复活了。 16 因为死人若不复活，基督也就没有复活了。 17 基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里。 18 就是在基督里睡了的人也灭亡了。 19 我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜。 20 但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子。 21 死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。 22 在亚当里众人都死了；照样，在基督里众人也都要复活。 23 但各人是按著自己的次序复活：初熟的果子是基督；以後，在他来的时候，是那些属基督的。 24 再後，末期到了，那时基督既将一切执政的、掌权的、有能的、都毁灭了，就把国交与父神。 25 因为基督必要作王，等神把一切仇敌都放在他的脚下。 26 尽末了所毁灭的仇敌，就是死。

如同基督的身体从死人中复活，基督徒的身体也要复活。那时，救赎和救恩才整个完成。神造的是整个的人，当日坠落的也是整个的人，因此，将来得赎的也是整个的人。

哥林多前书 1 Corinthians 15: 52-58; 1 Thessalonians 4: 13、14

1Co 15:52-58 就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候。因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。 53 这必朽坏的总要变成（变成：原文作穿；下同）不朽坏的，这必死的总要变成不死的。 54 这必朽坏的既变成不朽坏的，这必死的既变成不死的，那时经上所记「死被得胜吞灭」的话就应验了。 55 死啊！你得胜的权势在那里？死啊！你的毒钩在那里？ 56 死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。 57 感谢神，使我们藉著我们的主耶稣基督得胜。 58 所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工；因为知道，你们的劳苦在主里面不是徒然的。

1Th 4:13-14 论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。 14 我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他与耶稣一同带来。

基督再来时，已死（已睡）之基督徒的身体将从死人中复活。

哥林多前书 1 Corinthians 15: 51-52; 帖撒罗尼迦前书 1 Thessalonians 4: 13-18

1Co 15:51-52 我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变， 52 就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候。因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。

1Th 4:15-18 我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活著还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先。 16 因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。 17 以後我们这活著还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。 18 所以，你们当用这些话彼此劝慰。

这些经文说到基督再来时，那些还活着的信徒就不必经过死亡，他们的身体在眨眼之间都要改变，立刻由今生进入完全的荣耀中。

腓立比书 Philipians 3: 20、21; 约翰壹书 1 John 3: 2

Php 3:20-21 我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。 21 他要按著那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。

1Jo 3:2 亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要像他、因为必得见他的真体。

每个基督徒那荣耀的身体，都要像基督复活后的身体，不论他是经过死亡而后复活，或是在眨眼之间改变的。

约翰福音 John 20: 26

Joh 20:26 过了八日，门徒又在屋里，多马也和他们同在，门都关了。耶稣来，站在当中说：「愿你们平安！」

基督复活之后，祂的身体能够穿过紧闭的房门。我们得荣耀后，也能如此。

路加福音 Luke 24: 36-43

Luk 24:36-43 正说这话的时候，耶稣亲自站在他们当中，说：「愿你们平安！」 37 他们却惊慌害怕，以为所看见的是魂。 38 耶稣说：「你们为什麼愁烦？为什麼心里起疑念呢？ 39 你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看！魂无骨无肉，你们看，我是有的。」 40 说了这话，就把手和脚给他们看。 41 他们正喜得不敢信，并且希奇；耶稣就说：「你们这里有什麼吃的没有？」 42 他们便给他一片烧鱼。（有古卷加：和一块蜜房。） 43 他接过来，在他们面前吃了。

基督复活之后，能吃东西，也吃了东西。我们得荣耀之后也能如此。

约翰福音 John 20: 27、28

Joh 20:27-28 就对多马说：「伸过你的指头来，摸（原文作看）我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信。」 28 多马说：「我的主！我的神！」

四本福音书的结尾和使徒行传的开头，都告诉我们，基督复活后的身体何等奇妙。但由此处和它处另一些经文让我们清楚知道，基督复活之后的身体并不是另一个身体，就是祂死前、死时那同一个身躯。得荣耀后，我们的身体仍与现在的相同，不过是荣耀的。那时的身体是改变了的身体，也是得了荣耀的身体，但仍然是原来的那一个身体。

第四篇 将来的事

第二十四课 外在世界与神的子民

以上一系列的课程中，我们已经讨论过三大部分：「神」、「神与人的关系」与「救恩」。现在我们要以两课讨论将来的事，作为结束。当然，前面所讨论有关基督徒在死与复活时的荣耀，对我们也是将来的事。

这一章中，我们将查考外在的世界与神的子民两方面的情形。

路加福音 Luke 18: 8; 17: 26-30

Luk 18:8 我告诉你们，要快快的给他们伸冤了。然而，人子来的时候，看得见世上有信德吗？」

Luk 17:26-30 挪亚的日子怎样，人子的日子也要怎样。 27 那时候的人又吃又喝，又娶又嫁，到挪亚进方舟的那日，洪水就来，把他们全都灭了。 28 又好像罗得的日子；人又吃又喝，又买又卖，又耕种又盖造。 29 到罗得出所多玛的那日，就有火与硫磺从天上降下来，把他们全都灭了。 30 人子显现的日子也要这样。

世界不会越变越好。基督徒的盼望并非在于这世界的逐日改进，而在于基督将要再来。

使徒行传 Act 1: 10、11；马可福音 Mark 13: 26；哥林多前书 1 Corinthians 15: 23；腓立比书 Philippians 3: 20、21；帖撒罗尼迦前书 1 Thessalonians 1: 10；2: 19；3: 13；4: 14、16、17；帖撒罗尼迦后书 2 Thessalonians 1: 7；提摩太前书 1 Timothy 6: 14；提多书 Titus 2: 12、13；彼得后书 2 Peter 3: 3-14；启示录 Revelation 1: 7、8

Act 1:10-11 当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有两个人身穿白衣，站在旁边，说： 11 「加利利人哪，你们为什麼站著望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。」

Mar 13:26 那时，他们（马太二十四章三十节是地上的万族）要看见人子有大能力、大荣耀，驾云降临。

1Co 15:23 但各人是按著自己的次序复活：初熟的果子是基督；以後，在他来的时候，是那些属基督的。

Php 3:20-21 我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。21 他要按著那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。

1Th 1:10 等候他儿子从天降临，就是他从死里复活的，那位救我们脱离将来忿怒的耶稣。

1Th 2:19 我们的盼望和喜乐，并所夸的冠冕是什麽呢？岂不是我们主耶稣来的时候、你们在他面前站立得住吗？

1Th 3:13 好使你们当我们主耶稣同他众圣徒来的时候，在我们父神面前，心里坚固，成为圣洁，无可责备。

1Th 4:14 我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他与耶稣一同带来。

1Th 4:16-17 因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。17 以後我们这活著还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。

2Th 1:7 也必使你们这受患难的人与我们同得平安。那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现，

1Ti 6:14 要守这命令，毫不玷污，无可指责，直到我们的主耶稣基督显现。

Tit 2:12-13 教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守、公义、敬虔度日，13 等候所盼望的福，并等候至大的神和（或作 无和字）我们救主耶稣基督的荣耀显现。

2Pe 3:3-14 第一要紧的，该知道在末世必有好讥诮的人随从自己的私欲出来讥诮说：4 「主要降临的应许在那里呢？因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候仍是一样。」5 他们故意忘记，从太古，凭神的命有了天，并从水而出、藉水而成的地。6 故此，当时的世界被水淹没就消灭了。7 但现在的天地还是凭著那命存留，直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子，用火焚烧。8 亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日。9 主所应许的尚未成就，有人以为他是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。10 但主的日子要像贼来到一样。那日，天必大有响

声废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了。 11 这一切既然都要如此销化，你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔， 12 切切仰望神的日子来到。在那日，天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火 化。 13 但我们照他的应许，盼望新天新地，有义居在其中。 14 亲爱的弟兄啊，你们既盼望这些事，就当殷勤，使自己没有玷污，无可指摘，安然见主；

Rev 1:7-8 看哪，他驾云降临！众目要看见他，连刺他的人也要看见他；地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的。阿们！ 8 主神说：「我是阿拉法，我是俄梅戛，（阿拉法，俄梅戛：是希利尼字母首末二字），是昔在、今在、以後永在的全能者。」

基督再来的事实，圣经记述十分清楚。

使徒行传 Act 1: 6-9; 马太福音 Matthew 24: 36; 25: 13; 马可福音 Mark 13: 32、33; 路加福音 Luke 12: 35-40

Act 1:6-9 他们聚集的时候，问耶稣说：「主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？」 7 耶稣对他们说：「父凭著自己的权柄所定的时候、日期，不是你们可以知道的。 8 但圣灵降临在你们身上，你们就必得著能力，并要在耶路撒冷、犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。」 9 说了这话，他们正看的时候，他就被取上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。

Mat 24:36 「那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟独父知道。

Mat 25:13 所以，你们要警醒；因为那日子，那时辰，你们不知道。」

Mar 13:32-33 「但那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟有父知道。 33 你们要谨慎，警醒祈祷，因为你们不晓得那日期几时来到。

Luk 12:35-40 「你们腰里要束上带，灯也要点著， 36 自己好像仆人等候主人从婚姻的筵席上回来。他来到，叩门，就立刻给他开门。 37 主人来了，看见仆人警醒，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人必叫他们坐席，自己束上带，进前伺候他们。 38 或是二更天来，或是三更天来，看见仆人这样，那仆人就有福了。 39 家主若知道贼什么时候来，就必警醒，不容贼挖透房屋，这是你们所知道的。 40 你们也要预备；因为你们想不到的时候，人子就来了。」

基督来的日期，神未赐下。这些经文教导我们不要定出日子，说我们知道祂何时会再来。另一方面，圣经告诉我们，基督随时都可能再来。基督徒应当不断地等候祂。经上的命令是要我们「警醒」。

帖撒罗尼迦前书 1 Thessalonians 3: 13; 4: 13-17

1Th 3:13 好使你们当我们主耶稣同他众圣徒来的时候，在我们父神面前，

心里坚固，成为圣洁，无可责备。

1Th 4:13-17 论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。 14 我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他与耶稣一同带来。 15 我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活著还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先。 16 因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。 17 以後我们这活著还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。

真正的基督徒，就是那些相信基督是救主的人，将被提，与基督相会于空中，再与祂一同降临。这时，已死的基督徒的身体会从死里复活，尚活着的基督徒会在眨眼之间被改变成荣耀的身体。

马太福音 Matthew 24: 36-44；路加福音 Luke 17: 26-30、34-36；21: 36；以赛亚书 Isaiah 26: 19-21

Mat 24:36-44 「那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟独父知道。 37 挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。 38 当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日； 39 不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。 40 那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个。 41 两个女人推磨，取去一个，撇下一个。 42 所以，你们要警醒，因为不知道你们的主是那一天来到。 43 家主若知道几更天有贼来，就必警醒，不容人挖透房屋；这是你们所知道的。 44 所以，你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。」

Luk 17:26-30 挪亚的日子怎样，人子的日子也要怎样。 27 那时候的人又吃又喝，又娶又嫁，到挪亚进方舟的那日，洪水就来，把他们全都灭了。 28 又好像罗得的日子；人又吃又喝，又买又卖，又耕种又盖造。 29 到罗得出所多玛的那日，就有火与硫磺从天上降下来，把他们全都灭了。 30 人子显现的日子也要这样。

Luk 21:36 你们要时时警醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。」

Isa 26:19-21 死人（原文作你的死人）要复活，尸首（原文作我的尸首）要兴起。睡在尘埃的啊，要醒起歌唱！因你的甘露好像菜蔬上的甘露，地也要交出死人来。 20 我的百姓啊，你们要来进入内室，关上门，隐藏片时，等到忿怒过去。 21 因为耶和华从他的居所出来，要刑罚地上居民的罪孽。地也必露出其中的血，不再掩盖被杀的人。

诺亚是在洪水泛滥之前就已在方舟中避过危险。罗得是在所多玛被毁之前就已得安全。因此基督徒似乎也同样会在神愤怒倾倒地之前就被救，脱离危险。有些基督徒是睡时被提，有些是醒时被提。但所有真正的基督徒都会被提。那些

未得救的将被留下。

马太福音 Matthew 25: 1-13

Mat 25:1-13 「那时，天国好比十个童女拿著灯出去迎接新郎。 2 其中有五个是愚拙的，五个是聪明的。 3 愚拙的拿著灯，却不预备油； 4 聪明的拿著灯，又预备油在器皿里。 5 新郎迟延的时候，他们都打盹，睡著了。 6 半夜有人喊著说：『新郎来了，你们出来迎接他！』 7 那些童女就都起来收拾灯。 8 愚拙的对聪明的说：『请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。』 9 聪明的回答说：『恐怕不够你我用的；不如你们自己到卖油的那里去买吧。』 10 他们去买的时候，新郎到了。那预备好了的，同他进去坐席，门就关了。 11 其余的童女随后也来了，说：『主啊，主啊，给我们开门！』 12 他却回答说：『我实在告诉你们，我不认识你们。』 13 所以，你们要警醒；因为那日子，那时辰，你们不知道。」

在这段寓言中，主表明，并非所有教会会友都将被提。那些参加教会，自己却未接受基督作祂救主的，也就是没有圣灵内住（灯内没有油）的人，将要被留下。

帖撒罗尼迦后书 2 Thessalonians 2: 1-12; 启示录 Revelation 13: 1-18

2Th 2:1-12 弟兄们，论到我们主耶稣基督降临和我们到他那里聚集， 2 我劝你们：无论有灵、有言语、有冒我名的书信，说主的日子现在（现在或作就）到了，不要轻易动心，也不要惊慌。 3 人不拘用什麼法子，你们总不要被他诱惑；因为那日子以前，必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来。 4 他是抵挡主，高抬自己，超过一切称为神的和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里，自称是神。 5 我还在你们那里的时候，曾把这些事告诉你们，你们不记得吗？ 6 现在你们也知道，那拦阻他的是什麼，是叫他到了的时候才可以显露。 7 因为那不法的隐意已经发动，只是现在有一个拦阻的，等到那拦阻的被除去， 8 那时这不法的人必显露出来。主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。 9 这不法的人来，是照撒但的运动，行各样的异能、神迹，和一切虚假的奇事， 10 并且在那沉沦的人身上行各样出於不义的诡诈；因他们不领受爱真理的心，使他们得救。 11 故此，神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎， 12 使一切不信真理、倒喜爱不义的人都被定罪。

Rev 13:1-18 我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上戴著十个冠冕，七头上有亵渎的名号。 2 我所看见的兽，形状像豹，脚像熊的脚，口像狮子的口。那龙将自己的能力、座位、和大权柄都给了他。 3 我看见兽的七头中，有一个似乎受了死伤，那死伤却医好了。全地的人都希奇跟从那兽， 4 又拜那龙，因为他将自己的权柄给了兽，也拜兽，说：「谁能比这兽，谁能与他交战呢？」 5 又赐给他说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给他，可以任意而行四十二个月。 6 兽就开口向神说亵渎的话，亵渎神的名并他的帐幕，以及那些住在天上的。 7 又任凭他与圣徒争战，并且得胜；也把权柄赐给他，制伏各族、各民、各方、各国。 8 凡住在地上、名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜他。 9 凡有耳的，就当听！ 10 掳掠人的，必被掳掠；用刀杀人的，必被刀杀。圣徒的忍耐和信心就是在此。 11 我又看见另有一个兽从地

中上来有两角如同羊羔，说话好像龙。 12 他在头一个兽面前，施行头一个兽所有的权柄，并且叫地和住在地上的人拜那死伤医好的头一个兽。 13 又行大奇事，甚至在人面前，叫火从天降在地上。 14 他因赐给他权柄在兽面前能行奇事，就迷惑住在地上的人，说：「要给那受刀伤还活著的兽作个像。」 15 又有权柄赐给他，叫兽像有生气，并且能说话，又叫所有不拜兽像的人都被杀害。 16 他又叫众人，无论大小、贫富、自主的、为奴的，都在右手上或是在额上受一个印记。 17 除了那受印记、有了兽名或有兽名数目的，都不得作买卖。 18 在这里有智慧：凡有聪明的，可以算计兽的数目；因为这是人的数目，他的数目是六百六十六。

在基督带着荣耀，与众圣者在世人眼前降临之前，将有一段极大的背道时期，有一位独裁者出现，圣经称他为「敌基督」，他要统治世界。他与基督完全相反、完全敌对；他彻头彻尾臣服于撒但——那「龙」。他将控制政治与经济，并被人尊崇为神。

耶利米 Jeremiah 30: 1-7; 启示录 Revelation 7: 4-8

Jer 30:1-7 耶和的话临到耶利米说： 2 「耶和华以色列的神如此说：你将对说过的一切话都写在书上。 3 耶和华说：日子将到，我要使我的百姓以色列和犹太被掳的人归回；我也要使他们回到我所赐给他们列祖之地，他们就得这地为业。这是耶和华说的。」 4 以下是耶和华论到以色列和犹太所说的话： 5 耶和华如此说：我们听见声音，是战抖惧怕而不平安的声音。 6 你们且访问看看，男人有产难吗？我怎麼看见人人用手掐腰，像产难的妇人，脸面都变青了呢？ 7 哀哉！那日为大，无日可比；这是雅各遭难的时候，但他必被救出来。

Rev 7:4-8 我听见以色列人各支派中受印的数目有十四万四千。 5 犹太支派中受印的有一万二千；流便支派中有一万二千；迦得支派中有一万二千； 6 亚设支派中有一万二千；拿弗他利支派中有一万二千；玛拿西支派中有一万二千； 7 西缅支派中有一万二千；利未支派中有一万二千；以萨迦支派中有一万二千； 8 西布伦支派中有一万二千；约瑟支派中有一万二千；便雅悯支派中受印的有一万二千。

在这段时间，神要再使犹太人成为一国。他们要回到巴勒斯坦。敌基督要逼迫他们，将有一段「雅各遭难」的时期。

启示录 Revelation 6: 1-17; 8: 7~9; 21; 11: 13-14; 15: 1

Rev 6:1-17 我看见羔羊揭开七印中第一印的时候，就听见四活物中的一个活物，声音如雷，说：「你来！」 2 我就观看，见有一匹白马；骑在马上，拿著弓，并有冠冕赐给他。他便出来，胜了又要胜。 3 揭开第二印的时候，我听见第二个活物说：「你来。」 4 就另有一匹马出来，是红的，有权柄给了那骑马的，可以从地上夺去太平，使人彼此相杀；又有一把大刀赐给他。 5 揭开第三印的时候，我听见第三个活物说：「你来！」我就观看，见有一匹黑马；骑在马上，手里拿著天平。 6 我听见在四活物中似乎有声音说：「一钱银子买一升麦子，一

钱银子买三升大麦；油和酒不可糟蹋。」 7 揭开第四印的时候，我听见第四个活物说：「你来！」 8 我就观看，见有一匹灰色马；骑在上面的，名字叫作死，阴府也随著他；有权柄赐给他们，可以用刀剑、饥荒、瘟疫（或作：死亡）、野兽，杀害地上四分之一的人。 9 揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下，有为神的道、并为作见证被杀之人的灵魂， 10 大声喊著说：「圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？」 11 於是有白衣赐给他们各人；又有话对他们说，还要安息片时，等著一同作仆人的和他们的弟兄也像他们被杀，满足了数目。 12 揭开第六印的时候，我又看见地大震动，日头变黑像毛布，满月变红像血， 13 天上的星辰坠落於地，如同无花果树被大风摇动，落下未熟的果子一样。 14 天就挪移，好像书卷被卷起来；山岭海岛都被挪移离开本位。 15 地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士，和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴里， 16 向山和岩石说：「倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒； 17 因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？」

Rev 8:7-9:21 第一位天使吹号，就有雹子与火搀著血丢在地上；地的三分之一和树的三分之一被烧了，一切的青草也被烧了。 8 第二位天使吹号，就有彷彿火烧著的大山扔在海中；海的三分之一变成血， 9 海中的活物死了三分之一，船只也坏了三分之一。 10 第三位天使吹号，就有烧著的大星，好像火把从天上落下来，落在江河的三分之一和众水的泉源上。 11 这星名叫「茵」。众水的三分之一变为茵；因水变苦，就死了许多人。 12 第四位天使吹号，日头的三分之一，月亮的三分之一、星辰的三分之一都被击打，以致日月星的三分之一黑暗了，白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样。 13 我又看见一个鹰飞在空中，并听见他大声说：「三位天使要吹那其余的号。你们住在地上的民，祸哉！祸哉！祸哉！」 9:1 第五位天使吹号，我就看见一个星从天落到地上，有无底坑的钥匙赐给他。 2 他开了无底坑，便有烟从坑里往上冒，好像大火炉的烟；日头和天空都因这烟昏暗了。 3 有蝗虫从烟中出来，飞到地上；有能力赐给他们，好像地上蝎子的能力一样， 4 并且吩咐他们说，不可伤害地上的草和各样青物，并一切树木，惟独要伤害额上没有神印记的人。 5 但不许蝗虫害死他们，只叫他们受痛苦五个月。这痛苦就像蝎子螫人的痛苦一样。 6 在那些日子，人要求死，决不得死；愿意死，死却远避他们。 7 蝗虫的形状，好像预备出战的马一样，头上戴的好像金冠冕，脸面好像男人的脸面， 8 头发像女人的头发，牙齿像狮子的牙齿。 9 胸前有甲，好像铁甲。他们翅膀的声音，好像许多车马奔跑上阵的声音。 10 有尾巴像蝎子，尾巴上的毒钩能伤人五个月。 11 有无底坑的使者作他们的王，按著希伯来话，名叫亚巴顿，希利尼话，名叫亚玻伦。 12 第一样灾祸过去了，还有两样灾祸要来。 13 第六位天使吹号，我就听见有声音从神面前金坛的四角出来， 14 吩咐那吹号的第六位天使，说：「把那捆绑在伯拉大河的四个使者释放了。」 15 那四个使者就被释放；他们原是预备好了，到某年某月某日某时，要杀人的三分之一。 16 马军有二万万；他们的数目我听见了。 17 我在异象中看见那些马和骑马的，骑马的胸前有甲如火，与紫玛瑙并硫磺。马的头好像狮子头，有火、有烟、有硫磺从马的口中出来。 18 口中所出来的火与烟并硫磺，这三样灾杀了人的三分之一。 19 这马的能力是在口里和尾巴上；因这尾巴像蛇，并且有头用以害人。 20 其余未曾被这些灾所杀的人仍旧不悔改自己手所做的，还是去拜鬼魔和那些不能看、不能听、不能走，金、银、铜、木、石

的偶像， 21 又不悔改他们那些凶杀、邪术、奸淫、偷窃的事。

Rev 11:13-14 正在那时候，地大震动，城就倒塌了十分之一，因地震而死的有七千人；其余的都恐惧，归荣耀给天上的神。 14 第二样灾祸过去，第三样灾祸快到了。

Rev 15:1 我又看见在天上异象，大而且奇，就是七位天使掌管末了的七灾，因为神的大怒在这七灾中发尽了。

在这段期间内，神的愤怒要倾倒在地球上。

启示录 Revelation 16: 13-16; 19: 11-21

Rev 16:13-16 我又看见三个污秽的灵，好像青蛙，从龙口、兽口并假先知的口中出来。 14 他们本是鬼魔的灵，施行奇事，出去到普天下众王那里，叫他们在神全能者的大日聚集争战。 15 （看哪，我来像贼一样。那警醒、看守衣服、免得赤身而行、叫人见他羞耻的有福了！） 16 那三个鬼魔便叫众王聚集在一处，希伯来话叫作哈米吉多顿。

Rev 19:11-21 我观看，见天开了。有一匹白马，骑在马上称为诚信真实，他审判，争战，都按著公义。 12 他的眼睛如火焰，他头上戴著许多冠冕；又有写著的名字，除了他自己没有人知道。 13 他穿著溅了血的衣服；他的名称为神之道。 14 在天上的众军骑著白马，穿著细麻衣，又白又洁，跟随他。 15 有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管（辖管：原文作牧）他们，并要踹全能神烈怒的酒。 16 在他衣服和大腿上有名写著说：「万王之王，万主之主。」 17 我又看见一位天使站在日头中，向天空所飞的鸟大声喊著说：「你们聚集来赴神的大筵席， 18 可以吃君王与将军的肉，壮士与马和骑马者的肉，并一切自主的为奴的，以及大小人民的肉。」 19 我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马的并他的军兵争战。 20 那兽被擒拿；那在兽面前曾行奇事、迷感受兽印记和拜兽像之人的假先知，也与兽同被擒拿。他们两个就活活的被扔在烧著硫磺的火湖里； 21 其余的被骑白马者口中出来的剑杀了；飞鸟都吃饱了他们的肉。

这里说，基督要在众目之下，带着荣耀降临。敌基督与撒但所召聚的全世界的力量将与祂对抗，被祂制服。这就是哈米吉多顿之战。这不只是国与国的大战；而是世界的力量在敌基督与撒但的手下，与基督和得荣耀的基督徒的最后战役。

启示录 Revelation 20: 1-6; 罗马书 Romans 8: 19-23; 以赛亚书 Isaiah 11: 1-10

Rev 12:1-6 天上现出大异象来：有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。 2 他怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫。 3 天上又现出异象来：有一条大红龙，七头十角；七头上戴著七个冠冕。 4 他的尾巴拖拉著天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等他生产之後，要吞吃

他的孩子。 5 妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管（辖管：原文作牧）万国的；他的孩子被提到神宝座那里去了。 6 妇人就逃到旷野，在那里有神给他预备的地方，使他被养活一千二百六十天。

Rom 8:19-23 受造之物切望等候神的众子显出来。 20 因为受造之物服在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。 21 但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享（享：原文作入）神儿女自由的荣耀。 22 我们知道一切受造之物一同叹息、劳苦，直到如今。 23 不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得著儿子的名分，乃是我们的身体得赎。

Isa 11:1-10 从耶西的本（原文作 根）必发一条；从他根生的枝子必结果实。 2 耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。 3 他必以敬畏耶和華為乐；行审判不凭眼见，断是非也不凭耳闻； 4 却要以公义审判贫穷人，以正直判断世上的谦卑人，以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀戮恶人。 5 公义必当他的腰带；信实必当他胁下的带子。 6 豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧；少壮狮子与牛犊并肥畜同群；小孩子要牵引他们。 7 牛必与熊同食；牛犊必与小熊同卧；狮子必吃草，与牛一样。 8 吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口；断奶的婴儿必按手在毒蛇的穴上。 9 在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物；因为认识耶和華的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。 10 到那日，耶西的根立作万民的大旗；外邦人必寻求他，他安息之所大有荣耀。

魔鬼被监禁，基督统治全地一千年。所有真基督徒的身体已经得赎、得荣耀。神因人的罪而加于地的诅咒（创世记三：17、18）将被除去。在这段期间，世界要再恢复正常，像神起初创造的情形一样。

启示录 Revelation 20: 6; 路加福音 Luke 19: 11-27

Rev 20:6 在头一次复活有分的有福了，圣洁了！第二次的死在他们身上没有权柄。他们必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。

Luk 19:11-27 众人正在听见这些话的时候，耶稣因为将近耶路撒冷，又因他们以为神的国快要显出来，就另设一个比喻，说： 12 「有一个贵胄往远方去，要得国回来， 13 便叫了他的十个仆人来，交给他们十锭（锭：原文作弥拿约银十两）银子，说：『你们去做生意，直等我回来。』 14 他本国的人却恨他，打发使者随后去，说：『我们不愿意这个人作我们的王。』 15 他既得国回来，就吩咐叫那领银子的仆人来，要知道他们作生意赚了多少钱。 16 头一个上来，说：『主啊，你的一锭银子已经赚了十锭。』 17 主人说：『好！良善的仆人，你既在最小的事上有忠心，可以有权柄管十座城。』 18 第二个来，说：『主啊！你的一锭银子，已经赚了五锭。』 19 主人说：『你也可以管五座城。』 20 又有一个来说：『主啊，看哪，你的一锭银子在这里，我把他包在手巾里存著。 21 我原是怕你，因为你是严厉的人；没有放下的，还要去拿；没有种下的，还要去收。』 22 主人对他说：『你这恶仆，我要凭你的口定你的罪。你既知道我是严厉的人，没有放下的，还要去拿，没有种下的，还要去收， 23 为什麼不把我的银子交给银行，等我来的时候，连本带利都可以要回来呢？』 24 就对旁边站著的人说：『夺过

他这一锭来，给那有十锭的。』 25 他们说：『主啊，他已经有十锭了。』 26 主人说：『我告诉你们，凡有的，还要加给他；没有的，连他所有的也要夺过来。 27 至於我那些仇敌，不要我作他们王的，把他们拉来，在我面前杀了吧！』

基督徒（仆人）在这段期间将与基督一同作王。那时我们服事的地位，将视我们在今世效忠的情形而定。

以赛亚书 Isaiah 11: 10 ~ 12: 6; 耶利米书 Jeremiah 30: 7-9; 撒迦利亚书 Zechariah 12: 8-10; 13: 6; 14: 16-21; 罗马书 Romans 11: 25-29

Isa 11:10-12:6 到那日，耶西的根立作万民的大旗；外邦人必寻求他，他安息之所大有荣耀。 11 当那日，主必二次伸手救回自己百姓中所余剩的，就是在亚述、埃及、巴忒罗、古实、以拦、示拿、哈马，并众海岛所剩下的。 12 他必向列国竖立大旗，招回以色列被赶散的人，又从地的四方聚集分散的犹大人。 13 以法莲的嫉妒就必消散；扰害犹大的必被剪除。以法莲必不嫉妒犹大，犹大也不扰害以法莲。 14 他们要向西飞，扑在非利士人的肩头上（肩头上：或作西界），一同掳掠东方人，伸手按住以东和摩押；亚扪人也必顺服他们。 15 耶和華必使埃及海汊枯乾，抡手用暴热的风使大河分为七条，令人过去不至湿脚。 16 为主余剩的百姓，就是从亚述剩下回来的，必有一条大道，如当日以色列从埃及地上来一样。 12:1 到那日，你必说：耶和華啊，我要称谢你！因为你虽然向我发怒，你的怒气却已转消；你又安慰了我。 2 看哪！神是我的拯救；我要倚靠他，并不惧怕。因为主耶和華是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救。 3 所以，你们必从救恩的泉源欢然取水。 4 在那日，你们要说：当称谢耶和華，求告他的名；将他所行的传扬在万民中，提说他的名已被尊崇。 5 你们要向耶和華唱歌，因他所行的甚是美好；但愿这事普传天下。 6 锡安的居民哪，当扬声欢呼，因为在你们中间的以色列圣者乃为至大。

Jer 30:7-9 哀哉！那日为大，无日可比；这是雅各遭难的时候，但他必被救出来。 8 万军之耶和華说：「到那日，我必从你颈项上折断仇敌的轭，扭开他的绳索；外邦人不得再使你作他们的奴仆。 9 你们却要事奉耶和華你们的神和我为你们所要兴起的王大卫。」

Zec 12:8-10 那日，耶和華必保护耶路撒冷的居民。他们中间软弱的必如大卫；大卫的家必如神，如行在他们前面之耶和華的使者。 9 那日，我必定意灭绝来攻击耶路撒冷各国的民。 10 「我必将那施恩叫人恳求的灵，浇灌大卫家和耶路撒冷的居民。他们必仰望我（或作：他；本节同），就是他们所扎的；必为我悲哀，如丧独生子，又为我愁苦，如丧长子。」

Zec 13:6 必有人问他说：「你两臂中间是什么伤呢？」他必回答说：「这是我在亲友家中所受的伤。」

Zec 14:16-21 所有来攻击耶路撒冷列国中剩下的人，必年年上来敬拜大君王万军之耶和華，并守住棚节。 17 地上万族中，凡不上耶路撒冷敬拜大君王万军之耶和華的，必无雨降在他们的地上。 18 埃及族若不上来，雨也不降在他们的

地上；凡不上来守住棚节的列国人，耶和華也必用这灾攻击他们。 19 这就是埃及的刑罚和那不上来守住棚节之列国的刑罚。 20 当那日，马的铃铛上必有「归耶和華為圣」的这句话。耶和華殿内的锅必如祭坛前的碗一样。 21 凡耶路撒冷和犹太的锅都必归万军之耶和華為圣。凡献祭的都必来取这锅，煮肉在其中。当那日，在万军之耶和華的殿中必不再有迦南人。

Rom 11:25-29 弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘（恐怕你们自以为聪明），就是以色列人有几分是硬心的，等到外邦人的数目添满了， 26 於是以色列全家都要得救。如经上所记：必有一位救主从锡安出来，要消除雅各家的一切罪恶； 27 又说：我除去他们罪的时候，这就是我与他们所立的约。 28 就著福音说，他们为你们的缘故是仇敌；就著拣选说，他们为列祖的缘故是蒙爱的。 29 因为神的恩赐和选召是没有後悔的。

当基督在荣耀中来时，犹太人要认祂为弥赛亚，是他们过去（以国家而言）所拒绝的。那时他们要相信祂。

启示录 Revelation 20: 7-15

Rev 20:7-15 那一千年完了，撒但必从监牢里被释放， 8 出来要迷惑地上四方（原文作角）的列国，就是歌革和玛各，叫他们聚集争战。他们的人数多如海沙。 9 他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城，就有火从天降下，烧灭了他们。 10 那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。 11 我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的；从他面前天地都逃避，再无可见之处了。 12 我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭著这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。 13 於是海交出其中的死人；死亡和阴间也交出其中的死人；他们都照各人所行的受审判。 14 死亡和阴间也被扔在火湖里；这火湖就是第二次的死。 15 若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。

一千年的末了，撒但要稍得释放。世上将会有最后一次对基督的反叛，然后对所有失丧之人的审判将要展开。

启示录 Revelation 21: 1~22: 5

Rev 21:1-22:5 我又看见一个新天新地；因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。 2 我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。 3 我听见有大声音从宝座出来说：「看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民。神要亲自与他们同在，作他们的神。 4 神要擦去他们一切的眼泪；不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。」 5 坐宝座的说：「看哪，我将一切都更新了！」又说：「你要写上；因这些话是可信的，是真实的。」 6 他又对我说：「都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终。我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。 7 得胜的，必承受这些为业：我要作他的神，他要作我的儿子。 8 惟有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的，和一切说谎话的，他们的分就在烧著硫磺的火湖里；这是第二次的死。」 9 拿著七个金碗、盛满末後七

灾的七位天使中，有一位来对我说：「你到这里来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。」 10 我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山，将那由神那里、从天而降的圣城耶路撒冷指示我。 11 城中有神的荣耀；城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。 12 有高大的墙，有十二个门，门上有十二位天使；门上又写著以色列十二个支派的名字。 13 东边有三门、北边有三门、南边有三门、西边有三门。 14 城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。 15 对我说话的，拿著金苇子当尺，要量那城和城门城墙。 16 城是四方的，长宽一样。天使用苇子量那城，共有四千里，长、宽、高都是一样； 17 又量了城墙，按著人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。 18 墙是碧玉造的；城是精金的，如同明净的玻璃。 19 城墙的根基是用各样宝石修饰的：第一根基是碧玉；第二是蓝宝石；第三是绿玛瑙；第四是绿宝石； 20 第五是红玛瑙；第六是红宝石；第七是黄璧玺；第八是水苍玉；第九是红璧玺；第十是翡翠；第十一是紫玛瑙；第十二是紫晶。 21 十二个门是十二颗珍珠，每门是一颗珍珠。城内的街道是精金，好像明透的玻璃。 22 我未见城内有殿，因主神全能者和羔羊为城的殿。 23 那城内又不用日月光照；因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。 24 列国要在城的光里行走；地上的君王必将自己的荣耀归与那城。 25 城门白昼总不关闭，在那里原没有黑夜。 26 人必将列国的荣耀、尊贵归与那城。 27 凡不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城；只有名字写在羔羊生命册上的才得进去。 22:1 天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。 2 在河这边与那边有生命树，结十二样（或作：回）果子，每月都结果子；树上的叶子乃为医治万民。 3 以後再没有咒诅；在城里有神和羔羊的宝座；他的仆人都要事奉他， 4 也要见他的面。他的名字必写在他们的额上。 5 不再有黑夜；他们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们。他们要作王，直到永永远远。

将有一个新的天、新的地和一座天城。这座城是很具体的，因此这段经文说出天城的大小，它的架构如何，以及它的根基、门与街如何。它是一个真正的实体。它是永远的——从永远到永远，没有终结。

「我们渡尽万年，辉煌好似日头，
颂声仍如往昔，未见穷尽之年。」

第二十五课 丧失者

我们已经研读接受神救恩——即接受基督为救主之人现在与将来的情形。在这最后一课中，我们要看另一面的遭遇。

启示录 Revelation 19: 20

Rev 19:20 那兽被擒拿；那在兽面前曾行奇事、迷惑受兽印记和拜兽像之人的假先知，也与兽同被擒拿。他们两个就活活的被扔在烧着硫磺的火湖里；

此处描写敌基督徒的结局，并那领导拜他之假宗教首领的命运。

启示录 Revelation 20: 10; 以赛亚书 Isaiah 14: 9-17

Rev 20:10 那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。

Isa 14:9-17 你下到阴间，阴间就因你震动来迎接你，又因你惊动在世曾为首领的阴魂，并使那曾为列国君王的，都离位站起。 10 他们都要发言对你说：你也变为软弱像我们一样吗？你也成了我们的样子吗？ 11 你的威势和你琴瑟的声音都下到阴间。你下铺的是虫，上盖的是蛆。 12 明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这攻败列国的何竟被砍倒在地上？ 13 你心里曾说：我要升到天上；我要高举我的宝座在神众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处。 14 我要升到高云之上；我要与至上者同等。 15 然而，你必坠落阴间，到坑中极深之处。 16 凡看见你的都要定睛看你，留意看你，说：使大地战抖，使列国震动， 17 使世界如同荒野，使城邑倾覆，不释放被掳的人归家，是这个人吗？

撒但受造为天使路西弗（晨星之子），但牠反叛神。这是牠的结局。

犹大书 Judah 6; 彼得后书 2 Peter 2: 4; 哥林多前书 1 Corinthians 6: 3; 马太福音 Matthew 8: 28、29

Jud 1:6 又有不守本位、离开自己住处的天使，主用锁炼把他们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判。

2Pe 2:4 就是天使犯了罪，神也没有宽容，曾把他们丢在地狱，交在黑暗坑中，等候审判。

1Co 6:3 岂不知我们要审判天使吗？何况今生的事呢？

Mat 8:28-29 耶稣既渡到那边去，来到加大拉人的地方，就有两个被鬼附的人从坟茔里出来迎著他，极其凶猛，甚至没有人能从那条路上经过。 29 他们喊著说：「神的儿子，我们与你有什麼相干？时候还没有到，你就上这里来叫我们受苦吗？」

这是跟随撒但反叛的众天使之结局。

罗马书 Romans 2: 5、6; 帖撒罗尼迦后书 2 Thessalonians 1: 4-9

Rom 2:5-6 你竟任著你刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显出他公义审判的日子来到。 6 他必照各人的行为报应各人。

2Th 1:4-9 甚至我们在神的各教会里为你们夸口，都因你们在所受的一切逼迫患难中，仍旧存忍耐和信心。 5 这正是神公义判断的明证，叫你们可算配得神的国；你们就是为这国受苦。 6 神既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人； 7 也必使你们这受患难的人与我们同得平安。那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现， 8 要报应那不认识神和那不听从我主耶稣福

音的人。 9 他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和他权能的荣光。

跟随撒但反叛的人，必将有一日面临审判。

但以理书 Daniel 12: 2; 约翰福音 John 5: 28、29; 使徒行传 Acts 24: 15

Dan 12:2 睡在尘埃中的，必有多人复醒。其中有得永生的，有受羞辱永远被憎恶的。

Joh 5:28-29 你们不要把这事看作希奇。时候要到，凡在坟墓里的，都要听见他的声音，就出来： 29 行善的，复活得生；作恶的，复活定罪。

Act 24:15 并且靠着神，盼望死人，无论善恶，都要复活，就是他们自己也有这个盼望。

所有失丧的人将来都会肉身复活。

启示录 Revelation 20: 5、6

Rev 20:5-6 这是头一次的复活。（其余的死人还没有复活，直等到那一千年完了。） 6 在头一次复活有分的有福了，圣洁了！第二次的死在他们身上没有权柄。他们必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。

失丧之人的肉身复活，是在基督徒肉身复活之后一千年，所有的基督徒都在第一次复活中有份，他们不必害怕那「第二次的死」，即最后的审判、定罪。每一个人若非生两次（一次是天然出生，另一次是他接受基督为救主时的新生），就是死两次（天然的死，及永恒的定罪）。

约翰福音 John 8: 44; 马太福音 Matthew 25: 41、46; 启示录 Revelation 20: 11-15

Joh 8:44 你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己；因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。

Mat 25:41 王又要向那左边的说：「你们这被咒诅的人，离开我！进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！」

Mat 25:46 这些人要往永刑里去；那些义人要往永生里去。」

Rev 20:11-15 我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的；从他面前天地都逃避，再无可见之处了。 12 我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。 13 於是海交出其中的死人；死亡和阴间也交出其中的死人；他们都照各人所行的受审判。 14 死亡和阴间也被扔在火湖里；这火湖就是

第二次的死。 15 若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。

丧失者的结局与撒但和跟随牠的天使相同。相信基督的人，全人（身体和灵魂）都能得赎，而拒绝接受神救恩的人，全人（身体和灵魂）都被审判。地狱是为撒但与牠的使者所预备的，跟随牠的结果，就是同样进入那里。

马太福音 Matthew 3: 12; 5: 22; 8: 12; 13: 42、50; 22: 13; 25: 30;
马可福音 Mark 9: 43-48; 歌罗西书 Colossians 3: 6; 彼得后书 2 Peter 2: 17;
3: 7; 启示录 Revelation 19: 20; 20: 15

Mat 3:12 他手里拿着簸箕，要扬净他的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。』

Mat 5:22 只是我告诉你们：凡（有古卷在凡字下加：无缘无故地）向弟兄动怒的，难免受审判；凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断；凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。

Mat 8:12 惟有本国的子民竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。』

Mat 13:42 丢在火炉里；在那里必要哀哭切齿了。

Mat 13:50 丢在火炉里；在那里必要哀哭切齿了。』

Mat 22:13 于是王对使唤的人说：「捆起他的手脚来，把他丢在外边的黑暗里；在那里必要哀哭切齿了。』

Mat 25:30 把这无用的仆人丢在外面黑暗里；在那里必要哀哭切齿了。』

Mar 9:43-48 倘若你一只手叫你跌倒，就把它砍下来； 44 你缺了肢体进入永生，强如有两只手落到地狱，入那不灭的火里去。 45 倘若你一只脚叫你跌倒，就把它砍下来； 46 你瘸腿进入永生，强如有两只脚被丢在地狱里。 47 倘若你一只眼叫你跌倒，就去掉他；你只有一只眼进入神的国，强如有两只眼被丢在地狱里。 48 在那里，虫是不死的，火是不灭的。

Col 3:6 因这些事，神的忿怒必临到那悖逆之子。

2Pe 2:17 这些人是无水的井，是狂风催逼的雾气，有墨黑的幽暗为他们存留。

2Pe 3:7 但现在的天地还是凭着那命存留，直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子，用火焚烧。

Rev 19:20 那兽被擒拿；那在兽面前曾行奇事、迷惑受兽印记和拜兽像之人的假先知，也与兽同被擒拿。他们两个就活活的被扔在烧着硫磺的火湖里；

Rev 20:15 若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。

这些经文，以及许多其它经文都说到地狱这地方。请注意，有许多次是基督自己提到的，而祂来为人死，就是要接受祂为救主，以脱离地狱。

路加福音 Luke 12: 48

Luk 12:48 惟有那不知道的，做了当受责打的事，必少受责打；因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。」

审判有层次之分。有对信徒的审判，也有对丧失者的审判。二者都有明细的账目。

马太福音 Matthew 18: 8; 25: 41、46; 帖撒罗尼迦后书 2 Thessalonians 1: 9; 犹大书 Judah 13; 启示录 Revelation 20: 10

Mat 18:8 倘若你一只手，或是一只脚，叫你跌倒，就砍下来丢掉。你缺一只手，或是一只脚，进入永生，强如有两手两脚被丢在永火里。

Mat 25:41 王又要向那左边的说：「你们这被咒诅的人，离开我！进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！」

Mat 25:46 这些人要往永刑里去；那些义人要往永生里去。」

2Th 1:9 他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和他权能的荣光。

Jud 1:13 是海里的狂浪，涌出自己可耻的沫子来；是流荡的星，有墨黑的幽暗为他们永远存留。

Rev 20:10 那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。

在希腊文（新约的原文）中，丧失者将来命运的永恒性，与被赎者将来生命的永恒性是同一个字。两者是平行的。

在这严肃的查经课程结束之时，我们心中应该抱持什么态度？

罗马书 Romans 5: 8、9; 以弗所书 Ephesians 2: 1-9; 帖撒罗尼迦前书 1 Thessalonians 1: 10

Rom 5:8-9 惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。 9 现在我们既靠著他的血称义，就更要藉著他免去神的忿怒。

Eph 2:1-9 你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。 2 那时，你们在其中

行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。 3 我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随著肉体 and 心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。 4 然而，神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱， 5 当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。（你们得救是本乎恩。） 6 他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上， 7 要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。 8 你们得救是本乎恩，也因著信；这并不是出於自己，乃是神所赐的； 9 也不是出於行为，免得有人自夸。

1Th 1:10 等候他儿子从天降临，就是他从死里复活的，那位救我们脱离将来忿怒的耶稣。

若你是基督徒，请记住你是因基督在加略山之死才得救的，祂在那里忍受了无限的痛苦，使我们不至与神永远分离。

马太福音 Matthew 28: 19、20; 罗马书 Romans 10: 13-15; 启示录 Revelation 22: 17

Mat 28:19 所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗（或作：给他们施洗，归于父、子、圣灵的名）。

Mat 28:20 凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。

Rom 10:13-15 因为「凡求告主名的，就必得救。」 14 然而，人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？ 15 若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记：「报福音、传喜信的人，他们的脚踪何等佳美。」

Rev 22:17 圣灵和新妇都说：「来！」听见的人也该说：「来！」口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝。

若你是基督徒，经过这次查经后，你应当将自己献身于所交付今日教会的使命——去告诉他人福音的内涵。

马太福音 Matthew 11: 28-30

Mat 11:28-30 凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。 29 我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式；这样，你们心里就必得享安息。 30 因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。」

若你还没有接受基督为救主，若你不是基督徒，现在三位一体的神就邀请你来，接受神白白的救恩，接受基督为救主。

约翰福音 John 3: 36

Joh 3:36 信子的人有永生；不信子的人得不着永生（原文作不得见永生），神的震怒常在他身上。」

若你不是基督徒，这里再一次告诉你，神的审判在你身上。但这节经文也同样以人类清楚的话语告诉你，只要作一件事即能得着另一种永恒——永远的生命。这生命你立刻就可以得着，并且可以永远享有。

本课程全部结束。

- 薛华(Francis A. Schaeffer)著

弗朗西斯·薛华 简介

弗朗西斯·薛华(Francis August Schaeffer,1912-1984)是基督教的思想家，对于知识分子特别有深远的影响，是神给教会的恩赐。

1912年一月三十日，弗朗西斯生在非拉铁非近郊的德国城(Germantown, Pennsylvania)。他德裔的父亲法兰克(Frank Schaeffer)，从美国海军退役；在役时，学得电气及机械修理。母亲碧茜(Bessie Williamson)的先人，则是英国移民。父母严肃，而勤俭持家，弗朗西斯自幼学得认真劳苦工作。家道虽然不算富裕，却知足而不缺乏。

中学时期，弗朗西斯开始读圣经；一切的怀疑，都从创世记得到解答。六个月之内，他成为基督徒。

在中学，弗朗西斯周末工作，但在1930年六月毕业的时候，仍然成绩优异，得到一部全新的福特A型(Model A Ford)汽车，是父母送他的以为奖励；德莱赛学院(Drexel Institute)接受他入学就读。他的期望是作工程师。

1930年八月十九日，在慈奥理(Anthony Zeoli)的帐篷布道会中，弗朗西斯·薛华决志把自己无条件奉献给基督。

现在，他重新考虑前途。经过介绍，到维琴尼亚的翰敦锡尼学院(Hampden-Sydney College)就读，预备再进神学院，装备成为教牧。他的父亲起初非常失望，极力反对。弗朗西斯在主前祷告，终于得到父亲同意，并答应支持他一学期费用。那正值经济不景气(The Great Depression)时期，简直无异是大神迹！

1931年秋，弗朗西斯进入翰敦锡尼学院。在校期间，他勤奋读书，并参加各样活动，也在校园工作，以赚取零用，而各科成绩都是最优。在学年完毕回家的时候，父亲自豪的向他说，收到教务主任的来信，对弗朗西斯极为称赞。

在暑假期间，参加教会的青年聚会。他发现教会有了显著改变：有坏的一面，也有好的一面。讲员的题目是：“耶稣不是神的儿子，圣经不是神的话”；那名来自普林斯敦神学院的人，在那里肆意的亵渎！一等到他讲完，弗朗西斯立即站起来发言；只是他自己对神学所知不多，虽然义正词严，但恨不能折服对方。但另有一位十七八岁的女子，也起来讲话；她援引神学的权威，有逻辑，有条理的逐点反驳。这使弗朗西斯甚为倾服，觉得那正是自己想说而不知如何说的话。

原来他离开不到一年，那福音派的教会，已经有了很大改变：那冰冷，在真理上不知分辨的教会，成为“自由派”的酵侵入的地方；而在这段时间，也移来一家从中国回来的宣教士家庭，那起来讲话的女孩子爱迪慈(Edith Rachel Seville)，是内地会宣教士乔治和雅茜·塞维邑(George & Jessie Seville)的女儿，她

父母曾在温州宣道。

弗朗西斯和爱迪慈不仅是一见钟情，并且是志同道合。二人都觉得是神的手把他们放在一起。不久，他们也了解彼此的缺点，而且能够接受；特别是弗朗西斯的性情刚烈，会忽然发起脾气。二人互相访问彼此的家庭：塞维邑家完全接受弗朗西斯；但薛华家的母亲不喜欢爱迪慈。不过，爱迪慈不是因而退却的女子；过了一段时间，她就跟着称呼弗朗西斯的父亲“爸”了。1935年六月，弗朗西斯毕业礼，他的父母同爱迪慈一起参加，看他领受最优秀(magna cum laude)的荣誉 B.A. 学位，并接受 Algernon Sydney Sullivan Award 奖牌，他们都感到分享光荣。

1935年七月六日，弗朗西斯和爱迪慈结婚。

新婚的薛华夫妇，钱囊极不充足。他们的蜜月旅行，是驾着他们的福特 A，一路北上，夜宿汽车旅馆，先到克里夫兰(Cleveland)，再往密契顿夏令营(Camp Michidune)。在那里的圣经营会，他们担任辅导和教师。

同年九月，回到非拉铁非后，弗朗西斯进入威敏斯特神学院(Westminster Theological Seminary)就读。他本来受到爱迪慈影响，向往加尔文主义的归正神学，和著名的神学权威梅钦(Gresham J. Machen, 1881-1937)，想去纽泽西州普林斯敦神学院(Princeton Theological Seminary)受教；想不到那时普林斯敦和长老会被自由派神学渗透，导致梅钦等的创立全美长老会(Presbyterian Church of America)后来更名为正统长老会(Orthodox Presbyterian Church)；继成立独立长老会国外差会(Independent Board for Presbyterian Foreign Missions)，最后，不得不离开原来服事多年的长老会。威敏斯特神学院位于非拉铁非，距他们夫妇的父母都近，甚为方便。他们在离神学院不远的地方，租了一个公寓居住。爱迪慈在家缝制女装及作皮件出售，帮助家用。

威敏斯特神学院的教师，信仰坚定，有卓越的学术成就。其中范提(Cornelius Van Til, 1895-1987)和梅钦，对弗朗西斯造就最大。

范提是护教学健将。像荷兰归正派神学家凯柏(Abraham Kuyper, 1837-1920)和巴文克(Herman Bavinck, 1854-1921)一样，他的神学治学方法是预设论(Presuppositionalism)，即认定人的知识有限，需预设信仰权威的架构，启示的基础，而类推真实。惟有如此立于基督信仰的基础，生活与现实才会有意义。这超越证据论(Evidentialism)，因为人不能有完全宇宙性的知识。这不同于核定论(Verificationism)，因真理不能严格局限于综合或分析。范提的教导，装备他的学生，为日后面对如何为真道争辩的基础。

1937年一月，梅钦逝世。威敏斯特又因基督徒的自由和末世论观点不同，而发生了争执。结果，于那年五月间，又分裂出一个圣经长老会(Bible Presbyterian Church)。既然有新兴宗派，也必须有神学院。于是，由马克雷(Allan McRae)为首，率海瑞斯(Laird Harris)等教员，并麦金泰(Carl McIntire)另立信心神学院(Faith Theological Seminary)，随同分离的学生有二十五名，其中有弗朗西斯薛华，他

并且是信心神学院第一名注册的学生。神学院在韦明顿(Wilmington, Delaware)借得一所教堂上课。他们自以为是正统的加尔文信仰，和真正的归正教会。

1938年五月，弗朗西斯·薛华毕业于信心神学院，成绩是全部A。他成为圣经长老会的首位按立牧师。典礼中，神学院学生同唱：“求赐火焰的舌头传扬主道”(Give Tongues of Fire to Preach Thy Word)，爱迪慈深受感动，面颊上挂着泪。她想：这是何等的祈求！

薛华牧师夫妇的第一个工场，在树丛镇(Grove City)，非拉铁非以西三百五十哩的小镇。那里的教会，由长老会的十八名分离分子组成，称为盟约长老会(Covenant Presbyterian Church)，借用建筑物聚会。全教会只有牧师夫妇一岁女儿，是唯一的孩子。当那夏天，薛华出去召集孩子们，来参加圣经学校并野餐，学生人数有七十九名！

经过两年的辛勤工作，会员人数达到110人。他们并买了一座废弃的旧教堂，拆迁后自己动手重新修建，这样，就有了自己的会所。

1941年，薛华应邀任柴斯特(Chester)教会协理牧师。那是非拉铁非南郊的一个城市，会众有五百人。薛华在那里讲道探访，会众深得造就，并且亲手协助建造了一座大教堂。

在两年前，弗朗西斯的父亲曾中风；弗朗西斯得到母亲电话，赶去为他祈祷，带他清楚信主得救重生。康复后，父母同去树丛镇，探访弗朗西斯夫妇家，并和他们同住了一段时间。1942年，薛华的父亲去世了。

1943年，薛华接到圣路易市(St. Louis, MI)圣经长老会的邀请，任教会的牧师。那时，柴斯特的事工正忙碌兴旺。经过恳切祷告，寻求神的旨意，他们接受了，移家前往。>

在圣路易市，他们的三层住宅甚为宽敞。于是，在家中开始儿童工作。不久，发展成“儿童归主”(Children for Christ)节目，共分七步：1.由家庭圣经班开始；2.课间圣经班；3.露天节目，在公园或海滨的基督徒活动；4.国度建立俱乐部，进一步的基督徒造就；5.周详计划的暑期圣经学校；6.接着，是暑期营；7.每年全市的总合盛大聚会，展示学生成就，并鼓励继续进深。那年的聚会，约有七百儿童参加，表演“挪亚和方舟”，精彩无疵。圣路易市邮报(St. Louis Post Dispatch)刊出详细报导，并附有照片。儿童归主节目，成为圣经长老会的典范活动，各地纷纷效法。

勤劳的工作导致成功；成功的代价是过分的工作；成功的诚实称赞则是嫉妒。

圣路易圣经长老会，是个大教会，需要辛劳工作。加以麦金泰于1941年推动成立全美基督教联合会(American Council for Christian Churches, 简称ACCC)，需要薛华参与，使他们夫妇忙的不可开交。在此之外，还要远赴非拉铁非，去参加长老会独立国外差会的事工。这也重燃起他们远方宣道的意愿。

1945 年世界大战结束了。美国政府和自由派宗教机构，纷纷参与协助重建疮痍满目的欧洲。

1947 年七月十六日，意外的，独立差会选派薛华赴欧洲考察教会情况，并推广他“儿童归主”节目的可能，为期三个月。在欧洲，特别是瑞士，薛华参观宗教改革的胜迹，心中深受感动，仿佛是找到了属灵的根。

回到圣路易市，不久，独立国外差会通知，派薛华往欧洲作宣教士。那曾是宗教改革兴起的土地，已经被自由派滋生占据，成为需要宣教的地区。

那时，经过二次残酷的世界大战，引起痛苦思省：罪恶的人性，会作出这样的事！对于理性的信赖，人类前途的乐观，变成失望和迷惘。

1948 年八月，薛华夫妇带着三个女孩子，最大的百基拉(Priscilla)才十一岁，抵达荷兰，及时预备新组的国际基督教联合会(International Council of Christian Churches, ICCC)在阿姆斯特丹开会。大会主席是高柯(Arie Kok)，曾任荷兰驻华大使。他演讲表明自己反对自由派，如同基甸和他的勇士，与米甸人争战。在会中，高柯意图迫使独立国外差会，把薛华借给 ICCC；但薛华认为违背他的意愿：他远道来欧洲，是作宣教士，无意搞甚么 ICCC，而愤然离开会场。

会议结束后，九月七日，薛华一家经比利时和法国，到达瑞士日内瓦湖边的洛桑(Lausanne)。在那里，他们租屋安置下，请家庭教师学习法文。他们的教师韦德牧夫人(Madame Wildermuth)在山村潺浦睿(Champery)有个农舍，邀请薛华家在附近租一栋农舍度假。他们都爱那里的风光。因为洛桑房价太贵，1949 年，他们移家到潺浦睿居住。

薛华的“儿童归主”节目，在欧洲各地引起兴趣，各教会听到的都受感动，有人自愿翻译成法文。

本来爱迪慈曾想：在偏僻的山村，谁会知道我们的存在？但不久之后，他们就知道，将要非常忙碌。

薛华的基本查经(Basic Bible Studies)，被广泛采用，帮助那些对圣经真理模糊迷失的一代。

他也去荷兰，挪威；各地的信徒，有的也顺道来访。

1950 年八月，他见到巴特(Karl Barth,1886-1968)。薛华问那位有名的瑞士神学家：“是否神创造世界？”

“神创造世界，在第一世纪 A.D.”，巴特回答。

“这个世界？”薛华指着窗外的树林。

“这个世界无关紧要。” 巴特说。

薛华知道巴特，把属灵世界和物质世界分开。他认识了新正统神学 (Neo-orthology) 和圣经真理的差别；在聚会中，他总是提醒会众注意。

1951 年，薛华对自己的信仰再思：外表的成就，是否圣灵的果子？多疑而好战的分离运动，在哪里表现出爱心，和平，忍耐，节制？哪里有喜乐？这种不息的争斗，分离，是否有圣灵的引导，是否圣灵掌权？他检讨所有的同工，竟然没有谁写出过有深度动人造就的文字！这事实使他困扰。

他知道：只有圣经能够解释人生的意义。我必须自己研读圣经，活出基督徒的生命，结出圣灵的果子。他的结论是：正如以弗所的教会，纯正的信仰，在行动上能够失误。

1953 年，薛华带着三个女儿，十三岁的长女百基拉，到初生未足一岁的儿子法兰奇 (Franky)，全家回美国度假。薛华在信心神学院教课，并共讲道 346 次！他强调属灵的神学，实践可见的爱心。他见到自己的教会，又一次的分离：多出了一个福音长老会 (Evangelical Presbyterian Church)，还有盟约神学院 (Covenant Seminary)，设立在圣路易市。宗派越来越多，教会越来越小！

1955 年一月，爱迪慈读到以赛亚书第二章 2,3 节：

末后的日子，耶和華殿的山必堅立超乎諸山，高举过于万岭，万民都要流归这山。有许多国的民前往说：“来吧！我们登耶和華的山，奔雅各 神的殿；主必将他的道教训我们，我们也要行他的路。

她震惊的想：神要我们在瑞士的山上，建立他的工作！

弗朗西斯薛华，正在筹思“拉博立” (L'Abri 法文“庇护所”的意思)，作为研究中心，收容寻求真理的青年人，特别向当代人显明神的存在。薛华着重思考世俗文化和基督徒的世界观，要讨论观念和理想。

差会却不同意拉博立的工作，认为不是宣教事工。瑞士当局则限定如果不在三月三十一日前买永久住所，必须离境。情形好像是进推维谷！

在到限期前两天，他们在休沐滋 Huemoz 买到了一栋农舍，景色幽美，名叫“落叶松舍” (Chalet les Melezes)。显明是神及时的预备。

不到两年，拉博立经常有访客二十多人，其中有兵士，学生，流浪者，各形各色的人无不具备。

爱迪慈撰写“拉博立家书” (L'Abri Family Letter) 给支持者，报告工作情况，名单达一千以上。他们从不向人要钱；在于各人受感动赞助。许多问道者得到帮

助，接受了基督为主。他们有了三所农舍，并继而开始法莱勒舍(Farel House)。

在拉博立，讨论的范围，包括文化的各层面，但结论总是引向圣经和基督。主讲的人，都是福音派信仰：荷兰自由大学的儒美克教授(Dr. Hans R. Rookmaaker)讲艺术史；来访的库普医生(C.Everett Koop)讲医学。薛华从星期一到星期四，有圣经班，在附近城镇，在洛桑的咖啡馆，和瑞士各地，他的脚踪并越过阿尔卑斯山，到意大利的米兰等地，也曾到英国剑桥大学讲演。

薛华的工作，引起新闻界的注意。1960年秋，时代杂志(Time)的记者对薛华作四小时的访问，于1961年一月刊登，题为“知识分子的宣教”(Mission to the Intellectuals)。报导说：“成群的访客，多数来自大学—画家，作家，演员，歌唱家，舞蹈家，和奇装异服行动乖僻的人物—各类信仰和无信仰的人...他们需要圣经历史性的真理，可接受而遵行。”

1965年，拉博立更加发展，需要加买或租附近的农舍，也建立了一个单独的教堂。他们已婚的女婿和女儿们，也都同心参与工作。不过，这不能使薛华满足：他不能安于现状。

那时期，薛华感到焦躁不安。他有负担把所领受的信息传扬出去。同年，薛华应邀在惠敦学院(Wheaton College)讲学，后于1968年出版成书，名为神在那里(The God Who Is There)。相继出版的有逃脱理性(Escape from Reason)，并他在那里，他并不静默(He Is There and He Is Not Silent)。

约在1972年，薛华对人类文明危机的长久观察研究，达到了新的突破，他知道人本文化的问题，认为基督徒必须根据圣经，勇敢的提出绝对的道德标准，给世界以方向。

到1973年，薛华受邀在许多著名的大学讲演：普林斯敦，哈佛，耶鲁，牛津，剑桥。他从历史文化中的衰落征象，找出其病因，并提供救治方法：基督教是可信的。他的观点，得到许多基督徒知识分子的认同并支持。

也在那年，最高法院通过Roe v. Wade法案，准许任意堕胎，说是那并不妨害任何人，只是女人的“自由选择”。数以百万计的婴儿，丧失了生命，连“死亡证明书”都没有！薛华认定绝不能任由这种病态发展下去。

1974年，薛华的儿子法兰奇，已经长大了，正在修读艺术。他建议父亲，把他的观察和论点，作成电影，可以具象的呈现大众面前。于是从以西结书第三十三章10节的信息，产生了我们怎能存活呢？(How Should We Then Live?)作为电影的脚本，同时以书的形式出版。他到处旅行讲演，伴同电影演出，警告基督徒，美国已经变成无神的国家，失去了是非道德的标准，我们不能袖手旁观。

1977年，忧患临到了。“拉博立”遭火焚烧，几乎所有都归于灰烬；风琴要两年才修复。

库普医生在拉博立讲演，指出美国对人的生命失去尊重，正如纳粹德国的心态：除去一切不合意的。法兰奇气忿的说：“我们必须作一系列的影片，唤起对这威胁的警惕！”

结果，薛华同库普合着人类到底在作甚么？(Whatever Happened to the Human Race?)指出：“人的生命是神圣的”，如果无视于生命的尊严和价值，准许堕胎的门一开，下一步是杀害无用老人和病患。“基督徒在这世纪性的道德考验上失败了。”这书同时由法兰奇制作影片，分为五部分：堕胎，杀婴，安乐死，为真道辩护，圣经。薛华认为是平生最有效的工作。

1978 年秋，影片杀青不久，薛华去看医生，检查脾脏扩大的问题；他脖子上也发现淋巴腺肿胀，并且体重减轻。经过切片化验，断定是淋巴腺癌！爱迪慈和儿女们围绕着他一同祷告，各地成千的朋友们，也同心代祷。

借着朋友们的帮助，他们在若彻斯特找到一所房子，便于就近去梅佑医院(Mayo Clinic)。1979 年三月，薛华的健康状况恢复了，淋巴腺癌消失了。他能够去英国，瑞典，澳洲，并二十个美国城市讲演。但到那年八月，再去检查，发现颈项的淋巴结肿大，需要再度接受化疗。他让爱迪慈代他去剑桥大学作预定的讲演。

1980 年五月三十一日，薛华的基督徒宣言(A Christian Manifesto)出版了。书中指出生命的意义和基督徒的责任。他呼喊说：“醒起！坚固那剩下将要衰微的。”(启三：2)

1982 年，十字路出版社(Crossway Books)印行薛华全集(The Complete Works of Francis A. Schaeffer: A Christian Worldview)收有他的全部著作，装订成五帙。

1983 年的感恩节，他们在瑞士休沐滋。薛华的病情忽然恶化，赶返若彻斯特治疗。他自知在世的日子无多，问妻子在他离世后将去哪里。爱迪斯表示，将继续留在若彻斯特。弗朗西斯说，那么，就将他埋在那里。

1984 年五月十五日，弗朗西斯·薛华离开世间。

葛培理(Billy Graham)称赞他：“是当代最伟大的基督使者之一，对主要的神学和哲学问题，具有透彻的观察力，超越任何别的思想家。”

薛华向世人证明，基督教和圣经是真理；基督徒必须有可表明的圣灵果子，并用神赐的理智思想。 - 转自金灯台圣经网

弗朗西斯·薛华 (Francis August Schaeffer, 1912~1984) 是基督教的思想家，对于知识分子特别有深远的影响，是神给教会的恩赐。中学时期，弗朗西斯开始读圣经；一切的怀疑，都从创世记得到解答。六个月之内，他成为基督徒。

1930年8月19日，在慈奥理（Anthony Zeoli）的帐篷布道会中，弗朗西斯·薛华决志把自己无条件奉献给基督。

1931年秋，弗朗西斯进入翰敦锡尼学院。在校期间，他勤奋读书，并参加各种活动，也在校园工作，以赚取零用，而各科成绩都是最优。在学年完毕回家的时候，父亲自豪的向他说，收到教务主任的来信，对弗朗西斯极为称赞。

在暑假期间，参加教会的青年聚会。他发现教会有了显著改变：有坏的一面，也有好的一面。讲员的题目是：“耶稣不是神的儿子，圣经不是神的话。”那名来自普林斯敦神学院的人，在那里肆意的亵渎！一等到他讲完，弗朗西斯立即站起来发言；只是他自己对神学所知不多，虽然义正词严，但恨不能折服对方。但另有一位十七八岁的女子，也起来讲话；她援引神学的权威，有逻辑，有条理的逐点反驳。这使弗朗西斯甚为倾服，觉得那正是自己想说而不知如何说的话。

原来他离开不到一年，那福音派的教会，已经有了很大改变：那冰冷，在真理上不知分辨的教会，成为“自由派”的酵侵入的地方；而在这段时间，也移来一家从中国回来的宣教士家庭，那起来讲话的女孩子爱迪慈（Edith Rachel Seville），是内地会宣教士乔治和雅茜·塞维邑（George & Jessie Seville）的女儿，她父母曾在温州宣道。

弗朗西斯和爱迪慈不仅是一见钟情，并且是志同道合。二人都觉得是神的手把他们放在一起。不久，他们也了解彼此的缺点，而且能够接受；特别是弗朗西斯的性情刚烈，会忽然发起脾气。二人互相访问彼此的家庭：塞维邑家完全接受弗朗西斯；但薛华家的母亲不喜欢爱迪慈。不过，爱迪慈不是因而退却的女子；过了一段时间，她就跟着称呼弗朗西斯的父亲“爸”了。1935年6月，弗朗西斯毕业礼，他的父母同爱迪慈一起参加，看他领受最优等（magna cum laude）的荣誉 B. A. 学位，并接受 Algernon Sydney Sullivan Award 奖牌，他们都感到分享光荣。

1935年7月6日，弗朗西斯和爱迪慈结婚。

同年9月，回到非拉铁非后，弗朗西斯进入威敏斯特神学院（Westminster Theological Seminary）就读。他本来受到爱迪慈影响，向往加尔文主义的归正神学，自由派神学渗透，导致梅钦等的创立全美长老会（Presbyterian Church of America）和著名的神学权威梅钦（Gresham J. Machen, 1881~1937），想去纽泽西州普林斯敦神学院（Princeton Theological Seminary）受教；想不到那时普林斯敦和长老会被 ca）后来更名为正统长老会（Orthodox Presbyterian Church）；继成立独立长老会国外差会（Independent Board for Presbyterian Foreign Missions），最后，不得不离开原来服事多年的长老会。威敏斯特神学院位于非拉铁非，距他们夫妇的父母都近，甚为方便。他们在离神学院不远的地方，租了一个公寓居住。爱迪慈在家缝制女装及作皮件出售，帮助家用。

威敏斯特神学院的教师，信仰坚定，有卓越的学术成就。其中范提（Cornelius Van Til, 1895~1987）和梅钦，对弗朗西斯造就最大。

范提是护教学健将。像荷兰归正派神学家凯柏（Abraham Kuyper, 1837~1920）和巴文克（Herman Bavinck, 1854~19210）一样，他的神学治学方法是预设论（Presuppositionalism），即认定人的知识有限，需预设信仰权威的架构，启示的基础，而类推真实。惟有如此立于基督信仰的基础，生活与现实才会有意义。这超越证据论（Evidentialism），因为人不能有完全宇宙性的知识。这不同于核定论（Verificationism），因真理不能严格局限于综合或分析。范提的教导，装备他的学生，为日后面对如何为真道争辩的基础。

写书给现代人的因由

薛华 (Francis Schaeffer)

翻译：明心

过去这几年，我和妻伊迪丝一连出了不少书。迄今，已有十九本，都与我们在「来庇荫」的服事有关。要解释我写书的原因，得追溯到十八九岁的那些年头。

那时，我参加了自由派的教会好一阵子。一个礼拜接着一个礼拜，我听牧师的主日讲道，愈听愈肯定他是提不出什么好解答来了。最后，我实在忍无可忍，自此成为一名不可知论的信徒。

在寻索答案的过程中，我读遍所有能搜求到的哲理，甚至回到古希腊时期。有一晚，在读奥维德(Ovid 古罗马诗人)时，心里想：「好吧，既然读了所有这些材料，也该读读圣经——就算好玩吧，也为了公平。」我就这样开始，每晚读一点奥维德，读一点圣经。后来，奥维德我一直没读完，圣经却迄今不如读完第几遍了。

在圣经中，我找到了真理。以前研读文哲书籍时，我发现了无数的问题，却无人能解。后来在圣经里竟找到答案，并且不是一次只解决一两个问题的答案；鲁钝如我，竟觉手中有缆索盈握，可将所有疑难一并收拾，给予系统连贯的解答。我诧异圣经收拾人生疑难如此干净利落，横扫全军？

差不多六个月后，我完全被摆平。那段日子，刚开始时我并不是基督徒；过多久才开始转变我不清楚，不过我知道，陆个月过后，我就成了基督徒。

这样的经历，便我对圣经有全然的信心。迄今，我已读了四十多年的圣经。随着岁月变迁，对文史哲及人生各样的疑难了解愈多，就愈确信，圣经——当你按着她书写的原意来研读时——她必解决你所有文哲诸疑，指引你人生方向。

因此，翻读拙作的方法，必然是先了解我过去曾有一段心智的挣扎，以及我因此力求坦诚以对的研讨。我尝试从未信主时寻出解答的角度，来探讨每一个问题。

后来，我在服事中所遇到的危机，也影响了我的写作，那是我在美国当了牧师十年，又被派往欧洲宣教五年之后。那时，我的脑中不断出现一个问题：正统福音派基督教，为什么还有这么许多假惺惺的东西？基督徒彼此相待，为什么还有这么许多不美好的事情发生？

这些导致我怀疑起信仰在我人生中的真卖性。我心知肚明：虽然我研经许多年，对服事很投入，甚至在教会界也渐有名气，信仰在我的生命中却远远不如初信时那样真实。

差不多有两个月之久，我常在瑞士的群山中漫步、祈祷、静思。下雨时，就躲在我们所住的木屋顶上的堆草阁楼。随着祷告，我回溯到最起初那段不可知论的时期。我开膛剖肚地问自己：成为基督徒，究竟是对还是错？我在基督教圈中碰见的那些虚情假意，我在基督徒彼此相处中看见的那么多丑陋，基督徒身处二十世纪却无能以对的咽哑——一个接一个的问题涌出来，「我信对了吗？」

最后，曙光乍现。我明白了最初由不可知论，步入圣经信仰的基督徒历程还是对的；也发现我对圣经的了解，尚缺了致命的一环，那就是——基督在十字架上所完成的工作，从发生的当地、当时，一直到如今，每时刻仍然持续有功效。当基督说他藉着我们结出果子——如果我们愿意放手由他来的话；不仅是上教堂的时刻，也包括出了教堂后所有生活的时刻——那么，他的许诺就要逐字逐句的应验。这个体悟震撼我的全人。起初的挣扎，变成了一首颂歌。若没有那个信仰危机，我永远写不出《属灵的真义》(True Spirituality)，因为这书正是我个人这段挣扎的蜕变纪录。

这也是一九五五年，我和妻、子在瑞士的一个小山庄魏摩兹(Huemoz)开始「来庇荫」的背景。我和伊迪丝带著一个心愿，在神面前献上自己。这心愿不是布道，也不是对年轻人，也不是文化思潮更不是对吸毒者的工作。我们单单献上自己，求问他。愿不愿意在这个世代，使用我们来证明他存在，这是来庇荫设立的目的；它就是这样开始的。

那时，有些朋友始终责备我，为什么画地自限，只对那么少人讲道。从人的角度来看，那的确是段牺牲的日子，是落入地里、死了的麦子。

在来庇荫，我不仅讲论、也聆听。涉猎二十世纪许多思想领域，纵横各家，遂更有体会。渐渐从世界各地涌来人马，不仅是学子，也包括教授和其他人士。他们听闻在来庇荫有个地方，人可以针对当代思潮问题，敞开的讨论。通常会竭尽所能地提出圣经的对策。但人多时我都静静地听他们，了解他们属于哪类的思潮模式。我觉得，我的知识是从两方面累积得来的：

- (1) 四十年的苦读，
- (2) 愿意听现代人说些什么。

那时，我压根儿还没想到写书。人来人往多了，就有人送我们一架录音机。我立即的反应是：多谢，可是我永远不会对着录音机讲话的。

有一天，我们正和史密斯学院的女生聚集谈论，一群聪明的女孩，都是不可知论或无神论者。我突然察觉我们有位同工在把玩一束花，心想：必有蹊跷。原来他在花束里藏了麦克风。之后，那些女孩，不但未如我们担心的不高兴，反而争着要转录。我们就这样意外开始了录音事工。到如今，我已作了将近一千三百至一千四百小时的录音带，还不包括来庇荫其他同工所录的许多录音带。

同一时期，我也应邀到愈来愈多的大学校园演讲：剑桥、牛津、弗莱堡 (Fribourg) 伦敦入学、曼彻斯特。我不愿意自己高高在上，拒绝发问的态式；因此，聚会都是开放的，可进行讨论。

从聆听中，我不断地悟出当代思想模式的真貌，也寻索向二十世纪的人类解明福音的方法。就这样产生出信息篇章，开始在多处使用，我以「向当代世界宣扬历史传承的基督教」为题，后来在许多大学中讲过，包括哈佛及麻省理工学院。在惠顿学院讲究之后，他们把它印成了小册，这是信息首次以文字问世。当我看到这实在是神所托付一片广阔之地时，遂了解神要用我，把福音传给我这一世代的人。

因此，我们和英国一家出版社接洽，书名定为《永存的神》(The God Who Is There)。我写作时就决定要为两种人写：一为尚未信主的人，好叫他可以从自己熟悉的语汇中明白福音；一为基督徒写，叫他可以用来向当代人传讲。起初，出版商说：「可是，这样我们就不如该给哪类读者群了。」虽然如此，他们还是出书。感谢主，结果两类读者群都打入了。那是一九六八年。

许多人以为《理性的规避》一书——可能因为它比较薄——是导论，而《永存的神》是申论，错了。反过来才对。因为我先写了《永存的神》，等于打下地基，定妥术语涵意，才开始基本论证。在来庇荫我们一直想证明基督教的均衡性：从解明圣经教义可显出它智慧的内涵，同时，在实际生活中，又显出它生命力的美，证明基督教攸关全人的发展。一个人若从上帝话语的启示——圣经这个大前题，来著手规划人生，他必定会在生命的每个领域中都有真智慧、美妙歌相伴随。《理性的规避》就是特别把这原则应用到自然 (Nature) 与恩典 (Grace) 的哲理范畴，并指出现代文化腐蚀的根植，应远溯至中世纪晚期。

出了那两本书之后，或许应该是出《他永存而且他不缄默》(He Is There and He Is Not silent) 的时候了。按理是该这样，但我费了五年功夫才算定稿。这三本书恰可合成一座根基，若没有这座根基，后来几本书中所举的实例，就会有悬在生空之虞。《他永存而且他不缄默》探讨所有问题中最基本的问题：我们如何认知，以及我们如何知道并能认知。

除非我们有正确的认知论，否则所有的都会错。这是我第三本书沿用《永存的神》这名的原因，强调它们之间的关联。那位无限大，有位格的神永远存在着，而且他并不缄默，这样的认知会使全世界为之改观。

这三本书所立的根基，构成一种意识的整体 (我相信是以圣经本身为主的思想整体)，成为后续出版之书的根据。这三本书是中枢，其余的书则由此往外辐射。这样，基督教思想整体就可藉之应用到许多范畴。《永存的神》尚有两篇附录，探讨两个特别的问题：一为二十世纪的中等阶级教会，一为基督教事工及宣教中的真理实践。后来又有专书讨论之。《城市之死》(Death in the City) 是注释书，选自前书中论及美国及北欧文化的应用实例，这文化已逐渐背离了它原先以神为根基的共识。

接着出版了《污染及人类之死》（Pollution and the Death of Man），是基督徒对生态难题的答覆。仍是与前者有一致性。《廿世纪末的教会》（The Church at the end of the 20th Century）则论及社会学及教会学。本书的两篇附录：《不贞与叛离》（Adultery and Apostasy）、《基督徒的标志》（The Mark of the Christian）（皆有单行本）是从《永存的神》第二篇附录所探讨的主题中选出，强调现存教会对持守圣洁与真基督徒彼此切实相爱这两者应有的平衡。无论他们之间多么不同。《众目睽睽下的今世教会》（The Church before the Watching World）对教会学也有较多实际的建议。

或有人会以为这不过是一派新起乏味的经院哲学，在语意学、教会学、生态学、社会学等领域中打转。若真是这样枯燥，那这些就不过只是隆隆作响的钹。然而，另有五本书可以平衡此点。《城市之死》的最后一章《宇宙与两把座椅》在此就显得重要。伊迪丝的书《来庇荫》（L'Abri）是活生生的要素，缺了它，其余的书就显不出连贯性和平衡点。她的书证明了那无限大又有位格实存的神，天天在来庇荫的团体生活中显现。《属灵的真义》也是同等重要；以系统的步骤论及基督徒与神，自己与他人三者敞开的关系。《每个人都可以知道》（Everybody Can Know）及《死灰复燃》（Ash Heap Lives）都属同类，不过较晚才写成。伊迪丝的《隐藏的艺术》（Hidden Art）把这些关系运用到基督徒有创意美的生活中，自属重要。

我觉得我的写作与出书届此可算达到了一个平衡点。伊迪丝和我的书，已涵盖了基督徒生命中知性与实践的两个层面。之后，我们才致力于撰写书中已出现过，但仍觉可以再深入探讨的一些主题。

《创世记的时与空》（Genesis in Space and Time）是从《永存的神》选出的主题，探讨以严谨态度面对圣经中时空历史的必要性——全部以创世记头十一章为范围。本书两篇长篇的附注，我想是我对现代福音派日趋宽松而发出的最重要的警语。此外，也是对起源这关键点有较深的阐释。《重返自由与尊严》（Back to Freedom and Dignity）是摘自《廿世纪末的教会》中的一个主题，探讨近代遗传学、心理学、生理学渐以纯机械化构造的观点看待人类的趋势。《新超属灵》（The New Super—Spirituality）则检验基督徒与之相对的趋势，审视他们所用的那些纯超理性，空洞而缺乏内涵的术语。

在《基督徒的艺术观》（Art and the Bible）中，我尝试与基督徒欲排除艺术领域的企图对抗。书中有两篇论述解释当年神要以色列民从事有关艺术的命令，另外几篇则提出十一点建议，基督徒的艺术现可从其中建立。《圣经基要真理浅释》（Basic Bible Studies）是来庇荫给各种教育背景采用多年的查经材料。《每个人都可以知道》是我和妻合写的路加福音查经材料，适合朗读、老少咸宜，是为全家人写的。我们期望这本书能把我们写过的书的心声传递给下一代。

最近写好的几本书则属《死灰复燃》；为二十世纪人的十六讲（Ash Heap Lives: Sixteen Sermons for the Twentieth Century）及《两种内涵，两样事实》（Two Contents, Two Realities）。前一本书是我在来庇荫教堂讲道的选集，其中好几

篇也曾在欧洲、美国及其他国家讲过。《两种内涵、两样事实》是我对全世界福音派基督徒的肺腑之言——纯正的传福音应由基督徒的整全人生所构成，包括正确的教义及教义的实践，对真诚的问道者以真诚回答，里外合一的灵命，美好的人际关系，尤其贯彻在教会里、基督徒圈中。

回顾以往，使我了解过去所出的这些书，在读者群中多多少少有些影响。至今，在我所住瑞士的家中突然到访的客人、以信件保持联系者、旅途所遇等等，都可看出神使用了这些书在各地，影响了许多不同背景的人。我们为此深深感恩，祈祷神继续如此的使用它们。

（译自：Introduction to Francis Schaeffer）

薛华著作一览表

1. 《永存的神》
The God Who Is There
2. 《理性的规避》
(Escape From Reason), 基督教文艺出版社, 1971
3. 《太初有道》
(He Is There and He is Not Silent), 香港基督徒学生团契
4. Death in the City
5. Pollution and the Death of Man
6. The Church at the End of the 20th Century
7. 《爱之志》
(The Mark of the Christian), 证道出版社(已绝版)
8. 《众目睽睽下的今世教会》
(The Church Before the Watching World), 更新传道会, 1971
9. 《属灵的真义》
(True Spirituality), 橄榄基金会, 1989
10. 《圣经基要其理浅释》
(Basic Bible Studies), 校园书房出版社
11. Genesis in Space and Time
12. The News Super-Spirituality

13. Back to Freedom and Dignity
14. 《基督徒的艺术观》
(Art and the Bible), 宣道出版社,
15. No Little People
16. Two Contents Two Realities
17. Joshua and the Flow Of Biblical History
18. 《两则疑惑》
(No Final Conflict), 橄榄基金会, 1983
19. Everybody Can Know (With Edith Schaeffer)
20. 《前车可监》
(How Should We Then Live?), 宣道出版社, 1983
21. Whatever Happened to the Human Race?
22. A Christian Manifesto
- 23 《福音派危机》
(The Great Evangelical Disaster) 华神出版社. 1987

薛华名著《前车可鉴》读书笔记和书摘（连载）
荆棘 发表于: 2008-6-19 12:32 来源: 恩典博客

林慈信列为《影响我一生的十本书》之一。
唐崇荣牧师讲道时常常提及薛华和他的书对自己的影响。

老漫:神退民进的盛宴：一个关于存在与意义的历史素描
—— 读薛华的《前车可鉴》笔记

经济学家郎咸平写过一篇著名的文章，题目叫作《国退民进的盛宴》，是讲在国有企业民营化的过程中，国有资产是如何被贱卖，肥了个人的。最近我刚刚读了美国思想家薛华讲述西方文化思想史的《前车之鉴》（How should we then live?）一书，这是非常经典的一本护教书，薛华以先知般焦灼之心，以此书向深陷人本主义泥沼的西方社会大声疾呼，并对反基督教的思想潮流作了有力的回击。读薛华的书帮助我更加厘清了整个西方、也是人类主流思想变迁的过程中，神是如何一步一步地被人本主义的精神挤出我们的世界观和价值观，当我有感动写下一些笔记的时候，“神退民进的盛宴”就成了我们最好的标题。

存在（existence）与意义（essence）的关系，是整个人类宗教、哲学和文化思想所探讨的核心，也是每一个世代、每一个人绝不可能回避的题目。这个宗教和哲学上的命题，不只是神学家和哲学家们的问题，也是关系到每一个老百姓的问题。台湾作家李敖曾说：“我发现，每一场政治运动其实都是一场思想运动。”这话是不错的。我们不要觉得存在与意义这一类哲学命题，只是属于象牙塔里的，与我们遥不可及。不是这样的。每一次有新的哲学思想出现，其实都像有一颗原子弹爆炸，然后它的冲击波从这思想的核心一轮一轮地扩张开来，先是波及到文化艺术领域，然后冲击到意识形态领域，随后会引发更广泛的社会运动，以至产生流血或不流血的政治运动，等到普通老百姓们感受到它的时候（虽然他们可能不明白这思想的理论和名词），这思想的核心本质已经渗入到他们的生活，成为他们生活的一部分，成为既成事实了；也许他们从来不关心在自己衣食住行以外的任何“理论”，但某种预设的、主流的当代哲学思想却早已在他的周围、在他所处的环境中，主宰着包括他在内的芸芸众生的言语行为、生活态度、待人接物，甚至吃喝拉撒睡。

这样，我们基督徒确是有文化使命的，世俗的思想都有改变人心的力量，何况是我们所献身的真理呢？我们更要传扬这真理，传扬钉十字架的耶稣基督，传扬福音，我们相信这福音必要影响、更新、改变一个时代人们的生命，“可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。”（林后 10：3—5）

下面，从存在与意义之关系的角度看，我们可以非常粗枝大叶地把这个从神本到人本的人类思想演变进程分为几部分讨论。

（一）存在的意义先于存在：神的启示

在我们的信仰中，我们常常谈到启示（基督教有普遍启示和特殊启示），从存在与意义之关系的角度看，启示意味着：意义先于存在，即，我们存在的意义在我们存在之前就被赋予了。

换句话说，我们人类怎么才能知道自身存在的意义呢？靠我们自己，从我们自己，我们不知道、我们找不到！我们只有一个办法，就是领受启示，因为我们存在的意义是超越我们自身的，是先存的，是被赋予的！这位赋予我们存在意义者是谁呢？就是上帝。上帝是先存的，是自存的，是昔在、今在、永在的（启示录 1: 4），不仅如此，上帝也是有位格的，祂就是“道路，真理和生命”（约翰 14: 6），这道路、真理和生命，在我们不存在之前就存在了，在我们不知何为道路、何为真理、何为生命之前就存在了。我们存在的意义必须要从上帝那里找，不能从自己找；上帝是主动的，我们是被动的；上帝总是主动的、作工的上帝；真理不是客体，而是主体；我们不是主体，而是客体；不是我们来寻找真理，而是有生命、有位格、有爱有恨的真理，就是耶稣基督，来找我们！感谢主！

启示就是上帝对我们说话，我们来被动地领受（我们能够领受进去也是上帝的恩典）；如果上帝不对我们说话，我们就不能认识祂，我们就不能认识真理，我们就找不到出路，我们就得不到生命。感谢主！当然，我们接受启示论的前提是，我们接受有一位作为创造主的上帝，而我们不过是被造的，即，被造物的地位就意味着，他在本质上与创造他的上帝是有质的区别的，这地位就决定了他是没有能力去了解超越他以外的任何事物的。这样，启示就是创造者主动对被造者说话，与被造者建立关系，而这关系是创造者和被造者之间一个最重要、也是最基础的关系。（自然神论者却不认为创造了宇宙和人类的上帝还继续对我们“感兴趣”，而是遗弃了我们，任凭我们自生自灭。）

我们在慕道班传福音的时候，常常会用这样一个比方来描述什么是启示。如果我们买了一个很精密的数码仪器，这个仪器知道自己的用途是什么吗（存在的意义）？它知道自己如何被操作，才能实现这个目的吗？当然，这个仪器本身并不知道。就像是一个数码相机不知道它自己到底是应该照相用呢，打电话用呢，还是作别的用处呢。那么，我们有什么途径知道呢？大概有两个，一个是看它的说明书，一个是找造它的人，就是给厂家打热线电话。这个世界上，最复杂、最精密的“仪器”是什么呢？是我们人类（当然我们不是机械，我们是有灵魂的，有神的形像）。那么，我们怎么才能知道自己的用途、自己的存在的意义和使用规范呢？也是两个途径，就是看我们自己的使用说明书：圣经，和与我们的创造者建立关系，祂就是籍着圣经和耶稣基督向我们启示的上帝。感谢主！

李敖说的没错，每一个朝代的兴起，首先是每一种文化思想的兴起，而这思想，在根本上是对先前那一个失败、腐朽了的思想的一种“否定、变革和超越”。然而，从历史上，我们无一例外地看到，虽然每一个朝代在一开始，都似乎启动得很不错，都有一些“盛世”和“复兴”什么的，但是很快，这个朝代也变质了，也抛锚了，跑不下去了，为什么？因为这每一次的思想运动，不是基于神的启示，

而只是来自人的智慧！而离开了神的启示的人的智慧，在本质上是先天无能的，在道德上是先天无力的，是自相矛盾的，到了时候，几十年、或者几百年以后，你等着看，它就要像定时炸弹一样地引爆。关于这一个事实，薛华打的比方是，一座桥，如果你用塑料一类的低强度材料建成（产生于人类智慧的材料），那么，当行人、自行车、马车经过的时候，它不会暴露出任何问题，但是当大货车（人类罪性大爆发时的社会危机）经过的时候，它一定就垮了！我喜欢的另一个比喻是，我们人类（对个人和整个社会同样适用）好比一辆车，本来是应该烧汽油的，却注进了汽水，那跑了几百米以后，不抛锚才怪呢！

这样，启示的必要就意味着人之智慧的无能（人凭自己不能为自己找到存在的意义），以及神不可思议的恩典（神若不主动怜悯启示我们，我们就永远生活在黑暗和无知当中）；人类必须放下自己的骄傲，放下以自己为中心的宇宙观，因为在我们未有以前，就有一位远远比我们伟大的、人根本不可相提并论的上帝存在；并且，不是别的，唯有上帝祂自己，在没有世界之前，就已经决定了我们存在的意义，并为此创造了我们：就是使我们认识祂，荣耀祂，敬拜祂，全心爱祂，以祂为乐、为全部的满足！感谢神！

我们知道，在今天世上主要的宗教里面，只有三个是相信独一上帝和独一上帝乐意对我们启示的，就是基督教，犹太教和伊斯兰教。犹太教是只接受旧约律法书，伊斯兰教是篡改了圣经，而唯有我们基督教，相信上帝真正的启示、上帝最终的救赎、上帝全备的应许，在祂的儿子，钉十字架的耶稣基督里都成就了！我们和上帝之间只有一位中保，只有一条道路，只有一个桥梁，就是主耶稣基督。感谢赞美主！

“圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。”（提前 3：16—17）

“只有一位神，在神和人中间只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。祂舍自己作万人的赎价，到了时候，这事必证明出来。”（提前 1：5—6）

（二）存在先于存在的意义：西方文明中对意义的理性与非理性寻求

薛华在《前车可鉴》一书中提到，自古希腊时代开始，一直到 18 世纪之前，非基督教哲学家都是理性主义者，即，他们相信理性的可靠性，相信通过理性可以把我们带到人生意的彼岸，但他们否认和拒绝从人之外而来的一切知识，也就是否认神的启示的必须；同时，他们也都是乐观主义者，也就是说，他们相信通过理性，人类能够建立一套统一的、囊括一切的知识体系——人类可以通过自身理性的努力寻找到真理吗？我们能够凭借自身为自己的存在寻找到真确的意义吗？在这一点上，他们都持乐观的态度，他们的答案都是肯定的。而高举人文主义和理性主义的文艺复兴及启蒙运动，便处于这个漫长的“理性乐观”时代的最后一段时光。

这期间的哲学家数不胜数（薛华称之为“旧的一代”哲学家），在这里我们

只略略提到大家都熟知的柏拉图（他是其中影响最大的一位），来解说薛华这样分类的意思是什么：一方面，柏拉图思想之所以是高举理性的，是因为在他的理念框架里，世界是由“理念世界”和“现象世界”所组成的，其中，理念世界是真实的存在，是永恒不变的，而人类所感受、接触到的这个现实世界，不过是理念世界的微弱影子，由暂时的现象组成；另一方面，柏拉图思想之所以是“乐观的”和排除启示的，在于他（本身作为一名影响深远的教育家）先验地认为人的一切知识都是由天赋而来，知识以潜在的方式存在于人的灵魂之中，而人类通过思想和推理，能够“实现对理念世界的回忆”，即，恢复人类自己固有的知识，再现出灵魂中固有的理念知识（排除了外在启示的必须）——这是一个非常人本的乐观主义的态度。

薛华打比方说到，这些“旧的一代”的哲学家们，都好像在做一件事，就是画圈。这是什么意思呢？就是说：一个哲学家画了一个圆圈，说：“实体真实而全面的知识就在这个圆圈里面了”；然而，很快，另一个哲学家来了，一笔涂抹掉了这个圆圈，另画了一个，说：“那个是错的，这个才是！”然后，又来了第三个哲学家……这样，周而复始，过了一个又一个世纪，去了一代又一代的哲学家，这许多的圆圈被画了又涂，涂了又画，每一个新来的哲学家都否定上一代的体系，提出新的体系，却又被下一代的否定——虽然没有一位思想家能够真正画出这个圆圈，但他们的共通之处是：他们仍乐观地相信，后来总会有人能够把那个圆圈画出来。

然后，薛华笔锋一转，说：“不久，抹掉前人圆圈的过程停了下来，历史上发生了一个突然的转变，这转变就是使现代人成为现代人的关键。”

这个转变，发生于18世纪，薛华认为，主要是由四位哲学家促成了这种转变，他们是：卢梭，康德，黑格尔和祁克果；就这四人的影响，薛华评论到：“他们扬弃以往那种乐观思想，转向缺乏乐观盼望的现代道路。这种转变的产生，是因为人文主义的理想已经失败了。”“他们的影响力一起发挥出来的时候，以前那种以为单凭理性就可以建立起统一而真实的知识的乐观主义，便一去不复返了……这种影响的力量极为巨大而普遍，甚至贩夫走卒，引车卖浆之徒，也无不受影响。”（薛华特别提到称为“现代哲学之父”的笛卡尔其实不属此类“新一代”的哲学家，因为笛卡尔仍相信通过数学和数学分析，能够找到统一的真理体系）

而这四位哲学家所采取的方法论，其实仍是古老的二分法，比如，康德把世界分为“本体世界”（存在意义范畴）和“现象世界”（科学理性范畴），祁克果则分为“悲观主义”（理性范畴）和“乐观主义”（非理性范畴）两个世界——方法虽然仍是古老的二分法，但结论发生了本质的变化，第一，“新一代的”哲学家们都认定：这两个世界不能再统一在一起了；第二，寻找人类存在的意义和价值，不再归在理性的范畴（所谓“下层”），而是放在了非理性的范畴（所谓“上层”）！

薛华也很准确地分析了这次近代哲学转变的动因，他说，那是因为人文主义的理性运动最终不可避免地把人的存在缩减（reductionism）为一团毫无意义的分子和原子，一个概率事件，一个机械运动，就如一名哈佛大学的化学教授说过

的：“400年前，一组名叫莎士比亚的分子，创造了《哈姆雷特》。”所谓“新一代”哲学思维的出现，便是对这种困境的反动。

之后存在主义哲学思潮的出现，是这种转变的进一步深入扩展。大家都知道的代表人物有萨特，卡缪，叔本华，海德格尔等，他们认为人生的答案根本与理性无关，即在理性范围内，一切事物都是荒谬的，而借着我们的意志采取行动，是唯一肯定我们的存在，赋予我们存在之意义的途径。这种存在主义思潮的继续发展，就越来越进入神秘主义，越来越注重挖掘我们人类里面的所谓“神性”和超理性体验，这就形成了“新纪元运动”，越发站在敌对上帝的立场上；当我们厘清了人文思想的历史脉络，我们就能够清楚地看到，过去，我们所追随的思想家们是使用理性的工具来带领我们高举自己、荣耀自己、反叛上帝，现在，我们是在用非理性的工具来实现同样的目的，虽然手段不同，本质却是一样的，甚至是更加变本加厉，就是继续高举自己、荣耀自己、反叛上帝。这就是“神退民进”整个进程中人类思想加速堕落的又一个环节。

在这里顺便提一下，理性主义的衰落和“新二元论”的随之兴起，造成了现代人“心与脑”的分裂，也就是说，当我们相信、接受理性和非理性不再能够达成一致（即，没有任何东西能够再统一地支配我们的言行和存在的意义）之时，那就意味着，我们脑子里所接受的信仰，根本不必落实到我们的行动上，也不必从我们的心里流露出来（这也是今天许多基督徒生活的写照）。唐崇荣牧师说过，脱离开启示的人本思想潮流，都是定时炸弹，因为它们从根本上都是自相矛盾的，到了时候，就要自行爆炸。这话真是没错。这种自我矛盾性，不仅会暴露在历史进程当中，也会呈现在作为一个个体的人的身上。我们看一看大多数的存在主义哲学家们的生活就知道了——在他们的著作中，他们大谈意志、秩序、伦理和道德，然而，他们的私生活一塌糊涂，尼采长年光顾最肮脏的妓院不能自拔，叔本华也过着一个极度自私、放纵情欲的生活，罗素在他编写的西方哲学史中这么说：“假若我们根据叔本华的生活来判断，可知他的论调也是不真诚的。”曾经有一位护教家说过，一个人不能接受基督信仰，往往不是因为理性上过不去，而是往往因为，他们在感情上不愿放弃不道德的生活方式。这是很有道理的。

这样，在近代哲学思潮的带动之下，人类继续着自己离弃上帝而寻找自我存在意义的旅途，并且更加大胆地荣耀自己、高举自己。在理性中寻找意义也好，在非理性中寻找意义也好，人类就是不愿意回归上帝，在上帝的启示里面寻找自我存在的意义；也就是说，悖逆的人类执意把上帝排除在生活之外，把绝对真理和标准排除在生活之外，我们最不愿意接受和面对的事实就是：我们不仅是有限的，我们更是有罪的；我们不是世界的主宰，我们只是被造的；我们活在这世上，便要对这位创造的主负责，有一天，我们都要在祂绝对的标准之下接受审判。归根结底，我们需要神在钉十字架的基督里对我们的救赎！

人类的这种光景，在2000多年以前，使徒保罗在他的书信里就指明了：“他们虽然知道神，却不当作神荣耀祂，也不感谢祂。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏昧了。自称为聪明，反成了愚拙。”（罗马书 1：21—22）求神怜悯我们！

这样，人类社会进入现代，由于理性的瓦解，由于心和脑的分裂，我们的思

维、言语和行为就变得越来越支离破碎。薛华说，今天的人们正活在这样一个个支离破碎的“游戏规则”里面，而这一切的游戏规则，都起着占据我们的心，掳掠我们的光阴，拦阻我们认识真神的作用：“这个游戏规则可能是各种事物中的某一件。它可以是听来很堂皇、高不可攀的论调……也可以是一位只钻牛角尖的科学家，根本不思想物质为什么存在之类的大问题；又可以是一位滑雪专家苦练多年，就是想打破十分之一秒的滑雪记录；又或者是一个存在方法论中玩弄神学名词的游戏。这就是基于自己的现代人的写照。”

（三）存在是没有意义的：当今社会彻底放弃了的寻求

对于我们今天所处的时代，即所谓的“后现代主义”时代，《前车可鉴》里面并没有作很多的描述。然而鉴于这大体上就是我们此时此刻所生活的环境和世代，我们就在这里多花一些篇幅来分析一下。

在前面我们看到，人类思想文化演变的轨迹是，人们先是否定启示的必须，然后试图从理性的角度去寻找自身存在的意义，在理性的乐观消失了之后，我们开始从非理性的范畴来寻找自身存在的意义，然而，终于有一天，当人们发现非理性的努力也不能给我们带来生命的答案时，人们就干脆宣布说：“存在的意义本来就是不存在的！”——这就是我们今天所生活的后现代社会。

今天的这种光景，是一点不奇怪的，这在圣经里面早已写明了：“但以理啊，你要隐藏这话，封闭这书，直到末时。必有多人来往奔跑，知识就必增长。”（但以理书 12: 4）——今天就是这个样子，人们的心好像被油布遮住，不愿认识真理；社会越来越世俗化和物质化，对关于真理和信仰的事情越来越丧失兴趣，然而，与此同时有的现象是，人们往来奔跑，似乎更加追求和饥渴，人们更加殷勤地劳力，更加殷勤地研究，知识量不断加增——我们真是生活在不折不扣的“信息爆炸时代”，广告无处不在，无孔不入（连电梯里、公共汽车里、出租车里都装了移动广告媒体），可是，在这一切的信息里所展现的只是浮华的、虚假的价值，毫无实在的意义，而这，正是后现代主义社会的特征之一（靠卖楼宇广告起家并上市 NASDAQ 的分众传媒 CEO 江南春谈起他的成功秘诀时说：“人们最无聊的时候，也就是赚他们钱的最好时候”）；不仅如此，这一切的信息非但与真理无关，它们起到的作用更是反真理，混淆真理，稀释真理，嘲笑和挖苦真理。

在后现代社会里面，既然连“寻找意义”本身都失去了“意义”，既然我们人类不再承认、也不再寻找任何大过我们存在的存在、意义和使命，那么，正如薛华所言，人们唯一所要、所关心的，就单单变成个人的富足和安定了（只关心吃喝嫁娶、建造房屋，并不惜以失去部分个人自由、接受少数人的“精英统治”为代价）。这一点，作为今天后现代社会的另一个特征，在圣经里也早已写明了：“挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日。”（马太 24: 37-38）；“他们的神就是自己的肚腹，他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念。”（腓立比 3: 19）

既然提到“后现代主义”，那么，就应该有现代主义了。什么是现代主义呢？就如人们对“后现代主义”并没有明确定义一样，思想界和文化界对“现代主义”

也没有明确的定义。然而大体上，现代主义是在近代工业革命之后兴起的、源于欧洲的一股乐观的思潮，主要表现为：迷信科学，相信科学可以解决、解释一切的问题，相信科学至终可以帮助我们达到哲学所不能带给我们的认知水平（即，使主体的观察可能反映客体的实际本相），并且相信依赖科学，人类可以建立起来一个工业化的乌托邦。（我们看到，这也是《但以理书》里所说的：在末时，知识必加增。）

然而很快，这一段短命的乐观情绪就蒸发消逝了，人们对科学的幻想也破灭了——作为对现代主义的反叛，后现代主义就强势登场了，其结果，是社会更加地陷入到被“无意义”思维主宰了的文化艺术领域和全方位生活方式的泥潭——幻想和现实之间的区别变得更加模糊不清，甚至被认为根本就没有去区分的必要；语言表达和客观实际之间的一致性变得越来越不重要，甚至被厌弃；绝对和相对的界限被进一步撤销，甚至被颠倒、被嘲笑；人性和机器之间也没有区别了，也就是说人变为可完美操纵和驯良的高级机械……在人类思想史和实践史上，我们从来没有如此肆无忌惮、如此胆大妄为、如此无所顾忌、如此放肆而荒谬地偏离过神和神所启示的真理，其实，今天的这般光景，在圣经里也早已写明了：“这乖僻弯曲的世代，向祂行事邪僻，有这弊病，就不是祂的儿女。”（申命记32：5）

前面我们提到，追本溯源每一次社会变革和政治运动，其实都是一次思想运动，都有某个或某一批哲学家作为罪魁祸首；而文学艺术，是较早被波及的社会层面而已。然而，后现代主义的兴起，却是直接从建筑、绘画和文学等“实践领域”发动的，随后才促进了理论层面的整理和跟进。为什么会出现这种现象呢？大概是因为，既然人们已经堕落到全然否定了任何意义的存在、任何统一性/一致性的存在和必要，那么，还需要什么理论呢？于是，这个真空，一开始就完全让位给各式各样必须要靠噱头谋生的艺术家了。

美国布道家 Ravi 在一次联合国讲演中提到，有一次他去美国一个大学演讲（Ohio State University），在校园里经过时，看到一个建筑，这个建筑外表看起来极不规则、非常古怪。陪同 Ravi 的教授很得意地对他说，“这是按着后现代主义（post-modernism）理念来设计的，如果你进到里面，你还会发现，有的门打开后，里面并没有房间；很多楼梯和走廊走到头后，是死胡同，并没有通向任何地方……整个的设计理念，就是基于无意义性（meaningless）和无目的性（purposeless）的。”

这就是所谓后现代主义的思想特征在建筑领域的一个体现；虽然后现代主义本身并没有一个明确的定义（是一个大杂烩），但它主要的理念，根据 1985 来北大讲学 3 个月的美国学者杰姆逊教授（自称是马克思主义者）在其《后现代主义与文化理论》系列讲座中所说，具有四个基本特征，就是：主体的消失；深度的消失；历史感的消失；距离的消失。我认为，他所归纳的这四个方面，还是很到位的；无论我们是否有意识到，我们当下所处的就是这样的一个世代，所以让我们稍稍多解释一下这四个方面的含义，看看这样一个“神退民进”的大跃进运动，是如何演绎的，是到达了怎样一个荒渺的程度！

首先是消失的主体，换言之，在后现代的思维里面，权威消失了，等级制度消失了，中心消失了，意义消失了，这就是今天我们常常提到的所谓“去中心化”（decentralization）；自然，在这个去中心化的过程中，神的主权和神所启示的真理也就理所当然、当仁不让地被去掉了。现在一代的年轻人，特别是所谓 80 后，都是在 Internet 的影响下长大的，而最近几年，成为互联网主流的 Web2.0 概念，正是后现代主义文化的另一种表现，因为 Web2.0 宣言中所标榜的，正是所谓去中心化、反权威、反审美、反客为主、自立为王、各行其道、各显身手的理念和心态。

主体消失的问题，核心其实是伦理道德失丧的问题，因为主体消失了，就必然意味着我们对主体所要担负的伦理责任也就消失了，不存在了——于是，我们不必再对神负责了！我们不必再对真理负责了！罪人们不必再对主耶稣所传的悔改的道回应了！

“那时，以色列中没有王，个人任意而行。”（士师记 17：6）

今天的年轻人，也许不知道“后现代主义”这个词汇或理论（因为对于他们来讲，连“定义”本身的意义都消失了），然而，他们却早已将后现代主义身体力行，并浸泡其中了；后果之一，就是责任感和归属感的完全丧失——我曾读到过一份市场定位策划案，里面对今天年轻一代、所谓新新人类的特征做了这样的描述：“我们没有太多的责任感和忠诚度”，“我允许我立场不坚定，因为我总有抵挡不了的诱惑”，“哪儿里给我钱多，我就去哪儿里”……这真是后现代社会中人们心态的写照！

然而，我们不要忘记，无论我们今天怎样硬着心、睁着眼否认神的存在，我们对神却具有与生俱来的责任，我们有一天仍要向神交帐，并且要记得主耶稣说过的：“弃绝我、不领受我话的人，有审判他的，就是我所讲的道在末日要审判他。”（约翰 12：48）

其次，是深度的消失，这意味着，后现代社会中的人们早已放弃了对终极真理的寻求，放弃了理性的功用。一切都是感觉、感动、冲动和直觉，热衷一时之快感和某种说不清的享受（注意，这种心态与极端灵恩派人士的心态何其相似）。这样的思维表现在文学上，就是完全放弃了文章的“中心思想”，而单单寻求一种语言上的快感；这一点，在王朔的“新京味小说”表现得尤为突出，在他的小说《玩的就是心跳》中，你根本不可能读出一个线索和目的，文字只是为了文字，语言只是为了语言，没有了深度，只有一些表达上的快感，仅此而已——这就是后现代主义的反真理的一个重要特征：割裂事实与叙事；混淆事实与幻想；抛弃理性，抛弃绝对，抛弃客观，只要欲望无限制、无约束的满足。

我想起 Ravi 曾说过，今天的孩子们，是 *thinking by feeling*（用感觉思考），是 *listening by watching*（用眼睛聆听），这就是他们成长和受教育的方式和环境。真是没错！今天的孩子们，学习人生道理的主要途径竟是说唱乐里的大段对白，是漫画书里那寥寥可数的那几个字……今天，在一个“无意义”的文化氛围中，思考真理的功用，越来越失去了位置，真是可悲，又是可怕啊。

“没有明白的，没有寻求神的，都是偏离正路，一同变为无用。”（罗马书 3: 11-12）

第三，历史感的消失，这意味着，人类历史中不再存在权威，不再存在高尚，不再存在意义，不再存在辉煌……一切都被解构了！刘震云的小说《一地鸡毛》以及余华的《活着》就是这种理念的有力的文学性表达；在小说《一地鸡毛》拍成电影之后，片头，观众会看到人类历史上的一些辉煌时刻，如总统宣誓、国家建立、战争胜利等，然而镜头一晃，背景随即跳到主人公的琐碎生活中，一种苟且活着的状态；无疑，电影这样的处理，想要说明一个主题，就是如一位评论家说的：“没有什么人类血战前行的辉煌历史，只有吃喝拉撒睡和各种天然的欲望和小悲小喜，人类历史就是我们吃喝拉撒睡的总和，不必赋予意义，仅此而已。”后现代主义这样对历史感的解构，自然也就把神所启示的救赎历史给解构了，这实在是撒但魔鬼的工具！

最后，如果没有了主体的界定，没有了权威的存在，一切又没有了质的差别，那么，距离感自然就失去了，界线也失去了：不再有主体和客体之分了，于是，你我都可以是宇宙的中心，你我都可以成为神（新纪元思想）；也不再区分男人和女人之间的差别了：同性恋是美好的，在电影《断背山》里的牛仔之恋，甚至被高举为是超越了男女之爱的“最高级的人性之爱”；甚至也不在乎人和动物的差别了：把动物的生命看得和人的生命一样重要，或者把人的生命看作是和动物、植物、甚至物件一样的偶然存在，是没有灵魂的机械……这一切，我们看到，为人们在今天社会里随心所欲、心安理得地犯罪，打下了文化和意识形态上的基础。

除了以上所说的四个特征之外，后现代主义还有一个特征就是，既然没有绝对的、客观的、唯一的真理了可以供我们认知了，那么，一切都在于我们自己如何诠释了，都在于我们从什么角度去看了，因为只有我们自己是唯一的主体和权威。所以后现代文化也称为诠释的文化（culture of interpretation），这样的文化，篡夺了神和圣经启示的权威地位。有一次一位牧师去听当代知名哲学家 Bas van Fraassen 的讲座（普林斯顿大学哲学系的教授，1941 年生人），这位哲学教授的论调是，一切都是相对的，没有客观真理。于是牧师问：“那么，天体物理学与星相学有什么分别？”那位哲学家说：“完全没有分别。一切任你自己选择罢了。例如你选择活在美国，人人开汽车，常用电脑，好一个科学化的世界，你就自然信天体物理学；但如果你活在一个满天神佛的地方，你就会信星相学。”

我们看到，今天世俗的后现代主义虽然不是作为宗教出现，却填补了宗教的真空；虽然不是有意识地被教导和传播，却早已潜移默化地渗透到了我们生活中的方方面面，使我们完全浸泡在其中。当代知名学者 F. F. Centore（加拿大滑铁卢大学的哲学系教授，1938 年生人）就指出：“后现代主义事实上已经成为一种非官方的国教，一种新的救世神话，具有普世的有效性，每一个好公民都必须遵守。事实上，不追随这一自由共识的人犯下了叛逆罪……”我们基督徒，虽然是晓得真理的一群，但我们又是生活在这样社会中的一群，我们的心态，我们的思维模式，不知不觉中很可能受到后现代主义的影响，所以我们要非常小心啊。“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师

傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语。”（提后 4：3—4）

护教家范泰尔曾说过，在末世，连普遍恩典都要减少。普遍恩典包括什么？包括我们残存的良心，残存的羞耻感和残存的道德意识——因为还有这些，所以这个世界还不至于太糟糕，还不至于完全如同地狱。但也正如范泰尔所言，我们看到，在今天的世代，虽然科技和知识越来越发达，但人心越来越败坏，越来越悖逆，越来越狂傲，越来越昏昧，越来越不肯受约束；罪恶，越来越成为文化和生活方式中理所当然的一部分。普遍恩典，真的是在减少了！

“你该知道，末世必有危险的日子来到。因为那时人要专顾自己，贪爱钱财，自夸，狂傲，谤渎，违背父母，忘恩负义，心不圣洁，无亲情，不解怨，好说才言，不能自约，性情凶暴，不爱良善，卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱宴乐，不爱神。”（提后 3：1—4）

这一部分结束的时候，让我们再回到前面 Ravi 所讲的故事——陪同 Ravi 的教授对 Ravi 说：“这个建筑物是按着后现代思想设计的，所以它里外都充满了无意义性和无目的性……因为人生本来就是无意义、无目的嘛，建筑物为什么需要意义与目的呢！”

于是，Ravi 问道，“你们也是照着这个方式来打地基的吗？”

尴尬的沉默……

这也是我们该质问自己，质问这个时代，质问这个社会，质问我们的价值观与世界观的问题——真的一切就如表面上所看到、所宣告那样，没有意义，没有绝对，没有目的吗？如果一个时代，一个社会，一个人生，也是这样设计、这样奠基的，它如何能够存活、能够站立得住呢？求神怜悯我们！

荆棘 at 2008-6-24 11:05:38

（四）回归永活的、有位格的真理：神仍在寻找我们

亲爱的朋友们哪，至此我们知道，无论我们承认与否，在我们存在之前，真理就已经存在了，并且这真理的本体不是抽象的，不是冷冰冰的，而是有位格的，就是说，这位真理是有意志、有理性、有感情、有立场的，祂喜爱公义，祂痛恨罪恶，祂就是创造我们的神，并且祂事先决定了我们存在的意义，就是去认识祂，归向祂，爱祂！

不是我们来寻找真理，而是这位有位格的真理来寻找我们！这真理曾到世界上来，就是救主耶稣基督。“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。”（约翰 1：14）

主耶稣自己说：“我就是道路，真理和生命。”（约翰 14：6）

主耶稣为什么到世上来呢？是为了拯救我们，是为了把我们这些悖逆神的罪人们从罪恶和死亡的道路救赎出来，使我们与神重归于好。

最大的罪是什么呢？就是拒绝神，不信神，悖逆神，就是“将神的真实变为虚妄，去敬拜侍奉受造之物，不敬奉那造物之主。”（罗马书 1：25），就是“虽然知道神，却不当作神荣耀祂，也不感谢祂。”（罗马书 1：21）

离弃神的结果是什么呢？就是我们把自己当作神，当作万物的中心、宇宙的主宰、万有的评判者和诠释者，于是，私欲和黑暗就在我们心中完全掌权：“他们既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事，装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶毒，满心是嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、毒恨……”（罗马书 1：28—30）

私欲泛滥的结果是什么呢？圣经说：“私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。”（雅各 1：15）这是因为，“罪的工价乃是死。”（罗马书 6：23）我们看到，从离弃神，到被自己的私欲所吞灭，再到被罪所捆绑，直至落在死的权势之下——这就是我们人类堕落的轨迹。

肉体的死就是全部吗？不是。圣经上说：“按照定命，人人都有一死，死后且有审判。”（希伯来 9：27）又说：“落在永生神的手里，真是可怕的！”（希伯来 10：31）是的，我们否定了绝对标准的存在，然而，这只是我们的一厢情愿，有一天，我们要在这绝对标准之下接受审判；我们否定了自身责任的存在，但是有一天，我们要向上帝交帐；我们否定了客观真理的存在，但有一天，我们要在这客观真理前显出亏欠来；我们否定了神的存在，但有一天，我们要在祂的审判台前接受永恒中的审判！

那么，罪人们怎样才能逃离将来的审判和刑罚呢？我们必须解决罪的问题；是我们身上和内心里的罪，把我们和神分隔开了。神是圣洁的，怎能容下罪呢？罪恶之于圣洁，就如同冰之于烈火，怎能共存呢？若我们在肉体死去、离开这个世界的时候，仍然没有解决罪的问题，仍然没有从罪中被拯救出来，那我们赤裸着的卑污的灵魂，就要毫无遮蔽地暴露在上帝烈火般的震怒之下，我们将再没有逃罪的可能，再没有得救的机会，那结局，就是与神和祂的恩典完全地、永远地隔绝，就是面对永远的刑罚，那就是地狱……

哦，这是多么可怖的结局，这又是我们这些罪人按着公义，本来当有的结局！然而，感谢神，祂以怜悯的大爱，宽容我们，“不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改”（彼后 3：9）；祂不愿我们灭亡，却愿我们在耶稣基督里面得到永生，“神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，使一切信祂的，不至灭亡，反得永生。”（约翰 3：16）

我们的主耶稣乃是真神，祂爱我们，为了拯救你我，在 2000 多年前来到世上，自己卑微，成为人的样式，取了奴仆的形像，直至为我们被钉死在十字架上，成为替我们赎罪的羔羊——在十字架上，无罪无暇的耶稣基督为我们罪人受了刑罚、受了咒诅，是站在我们的位置上，承受了神所倾倒的忿怒与审判，并且将祂的义和圣洁归在我们的身上。“基督耶稣降世，为要拯救罪人。”（提前 1：15）

是的，我们没有别的任何办法可以靠着洗罪、得救的，不是靠我们的行为，不是靠我们的功德，我们唯有凭着主耶稣在十字架上所流的无玷污、无瑕疵的羔羊之血，我们唯有靠着无罪的基督在十字架上为有罪的我们替罪而死！“除祂以外，别无拯救。因为在天上人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”（使徒行传 4：12）感谢赞美主！

亲爱的朋友，当主耶稣，这位真理与爱的本体到世上来的时候，祂必要发出真理与爱的最伟大的光辉，这光辉，彰显在十字架上！在十字架上，救赎的恩典得以成就，真理的福音得以彰显；在十字架上，爱展现出它最伟大的能力与光辉，就是主耶稣自己的舍己牺牲！那是在我们还与神为敌的时候，那是在我们还陷在罪中的时候，那是在我们还昏昧无知的时候，主耶稣就为我们死了，且死在十字架上！感谢主！

朋友啊，唯有在基督里，你才能找到历世历代人类智慧所找不到的真理；唯有在基督里，你坎坷的一生才会被赋予意义！此时，这真理，正叩响你的心门，愿你可以打开，愿你可以打开！愿你现在就接受主耶稣，愿你现在就来接受祂！祂的血可以洗清你的罪，祂在十字架上的受死可以换来你的永生！抓住祂，抓住祂！松开手，就是沉沦和无底的深渊；接受祂，就是永恒，就是生命、喜乐和平安！哈里路亚！

“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。”（马太 7：7）

后记

有一次礼拜之后，介绍新朋友，有两位第一次来的朋友站起来，对大家说：“我们是来看老漫的！”我看着他们，莫明其妙。然后，他们两个笑着对我说：“我们是你大学时常在一起玩的好朋友，你还记得吗？”我过了好一会儿，才渐渐地把他们从记忆中挖了出来，原来，他们真是我上大学时常混在一起吃喝玩乐的“狐朋狗友”。而现在呢，他们两个都信主了！并且他们所在的教会和我所在的教会居然是同一个系统里的姊妹教会！其中的一个弟兄还是主要同工（我们在后来的一次大团契同工交通中还见了面）。

这一天，我真是感受到了神的奇妙，神在这个时代，在我们这一代人身上奇妙的作为。我们这几个人，当年在校园里都是最爱起哄、最玩世不恭、愤世嫉俗的一伙人，有着最典型、最强烈的后现代主义心态。可今天，谁曾能想到呢，毕业 10 多年了，中间各奔西东，从未见过面，甚至从没联系过的我们，居然在这里、在神的家中再次相遇了！是一同相聚在神的圣殿里，以同一颗谦卑、敬虔和感恩的心来敬拜我们的神！哦，只有感谢赞美我们的主了，祂的作为实在奇妙，又甚幽默！哈里路亚！神的道路真是高过我们的道路，神的意念真是高过我们的意念啊！

我最近总在思想，在今天这个弯曲悖谬的世代，在这个人心越来越背离神、越来越败坏的世代；在这个越来越阻挡真理，不虔和不义愈演愈烈的世代，我们

这些人能够信靠主耶稣，真是蒙了神的大怜悯，我们真是耶和华所存留的余种，是神从火中所取出的一根柴——真的不是我们在道德品行上比别人有什么强的地方，如果神任凭我们，我可以想象，我们今天在这个社会里会是怎样的沉沦一气，会是怎样的败坏和放肆，不会比别人好，只会比别人更败坏、更可怕、更糟糕，堕落到怎样的程度都有可能！我们只能说，神啊，你要恩待谁，就恩待谁，你要怜悯谁，就怜悯谁，我们感谢赞美你，因为你无条件地拣选了我们，怜悯了我们，保守了我们！

我每每回想自己的经历就无比感恩，神为什么竟然拣选了我？大罪人如我？我不知道。但我知道的是，当我一次次照着自己本性就要退后、沉沦的时候，是拣选了我的神不丢弃我，是祂用不可抗拒的恩典来托住我、引导我，使我重新回到祂安排的正路之上；我也知道，就是将来，祂也永不丢弃我，因为我纵然失信，祂却决不失信，祂永远是我信实的救主，祂必要拯救我到底，爱我到底，不是因为我怎样，而是因为祂的怜悯和恩惠，是因为祂的名，是为了祂自己的荣耀！我知道，爱我的神已定意要把祂所爱、所拣选的人带回到祂的身边、带入天国，哪怕是用管教，哪怕是用鞭打，哪怕是用火的战车，祂也决不放下、丢弃我们！哈里路亚感谢赞美主！当然，我们也知道，在这个时代里，神拣选了我们，也把一份又特殊、又重要、又荣耀的使命放在了我们的肩膀上，就是：

“在这弯曲悖谬的世代，作神无瑕疵的儿女。你们显在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表明出来。”（腓立比 2：15—16）阿们！

书籍目录

一 古代罗马

要了解当代，我们必须沿着历史上的三条路线去追溯：哲学、科学和宗教。

任何基础薄弱的文化或个体，只能在压力不太大的情况下站稳一时。如罗马人的小小拱桥，只允许人和马车经过，如果有当代的载重货车驶过，拱桥必会塌下。同样，文化和个人的生活及价值体系，如果不是建立在比他们有限的本身更为坚固的基础上，结果也会如此。

罗马人和希腊人一样，没有无限的神。正因为这样，他们在理智上没有稳固的立足点。结果，他们的价值体系便不足以承受个人生活和政治生活中的种种压力。罗马终于倒下了。

二 中古时代

罗马帝国末期，新约所宣示的基督教本质，渐渐被人曲解，加入了人文主义的成分。许多时候，基督教信仰的要理常被这些外来文化弄得模糊不清。13世纪的阿奎那便持着亚理士多德的学说首开先河，将上帝的启示与人的理性置于相等地位。

中古时代后期，欧洲的思想分裂为两个主流：其一是文艺复兴运动的人文主义，其二是以圣经为基础的改教运动。从人角度出发的文艺复兴人文主义，和以后的人文主义，是不能找到赋予人生存和道德意义的‘普遍意义’或‘绝对’的。

三 文艺复兴

在阿奎那以前的时代，世界本身以及人和世界的关系并未受到重视。由于阿奎那的提倡，世界及人在世上的地位，已较前显要了。

到马萨乔等画家的时期为止，美术仍然可循两条路线发展，一是圣经的自然和‘殊相’观。《崇拜羔羊》画于1432年，是真正的风景画，而祭坛上的羔羊是活的，它代表曾经替人类死，而现今仍活着的耶稣。另外一条路线是人文主义得势，人使自己变得愈来愈独立自主，而所有给意义与人或物的东西，也逐渐失落了。

四 宗教改革（一）

改教者主张“唯独圣经”，这主张与基督教开始几百年之后渗入教会的人文主义对立。宗教改革的中心意义，是铲除已渗入教会曲解真理的人文主义成分。

宗教改革使人通过启示认为终极的“共相”，认识意义、道德和价值。圣经说人是上帝照着自己的形象造的，这显出人尊贵的本质。但以人为中心的人文主义却未能赋予人类任何意义。

1860年布克哈特揭示欧洲南部文艺复兴和北部宗教改革的主要分别。两者都提倡自由，但南部流于放肆，而北部则无此现象，原因是根据文艺复兴的人文主义，人无法给人生各个殊相赋予意义，同时在道德范畴中也无法得到“绝对”；北部则不同，宗教改革中的人在自由中抓住了绝对价值。

五 宗教改革（二）

宗教改革使圣经被高举，不单成为道德的基础，更成为法律的基础。罗勃在洛桑高等法院古老大楼的《公正将使邦国高举》的壁画，体现出了宗教改革之后北欧的社会学基础和法律基础。改教家如布塞尔和加尔文的宪法思想后来都有成果。长老会治会制度的宪政模式不单是政治规限原则的一个样板，也是一种教育。

民主政治的宗教改革精神在卢塞福的著作《法律是王》中表露无遗。因为有了体制，所以可以有自由而不混乱，换句话说，政治权力是操纵在法治的政府手

中，而不是由人专横独断，因为法律的最后权威是圣经，而不是人。卢塞福的著作对美国宪政也有很大影响。

六 启蒙运动

文艺复兴的人文主义思想与宗教改革是背道而驰的。启蒙运动和宗教改革有着绝对不同的基础、立场和姿态，最后更产生了绝对不同的结果。

宗教改革的国家，大都曾持着绝对的价值观与不义斗争。人文主义者不下是非的判断，他们认为万有中的“终极存在”是中性的，无所谓是非、对错、善恶，是完全缄默的。由于人文主义者无法提供“绝对”，因此个人的道德和政治生活往往武断而又反覆无常。

1688年，英国进行了一次不流血的改革。改革后的国会事实上是与君主同权。这种制度，有意对君主制度进行约束，使它不能超越本身法定的权限。法国大革命企图重演英国的革命，却没有根据宗教改革的精神，而以伏尔泰的人文主义启蒙运动为基础，结果导致了一场血腥惨剧。

七 现代科学的兴起

由于早期科学家相信世界是由一位理性的上帝创造的，所以凭着理性，人类可以找出自然和宇宙的真理。既然物质世界是被创造的，科学家们便认为观察者和被观察者之间必定有关联。没有这个基础，近代西方的科学根本不可能产生。

这是个“敞开的”不封闭的宇宙，因为上帝和人都在等量齐一的自然因素之外，换言之，所有存在物并非都在一个巨大而囊括一切的宇宙机械之内。不论是宇宙机械或是人造的机械，既不是一位“主宰”，也不是一种“威胁”，因为机械不包括一切，宇宙机械以外还有其他东西，人之为人，是有他自己的位置的。

八 哲学和科学的崩溃

使现代人成为现代人的关键，就是独立自主的人、能够统一全部的知识 and 人生的希望，终告破灭。

以往的时代，以理性主义为唯一的基础，万物包括人都是机械。卢梭将万物是一部机械，和人有自主的自由这两个观念分开。

文艺复兴全盛时期和启蒙运动的时期，人是意气风发的，到了现代，人变得绝望悲观。人不接纳一位有位格的上帝，不接纳人之成为真正的人，也不接纳爱、自由和意义，结果带来严重的问题。人以自己为出发点，断言人只是一部机械，但认为自己是机械的人，却不能学像机械一般活着！他们只好违背理性，向上“跃进”，寻找一些对生命有意义的东西。

九 现代哲学与现代神学

自从克尔凯郭尔主义流行以来，理性与非理性的“二分法”观念普遍流行，“下层”理性的范围与乐观的非理性范围永远不能沟通。在理性范围内，人是没有意义的，而对意义及价值看得很乐观的“上层”，却是完全脱离理性的。这种区分被称为“存在方法论”。

卡尔·巴特把一套存在方法论带进神学系统里。这种新正统存在主义神学认为，圣经在理性范围内确是有错误的地方，但在非理性范围内却能使人领略到宗教经验。认为圣经没有可以用有内容的命题表达出来的真理。

尼采变成疯子，不是由于他患了性病，而是他了解到假如有位格的上帝不存在的话，疯狂是他在哲学上唯一的答案。

十 现代的艺术、音乐、文学与电影

现代的悲观主义和割裂的风气，在地理上，从欧陆吹到英国，再转经大西洋吹到美国去；在文化上，从哲学传到绘画，再从绘画传到音乐、小说、诗歌、戏剧、电影和神学中；在社会方面，它从知识分子透过大众传媒，传给每一个人。

当代人为规避理性，跳进非理性的境界里以求好过，结果不单丧失了人性、道德规范和确定事物的能力，而且使自己生活在亦真亦幻的世界里。

十一 我们的社会

以信仰为根基的舆论力量一旦减弱，大多数人就会接纳两种贫血的价值观：“个人的安定”和“个人的富足”。

人既然不在理性范围内寻求意义，药物就大派用场。大多数青年人对药物的理想幻灭后，又不喜欢新左派的恐怖手段，于是剩下的只有冷漠。

同时，没有个人尊严做基础，暴力便在世界上横行。失去信仰引导的科学和法律，也就没有了稳固的基础。自由的根基已经朽坏，失去意义和价值的社会正面临两种后果：退化和精英的独断。五种导致罗马帝国灭亡的原因又重现当代，我们似乎又回到了罗马时代。

十二 社会操纵与新精英分子

由精英分子操控的现代政府将越来越成为可能。“现代决定论”使人有意无意地甘愿自己被当作机械，也看别人是机械。

在一些现代科学精英的眼中，人只是较为复杂的、有能量的分子的组合。于是我们堕胎杀死胎儿，甚至还有人鼓吹将老年人人道地毁灭。遗传工程学，以科学仪器控制人类的侵略性，潜意识的暗示，这些新的手段使操控成为可能。

精英主义会逐渐强加给社会一些形式，使社会不会有动乱出现。为了个人的安定和富足，为着人的冷漠，为着渴求得到秩序……，大部分人都会接受这些形式，这情形与奥古斯都的罗马无异。

十三 选择

当代已没有是非的基础，只有实用主义、功利主义。一旦经济进一步衰退，一旦失去个人安定与富足的恐惧增加，一旦发生战争、恐怖主义肆虐、出现粮食或其他资源短缺，厄运便定会加速临到那只求个人安定与富足的人。两条出路：一是高压管制，二是再次肯定那能赋予人民自由而不致引起混乱的宗教改革的基础。

我们要谨记现代人文主义思想的标志，那就是“存在方法论”的二分法的采用：把对意义和价值的乐观从理性的范畴中割离。在此支离破碎的年代，如果我们本身带上了这一代的标志，便无法在这个历史时刻里负起时代呼声的使命。

本书的写作，是盼望这世代的人能从罪中最大的罪——身为被造者，竟以创造者自居——中回转过来，也盼望这世代能离开灭亡的道路，得以存活。

出版信息：《前车可鉴》，（美）弗兰西斯·薛华（Francis A. Schaeffer）著，华夏出版社出版，定价：32.00 元，书号：ISBN 978-7-5080-4429-3

我们怎能存活呢？——读《前车可鉴》

冬青树

《前车可鉴》是当代基督教卓越的思想家、有知识分子宣教士之称的法兰西斯·薛华博士的巨著。他深入神学、哲学、历史、社会学、艺术等各个领域，向读者展示了一幅历史画卷：基督教的兴起、古罗马的败亡、中世纪教会的变质、文艺复兴、宗教改革、启蒙运动、现代思想文化的形成及特质，并从圣经真理的角度对其进行客观分析和评价。勾勒出一个人本之人文主义兴起并不断向神本挑战对决，然后出现各种各样妥协思潮的过程。薛华特别从社会文化的各个方面描述分析了从文艺复兴全盛时期、启蒙运动时代人的意气风发到现代人的悲观绝望，指出西方文化衰落的根源乃在于身为造物的人竟企图僭越造物主的位置——这恶中最大的恶，并呼吁唯有接受上帝的启示，依照圣经真理而活，人类才有希

望。

此书的英文原名为“*How Should We Then Live?*”，取自旧约以西结书33章10-11节：“人子啊，你要对以色列家说：‘你们常说：我们的过犯罪恶在我们身上，我们必因此消灭，（我们）怎能存活呢（*how should we then live*）？’你对他们说：‘主耶和华说：我指着我的永生起誓，我断不喜悦恶人死亡，唯喜悦恶人转离所行的道而活。以色列家啊，你们转回，转回吧！离开恶道，何必死亡呢？’”此书名有中译为“我们该如何生活”，似乎远不能反映出作者所关切问题的紧迫和严重。薛华探讨的议题是关乎生命的，绝不止于生活的层面。

在书中，薛华不仅针对当时代的特征和西方思想文化甚或整个人类社会面临的困境提供了意见，向现代主义同时也向后现代主义发出基督信仰的警语，亦对当时福音派教会和基督徒的生命所存有的一些问题给出了自己的看法，三十多年后这些提醒对教会和基督徒而言仍不无助益。

薛华认为，教会和基督徒个人应该作暮鼓晨钟，就社会不公及罪恶发出自己的声音。而“今天我们觉得遗憾的，是基督徒应该说话的时候，往往保持缄默。在种族歧视和没有爱心运用财富的问题上，基督徒三缄其口，这就与他们的身份不符了。”（《前车可鉴》，122页）他提到历史上一些伟大的人物，如沙甫慈布利（Shaftesbury）、威伯福斯（Wilberforce）、约翰·卫斯理（John Wesley），他们曾毫不忌讳地指斥邪恶和不义。沙甫慈布利曾努力不懈地防止矿厂和工厂的女工及童工被剥削；约翰·卫斯理斩钉截铁地反对奴隶制度；威伯福斯与其克拉朋联盟的弟兄们更是一生致力于废除英国的奴隶制度。他们在抨击反对这些社会不公和罪恶时，无不遭遇来自社会各方的压力甚至敌对，但他们却矢志不移，只因他们认定，警戒、反对有悖上帝真理的罪恶是上帝对他们的召命。在今天，“没有爱心运用财富”的种种行为似乎已然不关涉任何的不义，甚至成为时尚、高品质生活的标志为人羡慕和追求；种族歧视和奴隶制度好象已经成为历史，却刚有“人贩子、现代包身工、黑砖窑”赫然被曝光；性革命、同性恋合法化的浪潮滚滚而来，知名女学者李银河已着手向人大提交《中国同性婚姻提案》，中国第一个公开承认自己同性恋身份的名人、北京电影学院教师崔子恩被称亦是虔诚的基督徒……面对此等种种，我们中国的教会、基督徒似乎也是沉默的。而这种沉默不啻是在印证一种相当普遍的观点：那些关乎基督教伦理道德的教训、言论只适于用来在教会和基督徒的圈子中传布，不能用基督教的价值观衡量非基督徒。现今的中国亦是人本主义和相对主义的价值观大行其道。人本主义者不下是非的判断，“他们认为万有中的‘终极实在’——就是非人格的宇宙——是中性的，无所谓是非、对错、善恶，是完全缄默的。”（《前车可鉴》，122页）相对主义者则认为，世界上根本没有普遍真理，这个世界没有任何内在特征，只有理解世界的不同方式。普遍有效的道德原理也是不存在的，所有道德原理的有效性都取决于不同的文化或个人的选择。（《世界观的历史》，290页）他们均不承认有“绝对”，薛华说：“我们这一代有一个古怪的标记——唯一的绝对就是绝对地强调没有绝对。”（《前车可鉴》，213页）因此，“个人的道德和政治生活往往武断而又反复无常。”“如果在人的思想背后没有绝对，那么，我们便无从判断个人之间和群体之间在道德问题上的争论了，公有公理，婆有婆理，结果便会无止境地争论和分歧下去。”（《前车可鉴》，138页）但是，根据圣经，“绝对”是存在的，我们可以评断某些事情是对的，某些事情是错的。薛华认为，“教会应该勇敢、清楚地就这些问题发表意见，因为这是圣经的吩咐”。（《前车可鉴》，110页）守望的人见刀剑临到，要吹角，警戒众民。“倘若守望的人见刀剑临到，不吹角，

以致民不受警戒，刀剑来杀了他们中间的一个人，他虽死在罪孽之中，我却要向守望的人讨他丧命的罪”（以西结书 33:6）。

其次，在薛华看来，基督徒的信仰应该是一种整全的世界观。《前车可鉴》一书就是对他所理解的基督教世界观的表述。很多人以为，基督教是和物质世界与公共生活无关的一个领域当中的一种“个人信仰”，它负责在人脆弱的时候安慰人，其他的事情还是其他的事情。很多信徒自己也是这样认为的，正如诺格尔在《世界观的历史》一书中所言，他们只从教会、圣经、教义、事工、灵性、宗教，或上帝的角度来理解信仰，却没有把它理解为一种全面的、包罗万象的、整体性的世界观和人生观。基督教信仰本为一片汪洋，却在许多信徒心目中被缩小为一只鱼缸。因此许多信徒的生命也呈现一种“分裂”的状态，如在教会内和教会外完全是两种面貌。薛华认为，人人对事物都有一套先存的观念，也就是说，任何人都有一种世界观，虽然人自己未必能察觉得到。人的世界观是他的价值的根据，于是，也就成为他作决定的根据，“人心里怎样思量，他为人就是怎样”（箴言 23:7）。（《前车可鉴》，15 页）薛华使人们认识到，从世界观的角度理解基督教及其对立面，具有重要的意义。基督教不仅告诉人们如何才能获得宽恕，它还是一种整全的世界观和人生观。基督徒必须认识到，他们的信仰包含关于人生世事的重要哲理。（《世界观的历史》，32 页）许多信徒生命表现出“分裂”性，主要的原因就在于世界观没有完全地转变。古今中外，人无不处于各种压力之下，基督徒亦不例外。薛华说，面对压力，不同的世界观能发出不同的承受力。初代教会的基督徒之能抵抗不同的宗教混合和不受罗马文化种种坏方面的影响，就说明了基督教世界观的力量。而这种力量来自于其根基——一位无限的、有位格的神，以及他的道。在此基础上，基督徒可建立一个普遍而绝对的价值体系，也就是基督教世界观，作为其生活以及判断自身所处社会和政治环境的根据；他们可以懂得无神之人无法找到的宇宙和人类的知识，也找到个人独特的尊严和价值的真正根据。（《前车可鉴》，18 页）基督徒当如何应对当代世俗主义社会、文化以及政治的种种压力和难题呢？薛华呼吁，基督教世界观是唯一可以信赖的能够使人们摆脱世俗生活困境的选择。

福音派与当代文化表达之间似乎一直有一层看不见的帷幕，《前车可鉴》起到一种拆毁的作用，薛华在其中提供了基督徒对雕塑、音乐、绘画和文学等现代心灵的哲学陈述的解读。薛华极其强调基督信仰是一个整合真实的信仰，与人生各个层面，无论是哲学、伦理还是艺术、社会、文化，都息息相关。把这些人生之点用基督信仰的线串联起来，便构成一面整合的真实。他是一个“见树又见林”的人。（《神学的视野》，313 页）他非常强调基督徒要熟悉当时代的文化语言，否则便无法与福音对象特别是非信徒知识分子展开对谈，有效地在当代传扬福音。受薛华的影响，众多福音派信徒已经开始用基督教的观念来思考世事人生，亚斯伯里神学院的哲学家华尔斯说：“薛华的书使我对基督教的认识改观。他帮助我比以往更广泛地思考我的信仰。我的信仰演变成较完整的世界观，包含许多以前我从未清楚想过的和属灵有关联的事物。”（“薛华的异象和挫折”）我想这也正是包括我在内的许多人看过《前车可鉴》一书后的感受。

薛华的这本书还提醒我们注意现代人文主义的种种陷阱。首先是圣经无误论的动摇。如果基督徒单单承认圣经中的价值体系、意义体系和宗教事物，却贬低圣经所肯定的宇宙观、历史观和具体的道德规范，或者把圣经的宇宙观、历史观和道德绝对规范放进以文化为出发点的领域，就会掉入存在方法论的窠臼。他提醒，如果把圣经打上存在方法论的烙印（不坚守圣经无误论），基督徒在所

处的时代和文化中便起不了“盐”的作用，就没有真正的绝对来改善或审订文化、国家和社会。（《前车可鉴》，249页）其次是人文主义的价值观——“只求个人的安定和富足”，可说这是当今世俗社会居主导地位的价值。这种价值观的危险之一在于人会渐渐失去对自由和真理价值的兴趣，政治会再没有理想可言。而大多数的教会对此无能为力。因为长久以来，许多教会都只是在教导一种包有宗教术语外衣的相对的人文主义。（《前车可鉴》，222页）

薛华还提醒，“作为基督徒，我们不单要知道正确的世界观（正确的世界观会给我们知道真理是什么），而且要着意实践它，尽我们个人和集体的力量，在人生的每一个环节，尽量影响社会。”（《前车可鉴》，250页）薛华一贯强调基督徒的信仰要能付诸实践。他认为教会不单教义要纯正，而且要能实践真理，活出神学，要有实际的社会关怀和行动。在经历一段长期的属灵危机后，薛华看见：基要信仰必须经由实际的爱来传播。“地方教会或基督教团体必须信仰纯正，但也应该是美丽的，地方团体是超自然神的标本，是在世人中间彰显实质医治的群体……多少正统地方教会，在这点上死的，没有丝毫爱和交通的迹象。如果在地上活不出实际，等于否定了我们所表白的信仰。”（“薛华的异象和挫折”）薛华自己和妻子于1955年在瑞士阿尔卑斯山区的一个小镇创办了一个名为“庇荫所”（L'Abri）的独立福音机构，开放自己的家，接待来自世界各地的来访者，从教授到辍学学生，艺术家到工程师，嬉皮士到家庭妇女，都在“庇荫所”留下身影。他们中多半都是寻求基本哲学问题答案，希望找到值得他们为之奋斗的人生意义和目标的年青学生和知识分子。薛华夫妇盛情地款待、聆听并与这些年青知识分子对谈，提供基于纯正信仰的各种讲座、讨论会、沙龙、音乐会等等，用真诚的答复回答他们真诚的问题，向他们见证绝对的福音真理。（“L'ABRI”）许多迷茫的青年都在“庇荫所”被薛华夫妇的生命所影响，在那里找到了思想的出路，知晓了人生的真谛和意义。他们的生命发生改变，跟随基督，更热爱生命和思考。薛华不但传讲真理，更活出真理。作为定位为服侍知识分子群体的教会，我们为数众多的福音对象也是造访“庇荫所”那样的迷茫青年：他们受到各样现代或后现代思潮的冲击，接受人类纯为物质世界、时间和机率的产物。多数人无法分辨是非对错，不知道人类生存的真正意义，他们的道德观紊乱，深具社会疏离感，但却充满追寻美好事物的真诚……我们无疑可以从薛华的事工中觅得有益的启发。

最后，从《前车可鉴》整本书的写作特点甚至其英文书名中，我们可以一窥薛华独具特色的传道、护教方式。薛华认为：每个人都有自己的一套大前提；人存在的真实包括两方面：人本身的人性以及外在的客观世界；基督徒的大前提（1、有一位永恒而有位格的神。2、宇宙是从位格开始。3、自然是个因果的开放系统。）与存在的真实相合；非基督徒的大前提（1、没有一位永恒而有位格的神。2、宇宙是从非位格开始。3、大自然是个因果的封闭系统。）与存在的真实不相合；所以非基督徒是活在一种张力的状态中；这种张力有利于传福音。（《神学的视野》，317页）薛华非常重视，也非常善于找出福音对象内心的张力点。以《前车可鉴》一书为例，世人无不关心“如何存活”的问题，也无不从根本上被这一问题困扰。薛华要读者带着这一严肃而重要的问题与他一起踏上回顾西方文化历史的旅程，寻找问题的答案。借着对西方文化发展过程的犀利剖析，他给现代读者提供了一面镜子，让他们从前辈寻索的身影中看到并反省自己的本相。薛华让现代人看到，其自身思想与现实生活间总是存在激烈程度不一的内在矛盾与冲突，现代人所抱持的种种人生世界观，不能在现实生活中带来意义与满足，

只能是加深人心灵的矛盾和困惑。薛华就是这样用他的智慧和爱心让对方深深体会自己的理念是行不通的，不能再找其他借口来防卫，不能不承认在实际的境遇中，自己的思想根本没有出路，自己实在需要改变。薛华的这种福音预工、这种护教性对话的松土工作对我们中国教会的知识分子福音事工的开展应该是极有借鉴意义的

参考文献：

1. 《世界观的历史》，诺格尔著，北京大学出版社，2006
2. 《神学的视野》，萧保罗著，校园书房出版社，2007
3. "L'ABRI", Edith Schaeffer, Tyndale House Publishers, 1971
4. “薛华的挫折与异象”，Michael S. Hamilton，孙以理译，《校园》，1999年4月号

本文发表于《杏花》2008年第一期,总第三期。