开幕词

各位同学们，弟兄姐妹们，在我们开始中华网络圣约学院学习的过程的时候，让我们来问一问自己，我们在主面前这种的开始的时候应有怎么样的期待？神在我们身上有怎么样的计划？简单的用三方面来彼此的勉励：

第一方面，学神学，接受神学教育，必须让我们的生命有更多而不是更少的恩典。

其实，神学教育必须是我们的生命在恩典方面增多，而不是减少。保罗在以弗所书4：1-3说“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。凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。”

神学是学真理，我们相信圣经是神所默示的，是无谬无误的，圣经里面有一套的教义要我们去认识，要我们去辩护、宣讲、爱慕、遵行，可是若遵行圣经、宣讲真理，却少了恩典的话，那往往会成为不单单是世界上，而特别是教会里我们旁边的同工们的绊脚石。再说一次，当我们宣讲真理而缺少恩典的时候呢，往往就成为我们旁边同工们的绊脚石，而这个就是教会和宣教事工最大的拦阻，特别选用“恩典”这两个字，请注意我们没有用“爱”或其他的“接纳”等等的字。因为我们所宣讲的福音本身就是恩典的福音，恩典是不配得的，恩典包括了神在基督里接纳我们，称我们为义，收我们做他的儿女们，恩典是我们福音信息的中心内容，恩典也必须成为我们传福音、传道事工的基本的心态，或者说是态度。

当然，恩典不是廉价恩典，恩典也不是一种的毫无目标、毫无标准、没有原则的爱心，可是神给我们看见的是一种信实的、不变的、立约、守约的恩典。因此，我们在学习神学的时候，我们理当求圣灵帮助我们在恩典，也就是温柔、宽容，以弗所书4章所讲的在这些方面有所长进。第四章只有一节32节说“并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。”

第二方面在我们学习神学的时候，我们来自不同的背景，我们有不同的教育方面的装备，我们的专业也不一样，在教会里面我们扮演不同的岗位，有的是服事的，有的是同工，有的是传道，有的是弟兄姐妹，有的担任教导的事工，有的担任怜悯关心人的事工，有的是向外传福音做宣教的。因此，来到我们这种网络圣约学院的半正式的神学教育的时候，我再说，来到我们这半正式，半正式的意思是：不是一个全时间的神学院，可是，是有所要求的神学的教育过程。当我们来到这种的半正式神学教育的过程的时候，我们要很自觉的去省察究竟我需要什么？究竟我需要学习什么？

歌罗西书1：9-11这样说的，保罗说：“我们自从听见的日子，也就为你们不住地祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意，凡事蒙他，喜悦在一切善事上，结果子渐渐多知道神叫他荣耀的权能得以在各样的力上加力，好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐地多知道神，照他荣耀的权能，得以在各样的力上加力，好叫你们凡事欢欢喜喜地忍耐宽容，”这里给我们看见我们的长进，我们的成熟过程是由知识方面的知道、认识神，这个并不是不好的，是重要的，是基础性的，在神看来是宝贵的。而这种认识神和认识他的旨意的这种的智慧和悟性的用意，是要我们结出果子来，行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，还有结果子。

我们可以这样说，一个成年人的教育过程，一个成年人的学习过程有我们生命、灵命、性格的那一面，也有我们知识、智慧、分辨、悟性那方面，然后呢，第三方面也有我们是事工、侍奉、方法、技巧的第三方面。

第一方面是我们是谁，生命灵命性格这方面。第二是我们认识或者知道什么，这在乎我们对圣经真理还有分辨真理的这方面。第三，我们为主做什么，这个是讲到我们的侍奉方面。那我们因为每一位的侍奉和教育文化背景都不一样，所以我们得自己的有一种的觉醒，究竟我在这个时刻，在我人生的这个阶段，在生命上、性格上、知识上学问方面，包括圣经的学问，还有在侍奉上，究竟我在怎么样的一个时刻？我需要怎么样的长进？成年人学习和小孩子不一样，我自己教学的方针是一位成年的学生，应该知道自己需要什么的。

我们所安排的讲课尽可能是深入浅出，我们安排的阅读和作业也是兼顾到不同文化背景的弟兄姐妹，你需要自己察觉，自己需要学习什么。

第三方面是我们是为了教会而办神学教育的，我们每一位都有自己所喜好的方面，我们每一位都有自己觉得特别科缺欠、特别软弱的方面。你我的神学学习可不能够按照自己的喜好来定，就等于我们吃饭不能只是选我们喜欢吃的饭菜，同时的我们感觉到自己在某一方面特别有软弱或者缺乏，也不能只是按照那方面的缺乏而去学习。

神学院不是医院，不光是治疗，是全面的发展，所以我们要全面的锻炼。做到全面，我们可能有的时候对信仰是什么？教会的目标是什么？也需要在这方面按照神的恩典和话语有所的长进。

我们最后思想耶稣基督，他面对一个充满着问题、充满着争议、分裂的一个教会，他是怎么样面对的？

坦白说地上的教会并不是理想，我们把学习的过程说得非常的理想，可是我们所面对的是工作、家庭，每个星期的进进出出，教会的侍奉，一些不理想的人际关系，一些还没有达到的愿望，一些没有蒙应允的祷告，神特别在这种的情况之下呼召我们，锻炼我们的信心，不过神是同时给我们苦难和赐福的应许的。

主耶稣面对这种的教会，特别在他最后一次进耶路撒冷可以看得出，我们看见他做四件事情，但愿我们在这四方面是同时注重，也是同时靠神的恩典长进的。

第一方面是主耶稣为耶路撒冷哀哭，他为耶路撒冷流泪，这种的流泪是对教会的爱心的从深处的、从心灵深处的表达。我们爱教会不仅仅是教导、带领、教训、责备，主耶稣爱教会，特别就是因为耶路撒冷不认识到什么是关乎她的好处，关乎她的平安的，主耶稣表达爱心的方法是为她哭泣，可是主耶稣这种的流泪并不是无病呻吟。

所以第二件事情，主耶稣所做的就是他走到殿里面，在圣殿里赶走那些在殿里买卖的人说：“这是我父的祷告的殿”。这个表示主耶稣按照神的计划，按照神的时间表，会根据神自己的圣洁的标准来教导、来施行管教，不是在神的时间以前，也不是拖延误了神的时候，在父神要他做的时候，他就施行管教，这是一位流泪的主对教会的管教。

第三方面主耶稣在圣殿里施行管教并不是乱发脾气的，他并不是在那里发泄，因为我们看见第三件事情，乃是主耶稣天天的，这个在上十字架之前的几天的天天，在圣殿中教训众人，众人侧耳听他的话。这位创造宇宙的主，还有几天就要上十字架，历史上最伟大的最重要的事件要发生之前的1天2天3天4天，主天天的例行他的责任，天天得在殿里教导，这个给我们看到主耶稣的忠心和他的负责。

最后第四，主耶稣每天晚上到橄榄山那边与父的交通，来托住他的事工。所以看到主的耶稣面对一个不理想的，充满着需要、充满着分裂、充满着危机的、充满着的罪恶的教会。他是怎么样应对的？他的爱心是从心灵深处发出的，他的爱心不是无病呻吟，是有准则的，这个爱心是可以带来管教，这个管教不是血气，是有节制的、有计划地按照神的时间，天天都在殿中教训人，而这一切也透过祷告托住，祷告并不是逃避责任，祷告带来爱心、祷告带来负责、祷告带来对真理更大的负担。

愿神给我们学习神学这个过程，过了一个学期、两个学期、一年、俩年之后我们对教会的爱心，从深处的对教会的，在地上的教会、有形的教会、地方的教会，我们对教会的爱心是有增无减。而不是说读了一两个学期之后，就感觉非常的兴奋，而回到现实、回到弟兄姐妹的中间就特别的觉得乏味，这个是神学生的通病，我们常常会感觉到一些的东西学得非常有意思，然后我们就看不惯旁边的教会、牧者、传道、同工，但愿我们对教会的爱心是有增而无减的。

弟兄姐妹，我们爱主耶稣吗？爱主耶稣的没有选择不爱主耶稣所爱的教会的。我再说一次，爱主耶稣的人是没有选择不去爱主耶稣所买赎他所爱的教会的。愿神祝福我们，给我们学习，用他自己的同在，有他的恩典，在我们领受恩典，也同时活出恩典，愿主与我们每一位同在，赐福我们的学习！

神学导论第一课-成圣，什么是属灵？

就是说介绍一个系统神学的教育呢，有不同的方法，特别是介绍系统神学或者是教义神学这方面，很多的系统神学的教课书一开卷就解释宗教是什么？神学是什么？神学分哪几类？神学院的学习又分哪几个系等等。我们这次因为考虑到特别为教会的需要而办神学教育，所以我们一开始所讨论的题目是经过考虑到教会的需要而设计的。

我们第一课来讨论的题目是成圣，什么是属灵，接下来第二、第三、第四课，我们会讨论到什么是神的旨意，还有神在我们身上的呼召和祂的计划，又怎么样的去分辨。

第一课的题目是成圣，或者说是什么是属灵，这一课也分三大段：第一段是世面上属灵观的种种；第二段是合乎圣经的属灵观；第三段是我们的生命和信息。

我们先来看一看我们教会的大圈子，我们所面对的可能接触过的一些的属灵观。神学和灵命、神学和敬虔一定是息息相关的，我们往往把读神学和爱主、读神学和敬虔，把它分隔了，以为这两者是两码事，其实每一个世代，就是说2000年来主耶稣基督教会的发展的历史中，每一个世代都有真的圣徒，真的信耶稣的信徒们，他们心里面深层的意愿乃是更直接的、更亲密的、更真的去经历神，去经历主耶稣基督的。也就是说在历代的教会都有追求成圣、追求敬虔、追求与主耶稣交通的弟兄姐妹的，但是这种的追求呢是跟我们的信仰的体系、我们信仰的整体是有关系的。所以虽然在历史上每一个时代都有弟兄姐妹渴慕更直接的经历主耶稣，可是呢，大部分的时间都会出现一些的偏差或者一些很特殊的特点。因此我们在神学学习的开始呢，我们要考虑到我们身为中国或者华人的基督徒、神的仆人们，我们承担了怎么样的一种属灵的传统，我们所认为是理所当然的、敬虔爱主灵命的现象是否是圣经的绝对的真理，还是在近代的基督新教就是我们基督教教会历史所发展出的一些现象呢？

我们现在来看一看，近代教会历史的一些属灵观，我们就从大概250前年1740年代1750年代所兴起的卫斯理复兴运动开始来讲。约翰卫斯理是一位非常爱主的，也是把真理深入浅出宣讲的一位复兴的领袖，他对成圣有一种很独特的看法，我也请教过一些卫斯理派的牧者们，请他来解释给我听卫斯理的特点。

约翰卫斯理认为圣灵的工作就是让信徒醒觉到自己的罪污，为此感觉到羞耻，后激励我们去洁净自己，除去身体灵魂一切的污秽敬畏神，得以成圣，哥林多后书7：1。

在成圣的立场上，卫斯理认为信徒在一般新生重生悔改以外，还有第二次的恩典的更新。他的内心，信徒的内心一切的犯罪动机都会被神除去，以至他全部的心智、情感、力量，今后都为爱神和爱人而流动。而这份的爱，是像主耶稣那样的爱，是超自然的，是刚强的、稳定的、有目标和热烈的，并超脱了任何与这种相反的一些的情感。

简单的说，卫斯理称这种的被改变被洁净过之后的心为完全，甚至乎是无罪的完全。我请教一些卫斯理宗的牧者们，他们解释给我听这个完全的意思就是更深的奉献，更深的献上自己爱主，更深的爱主的意思在套词上感觉到有一点令人混乱，不过这个用意是非常好的。

第二个属灵观，在历史上称为凯锡克主义，可以说是一种修正过的卫斯理属灵观。他们认为只有完全奉献的信徒才能够被圣灵充满，又只有被圣灵充满的信徒的心里面，圣灵的能力才能够很自由的流露，使信徒们胜过试探。

那怎么样才能做得到罗马书6：14节所教导的罪必不能作你们的主呢？基督徒要怎么做呢？基督徒要做的乃是被动的、毫不费力的、完全被动的信靠，就是说，当罪性发动的时候，你假如是直接的去抵挡它，那就一定失败，但是假如能交托给主耶稣，他就为你得胜。所以，他们认为靠着信心在主耶稣里成为圣洁，并非靠自己的力量。我想我们华人基督徒呢都很惯常的，听到这种的教导就说不要靠自己，不要靠自己力量也不要去抵挡，依靠主不要靠自己这种的比较被动的属灵观，的确是我们福音派敬虔派基要派属灵的传统。

第三种属灵观，就是五旬节派和灵恩派，着重除了我们悔改信主以外，还有第二次的圣灵的洗，在这里我不详细的去解释了，各位大概都很熟悉。

第四种是成功神学，它所强调的是假如我们有信心知道神要给我们得到什么东西就必得着，假如我们得不到的，就一定是信心不足，这个在我们福音派的圈子里面是大行其道。

第五是教会增长派，特别从西方的美国福音派传播到第三世界的各国的教会，受了市场学，特别是广告学的影响，常常用一些不太冒犯人的方法来传播信息，结果使这个形象和效果影响或者扭曲了信息。

第六方面的属灵观，是神秘主义。神秘主义是什么呢？神秘主义的意思就是我们绕过理性，甚至乎绕过情感，直接的扣耶稣的门。基督教圣经正统的信仰一定、肯定是有奥秘的，奥秘和神秘主义不一样，奥秘的意思是虽然我们用理性去理解圣经的真理，可是圣经的、神的启示是超乎我们的理性所能理解的，超乎我们的情感可以感受的，是奥秘。神秘主义不一样。神秘主义是绕过理性、绕过情感，直接的用于直觉和信心去经历神。

最后第七方面有心理学的影响，这个在我们课程的过程里面我们会继续的解释什么是心理学的影响，乃是人是什么？人的问题哪里来？怎么解决人的问题？在这三个问题上，假如不是按照圣经的定义的话，就会为了教会带来一些错误的方向。

好，这是世面上各种的属灵观，但是我们还继续的再问下去：面对神的话语，面对圣经，神的律法，属灵观有两种的极端，一种是律法主义，一种是无律法主义。

律法主义乃是在神的律法、神的话语以外定了一些的要求，而这些的要求又捆绑束缚了弟兄姐妹的良心。注重神的律法，作为我们成圣之路的指南，不是律法主义。律法主义是要求弟兄姐妹去达成一些神没有要求我们要达成的一些目标。

无律法主义，有观念上的，有生活上的。观念上的无律法主义就是我们已经活在恩典中，不需要律法了，已经在恩典时期，不是律法时期，所以神的律法就不需要理睬、不需要强调，神不是用他的律法来管理我们成圣的道路的，或者在生活上的放纵。

怎么样避免律法主义，又避免无律法主义呢？肯定是恩典和律法同时的注重，再说一次，怎么样避免律法主义和无律法主义呢？肯定是律法和恩典或者恩典和律法并重的。

好，我们现在来看是合乎圣经的属灵观，有五方面的，我们在这个学习的开始有简单的说一说。

第一，合乎圣经的属灵观，肯定与我们的救赎有关的，意思就是说不论教会或者是宣教团体带来怎么样的灵命增长的课程、书籍、讲义、材料，属灵的长进一定是跟重生、称义和成圣有关，跟我们的重生称义，特别跟我们的成圣没有关的属灵长进课程，一定喂不饱信徒的心灵。我们的阅读材料001B是讲到重生，我们可以去好好读一读这份是蛮有牧者的心肠的一本的书，“磐石之上”里面的一章，关于重生。

重生就是圣灵进到我们的心灵里面，洗涤光照我们的理性，克服改变我们的意志，又给我们新的心灵的情操，好叫我们甘心情愿的、乐意的摆到主耶稣面前，信靠他认罪悔改，这叫重生。

称义和成圣是耶稣基督改变我们两方面，一方面是改变我们在神面前法律上的地位，成圣是在我们心里面的具体的情况的改变，成圣乃是圣灵使我们成为圣洁。称义和重生都是重要的，我们不能够仅仅渴慕神改变我们心，而不去看神在他的律法上怎么看待我们，又对我们怎么要求，所以属灵肯定与救赎有关。

第二，什么是重生呢？重生就是整个人的改变，包括理性的、情感的、还有意志的。

第三，什么叫良心？我们在这里来介绍良心这个观念，还有整个神学学习开始的时候很重要的。良心是什么？良心就是我们的灵魂——我们的理性、我们的心情、我们的意志，良心就是我们作出道德的判断，就说我们在神面前学习，按照神怎么判断我们来判断自己。我再说一次，良心就是我们自己学习按照神对我的判断来作自我判断。一个人的良心假如要无愧的话，圣经告诉我们神的目标就是要我们在成圣的路上有无愧的良心，良心假如是要无愧的话呢，肯定要调准面对神的律法，也就是说良心是要需要学习的，需要学听圣灵、学听神的话，这种的学习、这种自我反省既不是律法主义，也不是无律法主义。清教徒在良心的操作方面特别有很多的看见、很多的教导。

第四，我们可以参考001C的读物，也就是说巴刻对成圣或者圣洁的定义。圣洁有七方面的特征，那你告诉我们成圣是什么呢？是圣灵改变我们，我们又奉献自己，让主来改变我们，这两方面的结合。我们奉献自己，好叫圣灵工作，圣灵改变我们、感动我们献上自己。成圣又是圣灵的工作，成圣首先不是我们个人的努力，是圣灵的工作，而成圣肯定是与整个的律法有关，过一个公义顺服的生活，成圣，它的核心就是每天与基督同死、同埋葬、同复活。还请各位自己要细读001C圣洁与圣灵，也就是《活在圣灵中》里面的一章，巴刻指出七方面圣洁的特征。

最后第五，因此，属灵成圣既然是要面对神，良心面对神，面对他的律法，面对他的恩典，恩典与律法并重，让圣灵来改变我们。既然是如此，基督徒就不应该按世俗的心理学来为我们的自我形象做一个定义。自我形象不是心理健康，乃是真正的、正确的自我认识。成圣乃是什么呢？乃是以耶和华的救恩为乐，知道我们在神面前已经有称义的地位，知道在我们心里面圣灵不断的使我们成圣。是的，我的罪得赦免，但是我需要圣灵继续的、每天的改造我，双重的称义和成圣在我里面成为一股接合的一股的动力，我们又感激神的恩典，以感恩满足的心过我们的生活，这个就是以耶和华的救恩为乐，我想这个是基督徒应有的对自己的认识。

最后，第三段，所以我们的生命和我们的信息应该是怎么样子的？

第一，应该是充满着感恩和满足的，基督徒很清楚的知道自己的生命和我们的侍奉，我们的价值不在于我们的成就；不在于我们的头衔、地位；不在于我们的学历、文化背景；不在乎我们的阅历、神学教育的成就，而在乎感恩，都是恩典，再说，都是恩典。

弟兄姐妹，我们在服侍主耶稣基督和他的教会的道路上呢，我们往往很忙碌，这个忙碌里面就带来紧张，我们很忙的从一个地方、从一件事跑到另外一件事，每一周在那里打滚、循环，我们有的时候需要安静下来，求神给我们在感恩、满足，也就是说好像小孩子在母亲的怀中，一种单纯的信心，在这方面有所长进，不然的话，我们的紧张和忙碌会带来用血气来做事，很快就带来苦毒的。我们的生命和信心一定要从恩典带来满足。

第二方面，我们怎么样能够胜过在人面前的一种的，坦白的说一种的惧怕，我们往往为什么这么紧张自己的地位，包括在教会上的头衔或者层次地位，就是说我们在神面前不透明。我们介意别人怎么看自己多过介意神怎么看我，所以呢，在神面前的透明才是在别人面前透明的起点，也就是说有清洁的良心，才能在上帝面前身边透明，才能够有无亏的良心，敬畏神。而清洁的良心、在神面前的透明绝对是透过悔改，所以基督徒的成圣的道路不是没有挣扎的，是要每天每周的面对十字架，把我们自己带到十字架面前认罪悔改。

我们的读物001A就是第一篇的文章，就是讲到悔改，悔改有真的也有假的，哥林多后书7：10说有的悔改是按照世俗的悔改，结果是死，你可以走一条错误的假的悔改道路，结果是灭亡的，结果是没有平安、喜乐；没有活水的江河；没有清洁的良心的。但是合乎神心意的、合乎神旨意的悔改带来的是没有后悔的忏悔，有忏悔，没有后悔，结果是生命，在神面前的悔改，真的悔改，乃是使我们在神的面前透明，下一步在人面前透明的秘诀。

所以最后，我们在别人面前的透明，也就是说胆量和动力，胜过介意别人怎么看这种的捆绑呢，是一种在神面前的透明的自然的果子。

在我们神学学习的开始的时候，我们看到恩典和律法两方面都是要注重的。同时呢，我们重新的温习古旧的十字架的福音，十字架是整个整本圣经救赎历史的高潮，也就是说我们的成圣的经验是建立在神从旧约到主耶稣十字架复活，是建立在神的救赎的历史的，基督若不复活，我们的信心是枉然的。但是，神在历史上所成就的，神在圣灵重生我们，父子称我们为义呢，又要我们籍着跑到神面前来，使这种历史的事实的神的作为，成为我们的经历成为我们的动力。所以历史和经验，真理和教义，和我们的操练是不可以缺其中的一面的。

求神帮助我们去温习这些的功课，特别是注意到重生这篇文章，《悔改之路》这篇文章。最后呢，巴刻的《活在圣灵中》，《圣洁与圣灵》，圣洁有七方面的特征，希望各位喜欢这种的、很扎实的、很扼要的写作，有的弟兄姐妹不太习惯读这种的文章，怎么可能属灵、爱主、敬虔都可以好像用分析的方法来表达的呢？其实呢，敬虔和我们的信仰是不分的，我们只不过是归纳神的话，圣经不同部分的教导，用很短的篇幅来表达，这样子感觉到有一点点的分析的味道，希望各位反复的去读，读个两遍、三遍，我们上一门课可能需要三倍的时间去温习功课和阅读材料，最后写一些作业，盼望我们能够反复的去温习讲课和温习阅读的材料，这样子呢，我们做写作作业的时候就可以从心里面一方面回应，一方面扼要的不疏所读到的。最后呢，在这一期里面，我们可以从心里面写一些的个人的感受和回应，愿主赐福给各位！

神学导论第二课-分辨上帝的旨意 上帝主权的三个视角

各位同学，我们在第一课的时候，很扼要的讲了一些成圣的属灵观念，我没有意思要把属灵的定义、所属灵的每一方面都很详细的去解释，使这方面应该是系统神学的圣灵和救恩这个科目的内容，我们把它放存在第一课这种的很短的形式，来介绍作为我们进入到神学教育的记录。

第二课的题目是分辨神的旨意、神的主权的三方面的视角，再说一次，如何分辨神的旨意，也特别看神在我们的生命、神在世界、神在宇宙的主权这三个角度。在这课里面我们有两大段，首先我们来看教会圈子、市面上的寻求神的旨意的一些的普遍的观念，然后我们来看神的旨意这两种，也特别介绍神的主权的三个角度。

好，我们来首先来看寻求神的旨意一般和普遍的观念，我想如何寻求、如何认识、如何分辨神的旨意，不同的信息、书籍、小册子等等，大概都给我们一些的方法，步骤就是：祷告、读圣经、参考书属灵的书籍、长者的劝勉和信息，再考虑到环境，这个环境包括需要，包括家人、教会，包括神开门、还是关门等等，然后呢？我们往往在福音派的传统里面都求神给我们一种的印证，就好像基甸一样的，这个印证通常会包括祷告之后，或者是作出某一种的决定之后，心里面是平安还是不平安？那我们的神、我们的救主是特别仁慈、怜悯、恩待我们的，基甸的个案，我看正确的解经，不能够把它当作是一个不变的真理、不变的一个方法：如何寻求神的旨意。我们并没有权要求神，今天要给我们看到羊毛是干的，明天是湿的，后天又是干的，等等。不过神是非常仁慈、怜悯的，我们追求神的旨意的方法没有调整圣经的教导，不等于说神不依就我们、爱我们、怜悯我们，给我们生命上抓到一些，我们可以抓得到的东西，叫我们在天国的道路上走下去。

而且我们来看神的旨意，我们现在分两种。“神的旨意”这个名词，“神的旨意”可以从两个角度去理解：

第一个角度就是神永恒的旨意，或者说神的预旨，预备的预，旨意的旨，英文是Decree，神的永恒的预旨就是说：三位一体的神，圣父、圣子、圣灵在永恒里、在时间以上、时间以外、时间以先，还没有创造世界之前，三位一体的真神所计划好的，他们的一个的计划。你我不是这样祷告吗？说主啊，但愿你的旨意成就，特别是选择婚姻的对象的时候，我们不是说：主啊，愿你的旨意成就吗？我们这样的祷告就说明信徒心灵的深处，是相信神有一个永恒的计划的。可是，神并没有应许把这个永恒的计划的全部向我们显明。我再说，没有应许他永恒里所计划的一切的一切都要向他的儿女们、信徒们显明的。例如，神在永恒里拣选了谁、预定的谁，不是我们要去问的，不关乎我们的事，很多事情是奥秘，很多事情到了天上我们就看到了，有一些的事情，甚至乎到天上、永远与主在一起的时候还是奥秘的，不然的话，我们就与神一样那么聪明智慧了。

好，所以有神的永恒的旨意这个层面，神的旨意第二个层面乃是他已经启示了的旨意，或者说，不是说它的例律和典章，申命记29：29告诉我们：隐秘的事是属乎耶和华我们的神的。但是明显的，也就是说神乐意按照他的旨意启示了，给我们认识到的那些事，属我们和我们的子孙，好叫我们乐意的、终身的、忠心的遵行这个律法上所写的一切的话。

用我们传统福音派、基要派、敬虔派的术语，神学术语，我们是这样说的：我们说圣经是我们基督徒信仰和生活的最高准则。我们都会说的，都挂在我们嘴边，圣经、神的话是我们信仰、生活最高的准则。既然是如此，那就表示说神并没有要我们根据他所没有启示的、按照他没有让我们知道的、没有显明给我们认识的东西，神没有要我们根据这个奥秘的、没有启示的旨意来作为我们信仰和生活的最高原则，或者说无误原则，是吗？弟兄姐妹，你想一想刚才说的这是真理吗？我再说一次，假如圣经是神的话，不应该说假如，应该说既然圣经是神的话，既然圣经是神的话，是我们信仰最高的准则，那我们理所当然相信，神没有在圣经所讲的，也就是说神并没有保证我们，给我们看在我们生命中，今天羊毛是干的，明天是湿的，后天是干的，神没有义务要给我们新的启示，对这些神没有启示的事情呢，不能够作为我们信仰生活的最高无误的准则。我并没有意思要说神不给我们感动，神不给我们一些的属灵的悟性，很深的感觉，有的，在我们生命里面有些很特殊的经历、看见，但是我们总不能把这些和圣经的权威放在同一个地位。总之，神要开恩给我们这些的属灵的确据是他的恩典，我们能够抓得住的我们心灵的灵粮、喂养我们心灵的是神的话，而圣灵绝对不会离开神的话、绕过神的话，圣灵绝对不会离开神的话、绕过神的话、违反神的话来带领我们的，因为神的话是圣灵所默示的。

因此第四，智慧的重要性，智慧的重要性。那么什么是智慧？智慧肯定不是仅仅是头脑的知识，但是耶和华就是智慧的开端，是吗？什么是智慧呢？智慧就是上帝的话语，上帝的律法的应用，应用。

智慧就是：一方面认识，抓住神的话；另外一方面又根据神的话去对我们的生命、我们的环境、我们的世界，根据神的话，对生命、世界有一种的透视，看得见什么是空虚的空虚，看得见什么是有永恒价值的，看得见神在我们生命中怎么样的在带领我们、塑造我们、对付我们、恩待我们。

智慧，就是神的话和我们生命、世界的结合。而智慧是神所赐的，是我们可以求的，雅各书说我们要智慧，要“求”，所以智慧不是透过学术、文化教育，不是透过头脑的知识或者学位而得到的。

当然，我们盼望神学教育的结果，不让我们的智慧减少，只会增多，这才是神的心意，不过智慧不在乎学历。雅各书3：17对智慧的定义里面，没有一点是跟学校、学位、学分有关的。雅各书3：17。好，所以我们要求神给我们有智慧，去查验他在我们生命中的带领，把圣经里面所讲的不同的原则应用出来，应用在我们的情况。

第五，一方面，我们把我们生命的降服在神的面前，交托给他，耶稣是我们生命的主，这种的祷告又必须带来在很多情况上要做的一些的决定的，决定是必须的。

很多时候呢，我神并没有让我们做决定，这个是大的怜悯，我想上一代的传道人弟兄姐妹往往采取起一种被动的方法来查验神的旨意，也就是说我不需要做什么决定，反正神把99道门都关了，第100扇门开了，我就走过去就是了。可能时代在变，我们的世界、社会越来越复杂，所以，很多时候我们为某些事情祷告，这些的事情是需要我们去回应的。

一些的公司或者工作的场所，我们应征了、申请了，人家聘请我们，我们是需要回信的，要、还是不要，假如你不回应，就表示说做了负面的决定。

所以我们有的时候是需要做决定的，那我们在这里说需要做决定和传统所讲的凭人的意思，不是凭神的意思，是不同的。怎么叫做凭人的意思呢？凭人的意思就是在我们让主耶稣和圣灵完全掌管我们生命这件事情上打了折扣，然后呢，我们心里面知道的，圣灵也会责备我们，我们凭血气做些事情，走在主的前头，我想我们的良心会受到圣灵的责备。

我所讲的做决定，是不断的让圣灵掌管我们，主耶稣是我们的主，我们愿意在任何情况之下为他而活。经过祷告、读经之后，有些事情我们需要去做决定的，我们就说：神啊，我现在做出这个决定，我去这个公司，不去第二个公司上班，我相信这个是经过考虑之后的你的带领，不过神啊，你随时可以改变我生命的道路，有一天主啊，你让我去这间公司上班，上了六个月，神你要我改变我的道路，我愿意接受，我愿意听从你的带领。那这种的决定，是不妥协，我们在神面前，降服在神的主权的决定。

好，第六，现在我们就来看神在我们生命中的主权、神是生命的主、神是宇宙的主的三个不同的角度。这方面的请我们有时间的话，我们可以翻到002A的《认识神的知识论》这本书里面的一个片段。这本书——《认识神的知识论》，是我的神学老师弗兰姆博士，对不起弗兰姆教授他所写的。我从这第一张里面提出一些的材料，也就是我们阅读的材料的002A里面的第二页到第六页，我希望这段的材料对我们实在是心灵的灵粮。

我们可以这样问，神有不同的属性，而神的不同的属性，它的圣洁、智慧、全能、公义、美善、真理、无所不在、无所不知等等，神的属性哪一样是最重要、最基本的呢？弗兰姆会这样说，他说：神的主权，他是“主”，乃是神的最主要的属性，最基本的。

主（LORD)，希伯来文是耶和华或者雅威，主这个名字是神在他以色列立约的时候用来介绍自己的名称，然后呢，身为新约的元首、教会的元首耶稣基督，他的名字也是主（LORD)。

所以新约、旧约最基本的信息的宣称，也就是说新约、旧约最基本的、最重要的、最核心的信息就是神是“主”，耶稣基督是“主”。神多次施行大能，施展他的能力，他的作为都是使你们认识：我耶和华是“主”。

在救恩历史的关键的时刻，神会宣告就是“我耶和华”，而且不单是“主”这个名字，还有“是”，我就“是”那个“是”这个字。这个动词也让我们想起神的主权的，主耶稣在表明它的属性的时候，他会说“我是”，“我是世上的光，我是，复活是我，生命是我”。这个就是使我想起“我就是”，或者是“我是自有永有的神”，出埃及记3：4，14，这段经文。

主耶稣的神性的见证中，其中一点很重要的，就是主耶稣把他自己和出埃及记的耶和华，是等同了。或者我这样来解释好了：旧约圣经中神所是的，旧约圣经中耶和华所是的，主耶稣都是。耶和华是我们的磐石，主耶稣是我们万古的磐石；耶和华是我们的牧者，耶稣基督是我们的好牧人；耶和华以勒，基督是我们的丰盛等等。凡是耶和华所是的，主耶稣都是，旧约的信息就是耶和华，神是主，新约的信息就是耶稣基督是主。

那什么叫作神的主权呢？那在第二页的结束，这里有一段叫做主权与契约，就是主权与约的意思。神的主权是和他的立约、守约有关的，也就是说神的主权就是在约里面，他的主权。主这个名词就是神身为摩西的约的主，或者他的头所赋予自己的名字，也是耶稣基督身为新约的元首所得到的名字——主。

所以，我们可以说神的主权是什么呢？就是神在约里面做主人，我们是他的仆人这个位置，这个地位就是神的主权，神得主权不离开他的约。没有错，神的主权在他永恒里的预定、计划，但是这个在永恒里预定了一切的神进到时间、空间的时候，他是以一位立约、守约的“主”，这种的身份来向人启示，特别是来拯救他的子民的。

什么是“约”，约就是主人和仆人之间的一种的关系，不是两个同等的、做生意的、两个同等的方面的一个合同，不是合约，是契约。神，他是约的主，他在地上选了一群人，要做他的子民，神用他的律法来统治他们。根据这个律法呢，遵守的人就蒙福，不遵守的就受咒诅。

但是约不单单是律法，也是恩典，所以约里面有恩典、有律法，有律法、有恩典。律法是上帝给那些蒙恩、得救的人去守的，不是靠律法得救，乃是借着守律法来感恩而已。

所以约里面有律法有恩典，恩典是什么？恩典是不配受的恩典，恩典是什么？就是约里面的子民借着这个可以得拣选、得救的恩典。所以任何的福分在约里面任何的福分，神的同在、神的赦罪、清洁的良心、神永不离弃我们，约里面所有的福分都是因为神的恩典。或者我们这样说，所有神所做的，我的意思是说在圣经，从创世纪到启示录神所做的，基本上都是神身为立约、守约的“主”，这个身份所做的。

神所造的一切的东西植物动物和人都是他在约里面的仆人，神造万物要我们遵守他的话，成为他充满着恩典的目的的器皿。所以，宇宙没有一个人、一样东西不是与神立约的。或者我们可以这样说，宇宙里面没有人、没有天使、没有任何东西，不是每一秒钟都站在神的面光之中的。再说一次，什么叫宇宙跟神都是在约里面，神是宇宙万物、人类的主，“约里的主”的意思就是说：每一个人、每一时刻，还有天使、邪灵、动物、植物，整个宇宙没有一秒钟，不是站在他的面光之中的。拉丁文是coram deo，deo 就是神的意思，coram就是面，面孔的意思，在神的面光之前，在他的面光之中。

好，所以神是全人类、全宇宙的主，而神与人的关系乃是它的超然和他的内在，超然就是神是高高在上的，是超乎时间、超乎空间，而临在、内住，就是他是在我们中间的。

现在我们回到神的旨意，来解释弗兰姆的一个三方面的角度。

当我们想到神的旨意的时候，我们会问：圣经怎么说？圣经说我们是可以做这个事情吗？不能的话，就是神所禁止的，然后有人说：是的，不过弟兄，你除了跟从圣经以外，你对神，在神面前的心也要是对的，也是用顺服的心、爱他的心、愿意服侍他的心、信心等等。反过来，有些人，他们的心，在神面前是很诚恳的，但是他们往往是用诚恳的心来犯罪、用诚恳的心来未婚同居、用诚恳的心来违反神的话语。

这很明显的，遵守神的话，和在神面前有诚恳的心，这二者都需要的。这个是我们过去这几十年，福音派在讲到神的旨意方面，这两极，我们说这两方面的都重要。你光是懂圣经不够，你还是要心正，心正还不够，一定要跟从圣经的教导，弗兰姆给我们一个三角形，上面还有一块的。

圣经怎么说，这个叫做准则的角度。神的准则在圣经里、在他的话里。

心诚恳不诚恳，心是否顺服神，这个叫做存在，存在这个字就是实实在在。我们的心，我们的现实的意思，存在的角度。

弗兰姆说，还有个角度叫处境的角度，我简单的说什么意思呢？处境的角度的意思是说：我活在怎么一个世界里？我生活在怎么一个宇宙里？答案是我生活在一个神所造，神所掌管、神所控制的宇宙里。所以这个促进的角度，在弗兰姆的文章里面是用“控制”或者是“掌控”这两个字来表达的。我活在怎样一个世界里？答案是这是天父世界，神是主，他是创造主，所以神是理所当然拥有一切，拥有的生命的。所以我们凡事做什么，无论是吃喝都要为了荣耀神，感谢他为我们的目的，哥林多前书10：31。

可是，神的超然、他的主权也透过他的话、他的准则来向我们显明的，所以神的主权，他在我们身上应有的王权，是透过他理所当然做创造主、统治者表达出来，也通过他的话表达。不过，这位神并不是高高在上，不理睬我们在地上的、微小的、卑微的罪人，他也是与卑微的忏悔的人同住的，以赛亚书57：15。神的同在，会要求我们在他的面前的心要准，心要正，对不对？

好，神的同在、他的临在或者他的内住，内住的意思就是住在宇宙里的意思。他的临在、他的同在、他的内住，和他的主权不是成为对峙的，他的同在、他的内住、他的临在恰恰就是他的主权的彰显的一种。再说一次，神与我们同在，因此我们在他面前要把我们的心向他敞开，爱他，信靠他，他与我们同在是他表达他是我们的主，他是我们的王的一个角度、一个层面，而不是跟他的主权相反的。

神爱我们，与我们同在，爱我们的是谁？与我们同在的是谁？在我们面对死亡癌症等等苦难，与我们同行的是谁？不是一个跟我们一样那么脆弱的人，乃是创造万物掌管一切的主。我再说一次，与我们在痛苦中同行的主是谁，是创造万物天地万物的主，所以神的主权，透过他本来就拥有一切、透过他的话语的丰富、还有透过他与我们同在这三方面来表达的。

我们这一次第二课只不过是把这三个角度名称介绍一下而已，我们接下来还有一课要讲弗兰姆的三个角度的。

既然如此，神既然是我们的主，相信神的主权，顺服神的主权的人应有三种的特色，就是自发、自决和动力。有人以为信了神的主权，作为一个改革宗加尔文主义的信徒，肯定没什么选择，没什么动力。刚好相反，真的去抓住神的主权，信靠他的人，应该是有自发的，不需要别人推我们去爱主的；是自决的察验到神的带领，而愿意献上一切来为主而活；而且是有充满着活泼的动力的。

这个才是神的主权在我们生命流露的一个很正确的、所结出来的果子，盼望我们将来解释认识神的旨意，认识他的主权、他的掌控、认识他的话语的教导，同事时献上一颗在他面前蒙悦纳的心。这三方面能够让我们突破那种传统的两极化的认识神的旨意的方法。

神学导论第三课-神的呼召等于神的塑造

现在同学们，我们现在进入到第三课，第三课和第四课的题目是连在一起的，题目是《神的呼召等于神的塑造》。神的呼召，神在我们生命中他的计划、他的呼召等于他在我们生命中的塑造，也就是说他怎么样对付我们。

首先，我们来看一些典型的，我们敬虔、基要、纯正信仰的信徒的奉献的心路历程。

我个人也是这条路走过来的，从小自从接受主耶稣做个人救主之后，差不多每一年的退休会都会有一个“献心会”。

这种的献心有三种的选择，或者三个颜色的心：第一个是接受主耶稣做个人救主的心，一般是红色；第二个是为主而活，我愿意决志为主而活，有的是蓝的，有的是白的；第三颗心乃是全时间奉献自己来服事主，这种的献心。所以我们往往是循着这种的规则、这种公程式来思想我们基督徒的道路的。

当我们做了第三种的决志之后，比较典型的就是接下来有挣扎，家人啦、配偶啊，支持不支持呢？怎么样面对生活或者是装备的问题呢？可能有一段弟兄姐妹对我们另眼相看，最后走向装备或者是事奉的道路。

装备和事奉有全时间的，有部分时间的。有的是正式的神学院教育；有的是半正式的，好像我们网络圣约学院的；有的是不正式的，不正式就是个人自己的进修、读经、靠着一些属灵的书籍来装备自己。事奉也可以分全职的和代职的等等。这个是我们敬虔、信仰纯正、基要派基督徒的很普遍的心路历程。

这里呢，我愿意提出一点来给各位考虑。我们今天已进入到第三课了，盼望各位不会感觉到我们的神学教育是要把各位多年来的领受全盘的推翻，不是的。我们的用意是托住我们心灵在神面前的追求，而不是推翻那个。

提出一点，乃是圣经没有“全时间”这个形容词的，没有“全时间事奉”这个名词。我们不是说我们不应该奉献自己为主所用，但是全时间服事这个观念呢，是来自圣经以外的。我从小听这些的信息，去这些的退休会，我都知道，讲员讲到全时间奉献自己，全时间服事是什么意思？意思是做传道人，以讲道或者是宣教为已任，这叫全时间服事。所以全时间服事这个名词是圣经没有的，可是它所代表的事实是圣经里面所有的。

我想比较健康一点的说法、健全一点的说法，我们可以从教会、教会论或者教会观，这个角度来重新的思考。彼得前书2：1-10，特别是9-10节给我们看见教会为什么存在？神为什么设立教会？主耶稣来到世界上为什么设立新约时期的教会？

教会存在不外三个目的：第一个目的是向神的，是敬拜；第二个是向内的，彼此的，是造就；第三个目的是向外的，是见证。教会存在是为了这三个目的：敬拜赞美神；彼此造就，借着神的话祷告、交通、彼此建立；第三是向外见证主耶稣基督的福音。

话说回来，我们往往把传福音看为是教会存在最重要的目标。然后呢，传福音传的累的话，原来跟进、门徒栽培也很重要，所以就加上第二个目标。可能在当代，就是20世纪末21世纪初的我们呢，受了灵恩派的弟兄姐妹的影响，其实应该是受了圣经教导才对的，无论如何呢，灵恩派的弟兄姐妹提醒我们敬拜赞美是很重要的。

其实，敬拜是教会存在的首要目的，然后，是彼此的造就，然后有见证。那教会是透过怎么样的事工来做成这三方面的目标呢？答案是：我们读圣经，我们会看到，神设立教会，也安排了三种的服事、三种的事工或者三种的职份。

第一就是教导神的话语，教导宣讲神的话，包括劝勉，教导神的话语的事奉，我们可以叫他做话语的事奉；第二种呢，是治理教会的事奉；第三种是怜悯，帮助有需要的人，从神的家做起，怜悯的事奉。可能第三种是当代的，不论是国内的、海外的、外国人的教会，是最忽略的一环。

好，教会既然是有三个目的，向神、彼此和向外，又有三种不同的事工来达到这三个目的。那回到刚才我们所讲的奉献、神的呼召这个题目呢，我们就要问：神呼召我是从事哪一类的服事？神呼召我做话语的教导吗？话语的教导可能是向外的宣教或者传福音；可能是讲台的服事；可能是查经的；可能是用神的话语作辅导劝勉的等等；可能是向小孩子教导神的话语的。神呼召我做什么样的服事？是治理这方面的吗？神呼召我做怎么样的服事？是怜悯施工吗？

可能我们过去的一代、两代、三代，比较注重教导神的话语这方面的事奉，而称它作全时间的事奉，这样的称谓是对的。不过呢，我想治理和怜悯也是神的事工、教会的事工，因此神也肯定会呼召一些的他的儿女们来从事这些的事工的。再说，当我们奉献自己，让主来用我们的时候，我们把主权都交给主耶稣了，我们要问的是，神要带领我从事哪一类的事工？神怎么样的装备我？神给我怎么样的一些恩赐呢？

接下来，我们来看一个比较革命性的观念，也就是第三课和第四课的题目，这个革命性的观念乃是：神的呼召和神的塑造是同一码事。我们往往是这样思想的，神呼召我们，或者说，我们献身、我们奉献，然后呢，经过一段的等候，我们确定或者教会确认，我们是神呼召的，接下来神会塑造我们、装备我们，最后我们进到工厂。

这里我提出一个观念，就是说神的塑造，也就是说，神用我们一生的时间，一生几十年的时间来塑造我们、对付我们、培育我们和他呼召我们是同一件事情，而不是两件事。下面我们会用四个名词来解释，这个不是绝对真理，可是从圣经里面应该可以察觉到的。特别我们去研究一些的圣经人物，不论是旧约的约瑟，新约的巴拿巴，旧约的大卫王，还有参考很多的历史上的属灵领袖的传记，甚至乎自己做自己的传记，我们都可以察觉到这四个原则。

第一，第一个原则是领袖乃是仆人，领袖乃是仆人，我想这一点在这里不需要多加详细的解释了，要做众人的领袖，必须要做众人仆人。

第二点，第二点是神的仆人是由神来呼召的，也就是说神的仆人是由神来甄选的，来由神来征募的，神拣选他的仆人是谁。

第三，神拣选、神甄选、神征募、神呼召一个仆人是一个过程，当然，基于他永恒的计划。但是在我们人的经历这个层面来说，神呼召一个人、甄选一个人、征募一个人，是一个过程，而这个过程刚好就是我们一辈子整个的人生。

第四，神怎么样呼召我们？神怎么样征募我们？神怎么样塑造我们呢？答案是透过各种各样不同的教训，各种各样的方法来教导我们。

下面我们会用一个比较典型的、一个的模式，来介绍神是怎么样用我们一生来塑造我们的。请不要当做这个六个阶段的模式，作为是绝对真理，硬硬的塞在自己的人生道路上。你的生命和我的生命不一样，我们有的是生长在一个平安喜乐、充满着主耶稣爱的家庭的教会中；有的我们是生长在充满着痛苦、破裂的家庭和人际关系，这种环境中。我们来自不同的文化、社会背景，所以不要硬塞这个六个阶段，在你自己人生的道路。

不过我知道，当我们讲完这两课，讲完这六个阶段之后呢，肯定有很多弟兄姐妹，听完之后非常的兴奋，就好像：“呃，你说中了我了，我的就是这样子，我就在阶段第二、第三，还是哪个阶段。”请你不要过分的兴奋，因为可能你的人生比这个六个阶段的模式更加的复杂，也不一定，或者你以为你在后面，其实你还在前头也不一定。我再说，我们可以用这个模式，来回到圣经来看约瑟、大卫、巴拿巴，各种各样的属灵的人物，看看这些原则是否来自圣经。

第一个阶段，第一个阶段乃是神按照他的主权，在我们生命奠定的基础。神奠基性的塑造，意思就是说你我在什么地方出生、什么时候、什么年代出生、我们的父母是谁，我们童年的时期，一切的遭遇都是神的安排、神的带领。这个不是心理学的原生家庭理论，这个是“神的护理”这个教义的一个的应用。也就是说我们生命中没有任何事情是偶然的，所有的事情都是神所安排的。有些弟兄姐妹是生长在基督教家庭，好像我这种在温室中长大的；有一些弟兄姐妹呢，是野玫瑰，在痛苦中长大的，经得起考验，从小就要经得起饥饿、破碎的家庭等等。

话说回来，我想后现代的今天，不论是中国或者海外，我们下一代的孩子们、少年人，可能很早，就在生命中，很早就要面对死亡和各种痛苦，虽然他们不是生长在战乱的时代，但是这个世界的确是充满着破碎的。这些都有神的带领的，神若要用一个人来服事他、做他的仆人的话，这里有一个原则，就是：往往在这个人年幼的时候，神会安排一些的预兆在他们的身上。

比方说创世纪的约瑟，他在梦里见到太阳、月亮、星星都要拜他的，而且他的父亲雅各把这些事情都放在心里的。我想历史上不会有太多的约瑟有这种的异象或者是梦，可是，我生长在西方，我会说这种的预兆，也就是说，对将来神怎么的用我们的一种的记号，一种的好像一种预先的印证，不是没有的，不是只有约瑟才有的。

我所生长的环境里面，包括一些很保守、很敬虔、很注重圣洁的生活的追求的一些的神学院跟教会，包括华人的、包括美国的，往往在这些圈子里面，就有些老姊妹。这些老姊妹偶尔会跟孩子们，盯着他们说：小男孩，我告诉你啊，我每天为你祷告了，我为你祷告求神，让你做宣教士。这种的爱心的提醒，很可能是一种神在这个人生命中的一种的、将来神怎么要用他们的一种预兆。但愿今天的教会里面有多一些的这种的老弟兄、老姊妹，来爱我们的下一代，为他们祷告，也给他们一种的提醒一种的鼓励。

好，所以在我们童年、少年的时期，神可能放下一些的预兆。有另外一种的预兆，比方说我们在很小的时候，父母亲就离婚了，这也是一个的预兆，也就是说，很可能神告诉我们，你将来长大了，你要服事一些破碎的心灵。所以不论我们是像约瑟这种的很理想的、充满着正面的预兆的环境长大；或者是充满着破碎心灵的环境长大，都是神的预兆，没有一件事情是在我们生命中是偶然的。

好，我们回到童年，童年到少年早期的这些年代，我想神往往可以给我们三种不同的考验。

第一种是诚实的考验，比方说小孩子的时候偷糖果，我偷了糖果有没有认错呢？有没有去赔偿呢？一种的诚实的考验，很多时候，在我们年幼、小事情上神就摆置了一些的考验，诚实的考验。

第二呢，是顺服的考验，顺服的考验，这个顺服不一定是直接顺服神，可能是神在世界上所设立的制度。顺服父母亲、顺服学校的老师、顺服教会的长辈、顺服政府、顺服神安排我们在逆境中长大等等，顺服的考验。

第三是话语的考验，就是说从小学习爱慕神的话，学习亲近神的考验。

在这里有一个原则，跟我们从小长大的环境有关的，就是说神往往会把一些的功课，不论是诚实的功课、顺服的功课，或者是话语跟祷告的功课，先把这些功课放在我们的生命中，让我们去学习。当我们顺服他去学这些的功课的时候，我们及格了，经过了一个阶段之后，神可能会给我们更大的功课去学习，更大的考验。可是，假如我们在这种的功课起初出现的时候，我们就考试不及格了，就不顺服了，这样子的话呢，神也是充满仁慈，也充满着幽默感的，神就给我们补考、补学、留班，不过学费双倍就是了。

我们生命中会有很多的代价或者疤痕，所以，我说诚实的考验、顺服的考验和话语考验呢，往往是在我们人生的第一个阶段。可是，很可能得在第二、第三、第四个阶段重新的出现，为了让我们恶补、补考，再重新的去学习。神若在我们生命中要用我们的话，往往很早就会给我们一种的征兆。

好，第二个阶段，就是灵命萌芽的阶段。我们可以看一些圣经的人物，比方说童年时期的撒母尔，或者主耶稣基督的童年、少年时代，提摩太等等。

在这个阶段一个典型的因素，就是对上帝的话语、对祷告的追求，用我们今天福音派、敬虔教会的说法，我们往往会这样说：在第二个阶段，某某人清楚接受主耶稣做他个人的救主了。不过，不同的传统会用不同的方法来解释这件事情。总的来说，不论你是用“接受主耶稣做个人救主”这个名称，或者用另外一种的说法。总之，一个真正回应主耶稣、真正回应救主我们上帝的，那个生命很明显的开始萌芽了，就是说这个人呢，很明显的开始渴慕关乎神的事。

当我们的灵命萌芽的时候，这个阶段往往是很怜悯的、充满着平安、充满着喜乐，我们的祷告往往神都应允我们，我们求的都蒙应允。我说，这个有一点像我们不论是上一代的祖母、母亲喂婴儿的粥、稀饭，或者是现代化的一些的给婴孩吃的嚼烂的食物，所有的祷告都蒙应允的，很可能是灵命萌芽这个初段里，神给我们的莫大的恩典。接下来以后的一些的阶段，可能表面上好像没有那么蒙福了，其实神有更多的事情要我们学习的。

所以第一个、第二个阶段里都有神要我们学习的功课。其实在第一个阶段、第二个阶段有很多影响我们、塑造我们生命的人物，包括父母亲、教会的长者，可能还有一些我们没有意识到的，可能我们小的时候读的一些的书，或者中学时期读的一些书，那些的作者也是在塑造我们的。

一个阶段，很可能是很平凡、很稳定，比方说在第一个阶段，我们完成了三年初中、三年高中，没有什么很突发的、很轰动的事件，这个本身是一个特征，在这个阶段是很稳定的。

我现在要解释下刚才没有解释的，就是什么叫一个阶段：一个阶段，很明显，顾名思义，一个阶段有它的起点，有它中间的那一段，有结尾。

一个阶段的开始往往是很自然的：我出生了，我接受主耶稣做个人救主，我决志了，中学毕业了，父母亲离婚或者去世了等等，很自然的。那中间这一段呢，往往是比较稳定的，你大概知道自己在什么地方，在中学、在农村、在城市，虽然有的弟兄姐妹，我们少年期是搬了很多次家的，每年搬一次的有的，但是总的来说，你大概知道这个阶段是怎么回事。

好了，让我解释一下这个结尾，一个阶段的结束呢，往往我们会感觉到失控，感觉到人生不由我们来做主了。举个例，好像哈拿，撒母尔记上的第一章。

那我们的生命失控有两种，一种是我们缺乏了纪律，我们在灵命或者是在日常生活中没有好好组织我们的生活，没有好好的安排我们的事情，难怪失控。有一位美国有名的牧师说，你要看你自己生命，是否这个情况还有纪律吗？你就看一看自己的汽车。他的意思是说你有没有换机油啊？我们也可以说，我们看一看自己的壁橱，我们放衣服的地方是不是都整理好啦等等。好，所以有的时候我们失控，是因为我们没有料理好我们的生活。

但是，有第二种的失控的，就好像哈拿在撒母尔上第一章他的祷告。那种的失控是神自己布置的，神自己设计一些的失控的情况，要告诉我们，来自很快、你的生命会有改变，我会开展一个新的阶段，可能是你生命中的一个新的阶段，甚至乎是神在历史上的做为的一个新的阶段。哈拿的故事就是属于这类的，孩子、撒母尔要出生，然后展开了神的君王时期，就是扫罗、大卫、所罗门那个时期。

我再说，当我们看到生命中好像失控的时候，假如不是我们自己缺乏纪律，那我们应当有理由相信神在做工。很可能这个结尾的阶段是三个月、六个月、两年、三年，有时候很长的，我们能够看的到自己，查验到自己的生命有不同的阶段。然后，看到神在每个阶段布置一些的功课要我们学习，是肯定让我们立时惊讶、赞美主、数算恩典，最后的那一句这样说。我们能够看到过去神怎么带领我们，能够帮助我们看神目前、还有下面这段要怎么样的塑造我们、怎么样的呼召我们。

我们下一课会继续讲第三段。

神学导论第四课-上帝的呼召等于上帝的塑造

现在来到第四课，题目和第三课还是一样的，就是说：神怎么样呼召他的仆人和神怎么样塑造一个仆人，是同一码事。

刚才，在第三课我们讲过了人生第一个阶段，还有第二个阶段，我们再强调：这些的阶段主要是研究了圣经的人物，还有教会历史一些属灵的传记，而得出来的一些的归纳。主要以全是时间传道人的生平来做个案研究。不过呢，我想可以应用在所谓平信徒的生命中的，不过不要过分的硬塞在自己生命中。

刚才讲了第二个阶段，现在我们来看第三个阶段。第三个阶段有侍奉，特别侍奉的方法、技巧的操练作为它的主题，所以第三个阶段可以称为侍奉的操练。第二个阶段是灵命萌芽，甜蜜、蛮有喜乐、平安。第三个阶段是侍奉操练，是忙碌服事的一个阶段。

从圣经人物来看，我们可以看十二个门徒在四福音，主耶稣怎么差遣他们、塑造他们、教导他们。我们也可以看使徒行传的巴拿巴，巴拿巴他从小在海外的，就是有犹大地以外的居比路的，海外的犹太人的利未家庭长大，所以他是一个双重文化的一个犹太人。来到耶路撒冷，他的灵命萌芽可以说是从使徒行传第四章，我们看到他卖了他的田产、地产，然后把奉献带到使徒的脚前。

但是呢，神也给他不同方面的操练，比方说扫罗，就是后来的保罗，遇见主耶稣之后，巴拿巴带他到使徒的面前。很明显的，巴拿巴，当他带扫罗到使徒面前的时候，在教会的地位一定不仅仅是曾经奉献过一些金钱的一个信徒而已了，因为使徒满接纳他这种的服事的。到了十一章的时候，巴拉巴甚至乎是被差遣、被耶路撒冷的教会差遣去安提阿，因为在那里听到了这个好消息，应该是好消息：外邦人信主了。巴拿巴是代表众使徒去看他、看见神所做的，他就欢喜，他看见、欢喜、鼓励等等。

所以巴拿巴是一步一步的接受神侍奉的操练的，提摩太、提多肯定也是在保罗的事工的大圈子里面，有不同层次、不同阶段的服事的操练。

比较典型的过程乃是说我们在侍奉的开始，教会给我们一些的任务，这个任务是一次的：你今天，椅子还好、圣经放好或者是什么安排好。从这个任务呢，慢慢的就变到角色，你在这个团契和教会是担任哪方面的服事，从任务到角色，我们在小的忠心，神也给我们在大的事情有份。

在第三个阶段快要结束的时候，我们会发现有两方面的看见。我再说，在第三个阶段，经过忙碌的服事，是从小的任务到角色，或者说在团契、教会里面各种侍奉，除了做头以外你都做过了，在这个服侍的过程到了结束，快到结束的时候，我们往往会有两方面的觉醒：

第一个就是醒觉到教会的人性。是的，教会是主耶稣基督的身体，是那充满万有者所充满的，以弗所书第1：22，23，可是教会同时也是人所组成的，不但如此，教会有他的领袖或者领导的架构，我们开始察觉到了。

关于教会的人性，包括软弱、架构、包括架构的误用，这方面的觉醒有两种的可能：

有一种的可能是有一位大领袖跟你说：“小子，跟着我跑，你就在我的翅膀下面，我带着你走。”这种的机会可能一千个人有一个有这种的机会。

其他的，我们往往在经历到教会的架构、教会的人性，往往是透过：见证到教会里面一些人与人之间的冲突；或者我们自己参与在教会里面，同工和同工之间的冲突；或者不好听一点，是内战。我想，我们这次来跟我们一起来读神学导论的弟兄姐妹呢，我想大部分都可能经过这一种的阶段或者经历的：从很单纯、甜蜜、充满平安、喜乐进入到忙碌、紧张、抓紧机会去服事这个阶段，慢慢慢慢就碰钉子了。好，那就是一个觉醒。

第二个觉醒是：我需要装备，我真的是不够，我服事一段时期觉得，我不够灵粮喂养基督的羊，我需要装备。我再说，对教会架构的体会和自己装备的渴慕，往往是在第三个阶段快要结束的时候的一种的觉醒，而且这个结束的这个边缘的时期，往往是感觉到失控、天下大乱的一种的情况的。

说到装备，我们在这里来分析一下神的仆人的装备，神的话语的装备，可以说分三种：正式的、半正式的和非正式的。

先说，圣经里没有神学院，是的，有先知的学校，所以正式的是在教会历史上演变过来的释经学校、神学院等等。在清教徒时期，一般的年轻的弟兄，也不是每一位有机会进入到牛津大学、剑桥大学这些的神学院。所以往往是跟着一个清教徒的牧师，住在他的家、吃他的饭、读他的书、听他的道，可能也娶了她的女儿。这种的学徒式，实在是很宝贵的一种的装备的方式。到了今天二十一世纪，因为大量工人的需求，这种学徒式的装备可能不是很多人有机会得到的。

半正式就是：不是全时间在学校，可是是有所要求的，这个课程有所要求的。往往是延伸、绕序、网络或者是一半侍奉、一半读神学等等的方式。

最后非正式呢，就是自己的进修，圣经并没有说，正式是最好的，或者半正式是最好的，或者非正式是最好的。圣经绝对没有说，需要神学本科或者道学硕士才能够牧会，各种的训练、装备的方法，都有它的长处，也有它的限制。

而目前，今天我们在做的是半正式的，好处是各位在侍奉或者工作的岗位上，不需要移动，在一个现实的一个促进之下。是的，很辛苦的，需要额外的用功，听一个小时的课，要做三四个小时的功课，还没有算家庭、工作、服事、总总的服事的需要等等。所以，办正式的神学教育是很辛苦的，各位不要因为学习的缘故，牺牲掉一些神所呼召你要负的责任，包括家庭，还有自己的健康，自己的应付上的责任，包括休息、锻炼等等。每一种的方式有它的强处，也有它的限制。

好，还有就是在第三个阶段，尤其第二、第三个阶段，上帝主要的心意不是要用我们，乃是要塑造我们，不是用我们，乃是塑造我们。往往神给我们各种各样的服事的岗位，他的心意是给我们有机会去发现、去使用我们的恩赐，然后进入到第四、第五个阶段的时候，神才开始真的、大规模的用我们。

好，我们来看第四个阶段，第四个阶段我们称它作：以生命来服事，以生命服事。圣经人物有彼得，我是指彼得前书的彼得；还有保罗，特别是哥林多后书的保罗。进到第四个阶段，神就开始用我们啦，怎么样用我们呢？

第四个阶段，这些的教训、这些我们要学的东西是很多的。首先我们提到疾病，不论是自己的或者我们所亲爱家人、同工的，有危机，各种的危机：可能是身体健康；可能是经济情况；可能是服事的需要到了危机的状况；可能是凭血气用事，去做了一些没有顺服圣灵带领的一些的事情，那当然就带来一些很不理想的后果。或者，我们在带领一个群体、一个会众、一个的团契，但是我们所带领的亲爱的弟兄姐妹给我们起义革命、反叛，这种的情况会有的，在第四个阶段。

还有就是，神可能会搁置我们，就好像保罗一样，回到自己的家乡，或者在沙漠里，搞不好十年、十几年，神就是不用我们。或者甚至乎是会把我放在一个心灵的黑夜，就是不用我们，感觉到神不爱我了，不理我了，其实不是不爱我，就是爱我，所以把我放在这个心灵的黑夜那边。或者，我们经过了属灵的争战，特别是体会到侍奉是属灵的侍奉，所以侍奉的权柄是属灵的权柄，而不在于头衔、成就、经验、学历等等。

还有各种的上帝特别的安排，这方面呢，可能在第一、第二、第三、第四阶段都有的，我们可能会有些特别的机会参加特会，或者说遇见一些很特别的人，很明显是上帝安排的，或者是双方都感觉到是上帝安排的，等等。

在第四个阶段，我们开始察觉到：是的，第三个阶段所学习到的是很重要的，第三和第四阶段之间的那个装备是很重要的。可是话说回来，神是要用我们的生命，当然加上我们的经验、恩赐、学历、岗位等等，但是，我们开始感觉到：我们的服事是出于生命，而不是靠、不是依靠着一些外在的东西。那有些的仆人们到了第四个阶段，就慢慢年纪就老迈，最后就到天家了，比方说使徒彼得；有些进到第五个阶段，比方说使徒保罗。

第五个阶段呢，我称它作天时、地利、人和，也就是说一个人的恩赐，加上一般的才干，恩赐和自然的才干、和神要他服事的岗位或者要负的责任，刚好是配搭得很完美，以至于这个人能够发挥到最大的影响力。我再说一次，恩赐加上自然的才干，和岗位、和责任配搭的很完美，以致这个人能够发挥最大的影响力。好像使徒保罗，把福音传到罗马，虽然是软禁，可是至少他是到了罗马了。

那什么叫做发挥最大的影响力呢？究竟这个影响力要到怎么样一个范围才说是最大的呢？这里，我们要解释一下影响力和范围可能有五种，每一种都是美好的，只要是神所给的都是好的。

第一种，是地方教会或者团契向内。我举个例，我在海外很有福分，去经历到一些的外国人的教会，教会不大，文化水平也不高，但是总会有一对或者两对的夫妇或者一个老姊妹，她几十年、二十年、三十年、四十年，每个主日，在教会扮演的角色就是看小孩、看婴儿，她是在“摇篮班”里敬拜神近三十年的。因为她感觉到神的呼召就是：一代一代的婴孩、两岁、三岁的，把他们带大，在星期天、在聚会时间。或者神呼召一些人，他专门是做小学一年级、二年级、三年级，六、七、八岁孩子们的主日学老师的，一辈子，这些是教会偏内。

然后，有些教会偏外的，那坦白说教会牧者是教会偏外的。因为很多时候牧者是需要接受或者主动的做一些与外界的联系，这方面有很多时候弟兄姐妹没有体会到、没有谅解到，牧者其实是向内、也是向外的。

第三是地区性的、第四是全国性的、第五是全球性的。影响的大、小，这个范围并不表示事工的重要或者不重要。

好，第四和第五阶段，这两个阶段里面的人，因为有些、很多的神的仆人是没有机会经历到第五个阶段。不论是在第四、第五阶段，我们都需要做一些事情，经过了一些人生的经验，我们就会发展出一种的所谓人生哲学，或者侍奉方针。意思是说，主耶稣是我们生命最重要的那一位，主是居首位的，是的，其次呢，第二是谁？是什么？

那，这方面的就要看我们的侍奉方针了，比方说有些的同工们：主耶稣是居首位，第二是向越多人传福音，越多人归主越好。这个是一种的侍奉方针，不是唯一的哈，很好的一种。

第二种呢，另外一种是：主耶稣居首位，圣经要读的半熟，教义要非常的精准，这是第二种。

第三种，主耶稣居首位，然后在教会、团契里面，人际关系一定要搞到非常和谐。我用国外的例子，这些人就是总是烤生日蛋糕、送生日卡，什么什么记念的，都是她来预备茶点，很多爱心的服事，这个温暖的家庭要维持、要保护。

第四种，主耶稣居首位，那圣经说吗，凡事要规规矩矩的行啊，所以教会里面财政一分钱都要算得准，教会里面的一个钉子都放得准，因为这个是主的家，事情理所当然要做的对的。所以你看主耶稣居首位，下面那个事工方针，可以有不同的着重点的，我们要找出我们的着重点是什么。

第六个阶段，也是可想不可求的，彼得走到第四，保罗走到第五，约翰走到第六，因为神给他长寿。你可以想象使徒约翰在写约翰一书的时候，在拔摩岛上啊，眼都差不多瞎了：亲爱的小子啊，要避开偶像，亲爱的小子啊……。他在说什么，他说我们所听见的，所听见的就给你们分享，这个是一个为主发光、感恩见证、鼓励下一代的阶段。

清教徒说我们要活得好，要死的好。死的好的意思就是说在老年的时期，我们要为了神给我们一生的教训、恩典，来感恩、做见证，向下一代作见证，鼓励下一代。所以在这个阶段，不是开荒时期，这个阶段是感恩、鼓励下一代，就好像我说，在海外碰到这些的老姊妹：“小孩子，我为你祷告的，神要用你。”这样子去鼓励、爱、用祷告托住下一代，为主发光。

好，弟兄姊妹，我们可以在自己的时间，我不要说有空的时间，你要挖一些时间出来做这个作业，在我们的讲义里面的，我们要为我们的人生分阶段，不同的年代。然后我问，要自问：在这个阶段我在哪里？比方说在家乡、在农村、在城市、在学校。接下来，在这个阶段，谁在我的生命中？父母亲吗？老师吗？上司吗？配偶吗？谁？不要忘记书籍的作者。第四是：发生什么事？是稳定的过程？还是突发的事件？第五就是：为什么？神在这个阶段要教我一些什么东西？第六，我学好了吗？

我们要为每一个阶段来问这些问题：什么时代？我在哪里？谁在我们的生命中？发生了什么事？神教了我什么？我学好了吗？你这样子的一个一个的阶段去做，我肯定，我保证你肯定会立时惊讶、赞美主。不是的话，你就要参与操练立时惊讶、赞美主。

我们这样做的时候，可能我们做的第一次，再回头看一看，把他放下来，一个星期，然后再看一看，再补充一些，一定对我们目前，在目前的家庭、教会、服事、工作的情况有一些的启迪的。

简单的说我：学了些什么功课？有什么功课我是需要恶补、要补考的？神给了我怎么样的恩赐、机会、联络网？我认识些什么人？神给我了我怎么样的装备？凭信心我可不可以问：神在我现今这个阶段，或者接下来的阶段，要我学什么？或者甚至乎我们可以这样问：现在是什么时候？今天是你的人生怎么样的一个阶段？是在一个阶段的开始吗？中间吗？还是结束阶段？现在是什么时候？我们不要很鲁莽的随便的：哦，我知道是我现在是在哪个阶段、哪个阶段里面的哪一部分。

慢慢的去思考神的带领，因为没有一件事情，在我们生命中发生过的事，没有一件事是偶然的。当然我们自己的解释：哦，神加给我这个，可能不一定是很准确。而我们需要彼此的守望，彼此的鼓励。不过我们能够这样的做、这样的反省，甚至乎每三年、每五年再做一次，再温习一下上一次的版本，修订一下，肯定对我们感恩、对我们查验神的塑造，是有帮助的。

在我们的阅读的材料里面有003C这里，特别是觉醒之后呢，我提出了一些的提醒，可能我们感觉到很无助、很孤单，或者很兴奋，无论如何，求主给我们去订出一些怎么爱教会、怎么自我成长的一些计划。我们并不孤单，神继续的要用我们，不过我们也得做出一些的决定，察验神在我们身上的作为，愿主赐福给每一位！

第四课 问题解答

个人是属于巴刻在《活在圣灵中》里面的，巴刻说是奥古斯丁派的，奥古斯丁派的也就是清教徒派的，着重神的话语来主导我们的灵命。不过，我们不排除卫斯理，特别是卫斯理跟凯锡克这种的敬虔派，不过我们会对过分强调神秘或者奥秘的弟兄姐妹提出一些的提醒。凡是追求主耶稣基督，追求与他亲密的都是我们主内的弟兄姐妹，特别是相信“圣经是神的话”的一些的弟兄姊妹跟同工。所以我是采取肯定一个福音派的敬虔的大家庭，而我个人采取改革宗，特别是清教徒改革宗立场，所以这样解释一下。

问题：我听林老师讲课当中，有提到后现代，这个概念不太清楚，后现代是不是就是非理性？

答：好的，让我解释一下，首先，现代或者西方现代性是注重个人的自由或者自主，注重科学，现代期的非基督教就是提倡个人的自主跟理性和科学的膨胀，这是现代期有宗教改革，有各方面的复兴运动。

什么是后现代呢？后现代是对现代，特别是非基督教现代性文化的延伸和批判。延伸的意思就是说让个人的理性、科学的膨胀走到极端的这个地步，批判的意思是说他们不接受科学、理性可以找到真理。说自己有真理的，不论是基督教的真理、科学的真理、哲学的真理，都犯了一个错误，这个错误叫做罗格斯中心主义。

所以后现代不但是反基督教，也反对非基督教现代期，也就是启蒙运动的思想。后现代期的宗教思想，我是指西方后现代的宗教思想，主要就是诺斯底主义、东方宗教、各种的邪教，后现代的理性方面——哲学，最重要的学派是解构主义。意思就是说语言——“字”，是没有稳定的意义的，随你怎么解释，是没有客观的意义；历史没有客观的事实；伦理没有客观的标准。其实我用“客观”这二个字是不对的，应该说：文字没有稳定的意义；历史没有真正的意义；伦理没有确实的标准。

这个就是后现代的情况，不论是在哲学方面或者是在宗教方面，那美国、西方绝对是在后现代时期，中国的社会可以说是传统、现代和后现代三方面并存的一个社会。很好的一个问题。

问题：有人问我， 关键是他们在那样的环境里，根本没有机会听到福音，神为什么把这些人安置在这样的处境里？当时我只能说主的道路高过我们的道路，主的意念高过我们的意念，神把人带到神面前。但是至于有没有更好的回答，我当时没有能够给出，所以今天我想问问您再遇到这样的疑问，我将如何回答他们？

答：很好的问题，我们应该这样说：首先，刚才我们讨论的是神怎么塑造一个教会的工人，而不是一般为什么有苦难。首先，我们会提出第三、第四课讲的是那个题目。

至于神为什么安排一个人在苦难的环境长大呢？你说答的是非常好的，神的意念超过我们的意念，他的道路超过我们的道路。其实，苦难这个问题一方面是一个理性的问题，一方面同时是一个非理性，或者说新性的经验方面的问题。所以，有的时候我们用我们的智慧不一定要直接回答他们。

我们基督徒正统的、纯正信仰的基督徒知道：所有的苦难都是亚当夏娃犯罪、人类堕落，直接或者是间接的结果。我知道，这个答案并不一定很多非基督徒满意，连基督徒都不很满意。但是这个是圣经的真理，至于我们用怎么样的智慧、爱心来带领一个人，从怀疑、提问，到能够体会到、领受到真理呢？那个要靠我们的智慧了。所以要分开这个问题的答案本身是什么，然后，我们用什么方法来继续的跟这位朋友对话，这是另外一个问题，两个都需要注重的，很好的问题。

问题：老师辛苦了，感谢神，今天讲的课程对我的帮助非常大。我个人是比较喜欢奥古斯丁的神学思想，也完全接受他的思想。就是我不知道卫斯理，他的神学思想和奥古斯丁的思想比较，会有什么不同？我问这个问题是因为我儿子最近加入了卫斯理教会，我怕他跟我的信仰有点不一样。

答：我个人并不会把卫斯理的阿米念主义当作是我的敌人，我这一个改革宗的牧师，是接受所有相信圣经是神所默示的、无误的弟兄姐妹是家里人。

当然，按改革宗的阿米念有很多的争辩，都是家里面吵架，吵到主再来，首先他们不是我们的敌人。

第二，卫理宗的阿米念和阿米念的阿米念是不一样的。换句话说，卫理宗的教会，至少传统的卫斯理是相信人是完全堕落的，不过在人选择信耶稣方面，他们是比较承认：人有他的自由的意志的选择。

我们又要分开一些传统的、正统的卫斯理教会，和当代西方，特别是美国一些卫理公会，卫理公会在不同的国家的情况是很不一样的。我相信在太平洋，就是亚洲奥得利地区的卫斯理往往是复兴运动的果子。在西方，特别是北美就不一样了，有非常保守、爱主的，也有非常的激烈、离开真理的。

总之，我个人认为，约翰·卫斯理，他所提到的无罪、完全，其实是在讲一个人完全的、全新的、更深的去爱主，我愿意这样接受。请各位参考巴刻的《活在圣灵中》这本书，这本书听过说中文在网络上是可以看得到的。巴刻可能是用最温柔的方法来批判卫斯理，他说他的名词有点误导。总之，他们是我们主内的同工。

问题：林老师，你好，我想问的问题是刚才您讲的弗兰姆的认识神的知识论的三个视角，第一个是处境视角，就是说我们在世界里，神控制整个的受造世界；第二个是准则的视角，就是人要顺服神；第三是存在的视角，就是神与人同在、临在，主权在当前，这样理解可以吗？

答：可以的，神与我们的同在，是他主权的彰显的一种方法或者一种层面，用一个比较理性或者哲学的说法，第一种处境的视角是本体论或者形而上学。其实我活在怎样一个宇宙中，答案是我活在一个神完全掌管的宇宙中，非常谢谢。

问题：有没有什么比较明确的定义，对福音派教会的定义？

答：好，福音派的定义。我先给一个比较肤浅对福音派的定义，是一个美国社会学家定的，他就是说要注重，第一：传福音，第二：祷告，第三：读经，传福音、读经、祷告，还有第四个忘记什么了，在初非常粗浅的定义的是：所有喜欢葛培理的就是福音派。

我个人对福音派的定义是除了祷告、读经、传福音，相信圣经是神的话以外，我愿意多加一项是凡事相信圣经是神所默示的，是没有谬误的，就是一个正统福音派的家庭的一份子。所以在这种的定义下，我是包括了改革宗、卫理宗、时代论，就是灾前被提的等等，浸信会、长老会、独立教会，凡事相信圣经是神所默示的，是无误的，都是正统的。所谓正统的意思就是相信圣经论，这圣经论是正统的。因为福音派这个字不是圣经里面的字，所以定义呢，可以按照每个人不一样。我们可以再回来这个问题，到了大概二十课、三十课再谈。

问题：林老师，您好，我想问一个问题，就是你刚才最后一讲里面讲的，就是爱教会这样一个计划，还有就是自我生命成长的计划。我觉得在中国大陆这样一些的教会，我觉得存在很多这样的问题，就是说我们十几年或者很长时间，这样一个信仰，没有这样一个计划，因为很多原因，教会里存在一些听道，然后不行道，然后存在纷争啊这样一些问题，就是没有做到爱教会，或者说在这样的环境，我们的生命也就没有什么成长，这样的计划。你可不可以给点建议，根据你掌握的大陆教会这样一个状况，给我们个人的生命上，我们怎样去面对这样的问题，给一个建议，感谢神！

答：谢谢，你的问题，非常庞大的问题，我只能够从一个海外的信徒的角度来回答。

首先，我们的目标是什么？我们为个人成长拟定计划的目标是什么？目标是让我们长期有效，长期有效，做神的仆人，在教会里面的同工。所以我不是泛泛的在讨论弟兄姐妹怎么长进，我是在跟一些愿意长进、愿意服侍的弟兄姐妹，无论是平信徒或者是传道人。

为什么要拟定一些的计划，是我们愿意自己长期被主所用。因此在灵命，在学习，包括读书和侍奉三方面都需要兼顾的。所以我们第一件事情可以问，自问我在哪一方面比较缺乏，在哪一方面出了乱子了，需要重整一下。

我这一辈子，我差不多从来没有劝告一位爱主的弟兄或者姐妹，在侍奉上要更忙碌一点的。我差不多每一次都是劝告他们把事情简化，做少一点，所以在侍奉上能够简化，然后，在安静反省的机会上，要多给自己一些的时间。那关于神学学习这方面，一定要加上在自己具体的情况下的里面的反省，读、反省、想、再听、再反省，反省是很重要的，自己要从心灵的深处察觉到自己要学什么，这个没有一个简单的捷径的答案的。

问题：我有两个问题，第一个问题，我想了解这些各个宗派的教义方向，像卫理派啊，改革宗啊，我想了解的方向。第二个问题我想就是像我今天的状况，我们的教会有很多的事工需要做，像我这样的灵命太小，我想我从哪一个方面好。

答：让我来回答一下。第一，关于宗派的特点呢，我们会到了这个下学期的结束，就是差不多要到55到59课的时候，我们是会讨论的，这是个复杂的问题，我们愿意花时间来讲论。

第二，关于自己灵命小，怎么样去面对教会多方面的需要。首先，我们要知道神一定、神肯定不会要求你做过于你的能力做的，神按照我们的能力呼召我们、差遣我们，做诸多的需要情况之下，明显的事，所以我们能够跟自己很坦白，然后能跟弟兄姐妹，也尽可能用爱心说诚实话，你在有限的能力、有限的时间、精力，这个限制之下，你就做出你能够摆上的，就是神悦纳的。所以，不要对自己要求一些过于自己能力所能够做的。

问题：我们如何分辨一个教派，或者所讲的话是不是符合圣经的。

答：这个问题只能说我们自己对有些圣经有一些操练，就是说讲道的内容应该是解释一段经文。当然，在有限的资源之下，解经有可能不是最理想，至少对牧师，他的目标、他的动机是解释圣经的道理。我想，他的心智，有这种的心智，解释圣经的心智，是我们应该尊重的，我们决不要让我们的牧师，因为他也就是刚才所说的，在我们有限的精力、能力、恩赐、时间、科技上尽可能回答。

我们做个祷告，求主与我们同在，以你自己的安息，你自己的恩典笼罩我们、保护我们，主，谢谢你，你昔日用我们，在未来日子里继续要用我们，主你保护我们脱离凶恶、脱离那恶者、脱离危险。感谢主，你的恩典够用，不改变。奉耶稣基督圣名求，阿门！神祝福各位！

神学导论第五课-事奉哲学与神学百科

今天我们要上的课是第五课到第九课，再上第五节课的时候，请同时准备好要阅读的005B这篇的文章，我会简单的介绍华人神学教育历史的这篇的文章。好，然后讲第六讲的时候，我就会讲006C清教徒的解经那一篇，006C。讲到第七课的时候，第七课的时间包括介绍一下第一次的功课作业里面的一些的问题，会帮助各位，给各位一些的提示。讲到第八课的时候，请准备008B那篇的文章。

好，我们马上就要上课，我们一起祷告：天父，你是我们的父亲，我们的主，眷顾我们、供应我们内心生活一切需要的我们的救主。你所给我们的是足够我们的需要，感谢主，求主继续的托住我们的生活、侍奉、还有我们在你面前一起的学习。主你怜悯我们，与我们同在，给我们很清楚的、不断的、更清楚的、更自觉的感觉到我们所需要的究竟是什么，帮助我们，与我们同在，奉耶稣基督得胜的名求。阿们！

现在我们上的是第五课，第五课是侍奉哲学或者是侍奉原则，还有神学百科，第五课。我们来温习一下我们上次所上个上过的四课：

第一课我们说一个基督徒的灵命，怎么了解一个基督徒的灵命？怎么看？必须从重生和成圣这两个角度来看。因此就涉及到我们良心的问题，我们是否在神面前诚实、经常的反省，这个也牵涉到恩典，还有律法的问题。今天我们需要传讲的是蛮有恩典的信息，而这个恩典又不是无律法主义，我们不要律法主义，也不要无律法主义，我们要传的是有神的圣洁的，我们注重神的圣洁的一种的恩典的福音。

第二课我们讲到怎么样去分辨神的旨意，这个有神的永恒的预旨，这方面是我们不知道的。第二方面是神所启示的，后者才是我们生活的最高的准则，换句话说神没有启示的，神没有告诉我们的，我们不要去求，来做我们生活的指导。

接下来让我们看的神的旨意或者神的主权分三个来角度来理解：弗兰姆称为个叫做处境的视角、准则的视角、还有存在的视角。

较简单的说，就是说神是宇宙的主，我是活在一个神掌权的世界中，所以我的生活的目标理当的是荣耀他、敬拜他、讨他的喜悦。左手边，准则的意思就是说神的话是决定我生活信仰一切的准则。然后，存在的视角的意思就是说我的心在神面前是要有信心、顺服、爱心，我的心向他是完全顺服的。有这三方面的考虑才能够完备的去认识神的旨意。

第三、第四课我们讲到教会有三方面的目标，有三方面的事工，我们要问神呼召我、究竟神呼召我做什么的时候，我们先来看一看地上的教会的目标是什么？神呼召我们要从事的事工是哪一些？然后，神呼召跟塑造一个人、一个他的仆人是一辈子的。我们用了四个字，第一个字是领袖就是仆人；第二个字是神在甄选、神的拣选、神的呼召或者神的塑造，都是同一码事；第三个字是一个过程，这是一生的过程；第四个字是教训，神用各种方法来教训我们、塑造我们，以此来肯定他在我们生命中的呼召。而我们也讲到人生有六个阶段。

好了，讲到这里，我们就进入到今天的主题。既然神在人生不同的阶段，用不同的方法来塑造我们、教导我们，也同时显明他在我们身上的呼召。因此，我们在人生经历过的一些的痛苦，或者是罪恶，也就是我们回顾过去这些的回忆，简单的说就是那些的疤痕，往往都是神在我们身上的恩典的一个印证，或者说是神在我们身上的信实的一个印证。所以不要感觉到疤痕一定是惩罚或者是管教，有可能是管教没有错，不过同时是神的恩典和他的信实的记号。

神怎么样塑造我们每一个人是独特的，所以这个六个阶段在每一个人的身上不一定完全是同样的，而我们不要硬的把这个六个阶段塞在我们自己的人生，我们要很自觉的去问：究竟神在我身上做了些什么事？因此我们需要一种自我的醒觉、自我的发觉：神在我身上既然做了一些美好的事工，究竟我现在应该怎么样的成长？究竟我现在应该怎么样的装备自己，好叫我在未来的年日长期的有效，我再说，长期的有效。

因此我们需要的神学装备不仅仅是看目前的需要，我再说，我们所需要的装备不一定仅仅是看目前的、很迫切的需要来决定的。目前的、迫切的需要不一定就决定我们需要怎么样的装备。世面上有各种的方法、技巧，做事侍奉的方法、技巧也不一定完全决定我生命需要的是什么，好叫我长期的、在主的教会、在主的国度里有效。需要一定有的，技巧市面上很多，随着时代会改变，很多都是很有用的，但是需要和技巧不能决定神在我们身上的旨意，神在我们身上的呼召，神要怎么样塑造我们。

是的，我们回顾过去，各位假如都已经做过这个作业的话，我们会感觉到非常的感谢神，他在过去塑造我，他的旨意还是美好的。因此，我们经过一种的醒觉，我们要从新的找回到我们起初的信心和爱心，重新的捡起我们的使命。不要看到一些事情，看见了，然后反而觉得现在活在这个教会事工的这个现实里面，反倒觉得绝望或者是没有意义，不是的。我们看见自己有神的恩典，我们要重新的捡起我们的信心跟使命。

好，下面第三点，有一个问题，就是对我来说什么最重要？这个就是第五个阶段里面所讲的这个所谓的人生哲学。主耶稣基督和他的荣耀是我们人生最重要的目标，可是在这个之下，每一个人按照我们的个性、我们的恩赐可能有一些次要的目标。我再说，主耶稣是最高的，神是最高的，那次要是什么呢？

有些人感觉到人数的增长是最重要的，这是一种；第二种，是对圣经的知识的掌握是最重要的，每一节、每一章、每一卷都要读熟，这是第二种人；第三种，弟兄姐妹觉得教义、信仰的立场要纯正，是最重要的，这是第三种；第四种是性格或者灵命的塑造是最重要的，这是第四种；第五种呢，是在一些很专业或者很细节上的事情，要做得准、做得对，这是第五种；还有一种人呢，人际关系最重要；最后有一种，是家庭最重要。这些都是好的事情，都是在生命中很重要的。只是我们要很清楚的去反省，究竟我是哪一类，假如我是对这方面很注重的，那其他的五样、六样是否完全忽略呢？也不能不理它的。好，所以我们来看一看，我们究竟人生在走怎么样一条的道路。

接下来呢，我们就要问了，第二大段，我究竟需要学习什么？我必须学习什么？在这方面，我们问：究竟我需要怎么样的神学装备来帮助我长期有效？我们可以说可以分三种不同的需要：一种是关乎我们的性格跟灵命的，用英文来说是BE，就是我要做怎么样的人；第二种呢是知识的，用英文来说就是，To know，我需要知道什么，圣经的知识、神学的知识，认识这个世界，怎么去分析一些不信的思想跟文化；第三种是方法、技巧的，To do，怎么做。我可以多加一样，第四种就是，是不是我们也需要求神帮助，我们有扩大的、更阔的视野、更阔的阅历，求神给我们的经验能够超越过去；能够多看不同类型的人、不同类型的事工；能够帮助我们可能超越一切的盲点。

所以我们有这三方面的需要，对不起加上这个经验是四方面的需要。不过，信仰是要持守的，读了一年、两年、三年的神学，可不能够去丢弃了、或者是减低了我们对圣经是神的话这方面的信念，我们要做一个有道可传，我们要宣讲：“耶和华是如此说的”，我们要做这种的仆人。因此，我们要捡起起初的单纯的信心和爱心，然而到我们的心刚硬了，那就是非常可悲的。

好，前面是一些基本的原则，我们有自觉的觉醒，发觉究竟我在性格上、知识上、方法上、经验上，怎么样的能够成长。所以我们不能够只是看：我对哪一方面有兴趣来学习；我们也不能够只是看我需要什么，我的意思是说在我们以往的了解，我需要什么；我们也不能够老是看，哎呀，我在这方面是最软弱的、最不知道的，来决定我们需要什么。我再说一次，我们不能按照我们的兴趣来学习；第二，我们是需要按照我们的需要，但是我们对我们需要的看法要准、要阔；第三，我们不能仅仅要克服一些的软弱，而来决定我们学习什么的。我们的目标是要做一个长期、有效的主耶稣的工人，因此，在教会历史上，这二千年来的工人培训或者神学教育的制度是值得我们参考的。

现在我们来讲第三段神学的学院制度，这里我们参看005B《华人神学教育的历史》这篇的文章。为了帮助各位读这篇的文章，我把神学的学院制度或者说历代的工人培训制度分为十个时期。

第一是新约和使徒时期，新约和使徒时期是学徒制的，意思就是说使徒有他们的学徒，那些又有他们的学徒，可以说是教父时代，学徒制。

第二个时代是中古时期，中古时期有两种的不同的培训的方法，一个是主教的坐堂，就说一个大城市的教会可能有一些的学校。第二就是修道院，这个修道院一般是与这个坐堂分开的，可能在一个比较安静的环境，他们有些安静的地方，有可能也开了一些学校，这个是中古时期。

第三，从坐堂和修道院的学校，结果就产生了大学，以英国的牛津大学和法国的巴黎大学为最早的两所，大概是11世纪到12世纪，大学这个字英文是university，uni就是一vers就是众，众上有一，就是说在众多的学科，哲学、修辞学、逻辑、历史、文学等等，在众多的学科以上有“一”，就是神学，认识神。这个就是当时的大学的理想，当然受了天主教的经院主义的哲学，这个理想没有完全达到。

第四个阶段，是宗教改革时期，马丁路德本来就是大学的教授，加尔文本来是法律的学生，到了1559年加尔文在日内瓦就开拓了日内瓦大学，我们文章里说是“研究院”。意思就是说有本科这一类的学校，上面也有神学的，这个学校是分两个部分的：认识神的世界，这个是本科；认识神的话，是神学。认识神的世界，文理科；认识神的话，就是神学，两方面的训练。

好了，第五段，在我们这篇文章没有很细的讲到，这个就是说清教徒，清教徒的学校在英国跟美洲都有的，在美洲的典型例子就是哈佛大学。清教徒往往是用学徒制，不过不够这么多的牧师来收这些学徒，住在他们的家，看他们的书，听他们的道，听他们牧师娘的劝导，甚至乎也娶了他们的女儿等等。这种是很理想的学徒制，但是能够得到益处的人毕竟是很少的。清教徒当时也在剑桥大学开拓了一些的神学院或者是college学院，在大学里面开拓新的、信仰纯真的学院。

第六，德国的敬虔主义、敬虔运动有他们的查经、祷告、团契小组，这个跟后来的卫斯理的一些的，他们一班一班12个人，这样的团社是同类的，这是第六，这是一种的敬虔主义，在教会里有更新、有复兴。

第七，在1740年代，就是卫斯理的复兴之后的第七个时期，就发展出两种不同的神学教育或者是工人的培训，一种是卫斯理派的，一种是浸信会的。

卫斯理派就是卫理公会的，差派一些的牧师，巡回的、到不同的地方去探望这些的团社或者是查经班，一个牧师可能一年会跑几十个到一百个这些的小查经班，这样子呢，一个群众运动就起来了。浸信会所做的方法就是跟清教徒、长老会不一样，他们就是在一些农村的地方就按立一些的牧师，在当地平常是耕田的，主日是讲道，也主理圣礼的。

这样子，浸信会跟卫理公会从1750到1850，就从第三、第四大变成美国的第一、第二大的宗派。意思就是说神学教育要顾虑到群众的需要，众多地方的需要。怎么样保持清教徒原来那种严谨的信仰，圣经、讲道、教义的培训，而同时也顾虑到群众的苦疾的需要呢？这个正是神学教育面对的一个难题，包括我们今天，我们所处的

49 31271 49 15288 0 0 3563 0 0:00:08 0:00:04 0:00:04 3563环境。

第八，到了19世纪的时候，神学院，也就是起初开拓的哈佛大学1636、耶鲁大学1701等等，这些的大学本来是神学院，后来都受了学术界，简单的说就是新派的神学、自由派的神学、不相信圣经的神学所影响，所以19世纪有一些的大学越弄越大，神学院成为大学的一部分，或者从大学分出来。在这个过程，美国的神学院就采用了德国的大学或者是学术的方法，结果是非常注重学术的。

第九，在这种的大环境里面，圣经学校或者圣经学院产生了，在穆迪先生的复兴，1880、1890年代，圣经学校产生，因为感觉到神学太过注重学术，圣经学校注重的是祷告、读经、传福音、受苦。这四方面，到了来到中国20世纪上半，还是保持这些的特点，这些是圣经学校的长处，也同时是他们的限制。

因为在注重祷告、读经、传福音、受苦之同时呢，比较忽略的是：第一，文史哲，就是人文的学习；第二，是有系统的神学、哲学跟护教的训练；第三，是外语的学习。

所以我们华人基督徒，大部分传道人、信徒都受了这种圣经学校的熏陶、或者是从圣经学校出来的传道人的影响的，我们都是这种的训练的后代。我个人就是在这种的学校，在香港过了我的童年、少年时期，一共是14年。

最后第十点，就是延伸制神学教育。怎么样把神学院里面的课程带到一些偏僻的地方，让偏僻的地方一些圣灵已经兴起的工人，不论是长老、执事、传道人、或者什么都没有的，头衔没有的，把一些容易能够吸收的，一些的课程带到他们的中间，老师偶尔出现，帮助他们温习功课，但是当地有一个指导或者辅导的老师。这种的延伸制的神学教育，1957年在中美洲开始实验，到了今天50年之后，已经是成为当然的、大家都能够接受的一种制度。

神学院里面注重的是学位、学分、学术的认可制度，教授的资格，和入学的起码条件。神学院里面的课程，在我们的大纲的第四段都列出来，分别有语言、旧约、新约，旧约、新约里面又分各种的课程。语言、旧约、新约、教会历史、护教学、系统神学，还有各样的实践神学，这个是神学院里面有的这么多的课程，都列在我们的大纲上面。这个是用我自己的母校威敏斯特为例，一个典型的或者是一个经典的神学院的课程，

最后我们要问我为什么要读神学？为什么要从事神学教育？为什么要接受神学教育？前面我们已经讲过我们个人要有觉醒，现在我们来讲另外一个大的题目，就是教会意识，教会意识。

在005A这篇文章里面，我提出一个英文字，是字典里面没有的，是church hood ，就是像样的教会、成熟的教会。成为真正的教会，这个教会的身份就好像殖民地成为国家了，同样的，我们以前是别人的宣教工厂，现在我们要成为真的，是个教会。

什么叫教会意识呢？就是真的感觉到、深深感觉到：教会是神所设立的，没有错，但是同时也是人间的一个社团，也是在历史上，就是在历史跟空间的社会上，教会是一个实实在在的一个群体。因此我们需要考虑到，教会长期的领袖怎么样培养？怎么兴起？所有有教会意识的，就是说对教会长期的成熟，跟工人的培训有负担，有看见的，这种的有限的、有缺点的教会，还是神眼中的瞳仁，我们要爱教会，向主耶稣一样，因此我们接受神学教育。

神学导论第六课-读经的态度，方法，与归纳式查经

好，现在我们来上第六课，神学导论的第六课：读经的态度、方法、还有归纳式的查经。

我们先来看一看普遍的、世面上的、传统的读经方法，有好几种的。

第一种是灵修的读经法。我想基督徒一般都是从灵修读经法开始，在神的话语方面的操练，往往我们的目标是寻求每一天所需要的亮光。有牧师说一天一句话，每天一句。这种的读经法是我们的起步，可是往往有一种灵意解经或者是断章取义的危险。

第二，我们在灵修的时候的确是需要默想，在神面前安静默想，可是默想也有它的限制，默想是重要的，因为人不仅仅是理性，我们读经不仅仅是得到理性的支持，可是冥想也有它的限制，因为人也不仅仅是非理性。我再说一次，默想是重要的，因为人不仅仅是理性，但是默想或者冥想有它的限制，因为人也不仅仅是非理性、或者是灵、或者是心。不但如此，罪和堕落对我们的理性和非理性这两方面，罪都带来了污染，所以我们需要圣灵的光照、圣灵的带领，才能够真正进入到神的话语中。

好，第三跟第四，我们来看普通的查经班。所谓的查经班有两种：

一种是带领查经班的人，他读了参考书之后，就归纳，甚至乎极端一点——诵读参考书的内容，简单的说就是在上课，或者是讲道。这种的查经班不完全是错的，有他的好处，假如参考的材料是符合圣经的原意的，那上一堂课是很好的，当然有它的限制，甚至乎是弊病，这个不多说了。

第二种的查经班是很自由的、亮光的分享，加上一些有经验的弟兄姐妹的经验谈，最后用祷告或者是一段祷告的时间结束。这种的查经，美其名是查经班，但是基本上所发生的乃是每个弟兄姐妹主观的亮光，或者经验的分享。

因此，自从1950年代在纽约圣经神学院，就开始有一种的运动叫做归纳式查经，校园出版社有一本薄薄的叫做《你也能带领查经》，这种的书籍有很多的。简单的说，查经有三个步骤：

第一就是观察。观察这段经文究竟说什么？这段经文有谁？发生什么事？或者作者讲了什么话？是什么时候？在哪里？等等。经文说了什么？谁？什么？哪里？什么时候？是怎么样发生的？有进展吗？是一个故事吗？是一段的教导，有它的重点吗？有一些的对照的东西吗？

好了，第二步就是解释。这段经文教导什么？他的主要的教导是什么？

第三，应用。这段经文对我们的意义是什么？

观察、解释、应用。弟兄姐妹，假如你从来没有做过、没有操练自己去从事这种归纳式查经，做这种查经的带领人的话，这个是一个非常非常好的操练，叫我们好好的面对这段的经文。究竟这段经文说了什么？他的意义是什么？然后才来问：对我、我们今天的意义是什么？因为往往我们把“应用”这个步骤放在前面，或者是“解释”和“应用”的那个次序倒过来的时候，往往我们没有好好的、认真的去正视那段经文，究竟教导什么。

下面我要说一种归纳式查经的一些的长处跟缺点。推动归纳式查经的都说：每一个组员都可以做带领查经的那个带领人。我要问的是：真的吗？非基督徒可以吗？他能够真的进入到经文的真理吗？

第二，归纳式查经可以促进讨论，没有错，不过带领一个好的、真正有讨论、有方向的归纳式查经聚会，是非常非常不容易的。我个人经验呢，一百次没有十次是真的、好的归纳式的讨论的，设计、问题、带领、讨论、有方向，又不武断的上课、演讲，又不让自由讨论失去方向，是一门的艺术，我们都需要去学习。

第三，归纳式查经最大的长处乃是：逼组员回到经文，回到经文，回到经文，非常好的。

第四，可是非基督徒，没有重生得救的，他们在这种的查经有所限制，因为罪对我们每个人的理性，都有它的污染，都有它的后果的。

第五，归纳式查经有它的一个限制，或者是甚至乎偏见，就是没有考虑到信念前提的问题。也就是说，我们假设归纳式查经可以中立的、可以中性的，其实事情没有那么简单。

第六，归纳式查经方法，这三个步骤在过去的50年也有它的蜕变、它的改变，《你也能带领查经》这本的书有它第一版，跟改过的最新的版本。在大概1993、94年，我在牧会的时候，再去订购《你也能带领查经》这本书的时候，我吃了一大惊，原来它里面“解释”那个步骤完全改过。第一版本的《你也能带领查经》1960年左右出版的，“解释”这个第二步骤的意思就是：我们来看这段经文里面有哪些字、哪些词是重复的，是重要的，有什么前、后对照吗？有思想的一个的流程、有进展吗？究竟这段经文主要的那点是什么？那个是第一版本。

但是到了90年代，我发觉这本书在这一点上、很重要的第二步骤上改了。这个“解释”这段是怎么做的呢？是参考一些历史、文化、背景的书来看一看，意思就是说，目前福音派的出版社跟神学院，很多的教授，不相信我们可以从字义的观察，可以进入到分析这段经文，有什么是主要的教导，除非我们先考虑到原来的背景。

其实呢，弟兄姐妹，我们人类至少有两种的思维方式都是合理的，也就是说自从柏拉图、阿里斯多德时期以来，甚至乎我们中国的诸子百家时期以来，都有两种的思维方式：一种是归纳法，induction，归纳就是化零为整，化零为整。第二种是推理法，推理法就是化整为零，化整为零。

归纳法是典型的现代的科学的做法，当然科学也有它的推理，不过很多时候科学家不承认、不诚实就是了。归纳法，化零为整是典型的科学的做法。推理法，是典型的哲学、数学、系统神学的做法。这两种的思维方式都是合理的，还有第三种，就是辩证，辩证法，我们上一代的中国大陆同胞都很懂这一套。归纳、推理、辩证，在古希腊的教育的制度里面，三种都是可以接纳的。

下面我们来看，归纳式这个思维方式有怎么样的一种的限制。1713年1740年代，复兴运动的领袖爱德华兹，约拿单·爱德华兹这样说，他说：我们对每一段经文的理解，在乎我们对整本圣经的理解。我再说一次，这个不是现今圣经课老师喜欢告诉你的，我再说一次，我们对每一段经文的理解，每一段经文的理解，在乎我们对整本圣经的理解。

其实，谁没有对整本圣经的理解？没有人没有的。你说：“我还没有读完，我还没有掌握到整本圣经。”不是的，我们自从懂事，自从信主以来，我们对整本圣经的理解就有了，至少我们知道圣经是神的话，圣经分旧约、新约，圣经有66卷书，慢慢慢慢我们看到旧约是预言耶稣的，福音书是讲主耶稣等等，我们对整本圣经的理解，随着年日增加。所以没有人是没有对整本圣经的理解的，没有一个人是不戴着有色眼镜来读圣经的，我们重生得救的基督徒肯定是戴着“信仰——相信圣经神的话”，这个有色眼镜来读圣经。所以没有人是中立的，每一个人都是有我们的对整本圣经的认识，也就是说，每个人都有一套的、或复杂、或简单的神学，或者是信仰来读圣经的。

下面，我们来介绍一下清教徒的比较成熟的解经的原则，这个来自巴刻对清教徒的介绍，这里分三个总原则，两个信念，最后六个解经原则。

第一是三个总原则。第一个原则是，圣经里的文化背景与我们今天文化，这两者之间的距离并没有那么大。巴刻这样说，他说：清教徒解经家是前现代的。意思是：他们并没有今天大部分的人那么感觉到文化之间、时代之间的差异和隔阂是那么大；他们也没有今天有很多圣经学者一样，持了一些所谓宗教进化论的猜测理论，这种理论简直使圣经学者不能运作。

清教徒并没有感觉到自己与圣经人物，跟圣经人物的经历之间，因为时间的过去有什么差距，反而感觉到我们跟他们，比方说在旷野的以色列人，比方说使徒彼得的软弱，保罗在侍奉中的疲累等等，反而感觉到与他们有一种亲切感，因为大家都属于统一个人类，大家都面对着一位不变的神，大家都敬畏相信服事这位神，同样都在一些相同的属灵问题上挣扎的。巴刻说：这种的信念智慧吗？绝对智慧。换句话来说，今天的圣经学者是不是有不智慧的地方呢？巴刻说：绝对是。圣经里的文化背景跟我们今天的文化背景之间的差距没有大到那个地步：假如不懂原文解经，没有搞通原来的处境，就不能解经了，就一定解错的。没有那么复杂。

第二个总原则是我们用历史、文法、解经法，历史、文法、解经法就是刚才所讲的那种的观察、解释、应用，还是可以用的。

第三个总原则就是解经的目的是应用，解经的目的是应用。因为今天很多圣经学者好像给人家感觉到，他们的解经的目的是要推翻前人传统的解经的结论。解经真的目的是要造就教会，应用在我们的心灵、生活、侍奉跟社会上。

好，现在下来，两个大前提或者两个信念，这些都是17世纪，16世纪末、17世纪英国清教徒的信念。“他们智慧，我们没有那么智慧，他们成熟，我们没有那么成熟。”这是巴刻对他们的评语。

第一个信念是圣经本身就是神自己的话语。华森是这样说的：你要这样想，上帝在圣经每一行都在向你说话，因为圣经所说的就是神所说的，圣经所说的就是神所说的。奥古斯丁是这样说的：圣经有浅水地，小羊都可以在那里喝水；但是圣经也有深水的地方，大象可以在那里游泳。这些牲畜就算是有学问的、很敬虔的人，还需要去探索的。那圣经是这么的奇妙，很多事情是很容易明白的，很清楚的，小羊都可以在那里喝水，但是圣经有一些深水处，要我们继续的探索。总的来说是神的话。

第二个信念是，圣经的内容从两个角度来看：第一真理，第二任务。第一神说了是什么？第二，我们要怎么样的顺服。

小要理问答第三条是这样问的，圣经主要教导什么？答，人必须对神有怎么样的信仰，我们应该怎么信？这位神是怎么样的神？他要求什么？然后第二就是神要求我们要尽哪些的义务？约翰欧文这样说，这位中期到后期1660年代的英国清教徒是这样说的：我相信，这是基督教信仰的一项坚定不移的原则，就是，假如要认识到神在圣经里的心意，必须不断的迫切祈求，圣灵那属天的帮助，因为不是这样的话，就没有其他的办法。所以传统的福音派常常在解经书里说，我们先要求圣灵的帮助，这个不只是客套话，事实上真的是如此。圣经是神的话，我们来认识他，认识他要求我们要尽怎么样的义务。

下面有六项的解经原则，第一是按照字义和文法解经，这些都在066C里面有详细的介绍，我这里只是把这个要点提而已。第一项原则是字义跟文法的解释。

第二，我们必须要以一致、和谐的方法来解释圣经。圣经既然是神的话，表达神唯一的旨意，他所宣称的一切的事情都是真理。既然如此，经文和经文之间是不可能有真正的冲突的，我再说，经文和经文之间是不可能有真正的冲突的。在我们阅读的材料里面有一段，再过几课你会碰到，我用一个保罗跟雅各之间的，还有离婚跟再婚的一些教导来做例子，说明了圣经是不可能矛盾的，不可能矛盾的。这个是今天很多圣经学者不愿意提出、不愿意强调的，这个是我们解释圣经一个先入为主的一个原则，是解经原则的一部分。

第三，我们要按着教义来解释圣经，也就是说以神为中心的方法来解释圣经，圣经是一本神学或者教义性的书，教导我们关于上帝、和受造物与上帝之间的关系的一些事情。有人这样问，在《读经的艺术》这本书里面，作者这样说：圣经不是一本上帝主席语录，神主席语录。真的不是吗？圣经里面真的没有一套的神的教导、吩咐要我们去遵守吗？我怀疑这种的说法。好，所以我们要按照教义来解释，以神为中心来解释。

第四，要按历史的角度来解释。所谓历史的角度就是救赎的历史，以耶稣基督为中心，在006c这篇文章后面有一个附录，什么叫做以历史的角度、基督为中心来解释圣经呢？在附录里面是这样说的，有八点：

第一，基督是圣经所有预表的实体。第二，基督是恩典之约，恩典之约，约里面所有的安排、仪式的实体。第三，基督是圣经所有应许的阿们。第四，基督是所有新、旧约圣礼，割礼、洗礼、圣餐等等，所代表的、所印证的、所显示的，就是耶稣基督。第五，圣经里的家谱都指向基督。第六，圣经的历史年份都要我们认识到基督是什么时候来的。第七，圣经里面律法是我们训蒙的师傅，要我们来认识基督。第八，圣经的福音就是基督的光。因此，基督是圣经一切一切的实体，耶稣基督是圣经的灵魂，耶稣基督是圣经的目标、主题和主角。我们要用这种的方法来解释圣经，这是第四个原则。

第五个原则是从经验和实际来解释。圣经是一本关乎到属灵经验的书，圣经是非常实际的，具体的告诉我们：人在神面前的地位是怎么样的充满得罪衍、污秽、无助，又告诉我们在这种情况，人应当相信什么、做什么，才得到得救和灵魂的健康，所以圣经是要我们得到灵命上的帮助的，不过不要断章取义就是了。

第六，以信心解释，寻求现实上的应用。那你说有哪些的应用呢？这篇文章也告诉我们，大概有这几类的，因为每一段的经文，它有自己不同的性质，有些是教导的，有的是劝勉的，有的是安慰的，有的是反省的，有的是警告的，也有一些是反过来说是赞美的，等等。所以我们要看准每一段经文的文体，但是要以神为中心、以基督为中心，来应用在我们的身上。

下面我们要讨论一个问题，是圣经神学，还有系统神学。这两个问题，我们在未来的、其他的课里面我们都会提到，我们先来提一提，给我们有一点点印象。是的，我们每一段的经文都要以神为中心，以基督为中心，以教义为中心来读。

那什么叫圣经神学呢？简单的说，圣经神学就是在神启示的历史——从创世纪到启示录，在神救赎的历史——从创世纪第三章到启示录，在整个圣经的历史里面，每一个阶段神启示了什么，叫做圣经神学。摩西五经时期，约书亚士师时期，君王时期，亡国时期，归回时期等等，每一个阶段神启示了什么，然后启示的历史有什么的共通点，这叫圣经神学。

什么叫系统神学？系统神学的定义，我这里没有写下来，不在大钢，请各位记一记。系统神学就是：整本圣经，从创世纪到启示录，整本圣经对某一个问题教导我们什么？整本圣经在某一个问题：神是谁？人是什么？耶稣基督是谁？基督的死跟复活的意义是什么？圣灵是谁？教会是什么？在每一个问题上，整本圣经的教导是什么，这个叫系统神学。

为什么需要系统神学？我们这一课的阅读材料里面，有一篇《神学的入门》，假如没有读过系统神学的话，这一篇一定不会太难的，是儿童信仰告白，或者是儿童信仰问答。为什么需要神学、需要教义？

第一，因为没有一个人没有教义的，没有一个人没有对整本圣经的认识，你有你自己的神学的，问题是：是否正确？

第二，为什么需要系统神学？因为教会有责任教导羊群在真道上建立自己。

第三，因为有异端的兴起，教会需要维护自己的在信仰上的纯正，所以需要系统神学。

第四，因为基督徒有责任回答非基督徒的问题，所以我们需要有一套整全的信仰。

好，今天我们所讲的是，我们查经的时候，归纳式查经是需要的，但是不要忘记我们需要有对整本圣经的理解，来带领着自己对每一段经文的看法。所以我们只是限制自己在流水账的解释圣经，是有它的限制的，我们需要求神帮助我们，对整本圣经的掌握一年比一年的更加的清楚，也更加的合乎圣经整体的教导。

神学导论第七课-门徒训练模式

这是神学导论的第七课《门徒训练模式》，顺便也会介绍一下《作业一》的一些试题的，所以请各位也把《作业一》的题目拿出来。

首先我们来看一看市面上的事工模式。“门徒训练”我用这个词是很广义的，就是说市面上，我们怎么样培训弟兄姐妹。

第一，我们都知道祷告是很重要的，不过曾几何时，感觉上是很多很敬虔的圈子里的祷告是以事工为取向，就是为很多事情代祷，所以感觉到敬拜、悔改、默想这方面是不是很注重的。至于赞美注重不注重呢，我想今天，到了21世纪有它的一种的更新，这是好的事情。

第二，默想是很重要的，可是曾几何时，在福音派，至少在海外的福音派的圈子里面，默想的操练参进了东方宗教的冥想，天主教的神秘主义。比方说卢云的著作，已经由福音派的出版社在出版和推荐；天主教的神秘主义，比卢云更加的神秘的是merton；还有犹太教的神秘主义，chabal。有不同的神秘主义，在这些的默想的背后，还有东正教的等等。

第三，成功神学的门徒训练。就是问祷告有没有信心，假如我们的祷告神不应许，是不是信心不够，这是第三种的培训的方法。

第四和第五，是当前受了西方的教会增长和市场学的影响的门徒培训的方法。有一种是注重知识，不过这个知识是很实际的知识和技巧的传递，这个是60、70年代的产品；或者是注重每一个机构、或者是每一个教会，甚至每个宗派的异象的传递，异象曾几何时流行起来了。我再说，第四、第五种的门徒训练是注重技巧的传递，或者是异象的，就是自己的教会、自己的机构异象的传递。这种的训练很实用，给教会带来一个很方便的一个工具，来动员弟兄姐妹，来奔跑、来服事、来劳碌。

第六，所以呢，很多教会的讲道，她的讲台也变成一种异象的传递，我个人认为一年有一次、甚至乎两次，传递教会的异象、宣教的异象是可以的，不过讲道一定要以圣经为本。

第七，因为我们今天在后现代，而神学院“讲道学”也受了后现代的影响。因此，上一代的解经讲道，变成了今天的叙述式、讲故事方式的讲道，简单的说是心灵鸡汤式的讲道。我在这里不是在讲，讲道中有故事，讲章中有故事，这个叫做“遇到故事”，这是重要的。我们在讲的是一篇讲章，本身就是故事，圣经读完之后，这个经文的选择也是按照讲员的主题来决定的，经文读完之后呢，马上就进入到一个故事，所以整篇的讲道，他的目标就是圣经和这个故事之间的关联。坦白说，把它说穿了，就是那个故事本身才是这篇讲章的主题，跟说一些的一说预言作为一天的灵粮是没有分别的。所以今天，解经讲道、解释圣经、应用圣经是受到很大的威胁，从“讲道学”这边过来的。

下面一段，我们来温习一下前面六课我们所讲过的。

第一，什么是属灵，属灵跟成圣，从重生进入到神的恩典，经历神的恩典，但是要遵守神的律法，不要律法主义，也不要非律法主义，无律法主义。所以灵命的长进不可以与重生、称义、成圣分开，也就是说十字架、悔改、委身是不可缺的，是不断要强调的。神亲近我们，神是生命的主，神颁发律法，这个三角形，神的主权，每一方面我们都要注重。

神又用我们一生来塑造我们，炼净我们，所以我们在不同的阶段都有功课，从上头来让我们学习的。所以我们要自我的觉醒，以感恩、满足的心来服事，来走我们前面的道路。重要的是，我们做一个长期有效的工人，再一次的捡起我们的信念和使命，简单的、单纯的信心跟爱心。

而我们的装备又要顾虑到我们人格、性格、灵命和敬虔，又要顾虑到我们的圣经真理的知识，侍奉的技巧，还有经验的扩大。

最后，我们必须对信徒传圣经的真理，以神为中心、以基督为中心、强调应用的一种的讲道或者是教导。我再说一次，读了一年、两年、三年的神学之后，假如我们对“主耶和华如此说”这种的信念、这种的把握，假如我们对“主耶和华如此说”的信心有减少，而不是增加的话，那个我们，是最可怜的人。而很不幸的，在世界各地的福音派的神学院，这种的事情每天在发生。我再说一次，假如读了一年、两年、三年神学，对“主耶和华在圣经里面如此说”，“主如此说”的信心是有减无增的话，我们是最可怜的，教会也是可怜的。

好，现在我们回到门徒或者信徒装备，门徒训练这个题目。我们在呼召那段已经讲过，教会的事工有三种，因为有三个目标对不对，敬拜、造就和见证，朝上、向内和向外。

因为有三个目标，将会有三种的事工：就是第一，教导神的话语的事工。第二，是治理、牧养，治理教会的事工。第三，是怜悯有需要的人的事工。

而教会的“职位”可有两种，一种是一般的，一种是特殊的。特殊的意思就是说，在新约圣经里面有提到他们的资格，也有特别把这些人分别出来，透过按手分别出来的，有一般的职位，有特殊的职位。

我个人有一种的看法，各位不一定要完全接受，我个人看法是：所谓平信徒的服事，和平信徒的宣教，是21世纪教会宣教最主要的盼望和策略。我不是说全时间的，或者说牧师、传道、长老不重要，下面我们会讲到这些的重要性的，但是假如福音要广传、假如教会要成熟、假如教会要真的做光做盐，在社会、文化、各地有影响力的话，所谓平信徒的服事和宣教，乃是21世纪教会一定要走上的道路。简单的说，每一个人都要接受神学训练、工人装备、做光做盐。

好，现在我们来问一个很实际的问题，我想我们修读这些课程的弟兄姐妹，我们多多少少都在带领、都在牧养、都在做一些培训的，我问一个问题，你跟我，我们手上有多少时间？我们手上有多少时间？这个问题的意思就是说，在我们个人的装备上，我们手上有多少时间。世界宣明会前任的总监在30年前这样说，当时，他到处去开办一些善用时间、管理时间的讲座，他说：我们往往高估我们一年之内可能成就多少事，新年励志，第二个月就忘记了，可是我们却往往低估了我们两年、三年之内可能成就多少事。我再说一次，我们一年能做多少事，新年立志2月份就忘记了，但是假如我好好去问一问，我们两年、三年，一个中线的一个期限能够成就多少事的话，而我们按照这个目标去走的话，我们会很惊讶，我们成就多少事的。所以我再问：你、我有多少时间，或者说，我们在神面前立志，是用一个比较中线的超过一年的，两年、三年这样子来励志吗？求神给我们有纪律的心，这样子的话，我们会很惊讶的，是的，神会赐给我们一些的长进的。

第五，再来问这个问题，你、我有多少时间？那现在来问的问题呢，不是关于我们装备，乃是关于我们的服事、我们的培训。

假如你是牧养一个小组、一个聚会点的，你一年有多少时间，你一年有40篇、或者45篇、50篇52篇的信息吗？你要带领40课、50课、52课查经吗？你要教40次的主日学吗？50次吗？你有24次、或者是48次的小组聚会吗？假期不算，或者特别聚会的时间不算。你有12次的月会要带领吗？你懂我的意思吗：你究竟一年有多少时间，讲道是30分钟、60分钟、90分钟，你讲多少次？

假如我们好好去问一问：你、我有多少时间，然后再回到我们从第一课讲到现在这些的原则，我想我们就不会犯一些的错误，或者是一些惯用的方法。抱歉，假如得罪了各位的教会团契，在此先道歉。

我常常看见一种做法，就是在一种团契的同工会，开同工会是这样开的：各位同工，请拿出你们的日历出来，我们怎么样来填满下面的三个月、六个月的聚会呢？我们就一个一个聚会去填了。传统的40年前，我比较知道是这样填的，每个月，一个礼拜是康乐周，一个礼拜是生日周，一个礼拜是讲员周，一个礼拜查经周。所以呢，我们只需要一个月有一次查经要自己准备就好了，就填、就塞。

这样子的做法、填日历的方法，是缺乏目标的，缺乏我们去问：究竟我们全方位、全人的长进的方向是什么？或者说一年，经过一年，40次、50次，很多的时间，40次聚会，40个人或者20个人，你算一算是多少时间，很多人的时间，宝贝的时间，我们怎么样有一个长进的一个方向。

当然，我们很多时候的确是以查经为聚会的内容的，我们又怎么样的避免一些浪费时间的、没有方向的讨论呢？怎么样我们准备的材料，能够真的帮助弟兄姐妹呢？怎么样能够问弟兄姐妹，怎么样消化我们在课上所讲的真理呢？所以，我们要回到圣经的真理来问：我们的成长的目标是什么。

说到目标又看到另外一种的做法。我从小在这样的圈子里长大，所以每年到了夏令会的时候，不论是成年的夏令会、青年的、甚至乎儿童的夏令营，都有一个主题的，比方说“耶和华是我的牧者”，或者是“爱主更深”，或者是“属灵高原”，这些都是很轰动的一些的口号，缺乏很具体的经文的支持，或者缺乏具体长进、或者成长的目标。

我不是说“爱主更深”不能用来做这个主题，不过，在这个主题下面我们要再问。比方说，假如有教会邀请我去讲退修会，他们说我们的主题是“爱主更深”。我就会问了，我就问这位邀请我的同工，我就问：你个人认为，你们的团契、你们的教会有哪些的需要。他给我一些笼统的答案：是了，我们还需要长进。我就再去问下去。这样子让我们的培训、我们的门徒训练，有方向、有内容，从圣经来决定。

好，所以最后，我要说的是：什么是门徒训练？请注意，同学们，你看到没有，我没有给你一个答案的，我没有告诉你：什么是门徒训练，就是这些。不是。

我们先来问，我们每一个人自己来反省，我以往的对门徒训练是什么？信徒装备是什么？神学教育是什么？讲道是什么？查经什么？团契是什么？我以往的门徒培训的观念是什么？然后再问，今后应该如何。

我们从第一课走到第七课，有很多的材料，你可以有选择性的选择一些，可能一个要点，两个要点，三、四个要点，来反省。第七课的材料是特别的短，就是要我们去反省，所以你需要有一段的安静的时间去反省。可能找一个安静的地方，半天，带些你爱听的音乐，读一些诗篇，然后问神：究竟我对自己的长进，和对培训我们弟兄姐妹，这些观念，什么叫做长进？什么叫培训？这些的观念在哪一方面，需要修改、需要改善。

好，第七课在这里结束。接下来呢来介绍一下《作业一》这里的一些的问题，手上有15条的问题，来帮助各位去了解问题在讲什么。

第一条，是讲《悔改之路》里面的真悔改跟假悔改的。

什么叫假悔改呢？至少有两种：一种就是不按照神的律法为标准来认罪，就是说有些不是罪，我们老去认那些罪，那些不是圣经认为是罪的。第二种的假悔改，最重要的，第二种就是承认自己的罪，有忏悔，可是没有做第三步——跑到十字架面前求赦免、领受赦免、相信赦免，这种没有做到来到十字架面前的忏悔，就差不多等于前面两步没有做，至少是白费的。假悔改就是忏悔，却没有跑到十字架面前。

真悔改的要素至少有三方面：一个就是承认，第二忏悔、忧伤，第三是跑到十字架面前。

好，第三条问题是提到001c这篇文章。巴刻《圣洁与圣灵》这篇文章里面，讨论圣洁的要素，七点。各位可能会注意到有一点，是讲到圣洁与公义的，我

48 31573 48 15288 0 0 3414 0 0:00:09 0:00:04 0:00:05 3414这里特别的介绍一下。圣洁跟公义是不能分开的，什么是圣洁？就是按照神的话语、他的公义的律法去生活。巴刻可能给我们有一个印象：圣洁是指内心，公义就是活出来。遵守神的律法，无论如何，神的律法的确是过圣洁生活的一个很重要的准则。

第四条问题，主、耶和华、我是、还有约，之间的关系。

主跟耶和华是同义词，耶和华是神。当他跟以色列人立约的时候，介绍自己的那个名字的意思就是：我是立约、守约、永远信实的神。“我是”也是同样的意思的，“我是”或者是“我是自有永有的”，也就是说我继续的，我继续“是我所是的”。我是立约、守约的耶和华，我是自有永有，是神立约时候所用的，介绍自己的名字。而耶和华所“是”的一切，在旧约里耶和华所“是”的一切，新约里面耶稣基督都“是”，耶稣基督都“是”。

第六条，耶稣基督是教会的元首、耶稣基督是宇宙的主、和耶稣基督是末后的亚当，这三个主题对蒙召全时间传道有什么含义呢？

它的含义就是说，耶稣基督是教会的元首，所以，我应当问：究竟神呼召我从事教会哪一方面的侍奉，是教导吗？是治理吗？是怜悯吗？

耶稣基督是末后的亚当，这点让我来介绍一下。神创造亚当夏娃的时候，他吩咐亚当要治理大地，要管理海里的鱼、天上的飞鸟、地上的走兽。亚当犯罪了，所以治理大地的文化使命，亚当没有办法成就。耶稣是末后的亚当，他来到世界上，他成全了亚当失败之处：亚当没有办法做到的，耶稣做到；亚当没有办法实现的文化使命，耶稣都实现。因为圣经说耶稣是末后的亚当，他是第二位，也没有第三位。

因此，传福音，耶稣是教会的元首，耶稣是大使命的主，传福音是必须的，但是管理大地，在地上真正的做盐做光，也是必须的。因为耶稣基督是末后的亚当，所以做平信徒在社会上做盐做光，也是主的使命。而究竟有几个耶稣？就一个。究竟有几个使命？我个人的看法是只有一个：福音使命跟文化使命是一个使命。因为只有一位耶稣基督，他同时是教会的元首，大使命的差遣者，也是末后的亚当，是在社会上做盐做光的榜样，他是管理大地的那一位的模范。

第八条，用自己的话说明，教会意识是什么意思。

教会意识当然就是要包括，意识到教会是神呼召的旨意，但同时也是人在社会上、在历史上的一个群体，耶稣基督甚至乎为教会哀哭。所以教会意识，肯定就包括对教会的教导事工有所委身，特别是对教会长期培训、长期兴起领袖，有深深的委身，这个肯定是教会意识的几部分。

第九条，刚才我们讲过《华人神学教育的历史》这篇文章里面讲到大学的起源，大学的起源，大概就是坐堂，主教的教会和修道院这两种的学校演变出来的。我再说，大学可能是坐堂的学校演变成大学，或者是修道院里面的学校演变成大学，没有人确定，不过有这两个可能。

第二，加尔文和美洲清教徒对神学教育的贡献：第一就是设立“训练传道人的学院”，加尔文的在日内瓦，开始日内瓦的学院。清教徒呢，在剑桥大学开了两所的学院。另外也有学徒式的训练。哈佛大学是美洲清教徒神学院的第一所，1636年。

第三，Tennent牧师的木屋学院和大觉醒有什么贡献呢？

木屋神学就是假如目前的教会的牧师在得救上就都有问题的话，Tennent牧师就自己开始一个学校，在他自己家里，一共训练了21个牧师，包括他四个儿子。

下面的圣经学院和神学院的不同，在文章里面都是很清楚的。下面也请记得去问一问什么叫圣经神学？然后，在文章里面去找一找启示的统一性，就是说：圣经是不可能有所冲突的。

神学导论第八课- 教导长老的职事,教会需要能教导

好，现在我们来上第八课，第八课是教导的长老，也就是牧师的职位。

教会需要一些能教导的，能教导的。在讲课之前让我先解释一下，我们在这里并没有意思说，我们每一位在座的学生都要做传道、牧师，我只不过是把长老，特别是教导的长老这个职位，勾画出来，描述一下，好叫我们看到，教会的长期的长进、成熟需要什么。

然后我们来问：这个教导的长老职份里面的一些的工作、或者一部分，是否神呼召我们去做的？我没有意思说这个职份是给每一个人的，但是这个职份里面不同的功能，却是我们需要仔细的去思考，看神有没有呼召、带领我，或者是神兴起某某的同工弟兄、或者姐妹做某一方面教会里面的服事。

我们往往的心愿就是说，可能在属灵生命的某一个阶段，我们往往的心愿就是说：我们要全时间的献给主，去传福音或者是宣教。我想，国内、海外的信徒们大概在这方面都是大同小异，我们的奉献的心愿和传福音，跟宣教往往是连在一起的。

记得我大概12、13岁的时候，每一个星期六做完团契之后，就跟另外一个弟兄，什么事情都做好了，东西都安排好了，清洁好之后，我们就会在露台上，这样子跟彼此说：唉，我们应该去非洲做宣教士。然后他说：是啊，我们需要去做非洲去做宣教士哈。我们一点都没有认识到什么叫做去非洲做宣教士，但是总知道、总感觉到，宣教是很重要的。

我们在这里的课程在讲，神对地上的教会的要求是什么？神对地上的教会的呼召乃是：教会要敬拜——朝上的，教会要造就——相内的，然后教会要见证——相外的传福音。三方面都是教会存在的目的。

而教会若没有足够善于教导的人，有又如何传福音呢？因为我们去远方或者在我们的自己的地方，不论在什么地方，我们传福音，只要有一个人信主，两个人信主，他跟你就是一个最初形的教会。你有一、二个人信主，马上培训的问题，怎么长进、培训？马上就来了，所以教会假如没有足够能教导的同工，怎么去传福音呢？慕道友、福音朋友信主之后，他们会进入到怎么样的一个教会？假如没有足够的能教导的，又怎么让教会成为一个强而有力的宣教的基地，差派能教导的宣教士出去呢？

我再说一次，有人信主了，他们进入到一个怎么样的一个教会，是一个能教导、有道可传的教会吗？假如没有能教导的，我们又怎么样成为一个强而有力、有道可传的差遣宣教士的基地呢？21世纪所需要的是，认信，承认相信，认信的基督徒和任信的教会。意思就是说，21世纪所需要的是一些基督徒，他们是有道可传，又很忠心的、勇敢去传的信徒，21世纪需要的是有道可传的教会，又忠心、勇敢去传真理的教会。简单的说，21世纪的教会需要大批的善于教导的信徒跟工人。

现在我们来看圣经里面怎么来形容能教导的人，我们来看四个名词，就是长老，监督，牧师和教师，我们可以翻到，008B的附件一那里。那个是一个教会的治会章程里面的一段，不过我也把精华已经收在我们的大纲里面。这里是这样说的，你不需要同意长老会的治会制度，而从这方面可以得到益处的。

长老是一个珍贵有用的职份，圣经用不同的称谓来表示他各方面的责任的。比方说，身为监督，其实监督跟长老是同义词，或者是牧师，监督跟牧师的意思就是，长老要看守基督的羊群，看守基督的羊群。身为长老，他有责任做人严谨、慎重，做羊群的榜样，在基督的家跟国度里面，善于治理基督的教会。长老，就是治理的意思，身为教导的教师，英文是teacher, 拉丁文﹕doctor，身为教师，他讲解神的话，以纯正的教义劝勉众人，与不信的争辩真道。

加尔文在日内瓦教会，他设立有四个职份，牧师，教师（拉丁文是doctor，doctor不是医生，是博士的同义词），长老和执事。所有的长老都要牧养教会，以弗所的长老们听保罗的劝勉，在使徒行传20：20-31，所有的长老都要牧养基督的羊群，所以所有的长老都是牧者，所有的牧者都是长老。

提摩太前书5：17，善于治理教会的，要加倍的敬重，尤其是那些在宣讲，就是讲道，或者教导方面劳苦的。所以宣讲、教导，就是我们今天所谓的教导长老、牧师，是善于治理，就是长老的一种。我再说，假如我们把牧师、传道定为是那些善于教导、讲道的长老，也就是提摩太前书5：17，那个尤其是那些的人呢，这些的教导的长老，就是长老的一部分，或者说是长老的一种。再来，长老有教导的，但是所有的长老都要牧养、都要治理。而监督呢，就是长老的同义词，我们可以看提多书1：5-9，我们都看到保罗在这里，把这两个词可以交换的来用的。

长老的资格：做长老的应该有一般的学问才干，生活无可指责，信仰纯正，善于教导，同时，又要效法福音，凡事警醒，生活圣洁，善于治理自己的家，在教会以外又有好的名声。好，那个是提摩太前书第三章告诉我们的。你说谁当得起呢？答案是：我们的力量都是从神、主耶稣基督的恩典而来的，哥林多后书第三章、第四章。

长老的职责，他的责任乃是要警醒看守神交托他们的羊群，不叫错误的教导或者罪恶进到教会。下面有一句话让我仔细的解释，每一位长老都有这个责任，全体的长老都有这个责任。再来一次，每一位长老有责任看守羊群，全体的长老有责任看守羊群，英文是用两个字(severally and jointly)。

我就用一般的教会做一个例子：有一些事情是个别长老，每一个长老有责任的；有些的是牧师，他要准备讲章，他要做探访等等；有些长老，他可能教一般的主日学、小组。个别的长老都有责任，但是有一些的事情是全体长老合起来负责的，比方说管教，比方说问那些要受洗的弟兄姐妹的心事。这些是全体长老要做的，为教会整个的羊群的属灵的素质，付起这个责任。

所以有些事情是个别担任的，有些是一起来担任的。我想这个原则可以用在每一个小组、团契上，有些事情是有一群的领导的同工们负责的，有些事情是个别做的。特别是关于管教方面的，很严谨的治理的事情，应该是一个团队的责任，而不是一个领袖独当一面，长期的所有事情都独当一面，不是的。他们必须从事治理和管教，不单单是看守个别堂会的属灵福利。

被呼召的时候也应看守全体教会的属灵的生命和生活，他们要探访、殷勤教导等等。这段的却有一句话是非常的有意思的，是这样说的：长老要做什么呢？长老要谨慎、殷勤的，在羊群中寻找，已经传讲出去的道的果子。英文比较简单(seeking the fruit of the preached Word)，意思就是说神的道传出去了，神的道传出去，长老呢，要在传出去的这个会众里面去寻找果子。寻找果子就是鼓励弟兄姊妹长进、顺服，教导、劝勉、鼓励的意思。这方面是特别需要有恩典、有智慧、温柔的弟兄姐妹，齐心的合作的来做。神的话传出去，我们继续要做跟进的，激励各位，鼓励顺服在神的道之下，取活出圣洁的生活。

好，牧师是特别从事教导那方面的长老，主耶稣既然赐不同的恩赐给人，而且像一些人给特别的恩赐和呼召，教会就理所当然的要呼召、指派一些人担任教导长老这个责任。有些的教会称这个叫负责的弟兄，有的称这个叫监督，有的称这个叫牧师，有的称传道，有的称同工，我想都是在这个教导的长老这个范围里面。他应该尽力做传道的事工，广传福音，特别是造就教会，造就教会，叫所有的圣徒都各尽其职。

我个人的背景，习惯一些教会对牧师有莫大的期待，牧师从讲道到主日学，师母司琴到烧饭、招待、清洁，平日有一些老人家需要买菜的，要开车送他们去，各种各样的杂物都要做。每一位信徒，包括牧师跟师母，都有他们应尽的在这方面的责任，可是，教导长老最重要的工作，乃是做教练，让整个教会动员起来。所以，假如神没有呼召你作传道人的话，假如神给你身上的呼召不是做牧师、做传道、做负责同工的话，可能神就给你一个责任，去帮助弟兄姐妹，去了解到牧师或者是传道人的职责，不是做众人的司机、婚姻职业介绍所、清洁工人等等。这样子，传道人至少可以尽可能去腾出些时间，来好好的去装备自己，长期的有效。

我再说，假如你不是传道人，神没有呼召你作传道人，你就理所当然保护传道人的时间、精力，好叫他不要被太多的琐事，占据了太多的时间，我想今天没有一个人在168个小时，每个星期168个小时，没有一个人有多余的时间的，我们只有太忙，时间是不够的。而分别出来，特别做牧养、教导、传道，他们的时间、他们的声誉是钱买不回来的，过去的伤害的，很难的再一次恢复的，他们的财产。我再说，他们的声誉和他们的时间是最宝贵的，所以有一些分别出来作教导的，为他们祷告，支持他们，保护他们，其他的事情，让弟兄姊妹快快的捡起来来做。

第六段，教导长老，就是传道人的名称有不同的。身为基督的使者，他是被派出去向罪人宣告神的旨意，劝告人与神和好；身为宣教士、传福音的，他向无知和失丧的人传递救恩；身为传道人、讲道者，他在众人面前宣讲神的道；身为神奥秘的事情的执事，他是施行神多方面的恩典和典章，包括圣礼，包括管教，包括祷告等等。

所以圣经里面对传道人用不同的称谓，给我们看见传道人有各方面的职责，而我们不是做传道的，同样的，在这些方面都有我们的职责，不过我们不是分别出来，被差遣或者被按手而已。其实牧师所做的只不过是代表象征了整个教会应该所做的，不过他是分别出来有权柄的，和长老一样。

而宣教士是什么呢？宣教士就是教导的长老的一种，就是说在一个文化、一个地区里面去宣讲神的话。简单的说，我再说，只要有一个人两个人信主，这个宣教士马上就扮演了牧师、传道或者教导的这个角色了。所以不论我们有没有神的呼召做传道人，做一个能教导的，或者是能劝戒、能辅导的，是当前的急务，教会不论在国内海外，在怎么样的民族中间，都是太需要能教导的工人的。

第八课附带的有008A《荣耀的教牧执士》这篇文章里面第二段有一个名词，不太好翻译，我是这样说的，第二段，我们很多时候把“众圣徒祭司的职位”，和教会，下面那个不应该说“事工模型”，应该说“教会的圣职”，职位的职，教会的圣职或者是教会服事的制度或者机制，就是圣职的意思，我说，我们往往把这两方面看成是敌对的。

我所长大的环境对传道人的尊敬是毫无疑问的，但是70年代以来，就是过去30年，平信徒做带职服事，带职宣教，福音机构的兴起，让教会的圣职，好像相对来说没有那么重视。强调众圣徒祭祀的职位是好的，我已经说过，在上一堂，21世纪最主要的盼望，假如福音要传出去，教人做盐做光，必须要平信徒、众圣徒的做祭司，做光做盐。与此同时，教会要成熟，管理的、牧养的井井有条的话，必须对圣职有某一个程度上的尊重，甚至平信徒、全民皆兵，都是祭司，这两方面都需要重视。

下面我就提到有好几个原因，为什么对牧师、牧师的职位，有很多的因素让我们不太重视这方面。

第一，是因为二十世纪的教会历史，福音派往往是跟自由派抗衡，所以就离开的大宗派成为独立教会，独立差会。

第二，是因为平信徒在圣工上积极的参与，好像多多少少在教会观这方面，教会的观念、教会论方面，缺少正确的教导。

因此往往福音机构，第三点，福音机构好像取代了，或者平信徒的服事取代了，一个正确的传道、长老、执事合作，来带领教会这个模式，好像取代了一个健康的带领教会的模式，这些都是给教会的增长、教会的成熟带来很大的损害。

我话说的重一点，因为平信徒的侍奉的兴起是令人鼓舞的，但是假如平信徒的兴起，和福间机构的兴起，包括学生工作、海外宣教和机构的兴起，是使教会弱化的话，那个是莫大的损失，而且那个不是智慧。所以我们从事福音机构，包括神学教育，包括学生工作，包括宣教的，肯定要以教会为重，怎么样做？这个是需要智慧，但是我们至少从个人投入教会、爱教会、委身教会做起来。

好，在这个008A这篇文章，讲到长老、监督、执士这些的职位之后，有一句话，让我读一读，圣经中还有记载各种不同的事工的，在罗马书第12章，还有哥林多前书12章都一一列出，这些经文的重点是说明这句话：当圣灵赐下某一种，（或多种恩赐）给某一位信徒的时候，他就有责任善用这个恩赐，或者这几种的恩赐，来造就教会，使众圣徒得到益处。

因为，哥林多前书第12：7说：圣灵显在个人深处，是叫人得益处，或者叫个人得益处。我再说，圣灵赐恩赐，不是给我们去浪费的，圣灵赐恩赐给某一个信徒，其实他已经呼召的那个信徒去用这个恩赐。当然，要有装备的时期；当然，需要有教会认可的这个过渡时期；当然，每一个人他的人、性格、灵命比恩赐更重要。这些都是很重要的，但是圣灵所赐的恩赐，而圣灵赐恩赐，往往我们没有看到全面，很多的恩赐没有那么显明的：鼓励的恩赐，祷告的恩赐，信心的恩赐，服事的恩赐，帮忙，罗马书12：8用执士，帮忙，help的恩赐。圣灵赐恩赐，我们就要发现它，我们就要操练它的使用，我们就要发挥它，发现、操练，或者发展，然后发挥、或者差遣。

下面就讲到牧师的事工，刚才都已经都讲过了，008B是一篇有一次在某一个华人教会里面讲给长老、退休会用的一个大纲，作为参考，附件一就是刚才我们讲过的一个对长老，特别是教导长老的一个定义和他的责任的描述，最后我再说一次，我这里没有意思说每一个上课的弟兄姐妹都有神的呼召，做传道、做牧师，但是假如我们了解到这个教导，跟牧养、治理这个责任是多么的重大的话，我想我们每一位都会求神，更多的用我们，更大的用我们，这个多跟大不一定就是做牧师，做一个负责一个教会、一个点、一条线、一个片的负责同工，不一定，但是这些工作的内容却是我们可羡慕的（“羡慕”原文意义，乃是——强烈的愿望），我们可以求，神的恩典，好消息是：还要在未来的日子要用我们的。

神学导论第九课-启示论：上帝的不可知性，可知性，与启示

好，现在我们来到第九课，启示论。

前面的第一课到第八课给我们对神学学习或者是装备，有一个比较全面或者基础性的介绍。现在我们就进入到系统神学的最基础的、或者第一个题目，当我做学生的时候，系统神学有六门功课：第一课就是启示论或者是导论；第二是神论；第三个学期是人论；第四个学期是基督论；第五个学期是圣灵与救恩论，包括末世论；另外有教会论。

我们在这里开始来学习启示论，我们从一个题目开始讲启示论，这个题目乃是上帝的不可知性，和第二个题目就是上帝的可知性，上帝的可知性。英文对上帝的不可知性和可知性，是用两个不同的字根的，不同的字根的，等下我们来看。

现在我们来看一个问题，很多慕道友会问很多的问题，信仰难题，信主的弟兄姐妹也会问很多的圣经难题，我们把这些的问题归纳起来，大概分四类：

第一类就是圣经明文回答的，你要问挪亚的儿子叫什么名字？你翻开圣经就知道了。

第二种问题，是圣经没有直接回答，但是圣经提出了原则，可以应用，来回答这些问题的。比方说基督徒可不可以抽烟？那圣经没有提到烟草这个问题，可是有见证的问题，有健康的问题等等。所以圣经提出一些原则，让我们用智慧来应用。

第三种问题，第三种问题是没有回答，直到我们回天家，特别是苦难的问题，逼迫的问题，亲人为什么离开世界？为什么那个时候离开？那样子离开等等。圣经告诉我们，在启示录21：6，有一天，神要擦干我们一切的眼泪，神要为义人申冤，所以有些的问题，是直到我们回到天家就知道了。你假如要问约拿有没有悔改啊？谁有没有得救啊？到我们到天家的时候，你去看一看，他在，你就知道了，但是现在，在今生，是不知道的。

第四，有些的问题，到了天家还是奥秘的，因为到了天家我们还是敬拜、赞美、诧异。假如到了天堂，我们所有的问题都解决了，我们什么都知道、都清楚的话，那我们的智慧就跟上帝的智慧同等了，那这个是不可能的。

好，下面这段，我们来看理性和奥秘，理性和奥秘。附带提一提，在我们附带的009A文件，我们现在是讲到第二页，这里有五点：

第一，理性是有限的，人的理性是有限的。人不是上帝，所以，人认识一件事情，和上帝认识一件事情，是不同的。我们同时要说，有相同的地方，比方说，我们认识一条狗，上帝认识一条狗，是同一条狗，所以那个对象是一样的，上帝认识这条狗，跟我们认识这条狗，一定是需要按照真理来认识，按照事情的实况来认识，所以标准是一样的。但是，上帝的知识跟我们的知识是不同，因为地位不一样，它是无限的创造主，我们是有限的被造物。

第二，人的理性被罪污染了，所以堕落影响了、污染了理性，范泰尔在这方面对我们神学界有很大的、很重要的贡献。不过这一点往往被很多的神学家忽略，因此他们会用逻辑来证明、来支持基督教，说“基督教是全世界逻辑方面最一致的宗教”，没有考虑到原来我们人的逻辑、人的理性都被罪污染了。上一次我们所提到的，非基督徒能不能够带归纳式查经，这个背后就有这个问题了，理性是被罪污染了。

第三，人不仅仅是理性，人的灵魂包括理性、情感、意志。这个是传统，自从宗教改革或以前所用的分辨，智、情、意，人不仅仅是理性，人有情感，人有意志，反过来说，人也不仅仅是非理性，也有理性的。

我们在西方福音派的传统，也传到中国的，我们习惯这样说的，我们不仅仅要头脑的知识，我们要的是经历，要的是真实，要的是主等等。但是我们愿不愿意反过来说，我们不能停留在经验，我们也需要真理的装备和成熟呢？因为人不仅仅是理性，没有错；人不仅仅是非理性，也是真理啊。

好了，现在我们就要讨论到奥秘这个问题了，因为下面讨论到神的不可知性呢，其实是讨论的奥秘的事情的，那奥秘作为系统神学启示论的第一课是很适合的。什么叫奥秘呢？奥秘的意思，哦对，基督教信仰不可以没有奥秘的成分的，这个是慕理说的，真的基督教不可以没有奥秘的。

什么叫奥秘，奥秘就是当我们尽心、尽意、尽力，用尽我们的理性、情感、意志，去爱神，去明白他、知道他、认识他的时候，我们用尽了我们的理性、情感、意志，神还是超越的，还是超越我们的理性，超越我们的感情，超越我们的意志，因为神是大过我们，无限度的大过，这个叫做奥秘。可是，是的，我们的信仰肯定有奥秘的成分，但是，我们一定不可以堕进神秘主义。

什么叫神秘主义呢？神秘主义的意思就是说：我们不要用理性。有的人生之父说不要用情感，要绕过理性，绕过情感，绕过神学等等，去直接的用直觉来认识神，这叫神秘主义。

2000年来，基督教都有推动愿意更亲密的、更直接认识神、对主耶稣更亲密的关系的，这种的敬虔的教会领袖的。正是因为我们愿意更直接、更亲密认识主，这个是好的一个动机，正是因为这个动机，发展出来，因为我们都有限、因为都会扭曲，历代都出现过一些错误的神秘主义。

各位可以参考我们这一课所附带的另外一篇文章，就是《华人教会的反理性传统》，有几种的说法：有一种说法，是不要用魂来与上帝交通，魂就是理性、感情和意志，要用灵。那什么是灵呢？假如灵不是理性、不是情感、不是意志，那剩下什么？剩下就是一个很神秘的直觉。我承认理性、感情跟意志都需要圣化，都需要圣灵改变，但是没有理性不尽心、尽意、尽力的去与神交通，是怎么一码事呢？

第二个例子，那个例子是在海外的大陆知识分子圈子里面，流行的一个说法，就是理性就是原罪，原罪就是理性。所以我们要得救，必须要从理性拯救出来，用信心、直觉来认识神。我不晓得说这句话的，有没有一些其他的意思在里面，这个理性是不是代表基督徒信仰以外的一些的事情。但是用理性就是原罪，原罪就是理性，是和创世纪第三章、罗马书第五章对原罪的教导是违反的，

什么叫原罪？原罪不是用理性，原罪是人的理性、意志、感情都背叛神，全人的背叛叫做原罪。

第三，在一九二十年代，东吴大学到了1926年，到燕京大学的赵紫辰，也是20世纪上半中国大陆最多产的神学家。曾经有一次，赵紫辰住在苏州，谢扶雅住在上海，他是青年会的干事，在谢扶雅家里面，早上起来，赵紫辰习惯是早上喝一碗盐汤的，有一天他跟谢扶雅说：我在盐汤里看见耶稣。这个是莫名其妙、说不出的一种神秘主义。

最后，第四种的神秘主义，就是误解了哥林多前书8：1知识叫人自高自大，这样子来反对理性，反对读神学。我想我们上一代的长辈们多多少少都会警告我过我们，读神学的危险。顺便这里提一提，他们的警告不是没有道理的，读神学的弟兄姐妹的确有很多失去纯正的信仰，我们盼望我们所传递的知识，不是不纯正的信仰，我们也愿意各位继续的爱教会，继续的或者更加的相信“主耶和华在圣经里是如此说的”。

好，所以我们需要有奥秘，但是不能堕进神秘主义。好了，现在我们就要来谈神的奥秘，或者说神的不可知性。神的不可知性的相反词，不是神的可知性。什么叫神的不可知性？好，现在我们开始来解释了：

第一，神是无所不知的，神什么都知道，神是无所不知的。第三点，而神所知道的东西，尽都透知。神的知识是概括了全宇宙，而且对每一件事情他尽都透知，我们头上的头发他都数过，他是无所不知的，而每一根头发里面的那个成分——DNA他都知道，尽都透知。

好，那你说神知道一切，神知道什么呢？当然神知道认识人类，神知道认识宇宙，还有一点我们要考虑到的，就是神完全的认识自己。父、子、圣灵，三位一体的神，对自己完全的认识，父完全认识父自己，完全认识子，完全认识灵等等，这个认识当然也包括了爱跟交通等等。所以既然神是完全认识自己的，既然神是完全认识是他自己，因此，神对人类的认识，神对我们的认识，每一根头发都算过，神对宇宙的知识跟计划，就是他对他自己的认识的延伸。

为什么要这样说呢？因为什么叫做神认识麻雀？神数过我们头发？神认识全宇宙呢？这些都是在神的心意、神的旨意、计划里面的，而神的旨意、神的心意，只不过是神自己的延伸，神的心意就是神自己在思想，神的计划就是神自己做计划的。所以神对宇宙、人类的认识，就是他的自我认识的一个延伸，甚至乎可以说，是他对自己认识的一部分。因为宇宙、人类都是在他的计划、他的心意、他的思想里面的。因此宇宙充满了神的认识，也是说宇宙充满着奥秘。

第五点，人的认识。我们对神的认识、我们对自己的认识、对他人的认识、我们对宇宙的认识，永远不可能与上帝的知识等同的，上帝是上帝，人是人，造物者和被造的之间有着一个绝对的区分。我再说，造物者，造物主和被造物之间有着一个绝对的区分，那个是位分，那个地位上的不同，是绝对的不同，无限的不同。

第六，神知道所有将要发生的事，神知道所有可能发生的事，也知道什么事情不可能发生的，他也知道可能发生的事和不可能发生的事情之间的关系，而神的知道、神的计划是让事情成就的。我再说一次，神的知识，不像我们的知识，我们忘记一个人的电话号码，我们去查一查，哦知道了。上帝不需要查电话本子的，上帝的知识不是要查回来的，上帝的知识，他本来就知道，是他的本性的延伸，所以他知道一切要发生的事情。他知道，就让那些事情发生，所以他的预知，和预定，和他的护理是一块儿的。

既然神是不可知，那么多奥秘，神的知识是无所不知，是尽都透知，神的知识是有他的创造能力，他知道，他说出来，想到，事情就成就。既然是如此，那我们人，去认识神，还有可能吗？我们人跟神既然那么的不同，我们怎么去认识神呢？我们怎么去认识宇宙、自然界？我们怎么去认识神呢？怎么从事神学呢？我们怎么去认识自己呢？从事心理学呢？我们怎么去认识宇宙，从事科学、从事艺术呢？有几方面，特别有两个原因，人可以认识神，也可以认识宇宙。

第一个原因，是因为神按照他的形象造了人，有公义、知识和圣洁，以弗所书4：24，哥罗西书3：10，这些是神在基督里，透过基督再创造我们，按照他形象再造我们的时候所说的话，有公义、有知识或者真理和圣洁。

上帝既然按照他的形象造人，因此，人就应当有形象那个程度的思想。也就是说，神设计人是可以效法神的思维而思维，人也应当效法神的思维而思维，这叫做类比的思维。也就是说神的形象，人的思维，类比就是形象的意思，是效法上帝的思维，并不表示人的思想跟神的思想一样，在同一个程度。

我再说一次，神按照他的形象造人，所以我们既然是神的形象，就应当有神的形象那种的思想。是什么呢？下面就说了，人应当按照神的设计，神怎么设计我们的大脑来思想，人应当按照神的命令来思想，人应当按照自己的被造的本位来思想，来认识上帝，来认识自己，认识世界。

比方说，有些事情是不是按照神的设计来思想的，比方说上帝预定了某些人得救，那有没有一些人，他想要得救，上帝没有预定的呢？预定的人可不可能不信主呢？这些都不是按照神启示给我们，应当从事思想的方法来思想，都是抽象的，都不是我们要思想的东西。有些逻辑的推论，是不要我们去推论，神不要我们这样想，因为神设计我们，要我们从他的话语里面效法他的思维。因此，人是可以有真正的知识，人是可以真正的认识神，按照真理去认识自己和世界：

第一，人可以按照真理去认识上帝，因此有真宗教、正确神学的可能。

第二，人可以按照真理认识自己，因此有合乎真理的心理学的可能，假如心理学愿意改造自己的话，有别于世俗的心理学。

第三，人可以按照真理去认识世界，因此有真科学、真艺术、真工程等等的可能的。

那这个是一方面，因为神按照他的形象造人，他本来就是要亚当按照他的形象，去认识世界的。

第二个原因，为什么人可以认识上帝呢？因为神在永恒里已经预旨、预定，要向人启示自己，向人启示他自己的计划，因此，人能够认识上帝，因为上帝的旨意本是如此。不过，这种知识并不包括神没有要向人启示的事，申命记29：29说，隐秘的事是属乎耶和华的，惟有明显的事才是属于我们跟我们的子孙的，目的是要我们遵守这个律法上所写下来的一切的话。

神在永恒里已经计划要向人启示，有一句话没有在大纲，很明显的，神既然在永恒里计划了要启示自己，因此，当然，他在时间、空间、在历史上，他的确的、具体的这样做了，他的确的、具体的启示了自己和自己的计划。

神进入到时间、空间，这个不是好像巴特新正统信仰所说的，一种的存在的相遇只是一个火山爆发，后来就一记录下来就有错的，这种，不是的。神进入到时间、空间，用了人的言语，甚至乎他进到人间，主耶稣就道成肉身，叫人，虽然是有堕落的理性跟五官，人还是在历史上可以认识神，可听到他的话，曾经有一些的人，做见证人，认识过主耶稣等等。神在永恒里所计划的，他就这样做，因此人可以认识神。

第四，因此，正确的信心包括了知识，我们可以预先去看010A，的第一页跟第三页，信心包含知识，信心不是盲目的，信心是听道而来，009B加尔文对信心的定义，3.2.2那里讲到，信心是包含知识。第二，信心不仅仅是头脑的知识。再来一次，第一，信心是有知识的，当然信心不仅仅是头脑的知识，但是信心是包含知识的。第三，信心，就是关乎真正认识上帝和上帝旨意，信心就是这个。

在00B，加尔文给我们一个信心的定义，我想在我们现在学习的很早的一个阶段拿出来，来给我们做一个指引是很好的，是来自加尔文的基督教要义3.2.7，也就是009B的最后的几句话。信心是什么呢？

信心就是对上帝的仁爱的一种不变、确实的认识，真的知道神爱我，神的恩典临到我，而这个认识是在耶稣基督那个白白应许的真理作根据的，上帝差遣耶稣基督，耶稣基督应许、保证神的恩典，我知道了，确实知道了，并且借着圣灵向我们的思想所启示，在我们心里所证实的，也就是说，圣灵在我们心里做个印记，神应许、耶稣基督保证、圣灵刻印在我们心里中，而我们确确实实的知道，这个就是信心了。

所以信心是有知识，这个是对神的话、神的恩典，一个确实的认识。所以，我们要怎么样回应神的话呢？神的话怎么说，我们怎么回应。神应许了恩典，我们领受，而这种的确据，对神的真正的认识，就是教会所需要的。

我们低头祷告：神，感谢你，你的确启示了自己，要我们认识你、敬畏你，尽心、尽意、尽力来爱你，求主加添我们对你的顺服、对你的信心、对你的爱心，叫我们认识你，欢喜快乐的传你的道，付上代价，因为知道，侍奉我们主耶稣是值得的，直到主来，帮助我们，建立我们的脚步、坚定我们的工作，安慰我们、洁净我们，为你所用，奉耶稣基督圣名求，阿门！

神学导论第十课-普遍启示

我们现在来到神学导论的第十课，第十课：普遍启示。

我们前面讲了很多：什么是灵命，如何认识神的旨意，教会的存在目标有哪些，神又怎么塑造我们。我们现在已经进入到一般传统的系统神学的课程里面，导论这个科目里面的内容了。

我们已经进入到神学导论的内容，我们已经讲过了，神是不可知的，神的不可知的意思就是：他是无所不知的，而且他所知的尽都透知。因此，神认识宇宙万物与我们——人，去认识他、认识宇宙万物，有位份上的不一样，这个神的不可知并不是说，我们不能够认识神的意思，所以神的不可知性的相反词不是神的可知性。

神，可知的，为什么呢？从我们今天这一课、下面好几课都要讲到这方面。因为神定义，这位三位一体、超越时空的神，他在永恒里定义要向人启示，让人认识他，让人认识到他的计划，因此人有可能认识神。

第十课是普遍启示。我们来读两段的基督徒满熟的经文，诗篇19：1-3，还有罗马书1：18-20。

诗篇，19：1-3：诸天诉说上帝的荣耀；穹苍传扬他的手段。这日到那日发出言语；这夜到那夜传出知识。无言无语，也无声音可听。

罗马书第一章，请各位注意，我现在要读的次序是罗马书第一章20节，然后19节，然后18节，我们倒过来读，先来读第20节。

罗马书1：20：自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。借着所造之物，借着所造之物。

19节，罗马书1：19：上帝的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为上帝已经给他们显明。显明在人心里，显明在人心里。

18节，罗马书1：18：上帝的愤怒从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义阻挡真理的人。行不义，这个不义就是在于他们阻挡，阻挡真理。

借着所造之物，可以晓得，在人心里显明，可是人，不义的阻挡真理。

我想我们按照最明显的、最浅的查经方法，应该大家都同意，第20节和第19节，谁在做启示，是上帝，是耶和华，是三位一体的神，就是我们所相信的真神，而不是一个模糊的神明概念，在那里启示自己。

我再说一次，第20节跟第19节，是上帝，就是三位一体、就是耶和华、就是圣经的神，真神，在启示。在启示什么呢？在启示他自己，是吗。我想，没有人按照最基本的解经方法，可以否认这点的。我再说，就是19、20节那一位在做自我启示的是真神，而不是一个什么哲学、神学概念，在那里自言自语，不是的。是真神，显明他自己，不过第20跟第19节，上帝用的是两个不同的渠道，一个是在人的心中，19节，一个是借着受造之物，大自然界。

好，我们接下来看，第十课的第二段，普遍启示是上帝的预旨，上帝的预旨。预旨就是永恒的计划的意思，预旨就是永恒的计划的意思。

普遍启示跟上帝永恒的计划，是有关系的。意思就是说，假如我们对普遍启示，人人都认识神，因为神已经启示，假如我们对普遍启示要有一个坚强的信念的话，那背后我们要相信神是掌主权的，神是掌管宇宙一切的，他在永恒里已经计划好，他在永恒里已经计划好，要做自我的启示。

第二点，上帝永恒的计划在普遍启示中。也就是说，上帝既然在永恒计划好，预先计划好，要透过受造之物来启示他自己，因此呢，他创造宇宙，从头开始，他就借着受造之物启示他自己了。

听起来好像很明显的一个原则，一件事。我再说一次，神既然在永恒里计划了要自我启示，因此，他创造了宇宙，从那时开始他就真的、具体的、在时间空间、在宇宙里启示他自己了。

好了，我们把这个事情倒过来讲，讲义这样说的：如果万事，宇宙里面每一件事情，不论是麻雀掉到地上来，或者我们的头发有几根，如果万事都是因为神的主权、他的预旨、他的永恒计划而发生的话，那么，所有的事，多多少少都在显明上帝的预旨，是吗。假如每一件事情，麻雀掉下来，都因为上帝永恒的计划才会发生的话，那么每一件事情，既然是神所计划的，他就显明了，多多少少显明了神的永恒的计划。因此，一切被造的实存，就是宇宙的一切的一切都启示着上帝的本性和旨意。

范泰尔说：这位神，显然对被造的宇宙，有一个整全的、包含万有的计划，他计划了所有被造、存有之间的所有的关系，他计划了人与动物、植物、星球、自然界之间所有的关系，他从起初就计划了末了。因此，所有被造的实存，就是宇宙，实存就是宇宙，存有就是宇宙，实际上都在显示着这个永恒的计划。也因此，他们的本职是合理的，这个是合乎理性的，不是只合乎我们堕落的逻辑，就是说它本身是有一套的理性，它本身就在显示神的计划，所谓神的逻辑。

这段话，假如有些弟兄姐妹觉得生硬呢，不要紧，你抓住一点就好了：所有发生的事情，宇宙里面每一件事都在显明：神，他是谁？还有神永恒的计划。

接下来我们来解释普遍启示是什么？刚才我们已读过诗篇19篇，罗马书第一章，好，下面有好几点，一共是7点。

第一点，启示，普遍启示是启示，就是说，上帝向人的启示是足够的，给人、让人对他、对永生，有知识。当然普遍启示不是对永生，但是启示的意思就是说神向人的启示，不论是普遍启示，或者我们下几课要讲的特殊启示，是足够让人认识他的，叫人无可推诿的，无可推诿的，罗马书1：20。

第二，什么是普遍启示呢？普遍启示就是，上帝向全人类已经自我启示了，透过两个渠道：透过受造之物，还有透过在人的思想、人心里面。我再说，罗马书1：18-20说的是：上帝向全人类自我启示。

第三点，在人的心中、在人的思想，既然圣经说神透过，或者在人的心启示了自己，因此，人身上有神的启示。甚至乎范泰尔会这样说：人本身就是上帝的启示。我们看我们的身体，或者宇宙万物，都看到神创造的智慧和奥秘，人本身、人身上就是神的启示，就有神的启示，宇宙、大自然也充满着神的启示。

这里我再做一次一个初步的结论，就是说在读神学的开端，我们才读了第十课，在一开始读神学的时候，我们一定要记得：我们在学习的、我们在研究的对象，乃是充满着奥秘的。既然，人本身有上帝的启示，宇宙也有、也充满着上帝的启示，而上帝是无所不知的，他所知的尽都透知。因此，宇宙跟人有上帝的启示，这位无限的上帝，我们不可能完全认识的，不可能穷就的上帝，宇宙里面有神的奥秘。奥秘不等于是神秘主义，我们这个讲过的，不要走神秘主义的路，不过要赞美、要诧异就是了。

第四，为什么普遍启示叫做普遍的启示呢？这个普遍性的意思就是人人都认识神，人人都知道神。请听清楚，人人都知道神，不是说，我知道在福音派，在所谓纯正信仰的教会大家庭，有人这样说的：人人都有一个对上帝的模糊的、含糊的概念。圣经不是这样说的，刚才我问你好几次，罗马书1：20，罗马书1：19，是不是说上帝、三位一体、耶和华，借着受造之物启示了他自己，上帝、三位一体、真神耶和华，在人心中启示了他自己呢？圣经是这样说的。

因此，人人都认识神，不仅仅是一个模糊的神的概念，普遍启示之所以普遍的意思，就是说人人，古今中外，从最落后的民族到科学发达的后现代的社会，每一个人，包括神经失常的，都认识神。

第五，普遍启示的足够性，或者是全备性。普遍启示叫人无可推诿，普遍启示叫人无可推诿，这个是普遍启示的目的，这个是普遍启示的目的。普遍启示的目的不是叫人知道如何得救，不是的，这个是特殊启示的目的，叫人晓得怎么样去得到永生，这个不是普遍启示的目的，普遍启示的目的就是上帝要人无可推诿，知道他是神，他是宇宙的主宰。

第六，普遍启示的权威性。什么叫权威性呢？权威性就是说，是从神那里来的。我再说一次，权威性的意思就是：这个启示是从神那里来的，当然有他的权柄，因为神是宇宙的主宰。

在亚当夏娃还没有犯罪之前、人类堕落之前，这个普遍启示带有权威，足够让人认识神，而且是清晰的。亚当夏娃在伊甸园，面对面神，也看见花草树木，他给动物起名字都是对的，因为他认识神，所以他认识宇宙。神的启示，因为是从神那里来的，带有权威，是足够让人认识神的，而且是清晰的，是清楚的。

堕落之后呢，亚当夏娃在堕落之后，人的理性堕落了，带有罪的污染。可是，堕落之后，上帝的普遍启示还是从上帝那里来的。我再说一次，堕落之后的普遍启示，还是上帝从上而下，不是从下而上的。因此，普遍启示仍然是带有权威，足够让人无可推诿，也是清晰的。不同的是，人堕落之后不断的阻挡真理、压抑真理，罗马书1：18，是人心里的黑暗，加上世界上的神——撒旦，使人瞎眼了，哥林多后书4：10。

因此，第七点，目前的情况是人不认识上帝的启示，也不能认识。人不认识、也不能够认识。人不认识上帝，是因为人不愿意认识他。

那假如你刚才很留心听的话，你听到两件好像相反的事，人人都认识神，堕落之后还是人人都认识神；人人都不认识神，为什么呢？因为人人都不愿意认识他。就好像一个人坐在一个漆黑的房间，或者一个牢狱里面，他是瞎眼的，他的眼睛是绑住的，他本身就没有视觉，他是瞎眼的，在一个漆黑的房间，外面呢，太阳猛烈的照着，是中午。所以这个人一方面没有光，他也没有看见的能力，这个是堕落之后人的真相。

但是神的启示还是清楚的、大有权柄的，外面太阳照着，人里面没有看见的能力。不过这个人也不愿意看见，他阻挡真理。这个是圣经的教导，跟教会圈子里面一些神学教导说法显然是有点不一样，因为我们很喜欢说：哎呀人啊，不论是哪一个民族，在某些时刻很追求神啊。真的吗？罗马书第三章怎么说的？从9-20。

下面我们来看第四段，普遍启示有四个属性，四个特点。普遍启示和圣经一样有四个属性，普遍启示、特殊启示不一样，但是却有四个是方面是一样的。这个是范泰尔我的大老师的一个特别的贡献。

第一，普遍启示是必须的，必须的。什么意思呢？宇宙万物，太阳、月亮、星星、风雨，都告诉我们，创造我们是耶和华，而且是有常规、有定理的。这里有一句话，超自然，若要显明为超自然，自然必须要显明是自然。因为，假如宇宙中若有真正的例外，那必须先要有常理、常规。

让我解释一下，假如上帝的特殊启示，或者上帝来到宇宙里面行神迹的话，什么叫神迹呢？就是说，上帝先定了常理、常规，所以普遍启示、大自然、人的心思意念，它有它的定律，作为一个平台，作为上帝救赎启示的一个平台。特殊启示假如要是特殊的话，普遍启示一定要是普遍，或者是普通、平常、定规。

这里，在我们的010A这份的文献第三页那里说，范泰尔这样说的：所以呢，一个坚持自由意志的阿米念主义者，他对普遍启示是不坚持的，或者他的普遍启示的定义跟观念都是很弱的。因为，阿民念主义说，人的自由意志不在上帝的掌管的范围里面。因此，人既然有这个自由意志，这么强烈的，可以说绝对的自由意志，那么人的心、人的思想、跟自然界宇宙，就不可能真的是一个上帝启示的范围。

这句话请各位慢慢地花一点时间去回味，回味，假如我们人，真的是有绝对、无限的自由意志的话，那表示我们就不完全在上帝的掌管之类了，所以，上帝这个普遍启示，不是那么权柄了。

第二，普遍启示有它的权威性。就是说，普遍启示和圣经同样的是从神那里来的，虽然圣经是神所书写的唯一的启示，但是启示的体系里扮演的独特的角色，但是圣经的权威性并不比自然启示更高或者更低，两者都来自上帝。范泰尔说：上帝向人所发出的例外性声音，就是圣经，它的权威性只不过说明了，上帝也透过自然界发出权威的声音。因此，人的科学研究方法必须是顺服神，圣经的权威并不高过，神在自然界启示的权权，因此，我们从事科学，去研究这个世界，那个方法，一定要来自上帝的启示。

第三，普遍启示是清楚的，虽然上帝不能够被我们透知，而且世界已经受了咒诅，但是，世界仍然清楚的显示上帝。意思就是说，在堕落之后，宇宙还是显示上帝的。诸天诉说神的荣耀，诗篇第19篇是亚当堕落之后写的，罗马书1：18-20是堕落之后写的。是在讲我们现在这个世界，还是清楚的，普遍启示本身是清楚的，却没有被罪人正确的理解。

“因为一个事实若是事实，他必须有启示性”，那这句话也是值得我们去思想。一件事，假如是真的话，一定是上帝有所启示才是真的。因此，罪人接受上帝的自然启示，并不比接受圣经启示更容易，就是一个科学家，降服在耶和华面前，敬拜他，不比读了圣经之后信耶稣容易的。

第四，普遍启示是完备的，普遍启示本身，能够达到他的目的，也为了超自然救赎启示做了一个平台。不过，向人启示救赎计划并不是普遍启示的目的。

最后我们来看第五段，什么叫做文化？文化是什么？孔子、四书五经是什么？老子、道德经、庄子是什么？柏拉图、阿里斯多德的哲学是什么呢？哲学、文化、宗教、艺术、科学、心理学，文化不是上帝所讲的话，文化从来就不是上帝的启示，连影子、脚印都不是。无论是堕落前、堕落后，文化只不过是人类面对神普遍启示的回应。我再说一次，文化是人对神普遍启示的回应，这个是从下而上，而不是启示本身，连脚印、影子都不是。很抱歉，这方面我们跟很多主内的知识分子、传道人是不同的看法，文化是世上的小学，是人的回应。

第二点，这个回应可能是顺服的，或者不顺服的，可能是守神的约，可能背约的。

第三，而堕落之后的文化，都是背约的，都带着罪性的影响。所以堕落之后的文化、堕落之后的哲学，都以人为中心，都是人本、背约的。这个说明堕落对理性、对文化、对哲学、心理学有严重的影响。

这一点，很多的神学家都没有认真的去正视，包括天主教，包括基督教，包括当代新的所谓受过儒家影响的基督徒，和福音派的神学家。他们尝试建立自然神学，上帝借着文化向人讲话。没有，人，回应上帝，无言无语，叫人无可推诿的话的启示，但是，做出来的回应都是世上的小学。

最后，不晓得福音派学者，就是当代基督教学者，把普遍启示和心理学等同了，把普遍启示跟哲学等同了。这个就等于：把从下而上的回应和从上而下的启示等同了。

所以我再问你，罗马书1：19-20是不是说：上帝启示他自己。在哪里启示？在人心里，透过受造之物，而不是透过哲学、心理学。是从上而下，叫人无可推诿，堕落之后，还是那么的带有权威，还是那么的清晰，还是那样的叫我们人人认识神，不过我们压抑、阻挡、不愿意，因此是不认识的。

神学导论第十一课-特殊启示 达永生之道

好，现在我们开始，我们来看第十一课：特殊启示。

特殊启示是什么呢？我个人给特殊启示下了一个定义，就是达到永生之道，达到永生之道，如何得到永生。

不同神学家会用不同的名词，比方说我们上一课用的词是普遍启示，普遍启示的“普遍”的意思就是向全人类显明的。相反特殊启示，特殊的意思是，特殊的目的，是要显明启示神救赎的计划，人的救法。普遍启示的普遍的对象是普遍的，特殊启示之所以特殊，是因为它的目的是特殊的。

有些神学家不满意这两个名词，所以他们用另外一对：就是自然启示，“自然”就是说神在自然界启示，在他受造的境界，包括人心，也是他造的；然后超自然，超自然启示，也就是说他直接的讲话，显示他的计划、他的思想，超自然启示。这个是伯克富喜欢用的，范泰尔也跟着这样子的用。下面我们会解释为什么这些名词、这两套都有它的用途的。

普遍启示的目的不是显明神救赎的计划，我再说一次，普遍启示叫人无可推诿，人人认识神，但是，不是要显明人如何得救。普遍启示的目的，就是叫人无可推诿，叫人人都知道宇宙有真神，他是创造主，他是值得我们敬拜的。

特殊启示的目的是什么呢？特殊启示的目的，就是要显明神的救赎的计划了。或者说，这样讲也不太对的，为什么呢？因为堕落之前，人还没有犯罪，所以没有救赎这码事，应该说特殊启示的目的，是教导人走到永生的道路。这样子用“永生”来表达特殊启示，就包含了堕落前跟堕落后了。

所以，我们可以这样说，就是堕落之前有没有特殊启示呢？有的。堕落前，有超自然的启示，用超自然就更好了，就是说，在亚当夏娃被造，但是还没有犯罪之前，上帝吩咐他们，上帝跟人类说话。请记得：普遍启示是无言无语，也没有声音可听的。

这个超自然的启示是什么呢？

第一，要生养众多，遍满全地。

第二，要管理海里的鱼，天上的飞鸟，地上的走兽，要修理和看守园子。创世纪1：27-28，2：14-15。

第三，上帝在创世纪2：1，他安息了，给人做了一个榜样、一个模式，六天工作，第七天安息。

第四，不可吃分别善恶树的果子。

所以，堕落前有超自然的启示，有上帝话语的启示，告诉人：若要永生就要完全的顺服神。在家庭婚姻、在文化工作、在敬拜安息、在完全顺服神的吩咐，有超自然的启示，人若犯了、干犯了上帝的诫命的话，那天就必定死。

下面，我们来讲一些特殊启示的名词：

其中一个很重要的就是“救赎历史”。救赎历史，意思就是说，上帝自从人犯罪堕落之后，上帝就开始了、展开了、启示了、成就了他的救赎计划。请注意，我没有说：“人堕落之后，上帝就开始计划救赎人。”不是的，计划是在永恒里，但是人堕落之后，上帝就开始展开，他永恒计划好的救赎计划，他就开始展开去启示这个计划、去成就这个计划。

从创世纪3：15，上帝向女人说：“女人的后裔必伤蛇的头”开始，一直到主耶稣基督来，死在十字架上，复活升天，一直到历史的终结，主耶稣的再来。

“救赎历史”，神是在时间空间，具体的成就救赎的，基督若不复活，我们的信心是虚空的、是枉然的。

第二，另外一个词是“恩典之约”或者“约”

这个特殊启示的重点，就是神来向他拣选、他救赎的子民立约，作他们的神，拯救他们，赐他们永生。条件是他们必须要信靠他，悔改、顺服他的话。

第三，名词是“福音”或者是“律法与福音”

上帝的特殊启示重点就是律法与福音，你可以说，律法与福音和恩典之约是同义词，也就是圣经的主题。

第四，“在基督里”

为什么突然在这里提在基督里呢？一个人信耶稣的时候，他就进入到这个“约”里面，主耶稣是我们的元首，一个人借着信，就进入到“在基督里”了。

那在基督里我们得到什么？我们得到各样的救恩的好处：称义、作神的儿女、成圣，还有什么？在基督里，我们得到喜乐、平安、清洁的良心、活泼的盼望、上帝永远不离开我们、圣灵永远住在我们里面等等，胜过罪的能力。

在基督里我们得到这么多的好处，称义、作神的儿女、成圣、喜乐、平安、活泼的盼望、清洁的良心等等，这个在基督里的好处也恰恰就是在恩典之约里的好处，也恰恰就是在福音里的好处。因此，福音、恩典之约、在基督里，特别，清教徒看来，这三个都是同义词。

而这些都建立在救赎的历史的根基，基督若没有死、没有复活，我们就得不到这个约里的、基督里面的好处，这个就是特殊启示的内容的一个的概括。

特殊启示主题、主角就是耶稣基督，我们在这里再读一次，清教徒对耶稣基督是特殊启示或者是圣经的主题的八要点：

第一，基督是圣经里所有预表的实体：他是逾越节的羔羊，是预表；他是第二个亚当，亚当是要来的人的预象或者预表。

第二，基督是恩典之约，还有恩典之约里面所有的安排、所有献祭仪式的实质、实体。在旧约里基督不那么明显的显明，新约里基督很明显的启示了。所以新约里的奥秘，是一个敞开的奥秘，新约里的秘密是一个揭开的秘密。

第三，基督是圣经里所有应许的中心，所有旧约到新约的应许都在他身上汇合，在他里面。就是因为他来了、他死了、复活了，所有神的应许都是“是”，都是阿门。

第四，基督是所有新旧约的圣礼，逾越节、割礼、洗礼等等，所代表的、所应证的、所显示的。

第五，圣经里的家谱都是指向耶稣基督。

第六，圣经的历史年份要我们认识到，耶稣基督是什么时候来。

第七，圣经的律法是我们训蒙的师傅，带我们认识基督，律法中道德的部分纠正我们，律法中的仪式部分指导我们，引向耶稣基督。

第八，圣经的福音就是基督的光，因为听到他的声音，我们跟从他，是基督的慈绳爱索，因为我们被他而吸引，与他联合，与他相交。

好，所以耶稣基督，他道成肉身、他的死、他的复活，是整个特殊启示，整个救赎历史的主角、中心、焦点。

好了，下面我们再仔细一点来谈特殊启示，第四大段，特殊启示的方法。

从创世纪开始，人类堕落之后，我们来看神是怎么样向人显明永生之道的，有几方面：

第一，梦，梦里面；

第二，异象；

第三，神会在人类、在自然界里面行神迹，不过，我们话说回来，“神迹”这个词包括奇事，神迹奇事，这个字的用法是蛮有弹性的，包括自然界的风雨，上帝赐下阳光雨水，都叫做神迹。不过当然我们在这里所讲的神迹，是要显明上帝救赎计划的神迹。上帝用梦、用异象、用神迹，来显明他的救赎的计划。

第四，上帝亲自来到人间，比方说：三个访客来到亚伯拉罕那里，跟他说，他要得到一个亲生的儿子等等。

第五，有神的显现，比方说：但以理的三个朋友，在火炉里面有第四位，像人子的形象，上帝的显现。

第六，上帝亲自说话，向挪亚说话、向亚伯拉罕说话、向摩西说话。

第七，上帝借着先知，先知的定义就是：传言人或者是代言人、发言人。上帝借着先知传言。

而这一切的一切，梦、异象、神迹，上帝亲自来显现、说话、透过先知说话，最后一步就是，圣灵默示人写下圣经来。所以圣经的默示，是整个特殊启示的最后一步。所以圣经本身不单是记录了特殊启示，圣经本身是启示，圣经是神的话。

这个是新福音派，跟新正统不肯承认的一点，他们不肯承认圣经是神的话，他们说：圣经是神的话的记录，是神的话的见证，圣经是上帝启示的记录，启示的见证，可是不是启示本身。

不是的，圣经是特殊启示最后一步，因为圣灵的默示写下来的，是神的启示，是神的话。

好，第五大段，我们又从另外一个角度来看特殊启示。

自从亚当夏娃犯罪、人类堕落了，上帝开始显明他救赎计划这个整个的过程，从旧约到新约，你可以说上帝在做两种的事：

第一种，上帝的作为，上帝在行他的奇事。比方说，耶稣用五饼二鱼喂饱了5000男人，还有妇女儿童等等，上帝的作为，上帝的大能的作为。

第二，另外一方面，这个也是新正统和新福音派不太愿意接受的，第二就是，上帝说了话，我现在不是在讲圣经，在圣经里面记载神说话。

比方说：耶稣使5000人，加上妇女孩子，以五饼二鱼喂饱了他们。这个是耶稣所做的，耶稣做完之后第二天，他们又来的时候，耶稣说：“我才是生命的粮。”神所做的，神也说话，来解释他所做的。

耶稣使拉撒路从死里复活，他先说了：“复活是我，生命也是我”；

耶稣使一位生下来瞎眼的能看见，耶稣说：“我就是世上的光”。

你看到没有，神做事，神说话。神所做的，表明了他说的真理。具体的表明了，没有错，神的大能的作为，但是，神也说话来解释他的作为。

在圣经里面神有讲话的，没有错，是圣经的话语的记录，所以《读经的艺术》这本书里面，这个引言里面，说圣经是不是神主席语录呢？是的，我跟那个作者不敢同意，神在他的启示的末世的圣经里面，有讲话，有告诉我们一些的真理，一些的教义，一些的命题，来解释他大能的作为。所以神的话解释他的作为，神的作为解释他的话，神所说的解释他所做的神所做的解释他所说的，他所说的。

受了新正统神学影响的，今天的圣经神学家，包括，很不幸，包括很多所谓纯正信仰神学院的教授，他们喜欢讲，圣经里面充满着神的作为，而不喜欢告诉我们，圣经里面，有命题的，有真理的，有话语的，有教义的启示。

我再说，圣经里面上帝启示了的真理，圣经里面上帝启示了的教义，圣经里面神启示了命题。命题就是理念、观念、一些话、一些的真理的意思。这个是某一些太多的，所谓信仰纯正的神学院里面的圣经学者，所不愿意再提的。因此，《读经的艺术》这本书里面就给我们一个质疑说：圣经不是神主席语录。这样对上帝的话语是非常的不恭敬的，上一代的圣经学者想都没有想过，可以对圣经讲这么不恭敬的话的。

好，第六，我们来看特殊启示的必须性。我们就用威敏斯特信仰告白的第一章第一段，这里告诉我们，自然启示是不足够告诉我们救法的，上帝救赎的计划，所以需要特别特殊启示。

让我来读一次：虽然自然之光，自然之光、上帝的创造、护理等等，彰显了上帝的善良、智慧、全能，是叫人无可推诿的，可是，自然的光（就是自然启示）、上帝的创造、护理是不足够使人认识上帝和他的旨意，以至得救的。所以，上帝愿意多次多方将自己向他的教会启示，并且向教会宣布他的旨意，就是刚才说过的用梦啊、异象啊、神迹啊、先知啊、主耶稣道成肉身等等。之后，为了要更加的保守真理，传扬真理，更加的坚定教会、安慰教诲，抵挡肉体的败坏，撒旦跟社会的恶意，就把这些的全部就记载下来。因此圣经是最必须要的，因为上帝先前启示他旨意给百姓的方法——就是梦啊、异象啊、先知啊、耶稣道成肉身等等，现在已经上帝不再使用了，而且人口传一定会传错，一定会扭曲，所以上帝就用书写的方法，默示叫圣经写下来了。

好，第七大段，刚才那个《威敏斯特信仰告白》的第一章第一段，下面有很多的经文，在告诉我们，信条不仅仅是一些人的哲学的猜测，还有很多的经文的支持，各位可以自己去参考、去阅读的。

最后一段，第七段，特殊启示和普遍启示。这里有四大点：

第一点，既然上帝不仅仅给了人普遍启示，不仅仅在人心中、不仅仅在大自然界启示让他自己，上帝也给了人特殊启示——永生之道，是不是？因此，我们今天手上所有的，不是只有自然和人心中的启示，我们手上有66卷新旧约圣经。因此，人要透过特殊启示，就是圣经的亮光来理解普遍启示，是不是啊？

上帝明明给了我们66卷的圣经，我们为什么，我们有权柄，我们有自由去不理睬圣经，去不理圣经的权柄，来认识普遍启示，来回应普遍启示吗？我们理性没有这个选择的。

因此我们必须要透过圣经，来纠正我们对普遍启示错误的看法。所以，不论是孔子、老子、道德经、庄子，或者柏拉图、阿里斯多德、康德的哲学，都需要用圣经来纠正，因为这些都是罪人对神普遍及启示的回应。我们现在手上是有圣经的，不是没有圣经，只有普遍启示的，所以圣经、特殊启示，要纠正人对普遍启示错误的回应。

第二，人目前所处的具体状况是堕落之后，我们是站在神的普遍启示和特殊启示的面前。这个是我们具体的情况，圣经已经写完了，2000年、1900年来我们有普遍启示，有特殊启示，而每一个人、每秒钟都站在神的面前。

第三，所以人不可以假设，上帝只给了普遍启示，人不断活在上帝的面光之中。上帝既然赐下圣经，因此，不论是神学，还是哲学、科学、艺术、文化，都当服从圣经的宇宙人生观，圣经的真理观，圣经的认识论等等。也就是说，圣经对哲学的看法，圣经对文化的看法。人类的知识里面没有一个范围、人类的学术界没有一个范围，是中立的，可以离开上帝掌管，不理上帝，独立的，没有的。

我再说一次，人类没有一个知识范围是中立的、是中性的，不需要耶稣来管理的，每一个范围耶稣基督都是主，他要透过他的话、他的灵，来管理、来统治。因此，圣经不仅仅是告诉我们如何得永生，过圣洁的生活，圣经也是告诉我们，神是如何、正在不断的做宇宙每一个范围的主角。我再说一次，圣经不仅仅是告诉我们，怎么得就过圣洁的生活，圣经告诉我们上帝是宇宙的主，他的统治的范围是那么的广、那么的大。

第四，反过来说，普遍启示是特殊启示的大前提，因为，上帝的启示是发生在自然界里面，上帝用了人类人的语言、人的文化，是吗？上帝普遍启示是无言无语，也没有声音可听的。可是上帝的特殊启示，虽然是发生在自然界里，但是他用了语言，甚至乎主耶稣在约翰福音第17章，三位一体的第二位，用人的语言，向三位一体的第一位讲话，是吗？

我再说一次，你听懂这句话吗？三位一体的第二位圣子，况且用人的语言，向三位一体的第一位圣父讲话，用人的语言，记载在约翰福音第17章。何况上帝用人的语言，来向人启示他救赎的计划。

耶稣基督，他行了神迹，他讲的比喻都提到鱼、空中的飞鸟、农夫耕田等等，所以普遍启示这个宇宙的自然界呢，是特殊启示的大前提。我们上一课说过的，超自然启示之所以是超自然，因为自然启示是自然的，是上帝所造，有它的常规、常理的。

好，上帝用了自然界，上帝也用语言，用文化，因此，神既然用了语言、文化来启示，所以语言、文化就有真正的意义。所以希腊文、希伯来文跟亚兰文，是被上帝的启示所影响过、有上帝的印、有上帝的改造过。因为上帝曾经用过它们，来做普遍启示和特殊启示。

很不幸的，一些很福音派或者说很纯正信仰的新旧约老师们，他们会这样说，希腊文究竟是不是圣灵的语言呢？一些解释、解经的谬误的书里面，他们就会说：不是的。

这个说明，虽然他们可能对十字架是什么解释得很清楚，让成千上万的大陆基督徒、教会领袖可以明白，可是，当他们说希腊文不是圣灵的语言的时候，他们就已经不再，好像上一代的纯真信仰的圣经学者这样子承认，上帝用了亚兰文、希伯来跟希腊文。因此，至少这三种语言就再不一样，因为是上帝永恒的计划要用人的语言，来做、来启示他救赎计划的工具。

神学导论第十二课-上帝的话

好，各位同学，我们现在，开始第12课，第12课的主题是神的话，上帝的话。这一课的主题并不是在讲圣经是神所默示的，我们还没有到那里。我们讲了普遍启示，讲了特殊启示，特殊启示是什么？上帝借着梦、异象、神迹亲自来向我们启示永生之道。

好了，我们现在要处理一个问题，究竟神的话是什么意思？然后在这课里面，你会接触到一个崭新的一个观念，就是这段的第三段，这课的第三段，解释神的话和应用神的话，是同一码事，解释神的话与应用神的话，是同一码事。

假如各位第一次听这个观念听不懂的话，请不要担心，可以再听两次、三次，我可以说再听五次、六次。有一次我在附近的神学院讲了这个题目，同一班学生讲了六次，他们还是不明白的。但是你一通了这个观念，对圣经的权柄就有更大的信心，然后对所谓处境化、本色化这些问题，又有一个立场，同时又充满着活力的，参与神学思考的工作的。

以赛亚书55：8-11是这样说的：“耶和华说：我的意念非同里你们的意念；我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路；我的意念高过你们的意念。雨雪从天而降，并不返回，却滋润地土，使地上发芽结实，使撒种的有种，使要吃的有粮。我口所出的话也必如此，绝不徒然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上必然亨通。”

好，我们先来讲，上帝和上帝的话。第一点，这句话是这样说的，什么叫做上帝的话？上帝的话，就是上帝亲自在说话。我知道这句话呢，巴特也会讲，新正统的也会讲。我们要从正统的纯正的角度来解释。

我举个例，比方说各位同学现在在听我某某人在讲话，好了，等一下，下课了，你们回家，我也回家了，不过呢，你可以去网上再去听、再去看录像，我某某人和我的话就分开了。各位为什么喜欢直播的讲课呢？就是因为你在真正的时间可以看到真人，假如每一次上课的时间，你只是看录像的话，那就不叫直播，对不对？假如你去买票去看京剧，你去听交响乐团的音乐会，到时候晚上，晚会开始的时候，打开这个大的幕，只是一个银幕，你看录像的话，那你说：我被骗了，我买票来是来看真人表演的。

同样的，上帝的话，就是上帝亲自在讲话，所以上帝的话，有他的同在和他的权能。上帝的话，不仅仅是录像、是录音，上帝的话就是他自己在讲话，所以上帝和他的话是不能分开的。

假如，我们画一条线，这条线上面是上帝，下面是被造之物的话，上帝的话在哪里呢？上帝的话在这条线偏上，偏上，因为是上帝自己在讲话。

第二点，三位一体神的第二位，特别有“道”这个名称，起初有道，道与神同在，道就是神，这道起初，与神同在。所以，三位一体的第二位——道或者圣子，特别有说话、启示、显明，甚至乎解释父神的，这个的职份的。

第三，因此人，当人接触到上帝的话的时候，当人接触到上帝的话，就接触到上帝自己，或者说自己的同在，又接触到上帝的权能。再说一次，我们接触到上帝说话，岂不是就是接触到上帝的自己的同在，和他的权能吗。

那你说，比如说我读圣经，又没有接触到上帝和他的权能。啊，上帝的同在跟权能，有赐福、有定罪、有任凭这三个可能的。我们若相信神的话是神的话，我们就必须相信这个话是带有权柄的，不论是赐福、拯救、光照我们，或者是定我们的罪，开我们的眼看到自己的罪等等，或者是任凭我们。

第四，其实人被造之后，是首先听上帝讲话，才自己讲话的。人讲话这个能力，是上帝赐给人的，这个能力是上帝赐给人的，或者说，说话的能力是上帝借给人的，你甚至乎可以说语言，是上帝的形象上，上帝按照他的形象造人，这个形象的一部分，上帝是向人说话、给人说话能力的神。

“太初有道”，先有的是说话的神，人听上帝讲话，然后才讲话的。因此后现代的解构主义，它要把语言取代了上帝，是莫大的傲慢，上帝是赐语言的那位的主宰。

好，刚才我们说，当人接触到上帝的话的时候，就接触到上帝的权能，因为他与他的话是同在的。

第五点，这个权能，上帝的权能是涵盖宇宙所有的范围，三种的范围：一种，所有学科的范围，哲学、宗教、艺术、文学、科学、心理学；所有的行业，士、农、工、商等等；还有人生每一个层面，包括我们的家庭、婚姻、感情、经济、娱乐、学业、侍奉。

上帝的权能，是涵盖宇宙每一个学科、每一个行业、社会每一个行界、人生所有的层面的。所以，当我们接触到神的话语的时候，我们就接触到，他统治宇宙每一个角落的权能的，这个是人没有选择的，我们对上帝的话要有那么高的一个观念才行。

第六，上帝的话，就是他永恒里就计划好要说的话，上帝的话，不是好像我们：特别是在辩论的时候，别人来一句，我们想一想，就回一句，不是的。上帝的话，就是他永恒里计划好要说的话，上帝的思想是无限的、永恒的，然后，他把他思想好、计划好的一部分，就是他设计好这部分，向人说明。

第七，上帝的话，就是他约里面权威性的话语，上帝像人说话都透过约，上帝在约里面做王、做神、掌权，我们在第一、第二课开始讲的时候就讲过，上帝的权柄有三方面：处境的角度，就是上帝是宇宙的主；准则的角度，就上帝是颁发律法的那一位主宰；存在的角度，上帝是亲近他的子民的。

好，现在我们讲完了上帝的话是那么大有权柄的，下面我们就要来解释一件事情，我再说，请各位用心的听，不要着急，第一次听不明白是不要紧的，不过我讲这段也有一些的阅读的材料是可以参考的。

归纳法查经，一般说读圣经有三个步骤：第一是观察这段经文说什么？第二是解释这段经文教导什么？它的意思是什么？第三是应用，圣经所教导的，跟我们今天有什么关系？怎么应用在我们今天的生活、教会、社会上。

其实事情是否那么的简单呢？其实事情没有这么简单，你跟我是人，我们是从具体的背景，我们带着具体的背景，来到圣经面前读神的话的，我们每一个人可能有某一方面的学科、主修，可能我们是从某一个行业来的，我们每一个人有自己的阅历、经验，自己的个性、需要、责任、角色等等，所以我们每一个人都带着复杂的、不同的背景，来到神的面前，对不对？每一个人有宇宙的不同的范围，不论是行业的范围、生活的范围、学术的范围，我们都是这些范围的一份子，我们来到神的面前，而圣经又是有神的同在、有神的权柄的话语。

好，我们人带着这些相对的、有限的范围，来到这个绝对的、无限的神的话语的面前，这个神的话语有他的同在、有他的权柄。因此，人一接触到神的话，神的话的权能就发挥出来了，而这个权能的效果可能是审判、可能是赐福，甚至乎可能是任凭。

我再说一次，我们这些，比方说某某人是四川省背景的，他的专科是广告学，他是已经结婚的，四川来的，是念广告的。好，他带着这个背景来到圣经的面前，来到神的话语的面前，而神的话对四川人、对东北人、对黑人、对印第安人都有一样的、绝对的权柄的。上帝对念广告的、念医学的、对农民、对工人都有同样的统治的权柄，上帝对已经结过婚的、没有结过婚的、寡妇、离婚者都有完全、绝对的权柄。

所以，不论我们是来自什么样的背景，神统治万有这个权柄，通过他的话，当我们接触到他的话的时候，我们就接触到这个权柄，这个权柄就发挥出来。

因此，第五点，当我们经历到神的话语，发挥他的权能来统治我们、来管我们，怎么样做四川人、上海人、广东人，怎么做一个丈夫、妻子、儿女，怎么做广告、怎么做农民、怎么做公民、怎么做退休者。当我们经历到上帝话语，权能的发挥的时候，这个就叫做应用。我们把应用这个词，给一个所谓新的定义，其实一点都不新，你听懂的话，是很基要的真理。我们要怎么用圣经，当然就是要上帝跟我们来说话，指示我们怎么生活，我们应该怎么思想、怎么信、怎么生活。

第六点，我们如何经历到上帝话语权能的发挥呢？我们可能顺服圣经，或者不顺服。不论我们顺服或者不顺服神的话，我们都对神的话做出了回应，换言之，都是上帝的话语权能发挥的一个处境、一个场合。我再说一次，不论我们顺服神的话，或者不顺服神的话，神的话语的权柄都发挥出来了，就像雨雪从天而降，他就已经成就了，上帝打发他出去成就的事情。

所以，我们要自我的反省：究竟我对圣经是顺服还是不顺服的？因此，解释圣经和应用圣经，是同一码事，问题只不过是，我们对圣经的回应是顺服的呢，还是不顺服的。

那，这个有不同层面来讨论、来理解。一方面，最基本的层面就是，我们读到圣经有一些明文吩咐的，我们愿意遵守吗？这个是一个层面的顺服。

还有另外一个层面的顺服，圣经既然是自称是神所启示、神所默示的话，所以圣经学者、新约旧约教授、我们一般信徒、传道人，当我们读经的时候，我们解经的方法，也需要是以顺服圣经为特点的。我们怎么样解释圣经？不可以把圣经，当做仅仅是人写的书来对待的。

坦白说，今天不少的解经书，它们开卷就说：解释圣经的方法和解释一般人写的书的方法，是一样的。这个就刚好与上一代，或者说几百年来，马丁路德、加尔文、宗教改革以来的解经原则是相反的，虽然这些的圣经学者，都自称是福音派神学院的教授。

我再说一次，当我们来到神的话的面前，那个是颁布他律法、宇宙立约守约的主宰的话，我们来到他的面前，圣经、神的话要管我们，我们没有权去管理圣经。

所以，当一些的解经书、或者是好像《读经的艺术》这一类的书，它们在第一章、第二章就会说：圣经是一本需要被解释的书。这种的话我们要读的非常的小心，没有错，我们需要明白圣经，但是，我们用怎么样的原则来解释圣经呢？

我们在这个科目里面我们已经读过，清教徒是怎么读圣经的，他们是相信圣经就是神所说的，圣经所说的就是神所说的。所以要用字意来读，要用历史、文化来解释，要以神为中心、以教义为中心、以基督为中心、以福音为中心，用信心回应，再光照我们的经历，等等。解释圣经和顺服圣经是同一码事，所以，解经的方法，有所谓正统的，或者是纯正的，或者不纯正的。

问题是，在21世纪的今天，我有一次在加州威斯特神学院的停车场那里，跟弗兰姆教授，就是我多年前的教授谈话，他就说了一句话，他很叹息说：今天要分辨纯正跟不纯正的解经家，已经很难了。为什么呢？因为今天的解经的原则里面，有很多复杂的学术的观念跟学派，但是我们还是坚持，我觉得我的老师弗兰姆的意思是，我们还是坚持有所谓不正统的、不纯正的解经方法，也有正统、纯正的解经的方法的。

解释圣经和应用圣经是同一码事，因为当我们解释圣经的时候，当一位希腊文专家，一位希伯来文专家，在那里查原文、在查背景、在推敲的时候，他的整个人的委身，就是整个人的心态，他所坚持的信念，多多少少是顺服神的或者不顺服神的。

好，我们再来看，解释圣经和应用圣经是同一回事，现在我又从另外一个角度来看。刚才我们讲了两个角度，一个就是我们读圣经，读到神所吩咐的，我们就要顺服下来。第二，就是说我们解经的方法，也该是合乎圣经，就是说，也是要顺服在神的权柄之下的。

好，现在我们再来讲一个，有人这样说，有人说：我们从事希伯来文、希腊文解经的时候，那个叫做解释圣经，到了系统神学、伦理学、护教学、讲道学的时候，就是应用圣经了。这句话呢，没有什么大错，问题是，那些圣经科的老师也是在应用圣经的，因为解释圣经跟应用圣经是同一码事。什么叫做圣经研究呢？就是从圣经的原文、背景、历史、文化来看圣经，他们的目标就是这段经文、这卷书说什么。系统神学的目标是整本圣经，从创世纪到启示录，整本圣经关于某一个题目所教导的是什么？所以，不论是认识圣经研究，或者是系统神学，也就是不论是圣经研究还是教义，都是应用神学。要不就是以顺服的心态来应用，要不就是以不顺服的心态来应用。

好，不光是圣经研究要顺服神的话，不论是系统神学要顺服神的话，我们怎么去读孔子、老子、庄子、柏拉图、阿里斯多德、康德？我们怎么来面对心理学？从事教会里的辅导？这一切的一切，都要从顺服神的话，做我们的方法的起点。所以神的话还要管我们，怎么看哲学、心理学、中国文化、西方文化，怎么看这个后现代的社会，我们商场上一切的问题，生态，儿女教育等等。

神学导论第十三课-解释上帝的话，等于应用上帝的话

各位同学，我们来到第13课，我们上一堂已经讲过，什么叫做上帝的话，我们也开始解释一句话，就是：解释上帝的话等于应用上帝的话。

在这个课目里面，有几个观念可能需要，听了，再思考，再听，慢慢的去消化的。其中一个观念就是这个三角形，上帝的主权——从处境的角度，从准则的角度，还有从存在的角度。这是一个，今天我们会继续再来讲这个三方面。

另外一件事情需要思考、听了再听、想了再想的呢，就是上帝的话，就是上帝亲自在讲话，因此，解释上帝的话就等于应用上帝的话。

好，我们再来讲一次，先来看归纳式的查经法，就是三个步骤：观察、解释、应用。在没有用过归纳式查经法的弟兄姐妹，可能这个三步骤能够帮助我们避免灵意解经、断章取义，所以这种三步骤的解经对我们来说是很有帮助的，特别给弟兄姐妹在查经有一个方法、有一条路、有一个起点。

观察，就是找出一段经文的主要的人物、所发生的事件、时间和地点、且先后的次序，假如不是一个故事的，是一段教导性的经文呢，就问：这段经文里面有哪些词、哪些字，是出现多次的，哪些是最重要的观念等等。

解释，就是把这些人物、事件、时间、地点，还有这些主要的词汇，归纳来问：这段经文教导什么？接下来就是应用了，这些的主要的观念，与我们今天的关系是什么？

我曾经说过，到了1990年代的时候，当我再一次用这本《你也能带领查经》这本小书的时候，我发现这本书的出版社，已经把第二个步骤，就是“解释”这个步骤，已经改了，它就用一些的方法，要带领查经的去查一些文化、历史、背景，来帮助我们解释这段经文的重点。

这等于说，当我们观察好，圣经原来的作者对原来的听众、读者，他们原来那个信息是什么之后呢，就够了，参考一下文化、背景之后，就可以跨过来应用在我们今天，我们的生活跟教会的身上了。

这种的做法等于否认了每一段经文，除了当时的作者对当时的读者的信息以外，他们否认了每一段经文，有超时间、超历史、超空间的真理。也就是《你也能带领查经》这本书第一版本、1960年代，原来的作者所说的，就是：当我们了解了原来的作者对原来的听众说的话之后，我们接下来要问的，除了考虑到文化、历史的背景，这些都是在观察的部分，我们要问一个问题是，这段经文说什么？

当代的圣经学者喜欢问：What did the bible say？圣经当时说了什么？他们不喜欢问：What does the bible say?圣经说什么？刚才用的英文是，现在式的，What does the bible say?这段经文说了什么？这段经文教导什么？不论向中国人、美国人、非洲人，这段经文说了什么？What does the bible say?这个是当代圣经学者一再的去遮盖掩饰的。

因为我们必须要来到圣经的面前，而来到神的话语面前，搞通了的原来的作者、背景、原来的信息之后，我们就要问了：正如神当时，比方说在旷野向以色列人讲话，不论是出埃记、民数记、申命记等等，上帝今天对待他的子民——我们，与他当时在旷野对待以色列的原则是一样的，都是同一位圣洁、公义、充满恩典、怜悯的上帝，他的原则是一样的。因此我们应该有把握相信每一段（我不敢说每一个字），每一段的经文，都有它的超时空的、不变的真理。神要教导我们，或者安慰我们，或者警告我们，向我们宣讲，要我们以赞美回应等等。

所以观察就是：What does the bible say? 圣经说什么。

假如用这三个步骤，套用在神学院的不同的学科，我们可以这样说：解经和圣经神学就是观察和解释。就是假如我们把这三个步骤应用在整个神学院，新约、旧约、教会历史、系统神学、护教学、教牧神学，我们可以说圣经科专门在做观察和解释的。

系统神学做什么呢？从这个角度来说，那我们有很多不同的角度，我们这次的科目，要各位从不同的角度、不同的观点来看事情，从整个神学院六个系，新约、旧约、教会历史、系统神学、护教学、教牧神学，从这个角度来看呢，系统神学就是把圣经科解经的成果拿过来，然后我们来问，整本圣经教导什么？

不过我们也可以这样说，用我的老师弗兰姆的方法来说，他就坚持：系统神学就是圣经的应用。那是什么意思呢？好，我们来看第二段，什么叫做系统神学是应用。

我们上一堂已经讲过的，我们所有的思维、言语、行为，都是在上帝的面光中，在上帝面前做的。所以，我们的思想，哲学、心理学、神学，我们的思想没有中立，没有中性，我们的言语、行为都没有中性这码事的。

其次，第二，系统神学，也就是说研究整本圣经教导什么，系统神学是不可能在一个真空里进行的。当我们问，整本圣经讲主耶稣、十字架、复活是什么的时候，不是在一个真空里进行的，肯定是在某一个特定的环境，或者说语境进行的。

因此，改革宗的慕理教授，当他写《再次救赎奇恩》的时候，他讲到主耶稣基督的救赎，他就会强调他的顺服，他的代罪，他是挽回祭，平息上帝的愤怒。因为他是从一个，300多年来的系统神学的背景，加上圣经神学，霍志恒等等的影响，来写《再次救赎奇恩》的，当时大概是一九五十年代。

可是，进入到21世纪，不论是在中国大陆，或者香港、海外，很多基督徒一想到十字架的时候，想到的可能是另外一码事，可能是想到60年代、70年代所经历过的遭遇，或者甚至乎把十字架当做是整个信仰、生活、灵命的主题。

这个主题究竟是什么呢？是西方的解经教授告诉我们的？还是我们带着，比方说，家庭教会的背景所理解的，究竟十字架是代表羞辱，代表我们的苦难，代表主耶稣基督顺服跟救赎。

每一个人，因为我们的背景不一样，肯定呢，光是对十字架是什么，甚至乎用十字架来取代神学，这种的想法，每一个人都不一样。为什么？因为我们每一个人带着我们的背景，来问：整本圣经的主题是什么？

也就是说，我们每一个人都有我们的系统神学的，那些不喜欢用“神学”，喜欢用“生命”，他们还是有神学，他们还是对整本圣经，有他们的一个的领受、一个解释的。这就是神学，这就是系统神学。

第三点，可是，圣经是上帝的话，圣经带有权柄，因此，上帝的话在所有的处境都有他绝对的权柄。这些处境可能是学术的，圣经对孔子、老子、庄子，对心理学、弗洛伊德，对罗杰斯，对新纪元，圣经对不论我们怎么看儒家的历史、20世纪的历史，都有绝对的权柄，甚至乎圣经对我们实际的生活，不论是婚姻、离婚、堕胎，或者是基因工程等等，都有绝对的权柄。

所以我们可以说，系统神学是什么呢？系统神学就是应用神的话，把圣经的权威性的教导，应用在不同的处境里面。

过去的2000年来，传统的，不论是天主教，或者基督新教的神学家，一想到系统神学，大概就是想到这些的问题：神的启示是什么？神是什么，神的作为是什么？人是什么？罪是什么？带来什么后果？耶稣基督是谁？他的救赎大功是什么？圣灵是谁？神是怎么样把救赎带到人的生命中？（就是称义、成圣等等）。教会是什么？然后历史是怎么样终结的？

系统神学传统是处理这些的问题的，可是，每一个时代的基督徒，每一个时代的教会，都有权力、都有自由、都有责任，去问一些新的问题。当然，日光之下没有新的事情，我的意思是说，每一个时代的教会都有他的责任，也有他的自由，去把一些他们认为很紧急的、很当代的问题，带到圣经的面前。

所以，在北美洲生活的基督徒，理所当然要问一些的问题：我们怎么面对休闲，就是休息、度假；我们怎么面对隐私权；我们怎么面对一个多元化的宗教处境等等。可能在21世纪的中国生活的基督徒，他们带着另外一套的问题，来到圣经面前：怎么面对生态的危机；怎么面对工商业里的伦理学；怎么样让服务至上，成为一个比较普遍化的，众人都能够接受的道德标准；怎么样教导我们这些文革之后出生的，甚至乎90年代出生的下一代；我们怎么面对一个又有传统——儒家传统、新中国传统，又有文革时期，又有后现代的，一个三到四种不同文化并存的教会、并存的社会呢？

我们不同的处境，会产生一些不同的问题，我们要带到圣经的面前，所以系统神学就是应用神的话。

各位注意到，我这次开神学导论的课程，假如各位读过一些典型的系统神学教科书，你就会看到，我们的第一课到第四课的编排，是有别于，跟一些传统的系统神学教科书是不一样的。或者说第一到第八课，到了第九、第十课，我们才进入到所谓启示论，普遍启示、特殊启示、圣经神的话，还有解释神的话跟应用神的话，等等。

前面八课到九课，这个整个进路，是我经过了海外，包括香港、北美洲，多年的，在一些信仰纯正、敬虔的教会，但是又有一些对神学有一点敬而畏之的，这种的排斥的心态的处境，我生活了50多年，又照我很有限的理解，对中国教会的需要这样子来设计的。

所以，我为什么从第一课一直到第十课中间，插了这么多的题目呢，这个可以说是我对目前中国，也加上海外华人教会的需要的理解。那我们每一个人，对教会的理解都有我们的想法的，我们现在应用一下这个原则：我们再讲什么？我们在神学是应用圣经。

是不是？比方说，我有一次，上几课，我问各位：你有多少时间？一年你讲道40次吗？20次吗？你带领查经20次吗？40次吗？52次吗？你怎么来判断，你这20到40次的讲道或者查经，你要讲什么？那背后就是，你怎么来解释，你怎么来解读，你的会众的需要。

那你又用什么角度来看，你会众、或者你的小组的需要呢？啊，那这个不光是个人的常识和智慧了。所以，当我们看我们的会众、我们的羊群需要的是什么的时候，我们要有圣经的智慧。

圣经告诉我们：神是立约的神，他是宇宙的主，他又是颁发律法的主，他又是与我们同在的主。所以呢，神既然是宇宙的主，我们理所当然，人生的目标是荣耀他、顺服他，为他而活。神既然给了我们他的律法，圣经，我们要顺服他，但是神又是亲近我们的，所以我们要用我们的生命、我们的心来回应他。

那这个是一个大的一个架构，回到你的羊群、你的会众，你就要问了，那究竟面对的圣经，主耶稣是整本圣经的主题，上帝是立约守约的神，他是信实的，他是不变的，他不论在旷野怎么对待以色列人，今天他在我们中国、在海外，还是一样对待他的子民。

好，既于这些，既然是如此，我怎么看我的会众的需要。那你看我第一课讲什么？讲成圣，是不是？第二课讲什么？神的旨意。接下来讲什么？讲神怎么样呼召我们、塑造我们。所以我们就要问，我们怎么样看待我们的会众。这个随着年日、随着经验，我们会调整，我们对我们的处境、自己、还有会众的需要，我们慢慢慢慢的会调整。

起初的时候，刚刚信主，刚刚开始来带领查经，带领小组，我们会有一些好像理所当然的：当然，我们就来查经，我们就来做什么。慢慢慢慢的，当你接触人多的时候，你就会对你自己的系统神学：你认为圣经讲什么的，你认为我们当代需要什么的。这些呢，你会有长进，你会有变化。

可能这次来读这次的神学导论，首先，从学习方法开始、做作业的方法开始，你就感觉到，我在跟你们革一场命。是的，我是在跟各位，在做一场“如何阅读的”，一场的改变。可能你从一种传统的——老师说什么，就是绝对真理，这种的处境来的。

我们现在为了要面对，请记得，我们在这里为什么要读神学？为什么要教神学？是为了教会，对不对？不仅仅是因为我喜欢读什么，不仅仅是因为我认为我是最软弱是什么，不仅仅这个。我们是为了教会，而今天的中国跟海外华人教会，面对着是一个，很快的、在变迁的一个社会。所以，我们要一方面抓住圣经的绝对真理不放，但是你不要抓住一些相对的东西不放。

所以我们要看不同的会众，不同的年代，老人、中青、文革时期，1976、78年之后，考大学时期的，90年代、21世纪的，最新的一代的青少年。我们怎么面对这些，我们再回到圣经里面去看，要从圣经里面去理解：人需要什么。然后，我们带着人的需要来到圣经，所以系统神学就是应用神的话。

什么是应用神的话，记得吗？就是让神话语的权能，发挥在我们的身上。

我的信仰是保守的，是敬虔的，因为我从童年时代，接触的就是注重读经、祷告、吃苦、传福音的这种的圣经学校，这种的态度、这种的心态是不可以变的。但是你注重敬虔，在神的话语、神的权柄下降服，之同时，我们要问，降服、顺服的范围要扩大。我再说一次，顺服主耶稣、顺服圣经的范围要扩大，这样子，我们要存怜悯的心来看我们周围的人。但是就要用真理的心，来判断他们的需要，又有真理，又有怜悯，然后，我们再来到神的话语的面前。

因此，我们这次可能各位做作业，各位回去再听广播，再听讲课，再思考的时候，可能会来一段的挣扎，有一段的痛苦，这些的挣扎、这些的反思，肯定是对你的侍奉有长期的帮助的。上帝可能就是在这个时段，让你的生命，让你的侍奉生命，起个改变，为的是什么？为的不是你的学术可以更时髦，不是的。为的是你对教会，能够更加派得上用场，能够做一个更有效的，主耶稣的仆人，羊群的牧人。

好，我们继续讲下去，什么是知识？什么是神学？认识神，就是在约里面顺服他。好，那这一点，就是从我们002A那篇文章，这篇文章到了012A是重复的，各位可以看到，002A跟012A是同样一篇文章，这篇我们要各位再去读，再去想。

什么叫做认识神？记得吗？弗兰姆这本书的名字叫《认识神的知识论》The Doctrine of the Knowledge of God，什么叫做认识神？什么叫做读神学？什么叫做与神发生美好的关系？

认识神就是，这位宇宙的主宰，进入到时间空间，立约、守约的、信实的神，我们来顺服他、来回应他的约，来敬畏他、来敬拜他、来遵守他的话，来爱他，为他而活，让他的话语权能发挥在我们人生、社会、每一个范围之下，这个就叫做认识神。

我再说一次，认识神是什么？什么叫做基督徒认识神？什么叫做神学？就是在约里面，什么叫做约？就是恩典之约、就是在基督里、就是面对律法与福音，我们怎么样来敬畏神，敬拜他，信靠他，爱他，顺服他的话，为他而活，让他的话语的权柄发挥在人生、教会、生命、学术，每一个角落里，这个叫做认识神。

所以认识神，信心，顺服神，这些都可以说是同义词，用弗兰姆的说法，我的老师说法就是，什么叫认识？认识神？就是“约”里的顺服，顺服神的约，遵守神的约，认识神就是守约，认识神就是守约。上帝既然是立约、守约的主，我们理所当然应该是顺服他的，所以下面在013，我们第13课的讲义里面，我们又再复印了控制、权柄、内在或者内助这三方面，上帝的权柄的三个的角度。

我再说，既然是如此，既然我们要了解到我们的需要，我们要了解到，我们是从什么的角度来面对神的，所以我们要用一个顺服、守约、遵守神的话语的心态，来面对圣经。所以解释圣经和应用圣经，同样的，都是要经历到神发挥他话语的权能。

各位假如感觉到，这课我好像自由发挥的比较多一点呢，用意就是要让各位再一次的消化，假如这次还是感觉到有点困难的话，不要担忧，我们以后再会解释，可以多听，两次、三次、四次、五次，这样子，我们慢慢的去消化、去欣赏，这个顺服在主耶稣权柄之下的，这种的信仰的立场。

神学导论第十四课-启示中使用语言

同学们，我们现在进入到第14课，第14课是上帝启示的时候，他使用的语言，上帝启示的时候，他使用的语言，语言。

我们已经讲过，上帝是说话的上帝，人说话的能力，是上帝借给人或者赐给人的。我们先来讲福音派传统的信念，然后我们回到当代后现代的挑战。

福音派传统的信念是每一段经文只有一个意义，就是说上帝启示这段的经文，有他原来的意思。那并不表示说我们人，不论是改革宗的什么派的，不一定我们完全掌握到，但是上帝的意思，是要我们明白这段经文的原来的一个的意义。

《威敏斯特信仰告白》第一章第九段是这样说的：只有一个解释圣经的规则是不会产生错误，就是以经解经，所以当我们对任何一处圣经的真实和完整意义有疑问的时候，而每一处圣经只有一个意思，没有多种意思。

圣经不是化是而非，化非而是的，不是。当我们对圣经的真实的有疑问的时候，我们就当查考经文，圣经其他比较清楚的经文，来明白他的真意。所以这个是我们的目标，我们不敢说任何一派的神学，完全掌握到圣经全部的意义，可是，圣经是有他原来的意思，神要启示，神要我们知道的意思的，是一个。这个是17世纪《威敏斯特信仰告白》的宣告。

现在我们来看一看当代福音派，1978年《芝加哥圣经无误宣言》是怎么讲的。这个宣言肯定不止四条宣告和否认，后面还有很多，不过我们就来看几条。

，我们确认圣经是神权威的话语，我们否认圣经的权柄是来自教会、传统，或者任何属人的来源。圣经说什么，我们信它，不是因为某某人这么说，不是因为教皇怎么说，不是因为一个宗派怎么说，是因为圣经本身怎么说。

，我们确认圣经是用来管理、管制人类良心的最高成文的标准，教会的权威是属在圣经的权威之下的，我们否认任何教会的信条、会议、宣言，拥有高过圣经，或者等同于圣经的权威。

那你说这个包不包括《威敏斯特信仰告白》呢？当然包括。《威敏斯特信仰告白》也好，《芝加哥圣经无误宣言》也好，都是有限的人，在某一个时代回应这个绝对的圣经，不过对我们教会是有用，但是，不是说教会的生存必须。我再说，对教会的成熟有用，但是，不能用来管理人的良心，只有神、神的话才能够管制我们的良心。

，我们确认，整本的圣经都是神恩赐的启示，我们否认，圣经仅仅是对启示的见证。这个就是我刚才说过的，在不同的课里面说过，新正统跟新福音派的看法：

圣经只不过是见证神的话，见证神的启示。这个是一个错误的看法：圣经仅

仅是对神的话的记录，对启示的记录，而不是神的话本身。这个是新正统、新福音派的看法。

我们不是这样信的，我们否认，圣经仅仅是启示的见证，因为圣经本身就是启示；我们否认，圣经只有在神与人交汇的时候，才会变成神的话，变成启示。

那这个是新正统的典型的说法：圣经的有效性，是要看我们人类的反应。这个就更加像后现代的各种的解经学术的看法了。不是的，圣经本身就是神的启示。

，我们确认，那按照自己形象造人的神是用人的语言，做为他启示的工具的，神用了希伯来文、希腊文，一点点的亚兰文。我们不承认，因为人受限于被造的本质，以致人类的语言不能够作为传达神启示的工具，更否认人类的文化跟语言因受了罪恶的败坏，以至阻碍了神默示的作为。

你说人的语言只不过是一个载体而已吗，一个工具、一个容器而已。是的，

是一个工具、一个载体，但是，上帝在永恒计划里选择了要这用这个载体，用这三个：希伯来文、希腊文、亚兰文。所以，人的语言是不足够来阻挡、来障碍神默示，障碍神有效的、清楚的、有权威的传达他的启示的。我的意思是说圣经里的语言。

好了，那现在我们来回到刚才的第一点，我没有讲的，就是后现代的挑战，有人问什么叫后现代？我们这里要处理的主要是后现代的哲学，在解释圣经这方面的挑战。这方面最重要的一派叫做解构，解放的解，构造的构，解构主义，而解构主义最重要的、最有名的思想家就是特里达，Jacques Derrida，一个法国的，一个哲学家。

顺便提一提，今年是2008年，中文的书籍方面最近翻译了、出版了一本书，校园出版社出版的，作者是范浩沙，《神学诠释学》，英文的书名是《Is there a Meaning in this Text》，作者是范浩沙，《神学诠释学》。

这本书的意思就是说，它的书名意思是：究竟在这个文本里面有没有一个意义的呢？在这个文本里面有没有一个意义的呢？作者的名字，英文的原名是Kevin J.Vanhoozer，很重要的一本的书，范浩沙，《神学诠释学》，假如你买得到这本书读上那100页的话，肯定会头疼，假如你头疼的话，我就恭喜你，因为你读懂了，这本书本来就是要你头疼的。

让我来解释一下，这个范浩沙，他是美国芝加哥三一神学院的系统神学教授，他辞掉了苏格兰爱丁堡大学的教席，回到了美国福音派的三一来教书，是一个大喜的、大好的消息，不过他对特里达Jacques Derrida，刚才我说解构主义的大师是特里达，范浩沙他对特里达，我个人的意见是太客气、太礼貌、太感谢了。

现在我来解释一下什么叫做解构主义？解构主义的意思有三点：第一点，文本死了，第二点，作者死了，第三点，读者死了。

假如你听了第一次有头疼，不明白的话，不要紧的，假如第六次明白就差不多了。不过假如我们是下一代的，当代中国的青少年的话，可能你一听就懂的，因为这个就是我们今天所呼吸的文化的氛围。

文本死了，什么叫做文本死了？The text is dead。文本死了的意思就是说，一个文本，“文本”的意思就是说：任何能够被解释的东西，任何能够被解释的东西。“文本死了”的意思就是说，一个文本，它是没有一个固定的意义的，所以这本书的英文名是Is there a Meaning ，是不是有一个固定的意义呢？没有的。你怎么解释，那是你的意见；我怎么解释，是我的意见。只有解释，没有意义，意义已经不存在了，固定的意义已经不存在了。

好了，那你说，比方说保罗书信，你去找作者来就好了，啊，不是的，作者也死掉了，什么叫作者死了呢？就是说，保罗写完他的书信之后，他只不过成为众多解释者的一位，他已经不能够再表达它原来的意思了，所以呢，去找作者的原意是不可能的。

你说，我们查考圣经，不就是在找作者原来的意思吗？是的，所以福音派的圣经学者，除非他的信仰立场站定的很稳，不然的话，受到后现代的影响的话，他们是很难做人的。所以，今天福音派的圣经教授们面对很大很大的挑战。

作者死了的意思就是说，我们今天是找不到作者原意的，在世俗的学术界里面有一位是特别抗议、抗衡这种说法的，一位学者叫EJ，所以在香港跟华人世界里面，众多位神学教授里面，有一位吴慧仪女士E.J.Hirsch就提出，其实，后现代的学术界里面，也有一些人抗议、不承认作者死掉了。

什么叫做读者死呢？读者死了、我死了的意思就是说：我在读保罗的罗马书，不是我某某人在读，而是我所属于的这个社会里的语言、架构，在读这个文本。请记得文本不仅仅是一本书，是任何可以被解释的东西。那我为什么读这本书的时候，我会觉得：哦这本书的意思是什么。

为什么我看到这个东西，叫这个叫做杯子呢？我也死掉了，读者死了，只有这个社会的语言架构，那为什么这个东西这个杯子，没有什么原因的，这个只不过是社会的习惯，你不喜欢叫这个杯子不要紧，你叫它盆子也可以，你叫它锅子也可以，你叫它做水饺也可以。为什么叫杯子呢？我用英文讲一次，为什么叫Cup因为当我看到这个东西的时候，这个东西就在我的脑袋里面起了一个声音的形象The sound of image。英文是cup，中文是“杯”。当你看到这个东西，因为社会的习惯，就让我脑袋里面起了“杯”这个声音，那这个是随意的。你假如，社会说这个不叫“杯子”，叫“锅子”，那我就看到这个小东西，就“锅”就出来了。

好，那“杯子”是什么意思呢？“桌上有一个杯子”，这句话什么意思？“杯子”是什么意思？哦，不知道，后现代的解构说是：不知道，我只知道桌上有一个杯子的“杯”这个字，不是“桌”这个字，“子”这个字，“有”这个字，“一”这个字，“上”这个字，“杯”这个字的意思，跟字典里面所有其他的字的意思都不一样，但是“杯”这个字的意思又跟字典里面其他每一个字都有关系。那你说来说去就是懵懵懂懂，就是要你懵懵懂懂，因为语言，只不过是社会的一个的建构，做出来的。

说下去，语言呢，所造出来的哲学，假如你相信有绝对真理，不论你是基督教、伊斯兰教、什么教、什么哲学，你总之你相信有绝对真理的话，你就犯了一个大的错误，你就成为一个罗格斯中心主义者Rogge center，就是你是相信宇宙有绝对真理的，那个是大的谎言啦。那，我在解释这个解构主义哈。

其实，所有的哲学就是虚构的，所以这个后现代的解构主义是一个非常严重的毒害，特别要让我们对“语言没有意思”这件事情、“有没有意义”这件事情起一个很大的疑问。假如语言没有意思，只不过是社会的习惯，那圣经里面有没有原来的意思呢？圣经学者又怎么继续的写解经书呢？

21世纪教会要面对最大的问题就是，要重新的建立，上帝用语言，希伯来文、希腊文等等，上帝用语言来做他默示、启示的这个工具或者说媒介，是够用的。讲到最后，我们要坚持的是，上帝是语言，这个范围的主。

我们今天只不过把这个问题勾画出来，因为这个可能是需要为我们未来20年，中国跟海外的基督徒继续努力，在这方面要做出回应，要做护教。因为，西方讲这些什么作者死了、文本死了，这些的理论，很快就传到北京跟中国各大大学、校园。

再顺便说一说，这种的解构主义，往往是在文学、艺术、电影批判、建筑学、社会学等等，这些的范畴里面传播的，所以，你假如是读文科、文学，或者电影这些的，或者建筑学，这些的学科的话，很快在大学一年级就会碰到这些的理论。

当时，我十多年前，12年、13年前，在惠顿大学，就是葛培理牧师的母校，我要找一位学生给我归纳一下这一些的文章，他给我写好一个书，在册，我问他你懂吗？他说：当然懂了，我们英文老师就是教这些东西的。所以，不论在基督教的大学、神学院，这种的解构主义，就是对“语言有没有意义”，这种的怀疑，是今天后现代最有影响力、最普遍的一种的学派，我们需要重新的建立上帝使用语言的足够性，他的权柄。

所以，在我们的讲义里面最后有一段就是，我们引用了加尔文的基督教要义第一卷第13章第一段里面最后几句话，加尔文是这样说的：上帝跟我们谈话，隐隐约约，含含糊糊的，好像乳母惯于对婴儿谈话一般的，所以“拟人论”的说法并不能完全解释上帝的本性，只不过对他的认识适合于我们的肤浅见识而已，因此，《圣经》不得不将他的崇高性格大大降低，好适合我们的有限的才智。

他的意思就是说，上帝假如按照他的智慧的那个水平，来跟我们讲话，我们就听不懂的，所以，上帝跟我们人的讲话的时候，他是迁就我们，用了人的语言，用的人的文化，就好像保姆跟婴孩，“嗒嗒嗒嗒”这样子喃喃自语的，这个叫做“迁就说”，或者“低就说”，就说明圣经是用人的语言，但是这个是上帝的低就，不等于说上帝本身就不懂怎么样很清楚的来表达他自己，上帝为了迁就我们，所用了人的语言。但是，使用人的语言的过程，并没有让上帝的启示含糊，或者是错误，或者是误导，圣经是毫无误导，毫无错误的。

这方面，我再说，需要21世纪的教会作出莫大的努力，在这方面做护教、做争辩、做坚持。

刚才我们说过，我们来到神的话语的面前，是要一种顺服他的态度，就好像圣诗有一首是这样说的，它说：开我的眼，使我看见神的真理为我彰显，求主，赐我那奇妙密钥，使我自由，解我困锁，我今默然，专心等候，唯愿我主旨意成就，恳求圣灵开我的眼，光照引领。

我现在我愿意去钢琴那边，来分享这首的诗歌，这首诗歌很多我们都会了，所以这个就说明，整个守约顺服的心态，就是应用神的话应有的一种的态度，开我的眼。

好，让我们一起祷告，求天父使我们终生的，顺服你的话，不忘记你主话语的权柄，叫我们在软弱的人中间，用温柔、谦卑的心来分享。但是，不偏离我们对你话语真理的顺服，就让我们真理、爱心并重。也看顾我们的学习，我们的服侍，在这个节期的时间，求主保护我们在路上的、家中的、在节目的、孤独的人的心中，主你做他们的大牧者，帮助我们，继续恩待我们，谢谢你是不变的神，我们的神，奉主耶稣得胜的名求，阿们！

神学导论第十五课-特殊启示圣经的属性

各位同学，我们今天来到神学导论的第15课，特殊启示，关于圣经的属性的这一课。

过去的五课，就是从第10课到第14课，我们分别的讲过了普遍启示，普遍启示是借着受造之物和在人的心中，叫人无可推诿，普遍启示的目的不是教导人如何得救、得永生，普遍启示的目标就是使人无可推诿。

然后从第11课到第14课这一段，我们用了好几次来讲一件事情，就是解释神的话和应用神的话是同一码事。为什么要强调这一点呢，弗兰姆教授讲到这一点的目的，就是说神的话本身，有神的同在，又有神的权能。神的话就是神亲自在说话，所以，有神自己与他的话同在，神的同在，在他的话。另外是神的权能，而神的权能是涵盖人生的每一个层面、每一个学科、每一个行业、世上每一个国家跟民族的。所以当人接触到神的话的时候，就是接触到神的威严，他的同在，和神掌管一切，宇宙每一个层面的权能的。

我再说一次，当人接触到神的话语的时候，他就接触到神自己，神自己的同在，和神自己的权能。而圣经、神的话，发挥神的权能，神借着他的话发挥他的权能，来掌管、来治理人的生活的每一个层面、每一个学科、每个行界、每个文化，神用他的话来发挥这种的权能，就是应用，应用神的话的意思。

再来，应用神的话的意思就是，在神面前，顺服他，让他来发挥他要掌权的权能，在每一个学科、每个行界、每一个文化掌权。不过神这样子，在时间、在空间、在宇宙中启示，他也用上了人的语言，这样子，并没有妥协，神的话语是清楚的，是从神而来的，是完全具神的权威的，是没有错误的。

好，这样子就让我们来到今天第15课的题目，就是圣经的属性，当我们读这四方面的属性的时候，我们会发现，其实，跟我们已经学过的普遍启示的四个属性，是同样四个。那个是因为范泰尔教授，他把圣经的四个属性应用在普遍启示。我们已经读过了普遍启示四个属性，今天我们来到《威敏斯特信仰告白》的第一章，就不会那么的陌生了。

好，我们现在来看，讲义的第二大段，《威敏斯特信仰告白》，《论圣经》，论圣经，也就是第一章，第一章里面的圣经的四种的属性。

巴刻曾经说过，除了《威敏斯特信仰告白》第一章以外，基督新教这500年来，没有更好的一个文献，来宣告《圣经论》。是的，1978年在美国，发表了《芝加哥圣经无误宣言》，我们接下来也会在其他的课上提到，好好的研读。

不过我们先来看《威敏斯特信仰告白》，1643-47年写好的，清教徒对神的话语的权威，是讲得那么的完备、完整。我们用这四个圣经的属性来归纳《威敏斯特信仰告白》第一章，第一章是有十段的，我们把这十段归在四个属性之下。

第一个属性是，圣经的必须性，圣经的必须性。第一章第一段是这样说的，虽然自然之光或者天然之光，这个自然也可以翻成本性，nature，就是人的本性或者受造之物、自然界。虽然人的本性和自然界的光照，也就是说神的普遍启示，加上神的创造和护理工作，这些都彰显神的善良、智慧、权能，叫人无可推诿的。自然之光，就是普遍启示，是用什么呢？受造之物、在人心中。所以，这个受造之物——宇宙，就是上帝的创造和护理工作之所在。

再来，受造之物——整个宇宙，就是上帝的创造和护理工作之所在，这一切都彰显神的善良、智慧、权能，叫人无可推诿，罗马书1：20，叫人无可推诿，却不足以使人认识神，和神的旨意，以至得救的。普遍启示是不足够让人认识神的旨意，以至得救，因为这个不是普遍启示的目的，普遍启示本身是没有缺欠的，不过他的目的并不是教导人如何获得永生。

在这里顺便提一提，在我们的阅读的材料里面，我自己说过，范泰尔也说过，在堕落之前就有什么？范泰尔说过：在堕落之前就有超自然启示。我的用词是：在堕落之前有特殊启示。不论你用哪一个名词，意思就是说在堕落之前是有神的启示，教导人如何得到永生的，不过那个就不是普遍启示了。

再来一次，堕落之前有普遍启示，借着受造之物、在人心中。堕落之前也有教导人如何获得永生的启示，范泰尔称这个叫着超自然启示，我称那个叫特殊启示。如何得到永生呢？就是要遵守所有神的诫命，而且不要吃那个分辨善恶树的果子。

好，所以堕落前是有普遍启示和超自然或者救赎启示的，堕落之后呢，堕落之后仍然有普遍启示，一定是不足够使人认识神的旨意，以至得救的。

好，我们接下来看，所以，神愿意多次多方地将自己向他的教会启示，并向教会宣布他的旨意。这个“教会”这个词就是指神的子民，旧约和新约神的子民，神愿意多次多方地向教会启示，也就是我们读过的特殊启示。多次多方包括异象、梦、先知、传言、神亲自来、道成肉身、主耶稣等等。

之后呢，为了更加保守真理、更加传扬真理、更加坚立教会、更加的安慰教会、又抵挡肉体的败坏、撒旦和世界的恶意，为了这一切，就把这些，就是刚才所说的神的特殊启示，就是透过异象、梦、先知、传言、神亲自来、道成肉身等等，就把这一切就记载下来。也就是说，圣灵默示人把圣经写下来，把这些全部记下来，因此，圣经是最必须的。因为，上帝先前启示他旨意给他百姓的方法，现在已经不再使用了。就是说。现在已经没有上帝用异象、梦、先知、主耶稣等等，来向人启示他的救赎计划，救赎计划。那是不是说今天上帝没有工作呢？不是的，乃是说上帝要颁布他的救赎计划，那个叫做特殊启示。

再来，有些同学们以为特殊启示，就是指上帝在我们身上个别的、很特殊的一些的经验，一些经历，这个不是神学上特殊启示的定义。特殊启示，不是任何特殊的事情就是特殊启示，不是的，很多我们叫它做感动，或者神的带领，不是的。

特殊启示，是上帝在永恒计划好的，我们称它做恩典之约、救赎计划，这个救赎计划的启示、这个恩典之约的启示，叫做特殊启示。所以特殊启示包括圣经里面所讲的异象、梦等等，最后一步就是圣经，圣灵默示人把圣经写下来。

这些的方法已经不再使用了，所以圣经是必须的。因为上帝知道用口传，这样子一代一代传下去，一定是不稳妥的，一定不准确，所以上帝的美意，乃是要有一本写下来的书，来叫历代的教会信心坚固，抵挡撒旦跟世界。所以圣经是必须的，为了坚立我们众圣徒的信心，为了得到一个准确的上帝启示的记录。

好，第二，圣经的权威性，圣经我们说，是每一位基督徒、每个教会，在信仰上、在生活上最高的权威，当我们读到《芝加哥圣经无误宣言》的时候，我们会看见，不仅仅是在信仰上和生活上，圣经是最高的权威，还有在历史上，还有科学上。总之，圣经是我们每一个范围的最高的权威。

好，下面我们要看第一章的第四段和第一章的第五段，这两段你读起来感觉上很像，其实是不一样的。我们来看这两个标题，我是这样把这两段标题的，1.4，第一章第四段是，我们为什么要信服圣经的权威？我们为什么要服在圣经下面？为什么圣经是我们每一个范围最高的权威呢？那这个是第四段。

第五段，是讲我们为什么要相信圣经是无谬不二的，圣经是无谬无误的。

好，所以第四、第五段是不同的，第四段是我们为什么相信，圣经是我们信仰、生活、历史、科学等等最高的权威。第五段是讲我们为什么相信圣经是无谬无误的。

我们来看第四段，我们应当信服圣经的权威，这个权威我们已经说过了，记得吗，神的话就是神亲自说话，所以每次接触到神的话，就接触到神的同在跟他的权能。这个权威，我们信服、我们顺服在这个权威下面，这个权威不在乎任何人的见证，或者人任何教会的见证。

再来，我们降服在圣经的权威之下，最重要的不是因为某某人做见证，不是因为某某专家、学者作见证，不论是圣经学者，不论是科学家、考古学家，这个权威，圣经的权威，也不在乎任何教会的见证，不论是中古时期、天主教或者教皇的宣布，或者任何教会，包括我们——相信圣经的纯正信仰的教会的见证。

我们信圣经的权威，不在乎教会的见证，乃完全在乎上帝。他自己就是真理，上帝是圣经的作者，所以我们应当接受圣经，因为圣经是神的话，我们降服在圣经的权威下，因为圣经是神写的，神是圣经的作者，圣经是神的话。

我们已经提过一个问题，就是说，那这样说岂不是兜圈子，圆周思维吗？答案是，其实没有一个人是不用圆周思维的方法的，这个只不过说明，我们心中的大前提，或者我们心中的坚持，我们的委身，乃是神，圣经是神的话，神是圣经的作者，神自己就是真理。

好，第五段，我们为什么确信圣经是无谬无误的呢？这一段是很有意思的，这段分两半，上半是很长的，上半是说明圣经在外在的、外表上的一些的证据，为什么我们信圣经是无谬无误的，这些外表的见证，或者是证据，都在比方说《铁证待判》、《游子吟》啊，这些的书里面都说的很清楚的。

然后，1.5的下半段就讲到，我们为什么确信圣经是无谬无误的，那是在于圣经的内在的见证，内在的证据。

好，我们来看外在的，也就是说《游子吟》跟《铁证待判》，这类书里所讲的，1.5，我们可能受教会的见证的感动或者影响，（某某名人做见证：因为神的话的缘故，生命改变了），教会的见证，而高举圣经，敬重圣经，还有下面很多的证据，圣经的属天的性质（就是讲到神的话，属天，讲到神的事）、圣经教义的效力（就是圣经的真理是改变人生命的）、文体的庄严、各部的一致、整体的要旨（就是将一切的荣耀归给上帝），人类唯一得救之道的完整彰显，还有其他许多无比的卓越、全然、完美之处，也就是这些证据学的书说的，这些证据，都足以证明圣经本身就是神的话。虽然如此，虽然有这么多的见证，最让我们完全确信圣经无谬，是真的，和是有从上帝来的权威的原因，是什么呢？是圣灵在我们心中作见证。

那圣灵怎么样在我们心里面为圣经做见证呢？圣灵是借着神的话在我们心中作见证，第一，借着神的话。就是说神的话本身就有圣灵的见证，在我们心中。

第二，也与神的话在我们一同作见证，圣灵是和圣经同工的，因为圣经是神写的，是圣灵写的，圣灵也在圣经里面作见证，这个是我们过几课要讲的，圣灵的见证。

我们相信圣经是无谬无误，是因为圣灵的见证，虽然有很多的证据，外在的证据，我们在第五段的证据里面，你可以多加几个，比如方说预言应验、考古学家找到一些的证据等等，这些都在外在的层面，证明圣经是神的话，但是最重要让我们说服、降服在圣经的权威之下，说服圣经是无谬无误的，是圣灵自己的见证。

这是第二个属性，圣经是最高权威。

第三个属性，圣经是裁判所有宗教争论，也就是说裁判所有神学、护教等等的争辩的最高权威。

我们来读第十段：在处理信仰上一切的争论，教会会议一切的决议、古代作者（无论是哲学家、神学家等等）的意见，人的道理、还有个人属灵的领受，这些的事物的时候，我们可以放心，裁判这些事的最高裁判者、最高的审判官只有一位，就是（你小心的读哈），就是在圣经里说话的圣灵，是在圣经中说话的圣灵。一切神学的争论，最高的审判官是圣灵，就是借着圣经传言的圣灵，再一次说明圣经是最高的权威。

好了，我们第三个属性是圣经是清楚的，第一章第七段，清楚的。圣经的内容并不是每一个地方都同样的清楚，圣经也不是对每一个人都同样的明白，不是吗？圣经有些地方，我们感觉到比较难一点，没有那么清楚，但是，凡是我们人得救所必须知道的、必须相信的、必须遵守的，这些事情让我们得救的，这些事情，我们总能够在圣经里找到，而且解释得非常清楚明白的。

再来，简单的说，就是一切让我们重生得救，知道是神的儿女，过圣洁生活的事情，圣经里面一定是清清楚楚，十分明白的，不仅仅是有学问的，有文化的，就是无学问的，没有文化教育的，不必用什么巧妙的办法，只要用一般的方法，一般的方法，就能够充分的理解的。这个一般的方法，这个“方法”那个字的意思，就是宗教改革所用的一个词叫恩具，就是透过读经、听道、祷告、敬拜、掰饼或者圣餐，借着这一般的方法，就可以了解到圣经很清楚的信息的。

第四，圣经第四个属性是圣经的完备性，或者是足够性。

1.6，神全备的旨意，和上帝自己的荣耀、人的得救、人的信仰、人的生活有关的一切，必须要知道的事情，圣经都明明记载，或者可以用正当而必要的推论，从圣经引申出来的。所以我们要解释圣经，应用这个引申，也可以说是应用的一种，应用的一种，所有关于神的荣耀、人的得救、人的信心、人生活有关的，都在圣经里面要就明明记载，要就我们可以引申或者应用。

所以，无论在任何时刻都不可加添圣经，不论是借着所谓的，这个是所谓的圣灵新启示，或者凭人的遗传，都不能够加添圣经的内容的，不可能的。不过我们承认，除非圣灵在我们里面光照我们，否则，我们对圣经启示的神的全备旨意，就算有某一个程度的认识，这些认识也不足以使我们得救的。所以，需要圣经本身，还有加上圣灵的光照，也就是说圣灵重生我们。

第二，有的时候关于敬拜神和教会行政，或者与人类行为、为人原则有相通的地方，比方说：主日崇拜是要11点钟、还是10点钟、还是下午呢？讲道有多长呢？这些事情，我们就用，就应该用人的自然之光，基督徒的判断，按照圣经的一般的规则，这个一般的规则是要遵守的，比方说：用心灵诚实敬拜啊，要敬虔等等，来规定有关敬拜上帝，教会行政的相关事务。

所以圣经是足够我们知道，怎么得救、讨神的喜悦。但是在某一些的事情上，我们可以引申圣经里面的原则，或者应用圣经里面的原则。

下面这段是范泰尔，他也讲到圣经的四个属性。圣经第一是必须的，范泰尔说：上帝默示了圣经，是他写下来的话，因为若凭罪人自由发展下去，他们必定会扭曲上帝救赎的作为的，以至上帝救赎的信息能够历代保存、传到地极、客观地向人传讲，在圣经里面见证到它的真实性，所以圣经是必须的。

第二，圣经是最高的权威，圣经也带有权威，因为它在本质上就是神的话，必然要向人类所宣称的自主性发出挑战。

来解释一下，圣经的权威就是从神那里来的，既然是从神那里来，有权柄的，神一定要向人自主、人的自我、人的以自己当作是真理准则，这个傲慢，神一定要挑战这个。神的

46 32654 46 15288 0 0 2123 0 0:00:15 0:00:07 0:00:08 3240必然传达神的绝对权威，这是神的宣称，宣告神在人身上理所当然的主权。

这也恰恰就是中国哲学、文化，西方哲学、文化的共通点，人的自主，人要做上帝，上帝说“不，除我以外，没有别的上帝。”所以，上帝的话一定是跟中国儒家、道家哲学，西方柏拉图、亚里士多德哲学，一定是相违背的，一定是相反的。

第三，清楚的，圣经的清晰性是指，不需要人间的解释者介入到圣经和受众之间，教会的教师，或者能在理解圣经方面给我们有用的帮助。但是，罗马天主教却错误的宣称，任何教会、心中都不可以直接为自己解释圣经，这样就否认了圣经的清晰性，等于否认了上帝的权威。而所谓福音派的圣经学者今天正在重复这个错误，把圣经学者的专门的知识，当做是最高的权威，其他不懂这些原文、历史背景的，就常常被圣经学者（我是指受过高等批判影响的圣经学者），打为：你们一定是曲解了圣经了。不是的。

最后，圣经是足够的，因此人的意见不可夹在圣经之上，成为与圣经地位同等的权威。

范泰尔说：

宗教改革的领袖们相信圣经是足够的、完备的，所以反对任何宗派主义或者异端，就是说，在圣经以外另加一些。

第二，相信圣经是清楚的，所以反对教权主义，教会的权柄。不是的，圣经本身是清楚的，任何学者、教皇，不能站在圣经跟人之间。

第三，相信圣经必须的，所以反对理性主义，理性并不能带来给人得救的信心，需要圣经，所以是反对理性主义或者人的自主的。

第四，相信圣经的权威，所以是反对人的自主，而人的自主就是这一切一切的根源，是理性主义的根源、是教权主义的根源、是宗派主义的根源。

这一些要点，弗兰姆说，全部都是从叠，彼此包含，这个是适当的。既然如此，圣经就是神的话，神所默示的，于教训、督责、使人规正、教导人学义，都是有益的。所以特别是在辅导方面，圣经的权威，一定不可以，肯定不可以，被心理学任何的理论、任何人为的理论所取代。我们对文化、历史的看法，肯定不可以被任何，从人而来的文化、哲学、宗教理论，不论是中国传统的，或者是西方的所取代。

神学导论第十六课-圣经的默示与无误

今天我们第16课和下面的第17课，是讲圣经的默示和无误。

圣经的默示，可以说是我们这个整个的神学导论里面的系统神学导论，就是圣经论的核心。虽然篇幅不很长，但是这却是最重要的一点。

我们说，圣经是神的成文的、笔之于书的、写下来的启示，圣经是神所默示的，圣经是圣灵所默示的，默示这个字英文是inspiration，或者是inspire 。很多时候inspire 这个字也被翻译成为灵感，或者是，具有启发性的、能够启迪人的意思。

所以，巴刻这些保守的信仰纯正的学者，就在特别在1940、50、60年代，努力的指出，令人有启发性、感动人的、有灵感的，并不是，我再说，不是“圣经是神所默示”的“默示”的意思。灵感，富有灵感，让人得到启发，不是“圣经都是神所默示的”的意思。“默示”这个字，他的意思就是说，是呼出来的，呼出来的，是上帝说所呼出的气。

吕沛渊博士在解释“默示”的时候，在他的基要神学是这样说的，他说：神借着圣灵，保守他的选徒，将所领受的启示正确的、无误的传讲，或者记载，以传达给他的子民，做永远的见证。圣灵感动或者是默示先知和使徒，将所得到的启示写下来，写成圣经，一共66卷，圣经的默示既然是完全的，圣灵的工作是完全的，而且是真的，所以圣经是信仰生活最高的准则。

在默示这方面，吕沛渊博士又发挥了两点，第一方面是，圣经的默示是彻底的，彻底的默示，或者说是全部的、每一个字的。英文是plenary inspiration，plenary就是全部的、彻底的。圣经的默示就范围来说，是全面的默示，神感动了作者们，写成圣经，保守他们所写的每一部分都是神的话。在遣词用字而言，圣经是字句默示，verbal inspiration，就是逐字的、每一句，都是神所默示的，神直接引导作者们，使用人类语言说出神的话。所以，圣经的一点一划都不能废去的，是逐字的默示，圣经是全部的、全面的、逐字的默示。

好了，现在第二方面，圣经是真实的默示，圣经的默示就内容来说，是绝对无谬无误的默示，infallible inspiration， inerrant inspiration。既然神保守他的选徒写下圣经——他的话，而他的话就是真理，当然，圣经是绝对无谬无误的，圣经所说的一切都是全然真实、可信的，在凡事上都是确实可靠的准则和我们的指引。

好，下面我们要来看1978年所发表的《芝加哥圣经无误宣言》，怎么样的来解释“圣经无误”这条的教义。

还没有解释之前，我们先解释两个英文的字，第一个是无误，无误是inerrant，另外一个字是无谬infallible，在我们十六、十七课的讲义，第一大段的最后一小段，就是绝对无谬无误的默示那里，这两个字都用英文出现过的，infallible，inerrant。

好，在1960年代之前，infallible，“无谬”这个字就包含了“无误”了。我再说，1960年代之前，“无谬”这个词就包含了“无误”，“无谬”就是说，不可能有任何的缺点，不论是在科学、历史的正确无误，或者任何方面的缺点。所以，“无谬”可以说是不可能有误。无误就是具体是“无误”的意思。

但是因为1960年代，比方说福勒神学院，还有其他的神学院的教授们，开始不愿意再用“圣经无误”这个词，所以“国际圣经无误协会”，在1978年发表了《芝加哥圣经无误宣言》，就要把“无误”这个词提出来，突出来。因为，“无谬”这个词，仍然被一些不相信无误的学者来用，所以，“无谬”这个词就是，指一般性的、很含糊的，圣经很含糊的、没有缺点的意思，不包括“圣经无误”。

我再说，1960、70年代之后，也就是今天，你用“圣经无谬”这个词，不包括、不保证，你是相信“圣经无误”的。所以，到了今天，你要说圣经具体是没有错误的，就要用“无误”这个词，因为神学家把这两个字用成这个样子。

好了，我们来看，这里有13个条文，每一项的条文有：我们相信什么？还有我们不相信什么？

你说为什么这么啰嗦，又要说正面，要说负面的，光是讲正面就好了，为什么要攻击其它的观点呢？真理，肯定是在异端或者错误的背景之下，衬托出来的时候，更加的清楚。

我的教会历史教授，威敏斯特神学院的创办人之一，WOOLLEY博士，他在上教会历史的时候，跟我们说，他说：白色的东西用黑色的背景衬托出来，就更清楚了。

所以，我们做教会领袖的，仅仅知道圣经是神的话、是神所默示的、是无谬无误的、是最高权威、是清楚的、是足够的，我们知道这一些非常重要，一点都不可缺乏。但是，为了我们的生命事工、教会成熟，我们要知道，怎么样把真理和错误对照一下，让我们的羊得到他们需要的保护，能够脱离异端跟世俗思想的误导。

好，第一点，我们相信，圣经就是神权威的话语；反过来说，我们否认，圣经的权威是来自教会、传统，或者任何其它属人的来源。

这个我们在《威敏斯特的信仰告白》已经读过的，所以《芝加哥圣经无误宣言》，在很多方面都是跟着这些宗教改革、清教徒时期的信仰的。我们不相信圣经的权威是来自教会、来自传统，或者任何神学家、科学家、考古学家、圣经学者。

第二，我们相信，圣经是用以管制人类良心的最高的、成文的标准，教会的权威，要降服在圣经的权威之下。

什么叫做管理、管制良心的最高标准呢？我举个例，大家可能会明白的，比方说，我们信仰纯正的、爱主的教会，有的时候会这样说：某某人，他抽烟的，他怎么可能是重生得救呢，他一定是不得救的，一个重生得救的人怎么可能是抽烟的呢？我们就把抽烟和重生这两件事情就连起来了，圣经没有这样说过的。

我们把一些圣经没有的事情，没有提到的事情，拿来作为得救的标准，这个就是管制人的良心了。这里说，只有神、只有圣经，才有这个权柄来管辖人的良心的。

我在这里并没有意思，要鼓励人任何人抽烟，我的意思是说，圣经没有明文禁止的，我们不可拿来，当作得救的条件，来管辖人的良心。反过来，我们否认，任何教会的信条、会议、宣言，这些都不可能拥有、高过，或者等同于圣经的权威的，包括我们在读的《威敏斯特的信仰告白》和《芝加哥圣经无误宣言》。

任何的信条，不可能高过圣经，不可能与圣经有同等的地位、有同样的权威，来管辖我们的。没有一套神学，不论是改革宗的、阿米念的、时代论的、灵恩派的，没有一套的神学是绝对真理，只有圣经里面那一套的教义，才是绝对真理的。

当然，教会的信条、宣言等等是必须的，这个必须不是说没有它，我们不得救，乃是说，为了教会成熟、面对异端站立得稳、不被异风摇动，是必须的。但是他们的权柄，肯定是无限度的低过圣经的权柄的。

第三，我们确认、我们相信，整本圣经都是神的恩赐的启示，我们否认，圣经仅仅是对启示的见证，而不是启示本身。

这个是新正统，就是巴特跟鲁内尔，这些的新正统神学家所相信的，就是说圣经仅仅是对启示、对神的话的见证，而不是启示本身。他们也说，圣经只有在神与人交往、相遇的时候才变成启示，之后就不是了，之后等到你再来读圣经的时候，神向你说话，又来电了，啊，圣经又成为启示了。

这个是错的，我们说我们不相信这个新正统的、对圣经本质的扭曲，我们不相信圣经的有效性是取决于人类的反应，不是说人就感动，啊，感觉到与神相遇了，才是神的话。不是的，圣经客观的就是神的话。

第四，我们相信，那按自己形象造人的神，是用人类的语言作为他启示的工具。我们曾经有一课特别讲这一点的，人的语言是足够让上帝来用，用做他启示的工具的。我们不相信，因为人受限制于被造的本质，人是被造的，本身就是有限制的，以至于人类的语言不足够，以作为传达神启示的工具，我们不相信这个的。

这个我说过，是21世纪最重要的哲学的问题，就是困扰教会，纯正信仰的最重要的问题，就是，语言不可靠啊，它的意义不稳定啊，不是的。我们相信，虽然人是有它的限制、语言有它的限制，可是，语言作为神启示的工具，也就是说，圣经的表达的媒体是足够的。我们更加的不相信，人类的文化和语言，因为受了罪恶的败坏，以至障碍神默示的作为。

这个，除了新正统信仰这样信以外，新福音派，也就是圣经观开始受摇动的、神学院的教授们就喜欢这样说，他们说，神，不是透过人类的文化和语言来启示吗？人类的文化和语言有错的，有扭曲的，所以呢，神的默示我们也要考虑到这一点。

虽然《读经的艺术》这本书，它的绪论没有直接这样说，不过这本书Gordon Fee等等作者说，圣经不是神主席语录，神没有说，你们下面的人不爱听就说，背我的教义、背我的命题，Gordon Fee说不是这样子的。神是借着文化、历史背景，来启示，他就等于否认了，圣经有一些无误的真理、教义，过分的注重神用文化跟语言来启示，就等于说这些的文化因素，阻碍了神默示的作为，神的默示变成是有限的，甚至乎有错的、有误导的、有扭曲的。

我们是不接受这个观点，不过说明这个观点是非常的流行，在今天所谓福音派的神学界里面。我们这样子警告弟兄姐妹，说所谓福音派的学者，有很多是低估了神的能力，语言文化障碍了神的默示。

但是话说回来，我们相信圣经无误的弟兄姐妹跟教会，必须要好好去研究，语言和文化这个领域，好叫我们不被他们，来动摇我们信心，反而我们知道，这些的理论背后的前提，是建立在怎么样的一个以人为本的语言观，或者是文化观。

我再说一次，我们不相信语言、文化限制了神的默示，所以我们不接受这些，把神的默示跟无误打折扣的神学家的见解。但是，他们这些见解背后的语言学，跟文化、人类学的研究，我们是要知道的，好叫我们懂得怎么批判，让教会站立得稳。

第五，《芝加哥圣经无误宣言》的第五段的确认和否认。

我们确认，神在圣经中的启示，是渐进的，就是说，有先有后，是一个历史的进程，一个历史的过程的。可是，我们否认，可应验先前启示的后来启示，是为了修正前面的启示，或者，会与前者产生矛盾，不是的。

后来的启示，新约耶稣基督，应验了先前的旧约的启示、预言等等，但是新约并不是修正、纠正旧约，或者说跟旧约有矛盾的，不是的。我们更加的否认，自从新约圣经写完之后，还有其他权威性的启示的出现。

再来，前面跟后面，从旧约到新约的启示，是一个过程，但是彼此没有矛盾，而且是合为一个整体，今天没有新的权威性的启示。

我们相信圣灵会感动人，我们相信圣灵继续的行一些奇妙的工作。但是，纯正信仰和极端灵恩派不同的，就是在这一点，我们不可能相信，自从新约圣经完成之后，还有其他神而来的、与圣经一样，这样子带有权威的启示，没有了。假如有的话，就好像早期第二世纪的异端，或者今天我们亲爱的，但是误解圣经的灵恩派的弟兄姐妹一样，在圣经的权威上，这种观点就打了折扣了。

我再说，这个不是说把灵恩派的全部的信仰否认，乃是说，圣经66卷写完之后，就没有新的启示，也没有新的启示的代言人，比方说，没有新的先知，没有新的使徒，不管哪里的牧师按立哪里的牧师作使徒，这个是与圣经相违背的。这个是多年来不同派别的纯正信仰教会的共识，不论是改革宗的、亚米念的、时代论的，都不承认这一点的，这个不是某一派的观点，是历代的、自从第二第三世纪就有的信仰。圣经之后没有新的启示、没有新的使徒、没有新的所谓圣灵的启示或者默示。

第六，我们相信圣经的全部，和圣经的每一个部分，包括原稿的每一个字，都是神所默示的。好，我们否认什么呢？我们否认，人可以仅仅承认圣经，整体、笼统来说是神的默示，但是里面有一部分，就不是神的启示。

再来，我们不能够接受这种观点，说圣经是神的话，但是里面有一部分是错的。或者反过来说，圣经某一部分是神的启示，关于得救方面是神的启示，但是不承认全部圣经是神的默示，比方说，不承认神是创造宇宙的，不承认约拿在鱼腹里面三天，不承认约伯记里面撒旦是真的撒旦，不承认神迹等等。

刚才所说的是两种的说法，是换汤不换药的，一种是笼统的相信圣经是神所默示的，但是其中有些例外，或者说，圣经里面有一个核心的启示是神的话，但是不是所有，还有外围的东西就不是了。

这些事非常微妙，听起来很敬虔，但是对教会的纯真有害的一些的说法，虽然很多的所谓，我们亲爱的福音派里面的主内同道，的确是这样教导的。

第七，我们相信圣灵默示圣经，是神的工作，神借着圣灵，透过人的写作，将他的话赐给我们，圣经的起源是神，圣经是神所说的话。那，神的默示的方法或者方式，对我们来说大体上，仍然是奥秘。

比方说，有些时候，我们知道神吩咐摩西：你写下来；或者说神吩咐谁，写下来，谁就写下来了。那大卫写诗篇呢？耶和华是我的牧者，我必不至于缺乏，难道神说：大卫写“耶”这个字，“和”这个字，“华”这个字，“是我的”，一定不是吧。难道写诗的时候、写箴言的时候，就不是逐字默示吗？不是的。

我们相信大卫写诗，也是神的默示，也是圣灵直接的掌管大卫，但是这个默示的方式，可能是奥秘。不过我们要这样说，整体来说，不仅仅大卫那天，拿起笔来写“耶和华是我的牧者”，那些字是圣灵所默示的，大卫整个人的一生，他的出生、他的经历、他的性格、他的写作的风格，他写诗篇23篇那一天的情绪，周围的环境，都在神的掌管之下，对神没有什么任何东西是惊奇的。

所以神的默示是远远多过逐字的默示，而不是少过逐字的默示。我再说一次，比方说是关于诗歌、箴言这些的比喻、故事，这种的记载，神的默示是多过于逐字默示，因为整个人都被神掌管，而不是少过。不是说：在这个地方神就没有，神是不管了，就让人自己发挥了。不是的，绝对不是的。

所以我们否认，可以将默示看成人的洞见，或者人的宗教意识，任何巅峰状态。比方说新派的，就是我是指十九世纪早期的自由派的神学，他们会说，主耶稣是有最高的宗教意识，对上帝的经历是最高的，最属灵的，所以，圣经的写下来的话语，就是表达的人类最高的对神的经历。不是的。

人的宗教经历是从下而上，默示、启示是从上而下，是神赐给人的，虽然那个方法、方式我们不一定很清楚。

我再说，圣经的作者，不仅仅是那天的那几个字是神所默示的，整个人、整件事情，都有圣灵的笼罩、管理、掌管、带领，保证写下来的结果，这个成文的圣经，完全是神的话，这个我再说，是多年来，不论宗派、不论加尔文派、亚米念派等等，共识的、共同的信仰，但愿明天的中国教会建立在这个共识上，我们下课再见。

神学导论第十七课-圣经的默示与无误

各位同学，我们现在是在第17课，继续第16课所讲的圣经的默示和无误。

我们在读1978年所发行的《芝加哥圣经无误宣言》，我们刚才讲完了第七段的确认和否认，现在我们开始来看第八段。

第八段是这样说的：我们确认神在默示，圣灵默示人写圣经的时候，使用了作者们各自的性格和不同的文体，也就是说使用了他们的个性、他们的心情、他们的风格，而这些作者都是神亲自拣选和预备的，每一个人本身，他的个性、他的出生、他的背景都是神所拣选、预备的。

我们否认，神在促使这些作者使用他拣选的字句的时候，压抑了他们的风格。就是说神影响以赛亚写这些字的时候，神没有压抑了他们的风格，恰恰是用了他们的性格、风格等等，但是又完全在他的掌权、他的计划之下的。

再来，没有压抑人的风格。不压抑人的风格，不等于妥协了神的默示，神亲自默示，又没有压抑人的风格，两者都是真实的。

第九，我们承认：圣灵的默示虽然并没有使得作者无所不知，他们并没有成为上帝，没有好像上帝那么聪明，但是圣灵的默示，保证了圣经作者们受感，所说、所写的每一件事，都是正确可信的。并不等于说，作者是有无限的智慧、无所不知，不是，但是因为圣灵的默示，所以他们写下来、所讲的每一件事情都是真的，没有错、没有扭曲、没有误导。

我们否认：这些作者，因为有他的有限和有罪的人性，必然或者偶然会扭曲了，或者把错误带进到神的话中。没有的。

第十，我们确认：默示严格来说，仅仅是针对圣经原稿来说的，在神的护理保守下，从现存许多的抄本，可以相当准确的确定原稿的。我们更相信圣经的抄本和翻译本，如果是忠实表达了原稿，就是神的话。这方面，基督教和伊斯兰教的可兰经是不一样的，我们相信译本和抄本，只要是忠实表达原稿，就是神的话。或者这样说：在什么程度上，翻译本忠实的表达了原稿，在什么程度上，我们就要尊重他是神的话。

今天中文有合和本，还有新译本，都是非常忠实的，还有其他一些的意义，或者是个人、一个人所翻译的译本的，英文(NASV)，新美国标准版本 New American Standard Version (NASV)是非常准确的，NIV是有点比较活泼的翻译，而TNIV（今天的新国际版Today's New International Version），就是Today ，今天的NIV就多加了一些最新的一些的理论，在他们翻译里面，以后走向会不会把信仰扭曲，我们正在非常的留意中。另外一本ESV，最近出版，跟NASV那么的可靠。

好，我们不相信原稿的不存在，或者没有流传下来的，使得基督教信仰的主要内容受到任何的影响，我们更加不相信原稿的不在，使得“圣经无误”这个宣称，变为无效，或者是无关重要。

再来一次，原稿是不在了，没有错，那你说，很多人说：原稿不在嘛，那谈圣经无误干嘛呢？根本在讨论一个找不到的东西。

范泰尔这样说，假如我们相信原稿是无误的，今天我们找不到原稿，都是抄本，那好像什么呢？好像一部很大的货车，这个轮胎那么大的货车，在一公尺的水里面，在驾驶，下面还是河底，这个大卡车在上面走是有根有基的，因为我们相信圣经是神所默示的，是圣灵所保守的，有圣灵自己的见证等等。但是，假如我们认为原稿不存在，就不需要相信圣经无误，这个圣经无误是多余的，是不重要的话，就像开一部这么大轮胎的卡车，在一个无底的海洋那里、上面，在驾驶，马上就掉下去了，是无根无基的。

所以，我们说原稿的不在，不等于圣经无误是不重要的。

第十一，我们确定相信：圣经既然是神所默示的，就是绝对正确的，以至在圣经所论及的一切的事上，都是真实的，是可靠的，决不会误导我们的。

我们否认：圣经的成书有可能同时是无谬，又是有误的，我们不相信。无谬与无误，表达的重点可能有分别，但是两者是亲密的不可分开的。所以，我们不能说圣经泛泛地、笼统地是无谬的，不过无误呢，哎呀，不要那么执着了。不能这样说的，因为，圣经既然是神所默示的，所以，在所有的事情上都是真实可靠的。

第十二，整本的圣经都是无误的，没有一点的错误，没有一点的虚伪或者欺骗。

我们否认：圣经的无谬无误，只限制于属灵的范围，灵命跟宗教的范围，救赎的范围，或者说道德的范围，而不涉及到历史的范围，或者科学的范围，我们不承认这一点。

我再说，这个是基督新教500年来，就是马丁路德、加尔文以来的纯正教会的信仰，一般来说，那些不相信圣经在历史科学方面都是无误的，那些的传道人，多年来是被看为是非福音派，不纯正信仰的。

问题是1960年代以来，有一些自称是福音派的神学家，相信圣经有错，那个就把这个整个的、很弱的圣经观，带到所谓纯正的教会的圈子里面了。

我们更加的否认，科学对地球、历史的假设，可以用来推翻圣经中对创造的记载，还有圣经中对洪水的记载。

科学对地球有多长历史，有不同的说法，这些的理论背后，有很多的假设或者前提，比方说用碳14来为化石鉴定年日。这些都是假设，是不可能用科学证明的，这些不可能推翻圣经对创造和洪水的记载的。

十三，使用“圣经无误”这个词来作为神学名词，来说明圣经是完全、确实可信，这样做是适当的，是应该的。

我们不相信：人可以使用，与圣经不同的用法或者目的的正误标准，来衡量圣经。我们不可以用一个比圣经更高的准则，来衡量圣经是否无误的。

我们更加否认：人可以以圣经记录的现象，来否定圣经的无误。比方说，缺乏现代科技的精确度，文法和拼字上的不一致，自然现象的观察式的描述。

比方说，日出从东方，日落在西方，今天我们这些饱受科学文化教育、训练的基督徒，我们都说，啊，太阳是出来了，我们不会说地球下去了，今天早上地球下去了，不是的。我们都说，太阳上来，我们明明知道不是太阳在动。这种对自然现象的观察的描述，一点都没有说明圣经是有错的。

另外，主耶稣，以五饼二鱼喂饱了5000左右的男人，加上妇女和儿童。那不等于说圣经就错了，因为，他没有告诉我们究竟是4999、还是5003个男人、又有几个女的跟孩子而已。

圣经没有义务，它没有义务要降服在20世纪、21世纪的新闻报导的标准，或者科学计算的标准之下，圣经是神写的。这些的标准是整个人类历史一个很小的一段，就是自从16世纪文艺复兴到今天500年来，西方发明的一些的标准。圣经没有义务，低就在人的标准，被衡量，而被确定是否准确的。

还有，对虚谎事件的报道和记载，比方说，在圣经里面魔鬼撒旦说了一些话，圣经是记载的，不等于说圣经教导我们魔鬼所说的，或者说愚妄人说：“没有神，神不存在。”那不等于说圣经教导人，神是不存在的。圣经在报道、在记载一些愚妄的想法，或者魔鬼所说过的话。

还有夸张的语法，比方说，人若不恨自己的父母亲，就不能做我的门徒。这些夸张的语法，当时是非常被接纳的，意思就是说，只有耶稣基督才是我们最爱的意思。

还有，约略的数字的使用，刚才说过了，主题式的编排材料，比方说，有学者认为，马太福音不是从耶稣登山宝训下来，或者是受洗一直下来，是按顺序排的，可能有一些主题式的编排，有些平行的经文，不同形式的采用资料，就是不同的角度来报道。

还有自由选取引句，特别是新约引用旧约，特别是新约用了希腊文的旧约翻译本等等。这些都不能够证明圣经是有错的，我们相信圣灵默示新约圣经的作者，采用了希腊文的旧约，而没有采用，某些地方没有采用希伯来文的旧约，这个是因为，他们是在圣灵默示之下这样做的。

好，这里我们就讲完了《芝加哥圣经无误宣言》，下面我很快的就说一说今天的圣经观。

第一天主教：天主教的看法，他们也相信圣经是神所默示的，是无误的，但是除了圣经的权威以外，还有教会的教导的权威，教会教导的权威。他们对教会的权威的看为与圣经的权威是同等的，这里有一个拉丁文的字，themagisterium of the church，天主教教会的magisterium，就是说，教会的教导的权柄是与圣经是同等的，特别是当教皇encyclical，encyclical是个副词，就是出于他的座位。教皇在他的座位，就是教皇本于他做“教皇”这个职份，来发言的时候，那些就是上帝的话，跟圣经有同样的、同等的权柄的。

那是天主教的圣经观，不是说他们不信圣经是神的话，他们信，但是教会的官方的宣布，也是神的话。

自由派：简单的说，自由派就是不信圣经是完全正确的。比方说，对新约圣经的研究，他们有人说，耶稣是搞错了，耶稣是疯子，想要做皇帝，后来失败了；或者说，使徒们搞错了，以为耶稣死了之后很快就回来，结果没有回来，所以就写了一些新约圣经。不是耶稣错了，就是使徒错了，或者发疯了。

对圣经这种超自然的、圣灵直接默示，是大大的打折扣的，总的来说，这些叫做圣经批判，或者说是高等批判。虽然“高等批判”这个词今天已经很少用，但是高等批判这些理论，却常常在以前认为是福音派的神学院里面，在教导、在推行的。

第三，新正统：新正统的圣经观，就需要多一点的介绍，因为他们比自由派是更加的微妙，自由派本着他们理性主义，就干脆就告诉你：圣经是有错的，有些的圣经作者是幻想，我们说他们，等于把他们说成是疯子。

但是，新正统的圣经观就没有那么容易去理解，新正统的代表人有巴特，barth，这个字h是不发音的，还有艾米尔·布鲁内尔（Heinrich Emil Brunner）。新正统对上帝的话的看法是这样子的，因为新正统接受了康德，康德的宇宙观，认为：

我们以科学、以理性，所以接触到这个范围，这个范围就是事情的外表，比方说一本圣经。所以科学和理性，所能够接触到的也就是圣经这本的历史书，这个，只能说是一个现象界的，也就是外表。圣经经过高等批判，是有错的，就是说巴特是同意19世纪的自由派的圣经观的，圣经是有错的。那圣经是什么呢？圣经是神的话、或者说启示的见证，或者是记录，而不是神的话本身。

圣经是圣经，有错的，是人写的，但是，我们毕竟要讲关于真理的事情啊，所以在真理界，这个康德的“真理界”的意思就是说，在不是以科学、不是用理性去认识真理这个范围，那里有神的话，那个神的话是从外界来的，是这个不可言语的、话说不清楚、不能描述的神，好像来电一样，“啪”一下，与人相遇了，与人接触了，所以神的话，是超过人的语言可以掌握的。

再来一次，神的话，不是理性、科学范围里面可以接触的，神的话，是大有能力的，神的话是一件事，一个event，一个事件，而不是真理、不是教义、不是命题。神的话，是不能用话语去描述的，就好像火山爆炸一样。

好了，火山爆炸了，神的话来了，来了之后呢，就那些熔浆造成的火山口，这个火山口，就是那次的爆炸的记录，那次爆炸的见证，那个是圣经。圣经是神的话的记录，是神的话的见证，神的话本身，不是人的话、不是圣经可以掌握的，不是圣经可以抓到的。好了，所以是那么的存在式的，是那么的一霎那，永恒进到一霎那，又抓不住的，太抓都来不及。

好，当我们（人）读圣经的时候，啊，我们人读圣经的时候，又来电了，“啪”一下，又遇见耶稣，遇见神，那霎那呢，这本有错的圣经，就成为、就变成神的话。

顺便提一提，很多福音派的学者非常崇拜巴特，包括香港各地的神学家，他们肯定会说，哎呀，你们都没有读过巴特的《教会教义学》，你怎么来衡量巴特所说的呢？巴特写的几千页，每一本都差不多一千页。不过巴特的书里面，的的确确是这样说的。很多的福音派的巴特的推崇者，对巴特是非常的迷信的，所以在一些的神学界，比方说香港，批评巴特是马上被神学界所批判，所认为是没有学术的，所以不容易批判新正统的圣经观。

好，第四，新福音派的圣经观：新福音派，简单的说，1960年代以前，我们分自由派和福音派，自由派里面包含了新正统。有的学者是不信圣经是神的话的，那些是自由派、新正统；其他都是基要派、福音派。

但是在60年代，福音派慢慢慢慢从一个比较狭窄的范围走出来，愿意在学术界里面，占一席位置。所以有一些的新福音派的学者，以富乐神学院带头，现在也不仅仅是一间神学院的问题，华人福音派神学院里面，多的是这种学者，他们已经接受了，自由派的或者新正统的圣经观，但是还是自称是福音派的。这些在教会历史的范围里面，我们称它们做“新福音派”，他们会说“圣经某一部分是无误的”，接受了很多的自由派或者新正统的看法。

好，第五，基要派：本来就是说，特别是1930年代跟40年代，基要派和福音派是同一码事，1943年，National Association of Evangelicals “美国全国福音派协会”成立，他们的信仰宣言就是“圣经无误”，还有他们的神学的部门，“福音派神学家协会”，就是以“圣经无误”作信仰的立场的。

可是，到了1950年代，葛培理牧师开始大型布道之后，他也跟天主教、自由派等等的来往，富乐神学院慢慢离开了圣经无误。所以慢慢慢慢一些的基要派，强调圣经是逐字默示，“我们应该逐字的解经”的这派，这派里面也分时代论、改革宗等等，这派就慢慢慢慢的被新福音派，说为是狭隘的、是过时的。

其实基要派这个名称，是指1900到1940年，这40年里面，在大的宗派里面与自由派抗衡的，那些相信圣经的牧师跟教会。但是今天，基要派、福音派、新福音派这些名词，都开始非常的含糊，所以最好的，还是个别的去讨论每一项的信念。究竟我们相信圣经是神所默示的吗？是完全的默示吗？我们相信圣经是无误的吗？还是仅仅是笼统的无谬的呢？等等，这样子来讨论，比较用这些标签可能更准确，不过总的来说，我们还是可以分这五种看法的。

下面，我列出了一些的警告，让我们今天信仰纯正的教会，有一点的警惕。

第一，承认圣经是无误的、神所默示、是清晰的，是每一位传道人跟信徒的责任，我们应该相信，有承认，不能够随波逐流，跟着世俗的学术。

第二，我们应当重新的强调圣经的命题式的启示。什么叫命题式呢， proposition，命题就是说，神在圣经里面启示的真理，一些的真理、一些的教义，一些的观念，神教导了一些事情，神教导了我们一些事情，而不仅仅是一些大能的事件，圣经里面有真理的。

第三，我们要相信圣经无误的根据，也就是我们这两课在讲的。

第四，我们要接纳圣经中所有的语言，比方说：圣经讲的耶稣是挽回祭，就是挽回父神的愤怒，这个是个法律上的用语；因信称义，耶稣基督的义归算给我们，这个是商业上的用语；神跟我们和好，哥林多后书第五章，这个是人与人之间关系的用语。我们不能只喜欢人的关系的用语，而拒绝用商业、法律的用语。因为这些圣经里面都有的，圣经有教义，也有诗歌，两者都要用，不可以自己来挑选。

最后第五，我们必须要相信，圣经是不可能前后矛盾的，这些都是一些解经的原则，应当去影响、左右我们的解经，我们下次再见。

神学导论第十八课-圣灵对圣经的见证

第17课我们讲完了当代不同的圣经观之后，我们说，有一些的事情，要提醒信仰纯正的教会，不让一些异风来伤害我们的信仰的纯正。

第六点，是文本，就是经文，和它的上下文、它的处境之间的辨证式关系，不容我们随意的去夸大。

不错，了解一段经文，text，一段文本的真义，不能缺少对上下文，还有历史、文化、背景的认识，但是我们要谨慎，不要好像“世界基督教教协”WCC的“神学教育基金会”的一位亚洲的神学教育家，这样说，他说：contact处境就是穷人被剥削的一个社会事实。这样子，处境化的意思就是说，假如你不认识到穷人被剥削，你就没有办法明白圣经的。这种是一种“马克思型”的认识论，这个是在知识论里面的一种的世俗化，今天我们华人的解经法有没有这种的嫌疑呢？

对于上下文contact的过分重视，也可以见于《你也能带领查经》这本书。这本书在1960年代、70年代，是校园查经小组的训练材料的必读的一本书，受过归纳式查经训练的，我们都会背诵这三个步骤，就是观察、解释和应用。到了1994年、95年的时候，当我再一次买那本书的时候，我大吃一惊，因为“解释”，就是第二个步骤这一段，已经在新的版本完全重新写了。

旧的版本是这样说的，当你做完“观察”之后，就要好好的认出一段经文重要的字眼，特别是重复使用的字眼，然后把这些的词汇列出来，看看有没有先后的次序，有没有思路的渐进，有没有对照、比较等等。

新的版本，就要求读者查阅参考书，去找出历史、文化、语言、背景的资料，这本书的出版社是，IDP，是英国、美国著名的福音派的出版社。

到底发生了什么事？难道IDP已经不再认为，仔细的辨认经文的字眼，是查经这个整个程序不可或缺的一步呢？是吗？还是说，IDP已经不再相信当今的大学生有这种分析的、阅读的能力；或者是IDP的编辑的同工深受了圣经批判的新潮流影响，认为经文的意义只能够从他的文化背景来获取，经文的字意，也不能从字句里直接获得呢？

我自己的猜想是最后的那个可能的。刚才已经说过，《读经的艺术》这本书的作者认为，经文的原意主要不在于命题、不在于真理或者教义，而乃在于读者、讲者、作者在当时的处境里面，读者所领受到的原意。

这种的观念推理下去，是不是让教会不再相信圣经的每一段，都有它永恒不变的教义，或者教导呢，所以当我们去研究圣经的上下文跟处境的时候，不可以取代圣经本身的权威的。

第七个提醒，我们要重新的强调真理的正确性，我的意思是说，重新强调真理，圣经是真的，这个观念是正确的，还是可以用的。

KevinVanhoozer是当代非常杰出的一个福音派神学家，任教于美国芝加哥三一神学院，但是他反对用圣经无误，“无误”这个词，因为没有涉及到真理图画的其他部分，就是说真理除了是真的以外，也要从图画、图像这个角度来理解。

范浩沙(Kevin J.Vanhoozer)，把他的大作最近出版了，今年是2008年，他的书刚刚出版，我的意思是说他的中文翻译版刚刚出版。有意的与后现代人对话，把真理这个观念扩大，以至包含了语言和自己、和他人，复杂的关系。

他这种的观念是可以理解的，但是，假如要更改传统对真理的定义，去迎合当代人的口味，所付出的代价，可能太昂贵了。

不错，圣经不仅仅是向人的理性说话，是真理，圣经里面的故事、叙述、诗歌、诗词、预言等等，都有对人心说话的权威和能力，我们可以说圣经是神亲自所说的话，对于真理、认知这方面，他是绝对正确无谬无误的。

在于道德、正义、意志方面，圣经所晓喻的是最高、最圣洁、最绝对的公义；关于荣美、感性、美感这方面，圣经是具有最纯洁的华美和荣耀，而这个美是来自那绝对圣洁的上帝自己。

真理、无误是上帝和他的话的属性，圣经是无误的，也是圣洁的，绝对圣洁、公义、荣耀的书，在这方面我们不但要高举，而且甚至要更多的强调。所以，我们读过的《威敏斯特信仰告白》第一章第五条，讲到圣经属天的题材、教育的有效、文笔的宏伟、不同部分的整合、这个整体的范围、将荣耀归于神等等，有很多很多的卓越的强处。

所以，我们不必要把历代惯用的“真理”这个观念去更改，去扩大它，包含美感等等，这样会造成混乱的思维，对研究圣经本身所用的词汇，是一个严重的障碍。

范浩沙代表当代大多数的哲学家跟神学家，为了与后现代文化对话，必须采取了后现代语言的词汇。我在这里提出很严重的质疑，是否所有的世俗的词汇，都可以完全照搬过来，来使用呢？圣经对某些的、特定的词汇，有圣灵默示的用法和定义，我们可以不予理睬吗？与世俗文化对话的时候，是否应该用爱心、敬虔的态度，向非信徒谦卑的去挑战，把正确的“真理”这个观念、语言的观念、文本的观念等等，显示给当代的学者和神学家呢？

上帝的属性有多方面的，圣经的荣耀，它的荣美也是多方面的，圣经的无误不在于它不仅仅是绝对不变的真理。正统基督教的《圣经》论，圣经的无误就在于它是绝对不变的，圣经论不仅仅涉及到“无误”一项属性。就是“圣经无误”并不是我们圣经观的全部，还有其他方面的。我们说过圣经是必须的，圣经也是使徒的，圣经是无谬无误的，圣经是清楚的，圣经是权威的，圣经是足够的。

所以，我们强调圣经无误，这个不是我们的圣经观、圣经论的全部，每一方面都需要被教会重新的高举、重提，让圣徒认识神的话、爱慕神的话、尊敬神的话、遵守顺服神的话、宣扬神的话。

上面这些的提醒，指出“圣经无误”这个含义，在文明、危机的今天，西方文明的、危机的今天，命题、真理、圣经教导式的语言、圣经一贯性等等，这些都不容我们忽视的。神学教育，需要重新的强调这几方面的教导，以训练出有真理的信念的传道人。

我这样说并没有意思要贬低美感、诗歌、祷告，一些神秘的那个角度的、一些圣经的强处、一些的卓越。只不过告诉我们，我们不要因为圣经有其他的非理性，或者非真理教导的文体，而妥协掉我们对圣经无误的信念。

好，现在我们就进入到第18课，第18课是讲圣灵对圣经的见证。

我们讲过的，我们对“圣经无谬”这个信念，是因为圣灵与圣经一同作见证，圣灵在圣经里面作见证。我们来看圣经的外在见证，然后我们看圣灵与圣经内在的见证。我们在这里不再重复《威敏斯特信仰告白》所讲过的，关于圣经外在的优美处，包括我们也都很知道的预言的应验、考古学的发现等等。

现在我们也来看，我们有确据相信圣经的权威，是因为圣灵的见证，一方面是外在的、能看见的，这里我列出八点，告诉我们，这一本66卷圣经，我们基督徒是有66卷的圣经，我们不是《新约》加《诗篇》、《箴言》27+2卷的基督徒，我们更不是手上只有39卷的犹太人教徒，我们是基督徒，手上有66卷的，这个66卷的圣经，这个现象告诉我们下面几大方面：

第一，旧约与旧约互相作见证。旧约与旧约作见证，就是后面的重复前面的，见证前面的，前面也有预言后面的。

第二，旧约向耶稣基督作见证。旧约对耶稣基督作见证，耶稣基督在路加福音第24：44-47，还有前面第24：25-27都说过，旧约是讲他的。

第三，旧约对新约的见证，旧约圣经对新约圣经的见证。

第四，耶稣基督对旧约圣经的见证，他的教导和他面对魔鬼试探所引用的旧约圣经，都说明他见证，耶稣基督见证旧约是神的话。

第五，新约圣经的见证人，也就是说新约圣经的作者，是耶稣基督差遣的，他们是使徒们。

第六，新约圣经对旧约作见证，新约圣经引用很多旧约的经文，新约圣经宣告：旧约的预言应验了。

第七，新约很明显的对耶稣基督作见证，这个是新约圣经最主要的目的，向耶稣基督、他的死、复活作见证。

第八，新约对新约的见证，也就是说使徒彼此之间的见证。比方说，彼得向保罗的见证，记载在彼得后书3：16等等。

圣经这些的先先后后的彼此见证，都是在圣灵的掌管之下。

由此看来，耶稣基督对旧约圣经的见证，耶稣基督对旧约圣经的信服，乃是圣经的外在见证的至要部分，但是它不是全部，不是全部，刚才列出有八点，耶稣基督对旧约的见证很重要，这个也是斯托德等等英国的神学家常常指出的，非常好，但是这个不是全部。

纯正信仰的基督徒在诉诸基督的见证，来建立圣经的权威的时候，不要犯一个错误，就是唯独基督主义，还有其他的见证，圣经是先后作见证的。

好，再来，我们下面看，圣灵对圣经的内在的见证。我们前面已经讲过，圣灵默示人写圣经，包括人的出生、境遇、他的风格、他的性格等等，这是第一点，圣灵默示人写圣经，这个是圣灵的工作的第一步。

第二，圣灵保存、保守了圣经的翻译。

第三，圣灵保守圣经的抄写，在抄写、在翻译的过程中，圣灵是在做保守的工作的，因为万事都互相效力。

就是说，我们基督徒在研究圣经的抄写，我们在研究圣经的翻译，下面我们会讲到，我们研究圣经的正典的时候，我们不要犯一个错误，我们不要无意中就认为，好像上帝从天上看下来，人在抄写圣经，人在翻译圣经，上帝就大吃一惊：怎么办呢？我的所默示的圣经给人有扭曲了。不是这样子的，上帝保守着圣经的抄写和翻译。

我举一个例子，是在巴刻的课堂上，他指出的，他说：

今天我们手上，就是说在一般欧美的博物馆、图书馆里面，你大概可以找到两千多份的新约圣经或一些的残片，若有一项的教义，假如有一项的教义，是只有一段经文才说到的，（比方说，有些的教义是很多段经文都讲过的：因信称义呀，耶稣基督是唯一的赎罪祭，圣灵感动我们，我们必须体贴圣灵、顺服圣灵，这些，圣经是非常非常明显的，有多段的经文教导。）但是有一些经训、一些教训，是只有一节圣经提到的，假如那一节圣经，含有了一项的教义，是只有那里才有的话，很奇妙的，那一节的圣经，所有的抄本之间是没有差异、没有分歧的。

神知道我们，就是历代的信徒，2000年来的教会，是需要一本圣经来建立我们的信仰，所以上帝没有让一些的信念、一些的教义，因为抄写的缘故而变成矛盾、不清楚的。

继续下来，第三点，圣灵带领教会分辨、承认圣经是神的话，这一点在下面的第19课和20课，我们就详细的去讲，不过我们先在这里提出，我们所相信的一个前提，不是假设，而是真的。圣灵带领、圣灵掌管教会，分辨出圣经是神的话，承认圣经是神的话，因此教会是以神的话这样子，来领受圣经的。

第四，圣经有圣灵外在的见证，但是，不是每一个人读圣经都被上帝的话改变，所以人需要圣灵光照人，圣灵与人的灵作见证，人才能够认识真理，被圣灵光照、扎心、认识真理、信靠耶稣基督、认罪悔改的。

再来，圣灵默示、圣灵保守抄写、圣灵保守翻译，圣灵保守带领教会，分辨这66卷是神的话，然后圣灵再个别的、每一个人的心中光照，这个也是他的见证，内在的见证。就是说圣灵在人心里面，这个里面做见证，叫人降服下来，认识真理，信靠基督，认罪悔改。

第五，圣灵，在蒙呼召，就是基督徒的心中，与圣经同作见证，我们可以说，圣灵光照基督徒，圣灵重生这些人，叫他们信服圣经，得到救恩的智慧。

第六，圣经的权威，并不建立在圣灵的光照、圣灵的内在见证。这个（圣经的权威，建立在圣灵的光照、圣灵的内在见证）是新正统的看法。

什么意思呢？圣经的权威，是因为神是圣经的作者，因为圣灵的见证。而不是因为圣灵光照了我们，让我们突然之间感觉到：哎，来电了，所以呢，我们就相信圣经是神的话的。

再来一次，神是不是在人心中动工的，是的，但是圣灵光照人，好叫人认清，这本是神的话，这个光照不是建立圣经的权威的那个根据。圣经的权威是建立在，神是圣经的作者，然后，圣灵与圣经同作见证，不是圣灵在人心里面的见证。圣灵在人心里面有作见证。

好，我们从第10课到第18课，我们讲了神的话，我再说一次，神的话，就是神亲自说话。你记得这个三角形吗：

神，这三角形的上面，神本身就是掌管一切、掌管宇宙的，这个叫控制的角度，神理所当然有这个权柄，掌管一切。所以他的话是以“宇宙的主宰晓喻”这个身份来说出的。

好，这个三角形的左边，是权威的角度，上帝说的话，理所当然，就要做我们信仰、生活最高的权威。圣经是那位立约、守约的神，约里面的律法，他所颁布的律法，要作为我们生活的准则，是神的旨意。

第三，圣经有神亲自的同在，神的话语包含了“同在”这个层面，所以，神的话与神一样，有着三方面的权柄：他主宰一切的权柄；他颁布真理准则的权柄；还有他与人同在，甚至乎进到人的心里面，在人心里面为他的话作见证。

圣经、神的话是临到我们的权威，临到我们的权威和高高在上掌管一切的权威，是同一个权威，不过不同的层面。

既然是这样子，什么叫做认识神？什么叫做解释圣经？什么叫做神学的知识呢？就是在这个立约守约的神、掌管一切的神、颁布律法的神、在我们心中动工的神，在他面前降服下来，说：我也做一个立约守约的人。

这个就是为什么我们说，解释圣经和应用圣经是同一码事，应用圣经的意思，就是让神这个立约守约的权柄，不管是掌管一切的权柄、颁布律法的权柄、在我们心中的权柄，让神的这三方面的权柄发挥出来，来得到我们的生命、来管理我们的生命跟教会的事工，这个就是应用圣经了，所以我们说，解释圣经和应用圣经是同一回事。

话说回来，我们高举神的话，高举神的话语的权柄，同时在应用的时候，也要观察我们周围的处境。我想传道人跟教会领袖，可能会有两种不同的偏差：

一种是过分的看我们周围的处境，也就是说，使用了世俗的、学术的模式观念，来看人、来看社会，结果不但是被处境带走了，而且被一些如何观察、分析处境的理论带走了。

另外一方面，有很多爱主敬虔的传道人跟领袖，没有机会，或者没有想过，要好好的去研究，圣经原来的处境、今天人、今天社会的处境。因此，这古旧的福音，它这个力量，这个在当代的力量，不是完全的发挥出来，让人被神的真理的能力得着，降服下来。

所以，认识圣经，解释圣经，同时也要认识人，解读人，解读社会。不过这个解读社会、文化的标准，来自圣经。这个解读文化，如何做这件事情，那个智慧，不能够光是看，社会学怎么看？文化、人类学怎么看？历史怎么看？最近的流行的服装、音乐、艺术，怎么一码事，这个是我们的常识。

但是我们如何去分析当代的文化，也需要有从圣经、从真理来的一些的智慧，一些的架构，观念的架构。愿神帮助我们，不在其中一面或者两面都有所偏差，好叫带领教会进入到成熟的道路上。

神学导论第十九课-圣经的正典，上帝就是正典

各位同学，我们继续的来看关于圣经论这方面的学习。

现在我们进到一个题目，有的时候是在系统神学，在这个范围里讨论的，很多时候是在圣经科，比方说：《旧约导论》或者是《新约导论》来讨论的，这个题目就是《圣经的正典》，正典，英文canon，圣经的正典。

简单的说正典就是说，为什么旧约是39卷，新约是27，不是40+28，又不是少了一卷呢？我们在这个课程所提出的一个观念，可能今天已经不是很多信仰纯正的神学家在提倡了，这个观点、这个角度就是：神就是正典，神就是正典的正典观。

首先我们来看，这个正典这个名词，canon这个字在希腊文是kanon，canon这个字就是：持一条棍子，衡量的棍子，或者说衡量信仰、裁判真理和异端的准则。canon就是“持”的意思，正典，圣经就是正典，就是这个准则，但是附带的问题就是，哪一些的书卷应该列进这个正典呢？

好，第三点，唯有符合圣经的世界观，或者是唯有符合圣经的历史观，（一些上一代的神学家叫做这个叫：“基督教一神论”），才能够带来正确的正典观的，唯有你按照圣经来看历史，才能够有一个正确的对正典的认识的，唯独圣经，才有权为正典做一个定义。我们不能够诉诸于其他的世俗的理论，来说：圣经这66卷书，是不是符合圣经以外的一切的标准，而被接纳为正典的。

第四，圣经是神的话，就是因为圣经是神的话，因此，有绝对的权威，因为是神的话，所以是正典，这些书卷，这66卷是正典，因为他们是圣灵所默示的。

好，现在我们来分辨两件事：

第一，圣经因为是神所默示的，所以他有权威，这是一件事情。圣经本身就就有这个权威，记得吗，圣经有神的同在和神的权能，在神的话里的，所以它本身就有权威。

另外，就是以色列人或者是新约教会，承认这个权威，这个是两件事情，唯有神才能够给人分辨或者承认正典的能力的。

再来一次，圣经本身就是权威，人后来承认、分辨这个正典的能力，又是来自神的。这个叫做上帝就是正典。

说起来很简单，但是我们要面对很多自由派的，也就是来自不纯正信仰的观点，我们先来看旧约的，然后我们来看新约的。

在这堂课，我们会讲很多，在纯正信仰圈子以外的一些的事情，请各位注意，我们在这里所教导的是一个正确的正典观：神掌管一切，神带领以色列人承认旧约39卷，神带领新约教务会承认27卷新约圣经。但是，我们必须去了解到过去200多年，学者们怎么样偏离了这个正统的正典观，所以，我们不能够不好好去看一看这些的正典观。

首先我们来看旧约，关于旧约的正典有一种的自由派的观点是这样说的，他们说正典是经过三个步骤、三个过程而成立的。希伯来人的正典，也就是说39卷的旧约，希伯来人的正典存在之前，就有希伯来文学。就是说，有不同的书卷，人写了，在流传，因此，正典的形成分作三个阶段：

第一，“旧约书卷之前的书卷”那个时期，就是说，这39定下来是正典之前的一个书卷时期，有很多不同的书在流传。

第二个阶段，是这些书卷被编成现在的形式，这个编辑的过程叫做redaction。

第三，这些书卷被选进去以色列国的正典（national canon）里面，因此，这些自由派的神学家说：我们现在所拥有的《摩西五经》，就是经过长期的演变和编绘而成的，本来彼此没有关系的文献，现在被编成现在的《摩西五经》。就好像中国的不同的朝代，去编上一个朝代的历史的时候，去不同的省份，不同类型的官员，去搜集资料，成为一套的某一个朝代的历史一样。

好，我们来看，首先来看摩西五经——律法书，被承认为正典，这个叫做第一正典。当以斯拉在以色列会众面前宣读摩西五经的时候，记载在《尼西米记》第八章，民众承认他们有义务遵守律法，这个是第一次的正典化，因此第一个阶段的希伯来圣经正典，第一个阶段的正典，只有《摩西五经》五卷。

第二，关于先知书的，可是以斯拉时期的正典是不够的，（这些自由派的神学家说），到了尼西米时期，有人关心到，要保留先知们的话和他们的著作，这个第二次的正典化，从主前300-主前200年，为什么有这次的正典化呢？可能是因为希腊文化的传播，可能是对以斯拉精神的反动。

第三正典，当先知书的正典，就是第二正典，就是尼西米时期的正典关闭了，就是成立了、完成了之后，其它的书卷，就成为律法书和先知书的两个正典的一些的附录。

可能是麦克比的爱国精神所发起的。可能是因为一个皇帝Antiochus下令，烧掉犹太人的书籍，使这些书卷对犹太人更加的宝贵，后来犹太人使用这些书卷，他们的权威就越来越大了，这些书卷的正典化，可能要到主后100年左右，可能归功于Jamnia，这个地方某一次的开会，在主后90年。

这个是关于旧约的某一种的正典的看法，我们下一次才提出对这种看法的质疑，和纯正信仰角度的批判。

现在我们继续来看第十九、二十课的阅读，这个阅读就是新约圣经的正典，我们来看一看，这份材料叫做上帝就是正典，上帝就是正典。这就是当时在1970年代初，我在威敏斯特神学院上新约导论的时候，葛里奇博士所讲的。

我们先来看新约正典的历史，这个历史，我们是从主后170到220这段时期开始看，然后我们看完170到220之后，我们又会继续看第三世纪、第四世纪的。

我们会提出一些异端人物，比方说：马吉安。然后我们又会提到，因为教会面对这些的异端，有一些的牧师们，大城市的牧师，后人叫他们做“教父”，这些教父们、牧师们对于异端的回应，比方说：爱任纽，特土良，革利免，俄利根等等。

这些的名词很多，不过请各位注意，下面的材料很多是讲到异端怎么样看圣经、怎么看新约圣经。然后我们看，正统的教会的牧师们、教父们怎么回应异端的。

好，170到220，我们从这里开始讲。有一些的背景因素，催逼教会正面的去反省，教会的新约圣经究竟应该包括哪些书卷的。

第一个因素是马吉安，第二个因素是诺斯底主义，第三个因素是孟他努主义。

第一个因素马吉安，主后140年到罗马，他的教导乃是旧约的神和新约的神是不同，是两位不同的神：旧约的神是残酷的、独裁的、脾气古怪；新约的神是一个慈爱的、怜悯的神。简单的说，马吉安完全拒绝了旧约的神，他认为，四福音的作者们与使徒们都被他们的犹太教背景影响，眼睛都瞎了。

所以马吉安的正典，包括了保罗的十卷书信，不包括提摩太前后书、提多书，还有一本删除很多部分的路加福音，因为那些包含了这个残酷神的观念的福音书，马吉安认为，都不值得放在圣经里面的。好，所以马吉安这位异端，就编了一本短短的新约圣经，他把很多的27卷里面的书卷删除了。

第二个背景因素诺斯底主义，诺斯底的这个希腊名词，就是有些“秘密的知识”的意思。这些的领袖们编了一套的文献，与新约圣经有同样的权威，和同样的有启示性的。就是说，他们说你们读圣经是不够的，读新约的书卷，还需要好像我们一样，做高级的、有秘密知识的属灵人。

今天为什么在21世纪《达芬奇密码》那么的流行呢？就是因为这套的电影，或者这本的小说里面，它试图把诺斯底主义的著作，提到这个，也很多圣经学者们，自由派的圣经学者们，鼓吹、支持这套电影的作者，要把诺斯底主义的经卷，说成是可靠的、是正统的。然后，基督教的圣经里面的经卷，却是因为独裁的皇帝压下来的。

简单的说，诺斯底主义的书卷，今天正在被，受了一些邪教的影响的圣经学者，诺斯底主义的书卷，正在被他们拥护来作为基督教的圣经。而基督教，纯正的基督教，正在被推到边缘成为异端。这个是我们今天，实实在在生活在这种的恐怖的时代里面的。

好，马吉安把新约圣经删除到剩下11卷。诺斯底，除了圣经以外，还有更高级的、更奥秘的著作，作为他们的经典。

然后，孟他努，孟他努和他的跟随者说，圣灵在今天有新的一次的浇灌、新的一次的启示，就很像五旬节派，或者极端的灵恩派。孟他努派在第二世纪末和第三世纪，增长的非常快的。孟他努派，宣称他们所收到新的启示，写成书的。

好，教会怎么面对这些的异端呢？首先我们要看，一个新派的学者，大概100年前，19世纪末的新派学者Harnack，哈纳克，巴特是他的学生，这位哈纳克怎么说？也就是说一个新派的怎么看这个异端？为什么要这么复杂呢？你看完之后再看正统，就黑、白对照的很清楚了。

哈纳克在1942年写了一本书，叫做《马吉安与新约圣经》，他的理论你听起来感觉到非常的属灵，很敬虔的，他说：原始的基督教，就是使徒时代，有很多的口传，口头的传统，因这些口传而增长的，原始基督教是个属灵的宗教，不是字句的宗教。听起来不是很好听吗？好，属灵的，是口传的，但是，异端就想要收集有权威性的文献，他们就想出这个观念来。

简单的说，哈纳克认为这个异端——马吉安，是“想出新约正典”这个观念，是搞出这个正典出来的，后来，教会就模仿了马吉安的说法，也想收集一套正典，当然，教会所搜集的、所包括的书卷是不一样的，所以当时，口头的传统就很混乱了，而书写的传统又越来越多，但是素质是参差不齐的，所以教会必须要分辨真假，结果，教会就很权威性的，就绑住了一些书卷，所以基督教就成为被一本书绑住的、束缚的一个宗教，而不是一个活的、属灵的宗教。

这个是一个自由派的说法，是我们纯正信仰所不能接受的，但是你要知道有这种的观点，就是：前面的是活的，有口传，然后收集起来，那个根本就不是基督教本身的观念，是别人在做，所以基督教又学他们。

正统的看法应该是怎么看呢？葛里奇这种的威敏斯特神学院的新约教授，他的老师，也就是第一代的老师 Ned Stonehouse，这种的神学教授会这样说：新约圣经的起源，就是说圣灵默示，新约圣经存在，这个是一件事，而教会承认新约圣经，是另外一件事，不过，从起初开始，就说从使徒时期开始，教会是拥有着一本新约圣经的，或者新旧约圣经的，教会从来就有神的话。

不像自由派的说，本来的口传是很乱的，后来有异端想出一个写下来。不是的，写下来，是圣灵默示，从头就有了。或者说，当圣灵默示27卷新约的书卷写下来，是墨水一干，圣灵就开始与他做见证。所以，教会有的是一本有圣灵见证的圣经，而不是一大堆乱七八糟的口传。

好了，现在我们要来看这段时期，170到220，我们手头上有什么文献呢？第一，我们有一份The Muratorian canon，《穆拉多利的正典残篇》，穆拉多利是一位18世纪的意大利人，他发现了这份的文献，是大概主后180年写下来的，用拉丁文写的。这是教会人士，代表正统的教会，承认新约圣经书卷最早的文献。这份的《正典残篇》列出了所有新约的书卷，除了希伯来书、雅各书、彼得后书，彼得前书有没有列出不是很清楚。所以，我们在这段时期的考古学，找到这份的文献。

其他有爱任纽，他主后130年出生，200年去世，他是东方教会和西方教会的代言人，东方教会比较用希腊文，西方教会比较用拉丁文，爱任纽曾经在法国里昂做牧师的。他写了一本叫做《反驳异端》这本的书，反驳了诺斯底主义跟孟他努主义的。

另外还有特土良，他是160到220在北方，非洲北方的主教，所以他是拉丁文，西方教会的代表；还有也是北非洲，就是埃及的，亚历山大的革利免；还有俄利根。这几位都是教父，爱任纽、特土良、亚历山大的革利免，还有俄利根。

好了，现在我们来看这些的文献，就是这些的教父，还有这个Muratorian的残篇，是怎么样对新约圣经作见证的。

首先关于福音书的，爱任纽在反驳马吉安的时候，他也反驳了诺斯底派，他认为：“道”，就是创造世界的“道”，“起初有道”那个“道”——耶稣基督，赐给教会了福音，是四重的福音，是就是四本福音书，合起来的福音。

在这段时期，一般的作者都称福音书为福音，单数的，然后说明是谁写的。“according to” (kata).福音是谁写的。

接下来特土良，还有穆拉多利正典残篇，提到一些的旁经，假的，是冒充保罗写的，没有提到哪一本福音书与四福音竞争，在正典里面争地位。但是有一些的书卷是冒充保罗写的。

好，亚历山大的革利免，他的立场没有那么的严谨，虽然如此，他也分辨出四本，“交托给教会”的福音书，其他人写的一些旁经，或者用了旁经，就把福音改头换面了。所以他字里行间承认，教会是神交托给她四本的福音书的。

爱任纽说，当时在崇拜的时候用的、诵读的，只有四福音，没有其它福音书，而四福音任何一卷，从来没有人怀疑过，是否应该在敬拜的时候被诵读的。另外，爱任纽又用灵异的解经法，解释启示录4：6-9，四活物，四风，东南西北四个方向等等，来说为什么福音是四卷的。

另外一位叫做Tatian，他提安，这位领袖在叙利亚，他搞了一本“四位所写”的“through four”，想要用这本来取代四福音。不过很有趣的是，这本的“四位所写”的这本福音，这个辑编，所用上的材料都是来自四福音，没有来自其他的文献，或者旁经的。

最后俄利根说，神的教会只承认四本福音书。好，这些是早期教会170到220，对福音书的见证。

关于保罗书信的见证，13卷都是所有教会领袖所承认的，被看为是一套整全的书卷。当然，当时也有冒充保罗写的书卷，但是没有一本威胁了教会，就是说没有一本，教会说：哦，这个也是保罗写的。用神的话，这样的态度来对待它。

使徒行传呢，被所有教会领袖承认，是路加所写的，列在四福音之后，保罗书信之前。所以，没有被怀疑的书卷是：四福音，13卷保罗书信，使徒行传，启示录，彼得前书，约翰一书，可能约翰二、三书也列在一起，跟犹大书。有疑问的，还没有完全承认的是：希伯来书，雅各书，彼得后书。还有一些旁经，没有完全承认的：牧人书，使徒遗训，革利免一书，革利免二书等等。

总的来说，基本上大家都同意大部分的书信，但是有少部分是有异议的。教会所承认的新约正典，这个界线，不是硬性的，有弹性的，就是需要一段时间。这个弹性刚好反驳了哈纳克的理论，就是说教会要越来越硬，不是的，一直来都是有弹性的。

正典的被承认是一个活的、有生命的过程，有圣灵的带领的，正典这个观念，不是教会开会决定，从上压下来的。再说从头就有这个神的话，教会是拥有这个神的话的。

下一次我们会倒过来看140到170那个年代，当时有一些诺斯底的经卷，比方说《真理的福音》，还有马吉安写他的正典。还有游斯丁，这位的护教的教会的领袖，他们是怎么看。看完这段之后，再回到最早的140之前，我们需要一些时间，慢慢来看新约的正典。为了是要我们看见一些的因素，不让我们忽视的，但是神都在这一切的事情上，不论是异端，或者是宣称有新的启示的运动等等，神都在掌权。教会从来，从头开始，墨水一干，教会就有这27卷的新约圣经的，我们下次再讲。

神学导论第二十课-圣经的正典，上帝就是正典

好，各位弟兄姐妹，我们一起祷告开始：天父你的信实广大，你是守约、施慈爱、不变的救主，爱我们的恩主。我们需要你，我们承认我们软弱，我们侍奉、工作也有疲劳。在今天这个周末的时间，求主你再次赐力量给我们，再次赐盼望给我们，知道我们手中的工，有你自己来接力。我们为你所做的不是徒然的，主你也体恤我们的软弱，继续的保守跟怜悯我们的学习，主洁净我们，安慰我们，托住我们的学习，按照你自己的应许，圣灵，求你与我们同在，祷告奉耶稣基督得胜的名求。阿门！

今天我们进入到第20课，神学导论的第20课，从第19课开始，我们就讨论到圣经的正典的问题，上次我们讲了一些关于旧约的正典的资料，我们也开始了讲新约的正典。

讲到新约的正典，请各位要翻开阅读的材料，就是《上帝就是正典》这篇的资料。假如我们没有可能把所有的人名、书名都记住，这个不重要。这个是神学导论，这里其实是一篇，新约导论的一篇的讲义，所以，我只是愿意各位有一个概念就可以了。

我们上次开始的时候，讲到新约的正典，由主后170到220，这段的时间，我们从那里开始讲的。我们说当时有三种的异端：

一种是马吉安，他拒绝旧约的神；

第二种是诺斯底主义，他们认为，他们有与圣经同样的权威，因为他们有秘密的知识；

第三是孟他努主义，孟他努主义就是第一、第二世纪的极端灵恩派，他们认为当时圣灵还有新的启示。

好，所以有马吉安，不相信旧约；有诺斯底，有自己的秘密的知识；有灵恩派有新的启示。

那教会怎么样来回应这个异端呢？我们先说了一个自由派的19世纪的神学家，他认为当时的教会怎么样回应。那个是一个错误的看法，各位同学，我们在读神学的时候，也必须正误，对的跟错的，同时要懂得，好叫我们懂得怎么分辨。

好，我们正统的看法，就是说教会当时怎么面对诺斯底主义、马吉安、孟他努呢？正确的立场，乃是说，从开始，神的教会，就是从使徒时期，神的教会就有一本新约圣经的，教会是有神的话的教会。

所以，新约圣经从头就存在，那不等于新约圣经从头就被所有的教会承认。所以，圣经的存在，是我们相信的，是神所默示的。圣经的存在是一件事，圣经被人承认为正典是另外一件的事。

好，现在我们来看170到220这段时期，我们手上的一些的文献，我们说有The Muratorian canon.《穆拉多利正典残篇》，有爱任纽、有特土良、有亚历山大的革利免、有俄利根等等。这些的教父，都对当时的新约圣经，大体上有一些的见证，这整段有两三页这么长。

我们最后总的来说，基本上大家都同意大部分的书信，在少部分上有异议，就是希伯来书，雅各书，彼得后书，还有一些我们不承认为正典的一些的旁经。

好了，我们现在来看140到170这段时期，这段时期，也就是说我们的讲义里面，新约圣经的正典的第二部分。

140到170，这段时间教会还是很年轻，挣扎求存，这段时间教会内部要面对异端，特别是诺斯底主义。向外又要护教，面对异教和大众对基督教的疑问。

在这段时间，没有关于正典这方面的文献，教会要面对不信的、攻击基督教的人士，来从事护教，当然就没有精力跟时间，去反省正典这个问题了。所以，140到170这段时间，对我们正典研究最有帮助的，就是异端的作品。什么叫有帮助，请你听清楚，就是说给我们一些历史的资料，这里我们有两本的异端的书：

一本是叫做《真理的福音》he Gospel of Truth，这个是一本诺斯底派的作品，诺斯底派是一种的神秘的宗教和希腊哲学，在基督教结合的一个异端。这本书是由华伦提奴Valentinus写的，这本异端的书引用了四福音，引用了保罗书信、《希伯来书》和《启示录》，不确定有没有引用《使徒行传》，《约翰一书》，《彼得前书》。

重要的是，这一本异端的书，没有引用正典以外的书，很有意思的，这本异端，也就是说要与正统的基督教，与纯正信仰的教会竞争，要作为基督教的异端，当他们写他们的书的时候，要借用的都是正典里面的书卷。

这些的书卷诉说了福音、好消息，也就是说，Valentinus华伦提奴尝试，重新来解说的福音，连希伯来书跟启示录都用上了。所以，我们可以推论说，因为异端也会引用新约圣经，所以在140到150这段时期，新约正典的书卷，在罗马是被使用的，Valentinus是在罗马，用拉丁文写这本的《真理的福音》的。这本书的写作，是在马吉安被定为异端之前好长的时间的。

第二，第二个异端就是马吉安的正典，马吉安处理正典这个问题，为了他自己的原因，他把新约圣经，削减了。不过，这本被削减的新约圣经，还是用与新约圣经一样的次序或者结构。意思就是说，他也是以福音书开始，不过他的福音书就是路加福音，加上一些，从其他三福音引用的材料。

福音书是第一，第二是保罗的所有书信。马吉安的新约圣经，没有什么证据，让我们相信他引用了旁经。也就是说，他所引用的，就是我们的新约圣经里面的一些的书卷。他不承认，普通书信，就是《希伯来书》到《启示录》这一段，同时拒绝了整本的旧约圣经。

至少，我们可以从玛吉安的正典中，可以看出当时，从福音书，然后保罗书信，这个次序，这个架构，略略的可以看到了。

第三，在这段时期，140到170，第三方面的证据，是正统的，是纯正教会，至少是大公教会的，这边的殉道者游斯丁，是一位护教者，虽然他有一些的思想是不纯正的，比方说他说，所有按照道德、原则来生活的都是基督徒，包括苏格拉底。这句话是我完全不能接受的。

不过游斯丁写过一些的信，一些护教的文章，描述了当时教会敬拜的情况。他是这样说的，使徒们的回忆和先知们的著作，都被诵读（这个就是新约圣经跟旧约圣经的意思）。游斯丁引用了马太福音、马可福音、路加福音，也承认这些是使徒们所写的。当然，游斯丁也引用了一些新约圣经正典以外的书，一些的书卷，所以他说的所谓先知们的著作就是指旧约圣经。

因此，使徒们的回忆，先知们的著作，就是新约的一些的书卷，跟旧约是平排、并列的。使徒们的作品或者是回忆，就包括了福音书。所以，上面所讲的游斯丁，他所用上的，或者间接提到的，包括了《罗马书》、《哥林多前书》、《加拉太书》、《以弗所书》、《歌罗西书》、《帖撒罗尼迦后书》、《希伯来书》、《彼得前书》、《使徒行传》，还有一本旁经《使徒遗训》。

好，所以我们看到这么早的时候，有异端引用圣经，也只引用圣经，然后游斯丁也引用圣经，也告诉我们，当时新约和旧约是同样的被尊重，在崇拜的时候诵读的，在崇拜的时候诵读的意思，就是说，是被认为是神的话。

我们从170到220开始讲，然后我们往前推到140到170，现在我们讲到最早的那一段，就是140以前的事情。那我们传统保守纯正信仰的都相信，约翰写启示录，就是新约圣经，最晚大概就是主后90年。所以140之前，就差不多要推到新约圣经刚刚写完，墨水刚刚干的那个时候了。

好，这段最早的时期，就是新约圣经写完之后最早的时期，四福音和保罗的13卷书信，都已经被认为，是与旧约圣经有同样的权威的。

这段时期，我们手上有的文献，包括革利免，这个是罗马的革利免，主后95到100年在罗马做主教。还有安提阿的主教Ignatius，还有Polycarp，Papias等等，有这四位的当时的传道人，或者是教会领袖，还有新约圣经本身。

好，我们来看这些早期的教父，最早的，就是约翰之后，第一代、第二代的一些的教父，他们是怎么说的。

关于保罗书信，革利免、Ignatius、Polycarp都承认，保罗的13卷书信，都是带有权威的。这个大概是主后90到100年，很早很早了。而新约圣经本身的证据是什么呢？

特别是在彼得后书3：14-16，彼得后书第三章，彼得在那里说到，我们的弟兄保罗所写的一封信，他说保罗的信里面，有些事情是很难懂的。那些信心软弱的，就强解或者曲解保罗的信，好像他们曲解其他的经书一样，以致沉沦。

曲解保罗书信，如同曲解其他的经书的意思就是说，曲解保罗书信与曲解旧约是同样的问题，也就是说，保罗的书信和旧约圣经都是神的话，虽然有难懂的地方，但是不可以曲解的，这个是关于保罗书信的。

另外，关于福音书的，关于四福音书，革利免说，耶稣的话和旧约先知们的话，是同样带有权威，或者更加有权威的。福音这个字，英文 Gospel，希腊文是to euaggelion，这个字，就是“Gospel福音”这个字，是单数的，不是复数的，这个是一个观念：福音是一个。

所以四福音是这样说的，the Gospe福音，按照马太的；福音the Gospe，按照马可的；福音the Gospe，按照路加的；福音the Gospe，按照约翰的。就是说，四福音书是同一个福音，同一个好消息，不过是由四个不同的作者来写的。这个观念：“只有一个福音”，在140年之前就使用，来指四福音带有权威，同样的权威。

而当这些早期的教父引用福音书的时候，他们往往说： “legei ho kurios” (the Lord says)，主说，主说。当他们引用福音书的时候，他们说：主说；或者“legei he graphe” (it is written)经上记着说；或者说经上说“he graphe”，圣经说；或者说“gegraptai” (it is written)记着说。

再来一次，“主说，圣经说，或者经上记着者说，或者记着说”，这些的话，用来引用福音书，就默默的承认了，福音是四福音组成的，是神的话，是圣经。

好，现在我们要来看，第三到第四世纪，刚才我们是从170到220；然后推前140到170，看到一些的异端；然后看到140之前。现在我们到后来的时期，第三、第四世纪，也就是说，主后200到400年。

在180到220的时候，新约圣经的基本的素描，书卷的次序，就已经蛮清楚的。220之后，有两方面的发展：

第一就是正典的内容，就是哪一些的书卷是正典，是越来越清楚，越来越明确。这个是个过程，这个刚好推翻哈纳克等等他们的看法，自由派的看法，这个是一个过程来的，是个活的过程。第一，正典的内容是哪些书卷，越来越清楚。

第二，越来越多，差不多所有教会领袖，都接受新约圣经的正典，这个时候我们要看的是俄利根、Eusebius优西比乌。

第三，阿他拉修。

第四，是教会的会议的决定。

首先俄利根，他周游列国，是一个过渡时期的人物，非常被敬重的，俄利根他分辨出两种的书卷，一种是homologoumena confessed被承认的书，被承认的新约书卷；第二是“antilegomena” – those disputed, hose spokeagainst.就是说那些被怀疑的书卷、被拒绝的书卷、有非议的书卷。

再来，被承认的书卷，或者是被不承认的书卷。那被承认的有哪些呢？有四福音书，这是俄利根说的：有四福音书、保罗13卷书信、《彼得前书》、《约翰一书》、《使徒行传》、《启示录》。

不被承认的是哪些呢？《希伯来书》、《彼得后书》、《约翰二书》、《约翰三书》、《雅各书》、《犹大书》，还有一些旁经，《巴拉巴书》、《黑马牧人书》、《使徒遗训》，跟《希伯来人的福音》。这个是俄利根的，你看，大部分的书件都被承认了，或者说，他说当时的教会已经承认大部分的书卷了。

第二，是Eusebius（优西比乌）260到340，当时他是该撒利亚的主教，和俄利根一样区分了两种的书信。

前者是Homolegoumena被承认的，就是四福音、《使徒行传》、保罗的14卷书信（包括《希伯来书》）、《彼得前书》、《约翰一书》，可能也包括了《启示录》。

那些被拒绝的呢？被拒绝就是说，有人不承认的这些书卷，优西比乌他说，又要分两种：

前面的是虽然被怀疑，但是应当被接纳的，就是《雅各书》、《犹大书》、《彼得后书》、《约翰二书》、《约翰三书》。

不应该被接纳的是哪些呢？《牧人书》、《巴拉巴书》、《使徒遗训》《彼得的启示录》（不是《启示录》）。

好，所以我们看到，在这个被怀疑的书卷里面，优西比乌这位的主教，他说，有些是应该被接纳的，把已经被接纳的，跟应该被接纳的连起来，刚好就是我们新约圣经的27卷书了。

我们再回到第

45 33996 45 15288 0 0 3666 0 0:00:09 0:00:04 0:00:05 3666、第四世纪的第三位人物，就是阿他拿修，296到343，是亚历山大的主教，不过他被放逐了五次，是一位三位一体教义的大将，他愿意牺牲自己的名誉，维持圣经信仰的纯正。

367年，他写了一本复活节的教牧书信，是主教，身为主教，写给教区的公开信，信里面有一段，处理了在教区里有人还用旁经，还有人用一些不是新约圣经的书卷这个问题。

新约圣经包括哪些书卷呢？阿他拿修说，就这27卷了。这个是教会历史上第一次，有一位教会的领袖正式的宣布，新约圣经就是指这27卷。

27卷之后，有一个清楚的界限，然后有一些值得读的书，包括旧约的旁经《牧人书》、《使徒遗训》。最后还有一个不太清楚的界限，就是说一些完全被拒绝的书卷了。

在东方的教会中，阿他拿修这封信，有教会官方决定的权威的。

最后，在阿他拿修的信之后，我们要来看有几次会议：

西方的会议是“罗马会议”，382年。

东方的会议：有Hippo，就是奥古斯丁的故乡，西坡会议，393；然后 Carthage，迦太基，397。

这些的会议，就是正式的，有教会的主教和牧师们召开，会议承认27卷是新约圣经。

最后第五段，我们讲第五段，我们要来看，究竟我们怎么看呢？是不是就接受这些教父的说法，跟这些教会的会议，我们就说：所以呢，我们就接纳27卷新约圣经为正典呢？第五段的讲义是有五点：

第一，教会从来没有建立过，能够决定圣经正典的准则的。

比方说：用使徒是作者来做准则，可以吗？不能；越古老的书卷就是正典，可以吗？不行；要看一本书有没有被公开的诵读过，用这个来做准则可以吗？也不行；

那一卷书是圣灵所默示，大概应该可以了吧？

那，默示是必须的，就是一卷书，假如在正典里面，当然是神所默示的，但是还是不足够或者说不同。默示和正典是不一样的，因为使徒们有些被圣灵感动、默示而写的书卷，并没有列在正典里面。

所以第一，教会是没有建立到一个能够决定正点的准则的。

第二，教会是不可能建立，决定圣经正典是哪些书卷的准则的。这样做的话，肯定失败，因为这样做的话，就等于威胁了、削弱了圣经的权威的，这样做就等于破坏了新约圣经的正典。

我再说，假如由教会，哪怕是信仰纯正的教会，来决定哪些书卷是正典的话，就破坏了圣经的权威，更破坏了圣经的正典。

我们这里的说法是神是正典，这个跟福音派，就是说，跟很多一般市面上很好的书所讲的是不同的径路、不同的看法。因为，我们假如由教会来决定正典，就把圣经放在一个人的历史学研究，这个权威之下了。不是的。

最后，我们说，圣经的正典是自我建立，是神所建立的，圣经的正典是自我见证的，圣经的正典是自我合法化的。神乃是正典，神是新约圣经的作者，所以这个正典，不是一个无情的历史过程，神直接参与这个过程，介入了这个过程。

我们要提防一种不合乎圣经的，就是说世俗的历史观，这里有一个图，就是说，我们先来一个先入为主的观念：历史是这个样子的，下面呢，我们来处理一些使徒时期跟后来的历史的事件，个别的事情，来看这些的事情，这些的教父的著作，这些的教会的决定，是否符合我们先入为主的历史观呢。这个是错的。

不过，我们很多亲爱的主内弟兄姐妹的确是这样做的，特别是用证据来说服非基督徒的，“证据派的护教”就是这样做：我们先来一个观念。那这个不是圣经的观念。

圣经的观念是，人类历史是神永恒的、预定好的计划的实现，圣经不是一套人写的作品，所以，圣经不需要由人来断定，不需要由教会来断定，使它合法化。圣经的正典已经完成了，关闭了，也就是说自从使徒时代，《启示录》写完之后，墨水一干，教会就有这个圣经，圣经就存在的。所以神乃是正典，就是神才是这个决定圣经应该有哪些书，神才是那个准则，神才是那个权威。

下面第四段，我们要看使徒是谁？那这段的意思就是说，我们一定要考虑到，耶稣基督差派使徒们，使徒们来做神的话语的出口，来做教会建立、奠定根基的这个工作，使徒跟其他教父是不一样的。所以，除非我们相信使徒是有特别的权威，不然的话，我们这里会缺了一环的。

好，我们就讲到这里，我们的正典的结论是：我们不能够用人的方法，用人的权威来建立，不论是旧约还是新约。虽然那些异端抄写、模仿、引用圣经，这个模式是很有趣的，因为他们只用正典里面的。然后教父一步一步的承认所有的新约圣经，所以就是因为他们一步一步，不是机械的，告诉我们神的手在那里带领教会。因为我们事先相信神是正典，圣经是神写的，是圣灵所保守，所以墨水一干，每一卷书都由教会来相信、接受神的话，帖撒罗尼迦前书2：13。

神学导论第二十一课-圣经神学主题介绍﹕恩典之约

各位同学，这位是神学导论的第21课，圣经神学主题介绍——恩典之约。我们在这里，在第21课，就已经离开了系统神学的导论，也就是说“启示论、圣经论”这个题目了，我们已经讲完了：普遍启示、特殊启示、圣经的默示、圣经的权威、圣经的正典。这个讲完了，现在我们会来用两课，来介绍一下什么叫做圣经神学，这两课之后，我们来介绍一次什么叫系统神学。

好，圣经神学，那圣经神学不是说，所有符合圣经的神学就是圣经神学，不是这个意思的。好我们来看，圣经神学，也就是说：相信整本圣经是统一的，前后不矛盾的，而圣经里的神的启示的历史、神的救赎的历史，的确有先有后，是历史性的，是渐进的。

我们再来一次，圣经是前后统一，却是在实践中渐进的，是有过程，但是不矛盾。圣经神学，信仰纯正的神经神学，是建立在这种的信念上面的。而我们这一课跟下一课，要介绍两个圣经神学很注重的观念，或者说圣经的主题，一个就是“约”，一个就是“神的国”。

好，我们先来看，基督徒相信我们可以研究圣经，找出圣经的每一段、每一章、每一卷的教导，这个叫做解经、研究圣经。好，当我们仔细研究新旧约圣经之后，我们可以发觉，特别是旧约的主题是——神跟他子民立了约。

这里我们不是用学术的方法去证明，我问弟兄姐妹，你相信吗？当我们读摩西五经，然后读历史书、先知书，岂不是神与 他的子民，特别从亚伯拉罕开始，立约又守约，他的子民背约，又回到约里面吗？

“约”这个字，首先在神与挪亚的关系中出现的，创世纪第九章，可是挪亚，上帝对他所讲的话，又指向他对亚当所说的话，就是创世纪第一到第三章。所以，我们可以说，神与挪亚立约，透过挪亚，与全人类立约，神不再又一次的用洪水消灭人类。神与挪亚立约，神与亚当也立了约，也透过亚当，与全人类立约。

我再说一次，在创世记第一、第二、第三章里，圣经没有用“约”这个字。第一次用“约”这个字是创世纪第九章，但是挪亚的约里面有创世纪1、2、3章的话，所以我们可以说，第九章的神与挪亚立的约，是延伸了、继续了神跟亚当所设立的关系，所以我们可以说，上帝也与亚当，或者上帝起初与亚当立了约。

第三，然后，上帝与亚伯拉罕立约，又透过亚伯拉罕与他所有的，就是所有亚伯拉罕的后裔立约。新约圣经告诉我们，亚伯拉罕的后裔是谁呢？就是好像亚伯拉罕一样，相信神的恩典，相信神，相信他的应许的信徒们。

现在我们来看创世纪第12：1-3，这段经文，基督徒都应该非常的熟悉的，这个是上帝第一次呼召亚伯兰的时候所说的话。

创世纪12：1：耶和华对亚伯兰说：你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地方去，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。（第三节）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。

好，我们看神给亚伯兰至少四项的应许：第一，我必赐福与你；二，我必赐你应许之地；（第一是赐福给你，第二是地）第三，我必使你成为大国；（这个第三个应许是国，第二个是地）第四，地上的万国万族都必因你得福（这是普世性的福分）。

上帝在历史上，就逐步的，一步一步的应验一切的应许。

第一，神的确在亚伯拉罕一生中赐福给他，第一个应许在亚伯拉罕的一生应验了。

二，神将所应许的地，赐给亚伯拉罕的后裔，不过这个是在430年之后，就是摩西和约书亚的时期。

第三项的应许，神的确使亚伯拉罕成为大国，透过他的后裔，那又多等了几百年，到大卫和所罗门王的时期，这个就把我们带到主前大概1000年的时期。

第四，地上的万国都必因你得福，这个就要等到亚伯拉罕的后裔，主耶稣基督来到世界上的时候，神就赐福给万国。基督来，就成就了救赎大功，基督来就完全的应验了，神给亚伯拉罕的四方面的应许。

我们差不多可以说，创世记12：1-3，是一个旧约历史，或者新旧约历史的一个总纲，很简单的一个总纲。

然后，到了出埃及记19：5-6，神就与摩西和以色列人立约，神说，他要作他们的神，他们要作神的子民。出埃及记19：5-6，是神降临在西乃山上之前，对摩西所说的。19：5，“如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民，这些话你要告诉以色列人。”

这段圣经我们可能记得，在彼得前书2：9也重复过这些的重要的词句的。神说：“我要做你们的上帝，你们要作我的子民。”这个就是在旧约里面神立约的话、约的意义、约的核心、约的内容，也是神对他的子民说“我爱你”的表达的方法。

然后，后来上帝与大卫王立约，应许他一个永远的国度，大卫王的后裔必坐在宝座上，撒母耳记下第七章。

最后在旧约圣经时期，神也的确的应许，透过先知应许，有一天，神要与他的子民立一个新的约，新的约。我们来看以西结书跟耶利米书的一些的经文。

耶利米书第31章，神是这样应许的，第31节：耶和华说“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约（另外立新约），不像以前，拉着他祖宗的手，领他们出埃及的地的时候，与他们所立的约。我虽作他们的丈夫，他们却背了我的约。这是耶和华说的。”

33节：“那些日子之后，我与以色列家所立的约（就是说在末日里要立的约），乃是这样，我要将我的律法放在他们里面，写在他们的心上。我要作他们的神，他们要作我的子民。”是新的约，与旧的约有关联，但是不同的是，神再一次的立约赐律法，不过这次的律法写在人的心板上。

第34节：他们各人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：你们应该认识耶和华。因为他们从最小的到至大的都必认识我，我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶，这是耶和华说的。

所以我们看见，从亚伯拉罕、摩西时期神立约，到以色列人犯罪，多次的、不同的阶段，到了先知时期神说，有一天我要更新这个约，我要立新的约。这个新的约与旧的约，不是不同的约，不过是一个比较新的、更加深的、恩典更大的一个约。

以西结书36：25-27，这里神也应许，他再一次的，当弥赛亚来的时候，就是在末世最后的世代时候，神要再立约的。

以西结36：25：我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。我也要赐给你们一颗新的心，将新的灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心（就是愿意回应神的心、顺服神的心）。27：我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。

你看耶利米书，以西结书都说，有一天神要来，更新他子民的心，将新的灵、新的心放在他们里面，把神的话刻在他们的心板上，叫他们认识他、顺从他，他要作他们的上帝，这个是新约的应许。

好，我们这里做一个简单的小结，基督徒——你跟我，我们与神的关系，我们与主耶稣基督的关系，是有一个名字的，叫做“约”，新约和旧约就是讲“约”。你若是基督徒，你若是信徒，这个“约”就包括了你本人了，当你信主的时候，就进入到约里面。

神立约，他说我要做你们的神，你们作我的子民，你们属我，然后，人的任务是什么呢？三方面：信靠他，常常悔改，跟遵行他的话。新约是如此，旧约也是如此。

好，我们现在，来看一看一段的经文，我们跳到这个讲义的第三段，我们从加拉太书第三章来看，其实新约和旧约是很一致的。

加拉太书，第三章，神说亚伯拉罕信神，这就算为他的义，所以你们要知道，那以信为本的，就是亚伯拉罕的子孙，所有借着信心，领受神的恩典的，信的，就是亚伯拉罕的子孙。

第8节，“并且圣经既然预先看见，神要叫外邦人因信称义，”圣经怎么预先看见的？当然是指圣灵了，你看圣经是圣灵写的，圣经很自然的表达的，圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，圣经就早已传福音给亚伯拉罕，说：万国都必因你得福。

圣经怎么传福音给亚伯拉罕呢？说万国都必因你的福呢？加拉太书3：8，圣经能传福音吗？当然是指神向亚伯拉罕传福音。福音就是恩典，所以神向亚伯拉罕所传的是恩典的福音，万国都必因你得福。

第9节，“可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。”所有信的人跟亚伯拉罕都是在“约”的福分里面的。

第10节，“凡以行律法为本的都是被咒诅的”，靠律法来试图去得到神的福分、神的救恩，结果是被咒诅的。

第11节，“没有一个人靠着律法在神面前称义，这是明显的，”没有一个人，所有旧约的犹太人，都不能靠着守律法，在神面前称义的，没有一个人，所以这个不是神赐律法的目的。我们在下一课会解释神为什么赐律法的，因为经上说，义人必因信得生的。

第12节，“律法原不本乎信，只说：行这些事的，就必因此活着。”律法原不本乎信，借着信，来到神的面前得救，和借着守律法，来到神面前，试图得救，是两条不同的路。所以律法原不本乎信，因为律法背后的根基是人的行为，信背后的根基是神的恩典。

再来一次，我们得救的凭据是神的恩典，方法是信，律法是与信违背的，律法是另外一条路、另外方法，它背后是：人靠自己的行为，律法是不本乎信的。

律法是这样说的，行这些事的，就必因此活着。除了主耶稣完全满足了律法的要求，没有一个人能够考一百分的，全人类都考零分。

第13，“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅了”，主耶稣为我们活了无罪的一生，又为我们付上这个咒诅跟刑法，“因为经上记着说：凡挂在木头上都是被咒诅的”。

14，“这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的”，应许的什么？“圣灵”。你看，这里说，因为耶稣基督的缘故，神应许给亚伯拉罕的福，就是列国、万国都必因你得福，就临到外邦人，神给亚伯拉罕第四项的应许，应验了、成就了，叫我们，就是外邦人，所有信主的人，因着信，就得到神应许给亚伯拉罕的什么？圣灵。你看，这段经文在加拉太书3：5，就开始讲到圣灵了。

所以福音是什么？就是耶稣基督的死，他的复活。福音是什么？就是圣灵，临到那些他重生的人，信耶稣的人，基督与圣灵赐给谁的？赐给亚伯拉罕的属灵的后裔，就是所有信耶稣的人了。

我们读下去，15节：“弟兄们，我且照着人的常话说：虽然是人的文约，若已经立定了，就没有能废弃或加增的。”这节圣经启示个原则，立约就是“约”，约就是约，必定会守住的，特别是上帝。

16，“所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的，神并不是说：众子孙。指着许多人，乃是说：你那一个子孙，”所以神的应许，一方面由耶稣基督应验，另外方面，耶稣也是承受神赐亚伯拉罕的应许的那一位，应许是指那一位子孙，“指着一个人，就是基督所说的。”1

我们是这么说，我们读下去之前，请各位注意一个词，就是“应许”，请各位在你的脑海里面，做一个工程式，一个等同，每次有“应许”这个词出现，你就想恩典的应许。我觉得就这样子的等同都是很公道的，因为神的确是要把他的恩典、他的福分、应许给亚伯拉罕的。

好，第17节，“我是这么说，神预先所立的约，不能被那四百三十年之后的律法废掉，叫应许归于虚空。”神与亚伯拉罕立了约，430年之后给摩西跟以色列人的律法，并没有废掉前面的应许，并没有废掉前面的恩典，恩典跟律法不矛盾的。再来一次，430年之后的律法没有废掉430年前的应许，叫应许归于虚空，没有虚空。

18，“因为承受产业，若本乎律法，就不本乎应许了”，假如承受神要给的永恒的产业，假如是要靠守律法的话，就不是靠应许，就不是靠恩典了。但神是凭着应许，就是凭着恩典的应许，把产业赐给亚伯拉罕的，神是用应许的方法，给产业给亚伯拉罕的。

19，“这样说来，律法是为什么有的呢？”为什么430年之后，神又与摩西立约的时候，又赐下律法给以色列人呢？“原是为过犯添上的，等候那蒙应许的子孙来到”，是因为人的心硬，神要把律法告诉以色列人，告诉他们，神圣洁的要求是什么？什么叫做守约？直到等候那蒙应许的子孙来到，等到耶稣基督来到。“并且是借天使经中保之手设立的。”律法是有天使作证人，经中保，中保是谁？中保是摩西，中保是谁？摩西也是一个预表，耶稣基督的预表，所以律法是由中保设立的。

20节，“但中保本不是为一面作的，神却是一位。”我再读一次，加拉太书3：20，“中保本不是为一面作的，神却是一位。”中保不是为一面作的，是为谁做的

45 33407 45 15287 0 0 2904 0 0:00:11 0:00:05 0:00:06 3019为两面做的，所以叫中保吗。

所以摩西和摩西所预表的耶稣基督，是为两面作的。主耶稣基督在神面前代表我们，顺服了律法，负上违背律法的刑法；耶稣基督又在我们面前代表神，代表神律法圣洁的要求。中保不是为一面作的，是为两面做的，神却是一位，神，是这个约的两面的第一方。

21节，“这样，律法是与神的应许（就是与神的恩典）反对吗？断乎不是，若曾传一个能叫人得生的律法”，律法是与恩典矛盾了吗？当然不是，假如我们传一个律法，是靠守律法叫人得胜的话，“就诚然本乎律法了”，我们就在靠那个律法了。

22节，但是不是的，“圣经把众人都圈在罪里（全人类都圈在罪里），使所应许的福（就是恩典）应信耶稣基督，归给那信的人。”所以不论是旧约还是新约，神的恩典是应许给、是赐给那些有信心的人的。

第23节，“但这因信得救的理”，原文是这信，这个信，因信得救的理，得救的理是中文翻译者把它放上去的，我们可以这样说，“但这信还没有还未来之先，我们被看守在律法之下。”这个信是什么？我们应该说这个信，就是我们信仰的对象——耶稣基督，所以信，因信得救的理，是耶稣基督的一个的缩写，或者一个的代号。因耶稣基督还未来以先，“我们被看守在律法之下，直圈到那将来的真道显明出来。”所以，律法是给以色列人一个暂时的、一个训蒙的师傅跟看守者。

24节，“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。”看到没有，神应许他的恩典，约里的福分，约里的救恩给亚伯拉罕，430年之后，与摩西、以色列立约，赐他们律法。但是这个律法跟恩典是不矛盾的，这个律法的中保——摩西，是基督的预表，这个律法的中保，就是神、人之间代表一方的，在神面前代表人，在人面前代表神。

所以，神与亚伯拉罕所立的“约”，神与摩西、以色列人所立的“约”，然后主耶稣来，神给我们立的“新约”，是同一个“约”，都是恩典，都是要人借着信心，不是靠行为，不是靠守律法，乃是借着信心，白白的得到的。

好，我们最后来做一些总结，在我们的讲义的第二大段，启示的统一性，启示的统一性。

圣经教导我们一个真理的系统，一套的道理的，你相信吗？

我再说一次，圣经里面教导我们一套，一套，不是多套，一套真理或者教义的系统，所以，正当的解释圣经的方法，肯定是以经解经。圣经既然是神所默示的，而神是真理本身，圣经肯定不是互相矛盾，圣经也不可能会互相矛盾的。

这个圣经的一贯性、不互相矛盾，是我们解经的基本的前提、基本的预设、基本的信念，和圣经是启示历史、有渐进性的，这两个都是我们的信念，是相辅相成的。

圣经肯定不先后矛盾的，神是全知的，他的永恒里早就想过这方面的，所以他在历史上启示的时候，他没有先后矛盾。

《威敏斯特信仰告白》定了第一章第九段的这个以经解经的原则，我们再读一次，我们已经读过的：

解释圣经的无谬规则就是圣经本身，就是以经解经，所以对圣经哪部分的真正和圆满意义，假如有发生疑问的话，就应该用其他的比较明确的、明了的经文，借他来查就，和明了它的意义。

路加福音第24：25-27，44-47，主耶稣在他复活之后教导门徒说，主耶稣开窍他们的心，叫他们明白圣经，明白旧约的主题就是耶稣基督，旧约、摩西、先知、诗篇的主题，就是基督的受难和基督他的荣耀，这就是福音。

还有，人奉他的名传悔改、罪得赦免的道，所以旧约的主题，就是神恩典之约；旧约的主题，就是耶稣基督；旧约的主题，就是主耶稣作我们中保，他的死、他的复活、他的苦难，和他的荣耀。新旧约是同一个“约，“约”是圣经的主题。

下次我们会讲到神的国，又是另外一个连贯圣经的主题。

神学导论第二十二课-圣经神学﹕上帝的国

各位同学，这里是神学导论的第22课，我们继续讨论圣经神学。记得吗，圣经神学就是相信圣经是统一的，但是也是渐进的，其实我还没有给各位一个神经神学的定义。

圣经神学就是学习，既然神的启示是统一的，也是渐进的，那么神在他的救赎历史中，或者是，在神在他的救赎历史的某一个阶段中，启示了什么？说了什么？再来一次，神在他的救赎历史，或者神在他的启示历史中，启示了什么？特别是不同的阶段，和不同的启示的主题。

我们刚才在第21课里面，我们用了“约”来做一个示范说，连贯整本圣经的主题就是神“恩典之约”。现在我们来看，在福音书里，主耶稣的教导里面的一个很重要的主题，就是“天国”，或者是“上帝的国”。各位听到了，我把“天国”和“上帝的国”或者“神的国”，是认为是等同的。

我们先来看国度的重要性，根据福音书耶稣的教导，“神的国”很明显的占有一个很重要的地位。马太福音4：17，马可福音1：14-15，耶稣开始出来传道，就说：天国近了，你们要悔改，信福音。

天国、神的国，是门徒生命追求的目标，所以，主耶稣称门徒们为“文士受教天国的门徒”，马太13：52。

在约翰福音，耶稣是以神的儿子的身份出现的，所以，不太用“国度”、“神的国”这个名词。不是没有用，约翰三章耶稣跟尼哥底母就谈到，进神的国必须重生这件事。为什么没有用？马太、马可、路加，符类福音就以耶稣的工作为重点，所以都记载了很多主耶稣的神迹跟他的教导。

在约翰福音书里，耶稣用了“生命”代替了“国度”，生命可以说是国度的相等的概念，或者说生命就是国度的内容，生命就是国度里面，所有属灵的福分的一个总结。

在主耶稣的教导中，天国好像一种的结晶点，四周自然的围聚着其他的真理的素质，比如说生命啊，光啊，等等。

好，国度是主耶稣教导的一个中心思想，这个根据旧约有什么关系呢？在这里，我们是在借用霍志恒，或者也称魏司坚，在1900年代所写的一本小书《耶稣对天国的教训》，这本书虽然已经差不多有100年的历史，可是的确是一本开荒的、一本里程碑性质的书。

国度与旧约，主耶稣的工作是建立在旧约的启示的根基上，主耶稣并不是来给我们一些与旧约矛盾的，或者是旧约从来没有讲过的事情，不是的。他认为，神的国是他的听众——犹太人，所非常的熟悉的一个概念，主耶稣说，这个的国度已经近了，快到了，到了，差不多到了。

由此说明，主耶稣要传的天国是属预言的一部分，这个预言，同时代在进展，以达到神所定的目标。就是说，主耶稣来了，他在地上的33年，国度近了，来了，在进展中。

主耶稣的工作，要实现在旧约预言中早就宣布的，而且是以前世代所等候、所盼望的。主耶稣自称为弥赛亚，他一来，一次的将旧约整个的历史，就集中在他的身上，也完成在他的身上。

比方说路加福音第四章，他在会堂里所读以赛亚书，然后他说，这段经文今天就应验在你们的耳中。主耶稣，他一来，就把整个旧约历史集中在他的身上，他也完成这段历史，他应验这些历史上的所有应许和预言。

主耶稣知道，他是历史的目标，同时也是历史的仆人，“天上地下，所有一切的，都要在基督里同归于一。”以弗所书1：10。但是，他同时也是历史的仆人，天地都要废去，神的律法，一点一滴都不能够废去。主耶稣乃是要成就神的话语的，他是仆人，他是主宰，他是仆人。

旧约圣经很明显的告诉我们，当时神已经有一个国度存在，神掌有一个特别的国度。除了神是宇宙的创造主，神是宇宙的王，万物你可以说是神的国度，这个广义的“国度”以外呢，神掌有一个特殊的国度——以色列。

出埃及记19：4-6，是我们在上一课读过的，很典型的指出神与以色列的关系。神不仅仅是以色列的神，他也是以色列的国王。神借着直接的启示，将律法给了他们，神亲自的把这个国家的、这个国度的律法，给了以色列人，并且由他对以色列人在历史上的引导，来实现他的治理。神直接的治理以色列，在历史上，不论是以色列守约——蒙福，或者背约——受审判，神兴起外邦人来打败、来击败以色列，甚至乎俘虏他们等等。

神权的政治，神是以色列的王，在以色列国的历史，充分的表现出来的。所以这个国度，神是他的子民的王，这种的制度，的确是一种的预表，告诉我们：主耶稣新约时期来了，他就是要做他的子民的王。

不过，主耶稣心目中，神的国的含义，就包括了一个完全新的，可以说很新的一个力量和空前的福分。神掌权，神是他的子民的王，神是他子民的神，这个原则没有改变。但是新的能力来了，因为神自己来到世界上做王、做仆人、做弥赛亚，治理他的国民。怎么治理呢？为他们活、为他们死、为他们复活。所以带来的福分，这个国度的福分是前所未有的，是空前的。

旧约圣经曾经提过神的国度，一方面提到已存的国度，同时论道未来的国度。所有旧约先知所等候的、所盼望的是什么呢？有一天神要来，神要来，作以色列的王，这个就是所有先知预言的集中点，他们都等候的，是他们所盼望的，未来的国度。

我们再温习一下，神有普遍的国度，神是宇宙的创造主；神有特殊的国度，就是以色列的王，以色列的神。而神在这个国度里面又预言：有一天，神亲自要来，做王。这个是末世的、将来的国度，有新的盼望，新的福分，新的力量。主耶稣来，就是实现这个国度。

主耶稣的教导，将“国度”的概念提高到一个中心的地位，神的国，就重新的成为一个恩典与律法并行的国度了。

是的，以色列人因为犯罪、背约被掳去了，虽然有些回到了犹大地，但是，与以前究竟是不一样的。主耶稣来了，神的国又重新的成为一个恩典与律法，记得吗？恩典和律法是并重的，我们在加拉太书第三章已经讲过，神的国，再一次的成为恩典与律法并行的国度。

“国度”的范围，是比犹太人心目中的律法、权利的国度是更加的广，是涵盖了所有以色列人跟外邦人，凡是相信主耶稣基督的人。神的统治包含了救恩和律法的。

在这方面可能我们有些弟兄姐妹不太习惯，因为我们以往所领受的，可能有一点似乎把律法和恩典对立起来。或者说恩典是生命，律法是条文，恩典是生命，律法是制度。我们与主耶稣是有一个生命上的关系，不是一种的人为的制度或者组织。

假如我们愿意承认“约”是圣经的主题，而约里面有恩典，有应许，也有律法；我们若也愿意承认，新旧约是一贯的。假如是这样子的话，我们对圣经的理解就需要有所修正，就是说：我们与神的关系，这个约、这个国度（这两个可以把它重叠起来），我们与神的关系，主耶稣是中保，这个约的关系、这个国度的关系里面，完全是凭着恩典，借着信，我们成为神的子民。但是在这个恩典之约里面，这个恩典的国度里面，神的确颁发了律法给他的子民的。

好，我们下面来多讲一段，然后来讲神为什么赐下律法。

第三段，在旧约圣经里，“耶和华的国度”的意义往往是抽象的，抽象的意思就是，国度就是神的统治、神的治理，而不是具体的。具体就是说，是神的一个的领域、一个国土。

再说一次，旧约圣经里面提到“国度”（kingdom)的时候，是指神的统治，神在治理，而不是在讲，主要不是在讲神的领域或者是国土。

对主耶稣基督来说，国度也是指统治，指君权，所以我们要避免将它联想为领土。但是，主耶稣基督扩大了国度的含义的范围，主耶稣来，新约的国度是包括了神即将来到的统治带来的特权跟福祉。从治理的意义转而成为领域，生活的范围，实况，甚至土地或人民。意思就是说，主耶稣所宣告的天国，就是神来了，神来要做王，神、王来了，王在做王，这个是“国度”。

既然是王来了，耶稣来了，王来了，王来做王，肯定王来做王有某一个范围，这个范围就是基督徒的心，基督徒的生活，教会甚至乎全世界。所以，最后国度的范围就是：天上地下一切的，都要在主耶稣基督里面，同归于一。

我再说一次，国度是什么呢？国度是王来了，王做王，这个王权、治理，就是“国度”。那王既然来做王，肯定有一个范围，这个范围就是什么呢？我们的心，我们的生活，教会，教会以外的、凡是主耶稣为主的地方、凡是主耶稣掌权的地方，就是国度的范围。不过狭义来说，当然，教会是最具体的范围。

马太常用“天国”这个词，当耶稣提到“天国”的时候，他的原意并不与“神的国”相反的，只不过强调国度崇高性格。意思就是说，马太向犹太人写福音书，所以，他不太用“神”这个名字，“天”就避免了一个忌，就是不常用神的名字，“神的国”跟“天国”是同一个国度。

我们受过一些时代论，特别是司可夫圣经的教导的弟兄姐妹，这一段可能对你们有一点的新，假如不能够马上领受的话，我们在主内的，彼此包容，多听几次，然后可能花个半年、一年的时间，不要认为这个课程完了，我什么都懂了，我们就可以决定我们的立场，花个一年的时间去反复的思考，才做个决定，是不会太迟的。

最后我们来讲一讲，既然“约”里面有恩典，又有律法，“国度”又是神的治理的权柄，那神为什么赐下律法呢？我们又说，没有一个人可以靠守律法，也就是靠自己的行为，可以得称义的，没有一个人可以靠守律法、靠自己的行为，进到神的约里面，进到神的国里面。那神为什么要赐下律法呢？

在宗教改革的时期，马丁路德跟加尔文，他们都同时的看见，基督徒在地上要建立教会，甚至乎影响社会，不是靠教会的权柄，来压制社会、来压制政权的。没有一个政教合一的，好像天主教、东正教这样的政级，基督徒也可以有神的律法作为一个准则，影响国家的。

在这个历史的背景中，马丁路德、加尔文跟英国的清教徒，他们就发展出三方面的观点，也就是说，律法的三种的功用，律法的三种的功用。刚才我们说，人既然不能靠守律法进到神的国，得称为义，神又偏偏把恩典和律法，作为他的“约”或者“国度”的很核心的一些的要素。神为什么要这样做呢？

首先，当我们说神的律法的时候，我们是指什么？广义的来说，神的律法就是指，他对人的圣洁的、道德的要求。我们可以说，神已经将他的律法告诉亚当、夏娃，不过，当然没有到了摩西时期“十诫”那么详细，但是神的确有给亚当、夏娃，他圣洁的吩咐和要求的。律法就是神要求我们什么？好，现在我们来看，神颁布他的律法给全人类三个的用处：

第一，是给全人类的，给全人类的用途就是律法，神的律法，神的道德律法，启示了神的圣洁，他的圣洁的本性，还有启示了神要求人要遵守的准则。律法告诉全人类，神是圣洁的，所以人也必须圣洁的。

耶稣对少年人的官说，你为什么称我是良善的呢？只有神才是良善的，律法你是晓得的。律法就显明了神的良善、神的圣洁。当然全人类都违反了律法，都违背了律法。但是律法的要求，律法的这个准则，是没有降低，没有妥协的。

所以，到了罗马书第二章，保罗还是用神的律法来作为神审判人、神称人为义的准则，第二章。但是到了3章9节、19节，保罗的结论是，全人类都伏在罪中，神的标准没有变，人、每一位都考零分。这个就是人的可怜的光景，所以神设立主耶稣基督为挽回祭，做为我们的救主。

好，第二，律法的第二种的功用，我们在上一课读过加拉太书3：6-24，到了第22-24节，保罗在加拉太书第三章就告诉我们，律法对非信徒，没有重生的人，律法的第二种的功用就是：律法作训蒙的师傅，光照人，律法是叫人知罪的，律法，做训蒙的师傅，带人到基督那里。

二十世纪的解经家有一派认为，这个训蒙的师傅（就是律法），其实不是指那个师傅、那个老师本身。因为这个希腊字可以这样解释的，罗马帝国的时期，有钱的人，他们有孩子们，特别是儿子，要上学的，去老师那边，就像儒家中国一样。那当时有一些的奴隶，他们是仆人，他们是买回来的奴隶，他们的工作，就是看着这个少爷上学，这个奴隶可能本身也蛮有学问的，他要负责这个孩子的教育，把孩子带到老师那边，督促这个孩子学习做功课的。

律法，就是训蒙人的教育仆人，教育的佣人，就是督促孩子们学习的那个佣人，把人带到那个真正的老师那里，就是耶稣基督。不论你认为，律法是训蒙的师傅，或是是督促孩子到师傅那里的仆人。总之，律法对全人类的非信徒来说，就是要叫人知道：啊，我在一个很危险的状态，我是罪人。律法叫人知罪、律法叫人知道：需要神的怜悯、需要神的恩典、需要耶稣基督的。

好，第三，律法的第三种的功用，是加尔文和清教徒们，一个对普世世界的教会的一个特别的贡献。我再说一次，律法的第三功用，是加尔文、清教徒对普世教会的贡献。我们可能有些弟兄姐妹没有听过这方面的。

律法的第三种的功用，乃是要给信徒们一种的准则：引导信徒门来顺服神；引导信徒们，表达他们对神的爱心；引导信徒们，表达他们对耶稣基督大恩的感谢。

这第三种的功用里面，我可我们又可以分几方面，第一，律法对基督徒来说，表明了耶稣基督为我们遵守了哪些的律法。我再说一次，“十诫”告诉我们，主耶稣基督守住了哪些的律法。主耶稣质问少年官的第5、6、7、8、9条，耶稣基督完全守住的。所以，我们理所当然的，要感谢我们的主耶稣为我们守了、尊崇了律法。所以律法告诉我们，我们应该怎么样的感谢主耶稣，在神面前顺服。

第三种功用的第二部分，律法告诉我们，主耶稣基督是怎么样的，为我们不遵行律法而是死在十字架上。唯有神的律法才可以给我们看到罪的严重性，十字架是多么的必须、十字下的宝贵、十字架的大恩。没有律法，我们看不清楚十字架的恩典是多么的伟大。

所以，律法在第三功用的第二部分，就是作为一个准则，引导基督徒，怎么样来感谢主耶稣，为我们的不守律法而受刑法。

第三，就是律法是一个准则，我们守律法一点功劳都没有，一点功劳都没有，没有一个人可以靠律法称义。但是，律法的确是一个准则，来带领我们今后，既然我们感激主耶稣，为我们活、为我们死，现在我们有一个准则，知道怎么样为主而活，做荣神益人的人。

所以主耶稣说，你爱我吗？遵守我的律法，遵守我的诫命。律法，我们守住了，一点功劳都没有，一点功劳都没有，但是在“约”里面，在“国度”里面，神的律法的确是要我们守的。不是要赚得救恩，我们已经有救恩了，乃是那些已经蒙救恩的人，作为爱主、顺服他的一个的准则。

盼望各位能够听得懂，反复思想，律法的三种功用。

好，这两课我们讲了“约”，“约”里面有恩典的应许跟律法；我们讲了“国度”，有旧约跟新约的，这些都是连贯的、重叠的圣经的主题。

神学导论第二十三课-认信,教义,系统神学,改革宗神学

各位同学，这次神学导论第23课：认信、教义、系统神学和改革宗神学。

我再一次的强调这次的课程是神学的导论，导论而已，而不是每一个题目，都很详尽的去探究。所以重要的，是各位抓住、掌握到每个观念的重点就可以了。比方说，我们上一课所讲的《耶稣的天国的教训》这本霍志恒的书，我们还没有发出去给各位，因为这是“新约神学（一）”的教科书，你抓到这个“约”的重点、“天国”的重点、律法的功用，就是我们这两课的目的了。

好，第23课，认信与认信的教会，这是第一个题目。

我们传统的教会，很少有人刻意去想通，然后表达、承认自己的信仰系统的人，或者说，在自己的神学信仰上，是非常的有自我意识的(self-consciously confessing Christians)。教会受到反智、反理性传统的影响，加上最近的功利主义，就是说，特别强调教会无论如何都要增长，人数要增加，还有加上世俗的心理学对神学与辅导的所谓的融合等等。

反理性、教会增长、心理学、市场学等等，所以对神学、对真理是什么、对我们信什么，往往越来是越模糊的。认为：承认我们的神学立场往往是不重要的。我们提到一个问题，就有人会说了：这个究竟是神学问题还是信仰问题啊。

言下之意就是说：假如是神学问题，是不重要的，那是神学家讨论的问题；不过假如是信仰问题，我们就讨论了，我们信仰必须是纯正的。这个是一种不明白什么是神学，带来的一种的看法。其实，下面我们会看到，承认我们所相信的是很重要的。

教会是知道她必须承认信仰的，这个是基督徒应该有的素质，是圣灵种下的“道”的种子。可是，因为历史上种种的原因，刚才说过的，反理性传统、功利主义、还有新派神学（不相信圣经的神学），或者已经改变了福音派的神学家等等。

华人教会在教义的了解和推广，是非常软弱的，有待培养真正有意识的认信，有意识的认信(self-conscious confession) 。就是，我们需要培养自己是一个相信又承认的基督徒、相信又承认的传道人、相信又承认的教会。

第二小段，认信（confession）。什么叫承认我们所相信的呢？根据圣经，“心里相信，口里承认”，是上帝对我们起码的要求。在人面前承认主耶稣，主耶稣也在父面前认我们。所以，认信我们的信仰，于我们救恩是有关系的。

新约所要求的认信英文是“confess”，那“confess”这个字，“homologeo” （希腊文）这个字与承认自己是罪人，是同一个字，但是是不同的意义。confess承认信仰，相反词就是不承认、不认主的意思。好像《威敏斯特信仰告白》就是一份信仰的承认，《芝加哥圣经无误宣言》也是一份对信仰上的宣告或者是承认。

提摩太前书6：12-13，那里的中文没有把这个字翻出来，但是这个意思确实在原文里面的。提摩太前书6：12-13，“你要为真道打那美好的仗，持定永生。你为此被召，也在许多见证人面前，已经作了那美好的见证。”

美好的见证，这个见证就是confession，主耶稣基督已经做了那个美好的见证，保罗说我们要做那个美好的认信，美好的认信“a good confession”。主耶稣做了好的认信，他承认了真理，我们也必须跟从他这样做。

我们承认并认同我们所相信的，而承认并不单单是个别的教义的承认，而且是对整合的、整体的信仰系统的承认，也就是说，我们相信并且承认“所有圣经所教导的”，这个是每一位信徒、传道人、每所教会必须要做的。

所以，不仅仅是一种个人的承认，而且是整个教会，一间的教会，而且普世的，主耶稣在地上的身体，向所处的时代、社会、文化的宣告。一个认信真理的基督徒，就是一个有真理立场的基督徒。

我们在这里应用一下，21世纪需要的就是认信的，或者说有道可传的基督徒和教会。我们往往说：21世纪所需要的岂不是传福音吗？是的，我们要传福音，还有亿万的人还没有，上亿上万的人还没有听到福音，没有归向主耶稣。

可是一个教会，假如无道可传，没有道可传，没有刻意的相信、承认、表达、宣告她的信仰的话，试问，当我们传福音、引人归主的时候，他们进入到怎么样的一个教会，他们加入了一个怎么样基督教运动呢。我们是不是叫软弱继续软弱下去，越来越多人软弱，站不起来。

所以，21世纪需要的是有道可传的教会、查经班、团契、主日学等等，教会里面讲台和教导事工必须要强，有道可传，与认信是相辅相成的。

好了，我们继续来讲，第二个主题：教义，或者是系统神学。什么是系统神学？我们上两课，我们前面两课已经说过，什么是圣经神学，记得吗。

“圣经神学”：相信圣经是统一的，先后不矛盾的，可是圣经也恰恰就是一个历史的过程，是启示的历史，是救赎的历史，所以圣经神学要研究的，就是神要在这个启示的历史、救赎的历史中，或者在这个历史的某一个阶段，他启示了什么？所以圣经神学是以救赎历史作为架构的。一个圣经神学的观点，就是一个救赎历史的观点。

系统神学呢？系统神学要问的问题，是整本圣经——从创世纪到启示录，整本圣经关于某一个主题，教导我们什么？整本圣经教导我们什么？

当然，系统神学是建立在——解释圣经、研究圣经和圣经神学，这个基础上的。没有圣经研究，没有圣经神学，不可能有好的系统神学。

所以系统神学，是采用解经和圣经神学研究的成果，然后分一些的主题，来归纳整本圣经所教导的。在传统的系统神学，我们一般会研究下列的这几个主题的：

启示论：什么叫启示跟圣经？

神论：神是谁？他的作为是什么？他的计划是什么？他的属性是什么？

人论：人的起源，人的犯罪，神对人起初的要求等等。

罪论：罪与堕落。有人在这里插了：天使跟魔鬼论。

基督论：耶稣基督是神人二性的，耶稣是基督，是神在永恒里所预定的中保、弥赛亚、救主，耶稣基督来到世界上，道成肉身，是神人二性的，主耶稣基督是我们救主，是先知、祭司、君王，这些是基督论。

救赎论：主耶稣基督在十字架上，为我们顺服，为我们作为挽回祭，为我们赎罪，使我们与神和好等等，买赎我们。然后，这个救赎又由圣灵，运行在相信的人身上，就是神的道呼召人，重生人，人悔改，相信，蒙恩称义，作为神的儿女，与基督联合，成为圣洁，被神所保守，直到永远，最后得到荣耀，这个是救赎论里面的系统神学。

教会论：教会的目标是什么？事工是什么？教会应该有哪些的职分，教会应该遵守哪些的圣礼，教会怎么样惩戒、管教犯罪的人等等，教会论。

还有末世论，有人也把伦理学，也归在系统神学里面。

好，所以系统神学是按照不同的主题，启示论、神论、人论、天使魔鬼论、罪论、基督论、救赎论、圣灵论、教会论、末世论，按照这些的主题来归纳整本圣经，对这些主题的教导。

约翰加尔文在1536年写基督教要义Institutes of the Christian Religion的第一版，一直到1559年最后一版面世。1536年写他第一版的基督教要义，当时他有一个负担，就是要教导信徒们读圣经的时候，应该问一些什么问题。我再说，加尔文写基督教要义原来的目的，就是引导基督徒读圣经的时候，应该要问的是哪些的问题。

坦白说，可能我们在对圣经的整体的主题，掌握的不太准确，或者我们有一种先入为主，以人为中心的读经法，或者我们喜欢流水账的、逐节逐段的读。无论如何，我发觉很多时候我们华人、中国人读圣经，我们比较，广东人说“八卦”，就是说：哎这个人，这个约拿，他悔改了没有啊？我说他没有悔改，你说呢？我们讨论来、讨论去，没有抓到圣经的重点，其实，约拿有没有悔改呢，约拿书第二章第九节，明明说，约拿说：就恩是本乎耶和华。

但是我们很多时候，问一些枝节的问题，所以我们要懂得怎么样问问题，我们究竟向圣经，要在哪方面要求学、要领教。这个就是，为什么我们需要系统神学与圣经研究相辅相成的，是信徒成熟，使教会成熟。

你说，没有系统神学的基督徒，也可以做基督徒，重生得救吗。其实，没有一个基督徒是没有系统神学的，当你清楚重生得救、悔改认罪、信主的时候，你就对主耶稣、对圣经、对神的恩典，有某一种初步的、初形的看法，这些就是你的系统神学。你觉得很粗劣、简陋，不过那个是你的神学，然后随着年日，你读圣经，在神的道上长进，你的系统神学，就越来越复杂、越来越丰富、越来越符合整本圣经的教导了。

约拿单·爱德华兹Jonathan Edward，18世纪的一位后代的清教徒，大觉醒、复兴运动的领袖，他有一个原则，他说，我们对每一段，也就是每一节的圣经怎么理解，要根据我们对整本圣经的理解。你说，我对整本圣经还没有掌握，我再说，你从做基督徒开始，你就有对整本圣经某一方面的理解的，虽然是很简陋，但是你是有的。我们要的，是把我们的神学、我们的信念、我们对整本圣经的看法的理解，把它丰富、成熟、升华。

所以，没有人是没有系统神学的。那你说，既然是如此，那是不是必须要有好的系统神学，才算是重生得救的基督徒呢？我会这样说，有些事情是个人的看法，所以不属于绝对真理，各位可以花点时间，反复思想。

我个人认为，也是参考历代的先贤、先圣的看法：一个合乎圣经的系统神学，一套合乎圣经的系统神学，不是我们得救的条件，但是，对基督徒的成熟和对教会的成熟、坚定，在时代上做有效的见证，却是必须的。

再说一次，有一套完整的神学，不是重生得救的条件。我自己出生并不在一个改革宗神学的家庭，神假如要求我们每一个人，把教义都搞得清清楚楚、一点瑕疵都没有、一点都没有矛盾，才能够得救、上天堂的话，我个人认为，天堂是空的。假如我们一定要把神学搞清楚，才能做基督徒的话，那没有人得救。我们每一个人都是在圣经神学教义上，在一条长进的道路上的，都是一个过程。不过，一套符合圣经的神学，却能够帮助教会成熟、喜乐、有盼望、有能力，向世代、向社会做见证。

好，下面我们花几分钟来讲一讲，什么叫改革宗神学，或者是归正神学？Reformed Theology，改革宗和归正，这二个名词，都是翻译英文的Reformed Theology。

今天在2008年，在21世纪，很多时候，我们会听到一些的信徒，自称自己是改革宗，是归正的，是非常的归正的。其实，只不过是敬佩某一些的自称为改革宗的领袖，或者听到一些的口号而认同，包括加尔文主义的五要点。请不要误会，我不是说加尔文主义五要点不重要，我是说有一些的基督徒，自称是自己是改革宗，其实，他并没有对改革宗的信仰有完备的、有全面的理解，只不过是敬佩一些的领袖，或者听到一些的口号，就认同了、同情了，非常的兴奋，包括加尔文主义五要点。

各位亲爱的主内弟兄姐妹，我可以这样说吗？允许我下面多加一句，也同时有一些的基督徒，是自称自己是亚米念主义，也没有好好去研究，亚米念自己对自由意志的定义。其实，他们只不过是，不敬佩一些改革宗的领袖，不同意或者反对预定论、或者是加尔文主义五要点的某几点，或者五点。

所以，他们严格来说不应该被称为亚米念主义者，他们应该被称为：反加尔文主义者，这两个是不一样的。我再说一次，反对预定论和亚米念主义之间有着很大的区别，同时，一个自称自己是加尔文主义，而明白加尔文主义或者改革宗的意义的，之间也有很大的区别。

我生长在一个亚米念主义的环境，加上时代论的末世论，我认识改革宗神学，要到大学时期。当时，我接受了加尔文主义五要点，同时参加查经的准备，参考一些很好的查经的材料，比方说，研经日课，今天差不多很难找得到中文版，找得到的可能是《清晨静思主话》，或者其他查经材料，圣经新辞典、圣经新诗、丁道尔新约圣经注释等等。

当时，我就非常的兴奋：啊，找到了，终于找到了，这个我很多问题的答案。马上呢，就自告奋勇了，做了一个十字军，加尔文主义的十字军。凡见到朋友们，就给他们辩论预定论。有些朋友，过了35年以后，只记得，我就是一个辩论预定论的一个小伙子。

我再说，有些人是认同某些的改革宗的领袖，没有搞通什么叫做改革宗，就自称自己是改革宗，结果是对很多主内的同工，带来很多不必要的伤害。今天我在网络上这样说，加尔文主义、改革宗的运动里面，的确有一些的肢体们，是正在伤害一些对改革宗的神学没有那么多接触的，一些的主内的同工、同道、弟兄姐妹。可能是在地方教会、团契里面，或者是，对一些改革宗以外的一些的支派有所冒犯。这个，我们没有资格代表他们道歉，但是，我们至少可以说，这个不是改革宗真正的精神。

什么叫做改革宗信仰？其实改革宗不仅仅是加尔文主义五要点，其实加尔文主义五要点，一定要加“主义”这两个字，不是加尔文五要点。加尔文主义五要点，是加尔文的学生到了荷兰，荷兰的改革宗教会里面有一位神学家，改革宗的神学家，他提出五个抗议，这五个抗议刚好是跟改革宗神学相反的。

在1609、1610年那段时间，在荷兰多特，Dort这个地方，教会就召开了会议，定了亚米念的，跟他的跟随者的五项抗议，定了这五项抗议为异端。因此反过来说，荷兰的改革宗教会认为，反对亚米念主义的五要点，就是改革宗教会，荷兰改革宗教会的信仰。

坦白说，这个五要点是什么呢？就是：

人的完全堕落；

上帝无条件的拣选、预定（就是不是预知人的信心而预定）；

耶稣基督有限的救赎（就是主耶稣来，在十字架上救赎了神所拣选的）；

圣灵无可抗拒的恩典（就是圣灵来抓住、得到一个人，这叫呼召、重生）；

第五，信徒的坚忍（就是圣父圣子圣灵，坚守、保守那些他所预定，主所买赎、圣灵所重生的人）。

这五点，不是改革宗的全部，除了这五点以外，我们要考虑到，神的主权、神的恩典、神的大能、他的掌管，今天我们也讲过了神的约、神的国度等等，约的神学。

在护教方面，改革宗有前提派的护教——范泰尔的贡献，还有对文化使命的贡献，改革中怎么看家庭，怎么看教会，怎么看圣礼，就是洗礼跟圣餐，或者是擘饼聚会，这些都是改革宗信仰的不同部分。

还有关于得救的确据，还有关于律法的三重功用，既然是因信称义，那好行为重要不重要呢？什么叫做爱？什么叫做信心？这些都是改革宗。什么叫做敬虔，复兴是什么？这些都是改革宗信仰的部分。

所以改革宗是一个有500年历史，在不同国家所发展出来的一个运动。不可以光是用五项要点来概括，说这个就是改革宗了。人的软弱，不能够遮盖了神在历史上500多年所做的工。

最后我说，改革宗是福音派，福音派就是凡是相信圣经是神所默示的，改革宗是福音派大家庭的一部分，对华人教会，对华人的纯正，或者保守信仰的教会，要做出某种的贡献。改革宗信仰绝对不是、肯定不是绝对真理，只有圣经才是绝对真理，凡是你听到某人说，“改革中是绝对真理，我都是对的，别人都是错的”话，那个并不代表改革宗真正的精神。

可是，改革宗的确认为，它所教导的一套的真理是符合圣经的，就是不折不扣的基督教。对一些反对预定论的，所谓亚米念主义弟兄姐妹听起来是很刺耳的。不过，这个也不妨我们好好去研究，不同派别的神学究竟是信什么的。

我们愿意介绍一些对教会有帮助的，使教会成熟、有帮助的一些的圣经的教导。盼望我们讲完之后，你们会这样说：哦，原来就是老旧的、古旧的十字架福音啊。假如你这样看、做结论，就对了。

假如你说，听完之后就说：哎，我从来没有听过这些东西的。那这样，可能就是我的神学就有问题了。

假如你听完之后，你觉得改革宗神学里面，大部分都是我们已经听过的，就是我们老旧的福音吗，那就对了，就感谢主，应该是如此的。因为信徒的心里面，圣灵在心里的深处，应该就是爱主耶稣，相信圣经，爱教会，爱上帝的。我们下次再谈。

神学导论第二十四课-天主教与基督新教:三方面的不同

各位同学，现在我们来到神学导论的第24课。第24课，还有25以下有几课，虽然我们会分离一段时期，但是从24课开始，就是很多同学们等待已久的一些的题目，就是各宗派的区别。

我们先来讲一讲天主教与基督教，或者基督新教三方面的不同。

首先，我们要处理一下名称的问题，我们这些信仰纯正的，国外称为“福音派”，国内称为“信仰纯正的”，或者有些圈子喜欢说保守的基督徒。我们说我们是Christian，我们是基督徒，或者是我们是基督教。但是在学术上，他们称我们为“基督新教”（Protestantism），那基督新教也称为“新教”，也称为“抗罗宗”，一个非常刺耳的名字，但是的确是Protestantism“抗议罗马天主教”的一个的直译。

好，那今天在21世纪，我们常常会找到一些的，关于基督教和宣教的数字的统计，比方说某一个国家有多少基督徒啊，基督教在某个国家的人数或者是势力是怎么样啊。

当人们用这个基督教“Christianity”的这个词的时候，往往是包括了天主教、东正教和基督新教，基督新教又包括了自由派、福音派和灵恩派的。

当我们把基督教包含了天主教、东正教和基督新教，这不同的信仰立场跟派别的时候，一个比较老旧的名词是Christendom，基督宗教。

你说，我不喜欢被喜欢称作是一个宗教的跟随者，我不是基督宗教教徒，我是基督徒。那这个是我们一厢情愿的说，我们不是某一个宗教的信徒，是我们对名词的爱好跟不喜欢的问题。

这个不改变一个事实，乃是在人类的历史中，基督宗教经过了2000年的历史，的确发展出天主教，还有东正教和其他东方的宗教，和基督新教，这三大的大支派。

好，我们在这里再讲一点点关于东正教的，然后我们进入到宗教改革。

有人说基督教是西方的宗教，是欧洲传到美国，欧美的宗教。其实这个并不符合事实，历史的事实。

主耶稣基督不是白人，主耶稣基督不是欧洲人、不是白人。道成肉身、三位一体的第二位，他来到世界上，他是巴勒斯坦的犹太人，是亚洲人。然后，当主耶稣基督死了，复活了，升天之后，使徒们把主耶稣的福音传到哪里呢？

首先，在耶路撒冷，犹大地，然后，传到非洲，包括埃及，包括阿比西尼亚，腓立传福音给这位非洲的太监，所以到了Abyssinia，就今天的阿比西尼亚，就有一种的教会，是比天主教和东正教更老的一个教会，叫做coptic。

然后，使徒时代的教会，又把福音往北、往东传，传到波斯，也就是伊朗那一带。又有传说，说使徒多玛，把福音传到印度，不论多玛有没有去印度，总之，今天的印度有一个非常老旧的教会，叫做多玛教会，比天主教、东正教的历史，更加的长久的。

我们知道君士坦丁王是在311到312那两年之间信主，之后，他就召开了“尼西亚会议”在325年。但是在君士坦丁罗马帝国的皇帝信主之前，309年，一个小的国家的国王也信主，就是“阿米尼亚”，阿米尼亚是土耳其跟苏联，分别在不同时代消灭的一个的国家，阿米尼亚是最早国王信主的国家。

然后，有些留在犹大地撒玛利亚，就是今天黎巴嫩、约旦、以色列等等这些的地区的教会，他们也不叫做coptic教会，但是，他们就是比东正教更加古老的东方教会。

好了，我们把犹大地、撒玛利亚、非洲、波斯，波斯后来就演变成为传到中国的“景教”，把这些的老旧的教会连在一起，我们可以称他们为东方的宗教Churches of the east，是比希腊东正教更早的。然后才有罗马天主教，罗马天主教第一位教皇要到第六世纪才有。

所以，我们基督新教和天主教、东正教，我们都源于在第一、第二世纪，不是向非洲，不是向印度，不是向波斯，而是向犹大地，然后传到罗马，这个当时的西方的教会，当时的西方的教会。当时西方教会后来分裂了，变成西方的西方——就是天主教，西方的东方——就是东正教了。

好，这里提这段就是要说明，很多时候我们中国人、海外华人，认为基督教是西方的宗教，这句话是指后来的历史发展。但是，主耶稣基督复活之后的教会的推广、福音的推广，并没有那么简单的，一句话说是欧洲、是西欧就算了，没有这么简单。

现在，我们不谈整个从第一世纪到宗教改革1517年这段的历史，但是我们总要有一点的交待，为什么我们是基督新教？为什么我们的属灵的祖宗是马丁路德、加尔文，是宗教改革运动呢？

在第16世纪欧洲，可以说同时有两种的文化运动：一种是以人为本的，一种是以神为本的。以人为本的，就是文艺复兴，文艺复兴不是16世纪才开始的，16世纪可以说是文艺复兴最后的一个时期，甚至乎是高潮。宗教改革是回到圣经的。

我们这里顺便提一提，在每一个历史的时代，至少在西方的文化，都有以神为本的，和以人为本的思想；都有以神为本，以人为本的文化。古代西方有希腊的哲学，是以人为本的；基督教会是以神为本的。到了15是16世纪，文艺复兴是以人为本的；宗教改革是以神为本的。

不过，很多非基督教的学者，不愿意这样去了解宗教改革的。在历史研究的范围，历史学的圈子里面，有不同的学者、有不同的学派去解释马丁路德，当时的宗教改革为什么那么成功，令到德国分为天主教、基督教两大的势力呢？

哦，他们说：这个是因为当时有都市的兴起，都市化的过程里有中产阶级的兴起，所以相对之下贵族的势力就削弱了。另外，还有大学教育的革新也是宗教改革的意义。这些都可以方便各种派别，包括马克思历史观的派别，去解释宗教改革的。

我们不否认，宗教改革运动有各种不同的历史的背景，可是，对我们基督徒来说，最重要的乃是：宗教改革就是教会重新发现圣经里的福音、真理的一个运动，宗教改革就是教会重新发现圣经里的真理。

下面，我们要来看天主教与基督教，或者说天主教与纯正的圣经信仰，共同点在哪里？然后不同在哪里？首先共同点在哪里：

第一，各位可能会很惊讶的发现，天主教与纯正信仰的基督教都相信圣经是神所默示的。反倒有很多的基督教神学家，是不相信圣经是神所默示的，就是自由派或者王明道先生所称的“不信派”。

不过传统的天主教和信仰纯正的（我是指保守的基督新教），都相信圣经是神所默示的，是无误的，是没有错的。

不同的是，天主教同时教导，教会有教导的权柄the magisterium of the church，我们在讲圣经论的时候已经提过，教会、特别是教皇跟一些大公会议的决定，与圣经一样，是神的话，是信仰生活最高的权柄。

我们不要把天主教他们接纳旁经来作为一个证据说：你看，天主教的圣经跟我们不一样。他们也说旁经是第二个正典，重要的不是他们圣经里面多了12卷旧约，重要的是他们认为，教皇跟教会大公教义的决定，有与圣经同等的权柄，作为信仰生活的最高的准则。

第二，天主教也相信三位一体的教义的，请不要忘记《尼西亚信经》是325年写成的，当时没有分天主教、东正教，更不用说有基督新教了。

第三，天主教是相信耶稣基督是罪人的救主，献上自己作为赎罪祭的，天主教是相信这一点的。当然，他们把耶稣基督在弥撒里面，一次再一次的献上，那个是在敬拜里面一个很大的错误。

好，下面我们要讲一讲，究竟天主教与纯正的圣经信仰，不同在什么地方：

第一，刚才我们说过了，我们基督新教，福音派信仰纯正的，说，我们的信仰的最高权威是圣经，我们不接受任何的教会，不论是天主教或者是基督教，不论是改革宗或者什么宗，我们不接受任何的人、教会、教皇，或者会议，有与圣经同等的权柄，或者有在圣经以上的权柄。

有些宗派，把圣经的66卷的正典删去了几卷，至少在权柄上删去了一些，那个就不是我们所相信的了，我们相信66卷圣经是我们最高的权柄。

那天主教呢，他们的教皇跟教会的教导权柄有一个特点，我先打个比方，比方说我们中国儒家思想有四书或者五经，在四书以外，又有左传，还有其他各种各样对孔子、论语、孟子等等的一些的解说，一些的注释，那这些外围的，就变成为四书的注释，然后，有些人在注释上又加上注释。不论是儒家是这样子，犹太教也是一样的，有旧约圣经，torah律法，然后有torah律法的注释，又有注释的注释。

天主教也不两样，所以，经过了2000年，有些新的教义就冒出来了，比方说马利亚，她是童贞女，没有错，但是天主教在1860年代，大概140年前，又颁布一个新的教义，说马利亚她也是无罪的，她的人性是无罪的，这个是一个新的教义。

好，在过去的2000年，旧的、已经有的一些天主教的教义，一直累计在那里，那假如有新的教义，或者与以前不同的地方，天主教不会说：我们以前错了，现在我们纠正一下。不是的，他们就一层一层的传统累计上去。所以你说，2000年下来，传统的内容之间肯定有互相矛盾的了。他们说，这个就是神做事的方法，耶稣基督作教会的元首，统治的方法，这个是传统，我们接受不同时代的圣徒的信仰。

所以，天主教认为圣经和教会都是有同样的权柄，其中一个含义就是传统，就是说多年来的，2000年来的教会、教皇、会议等等的教导，是与圣经有同样的权威的。

第二，天主教与基督教、天主教与圣经信仰的不同，请记得，天主教也教导人，以信心来到神的面前，信耶稣而得救的。不同的是，天主教要人信的，是教会怎么教导耶稣基督并他的十字架。

所以，虽然广义的来说，天主教教导人信靠的对象是基督；狭义来说，天主教教导人，要信教会的教导。除此以外，他们教导，天主教的圣礼，特别是弥撒，另外还有认罪，还有婴孩洗礼等等，天主教的圣礼，是，恩具，恩典的恩，工具的具。

就是说人借着守这些的圣礼，就一点一滴的就得到神的救恩或者恩典，浇灌、灌注在人的心里面grace is infuse。infuse这个字，就好像我们上一代做豆浆、豆奶的时候，这个用一个麻布袋子，豆浆就从这个麻布袋子里面就渗透出来，这个就是infusion注出来，或者注入。今天我们用茶包喝茶也是一样，这个茶从茶叶那个小包子里面出来，叫infusion，就是一点一滴的灌注在我们心中。

天主教教导人如何得到神的救恩呢？是的，需要信心，但是同时也需要圣礼，或者行为。因为，神的恩典，他们称救恩为恩典，恩典是借着圣礼灌注在人的心中，好像茶叶从这个茶包袋里面出来，豆奶从麻布袋出来一样。我们不这样相信。

我们相信，唯独借着信心和悔改，我们领受神白白的恩典，并不加上圣礼或者行为，圣礼、行为不是不重要，乃是说它们是没有功劳的。最重要的分辨是功劳问题，我们是没有义，没有公义，现成给神的。所以，我们不要说我们有信心，他们没有，他们是把信心的对象，和信心与行为之间的关系，都搞得非常的混乱，所以他们是信心加上行为。

第三，神与人之间的中保只有一位，就是耶稣基督。

天主教教导，马利亚，童贞女马利亚Blessed Virgin Mary，还有其他的彼得、约翰等等，还有几百位的所谓的圣人sage。他们是谁呢，就有一点像佛教的菩萨一样，就是说这些人，在生前累积的功德，是多过于他们在生前或者生后所需要的。所以，这些的圣人，他们的功德、他们的公义，就累积在、存在一个地方，叫“功德库”Treasury of merit。

在马丁路德的时期有赎罪券，售卖的这种的行动。就是说，人可以去圣人那边去求情，来借用一些他们的义，不是借用，可能是甚至乎用奉献金钱，买一些的功劳回来，那圣人呢，就会代表信徒去求神，或者耶稣基督。

我记得，我被按立牧师的那一个星期，当时我的邻居是一位意大利天主教的老太太，一对夫妇，老太太就买了一张贺卡给我，当时我看来看去看不懂，我的结论是，那个贺卡大概是在某一个天主教的教会，或者是修道院买来的，用钱买来的。这个卡的意思就是说，我的邻居去求某某圣人，去为我祷告，因为圣人有剩余的功德，可以用在不同人的需要上面。

我们相信圣经的，不相信这一套，我们认为神人之间，我们相信圣经说：除他之外，并没有赐下别名，可以靠着得救。耶稣基督是神、人之间的唯一中保。

刚才，我们讲的这三种的不同：第一信仰最高的权威是圣经，不是教会；人得到神的救恩，是借着信心，不是靠行为；第三，神人之间只有耶稣基督是中保，圣人不是。

这三点，才是天主教与圣经之间最重要的差别，至于拜马利亚，还有其他的迷信，都可以大体上归在这三个议题之下的。

最后我们要问，究竟我们应该不应该看天主教是异端呢？

“异端”这两个字不是随便可以用的，我想，我们特别是改革宗传统的教会，一直来都很谨慎的，来分辨真理和错误。是的，在基督宗教的大圈子里面，的确有错误的一些的教导，但是，称某某人，特别是没有经过教会的集体的决定，称某某人为异端，是一个非常严重的一个行动，不是随便可以做的。

马丁路德怎么看天主教呢？马丁路德早期的确认为天主教是巴比伦的淫妇，当然就是大异端了。但是到了后期的马丁路德和约翰加尔文，约翰加尔文比马丁路德年轻半代，他们会这样看天主教，是一个需要改革，甚至乎是需要管教的教会，但是是一个教会。

我知道，各位在国内或者海外不同的教会传统，有不同的领受、不同的教导，这句话“有待改革或者管教的教会”的意思就是说，我们看所有承认三位一体，所有奉三位一体的名施洗的教会，是教会，但是他们的信仰、他们的教导，有比较严重，或者没有那么严重的偏差，甚至乎是错误。

一般来说，基督教的学术界惯用“异端”这两个字，是指耶和华见证人、摩门教、基督教科学会等等这些的异端。而天主教，就看为是一个需要改革，或者是假如我们可以用这个词用得很谨慎、很温柔、很谦卑，就是“一个在教义上腐败的教会”。

话说回来，我们基督教有不同的宗派，或者是学派，在教义上也是非常的腐败的。自由派的神学，也就是我们下面那几堂要解释的，就是一些教义上的腐败、教义上的偏离，要称他们为异端吗、好像王明道先生称他们为“不信派”吗？那要看我们对不信派、对异端的定义是什么。

我想最重要的是，我们信徒、传道人跟教会要看清楚，不论是天主教、自由派、新正统派、后现代、新福音派，我们要看清楚每一派他们主要的教导，不仅仅是外表：哦这些人拜马利亚，哦那些人不信神迹。不光光是外表，而是他的核心的信仰，在哪一些的大前提、信念上，是与圣经有抵触的。

我宁愿指出这些的偏差，好过漫骂，或者是叫口号。所以，这个也是我们为什么要在神学上有一点的学习，不是要叫我们傲慢，乃是要我们分辨得清楚，在不同的辩论、不同的论坛上，我们这个关键性的教义、关键性的信念是哪些，分辨我们是忠于圣经的教会，忠于圣经或者是认信的信徒，这样我们的信仰跟服事会成熟。所以一个纯正的信仰，不一定是重生得救的要求，但是的确、确定是基督徒跟教会成熟必须要的。

神学导论第二十五课-敬虔主义与复兴运动

过去的24课我们讲过一些基本的：什么是神学的道理，还有神的启示，(不论是普遍启示或者圣经启示)，圣经的默示，圣经的无误，圣经的正典等等。

今天，我们又换一个分题，我们最近也讲过一些圣经神学的题目，现在我们就来回答一些同学们一直在等的一些的问题的答案，就是怎么来分辨不同的派别，不论是宗派或者是神学思想的学派。

各位大概也摸到我的思路，我先从一个我们属灵的传统的角度来看，先肯定我们是属于一个属灵的大家庭的。然后下一课，我们就来看这个属灵的大家庭里面，分哪几个主要的派别。之后我们来看一些，严格来说不属于我们这个大家庭的共识的一些的，但是很重要的，也在影响我们教会的思潮，这个是第27课跟28课。最后来表达一些我个人的立场，那是29课。

现在25课，题目是敬虔主义与复兴运动。

首先，我们来问为什么要研究敬虔主义？敬虔主义英文是Pietism。

因为我们怎么样看敬虔，我们怎么看爱主，我们怎么看属灵，对敬虔属灵的观念：不仅仅是影响着我们与主的关系；第二，影响到我们教会侍奉、宣教的路线；第三，也影响到我们如何面对每个时代的社会和文化上的挑战的。

所以，我们怎么看敬虔、怎么看属灵是很重要的一件事情。

第二，2000年来，历代的信徒都追求经历主耶稣，真的基督徒都追求更直接的、更亲密的经历主的，这个是正常的、是正确的、是宝贵的、是重要的、是主所重视的。可是，每一个世代的信徒，在追求经历主这件事情上，都有可能走极端，也的确的曾经走过不同的极端。所以，我们要分辨不同的敬虔运动，也就是说，不同模式的敬虔。

好，今天我们的这一课讲敬虔，也讲复兴。什么是复兴呢？两个因素是很重要的：

第一，复兴是什么？复兴就是圣灵特别的与教会同在，特别的临到教会，彰显他的能力。

我们不是说圣灵不常与我们同在，我们乃是说，在教会历史，有的时刻，圣灵特别的临到教会，特别的彰显他的大能。这个是复兴的第一个要素，是神特别的临到。

第二，复兴是指教会的复兴，也就是说教会内部的复兴。

所以复兴和布道运动、和福音运动是不一样的，虽然这两方面都很重要，向外布道固然重要，但是复兴是指教会内部，经历到圣灵特别的来到。

历史上，我们可以说，我们可以看见两种不同的敬虔运动和复兴运动。华人基督徒比较熟的，比较知道的，比较认同的，我称这为一个近代的、晚期的基督新教的复兴主义。

我再说一次，我们比较知道的是近期的、晚期的，基督新教里面的“复兴主义运动”（Revivalism）。发生于19世纪和20世纪，这种的晚期的复兴主义运动，有别于比较早期的基督新教的“复兴运动”（Revival），那个是16、17、18世纪所发生的。

我们现在来看，晚期的跟早期的两种不同的敬虔与复兴运动，不同在什么地方？

晚期的19、20世纪的复兴主义，首先第一个特征是向外，就是向教会以外的人传福音。

第二，使用大众传播技巧。当时在16世纪上半，不要说有没有电视跟互联网了，连收音机、无线电还没有的。所以，所谓使用大众传播技巧的意思，乃是说讲员的声浪比较大，可能为他盖一个比较大的礼堂，或者在户外讲道。

第三，复兴主义注重即时的、马上的决志、回应。这种的做法有很多种，有的是举手，有的是走到前面来，有些国家是用一个请决志的，把他的手帕拿出来摇一摇，近代的有决志卡等等。

这些，我们华人基督徒都当作是理所当然的，习以为常，其实，这些的做法是19、20世纪的“复兴主义运动”所带出的一些的习惯。

第四，注重情感的流露。比方说，慕迪先生，听说每一次晚上聚会，他的同伴同工桑基(Sankey)，都会写一首新的福音诗歌，比方说，《有99只羊》那首诗，还有很多的都是桑基(Sankey)所写的。注重情感的流露，那负面呢，就有操纵情感的嫌疑了。

最后，这种的向外、大众布道的运动，流失率是偏高。有一些的大型布道会，每一百位决志了，究竟有多少留在教会里面，或者进入到教会，加入成为会友，参与服事呢？

1980年代初，美国的“教会增长研究中心”，doctor WIN ARN和他的儿子，他们发现，假如我们去研究，他们也研究了上千的教会，教会里面从外进入到教会，加入教会受洗，有多少位是透过布道会、大型布道会进来的呢？答案是0.00几。也就是说，一万个人没有一个是透过大型布道会加入教会的。

把话说完，就是说，那这些教会增长，就是有人进入到教会、加入教会，最大的因素，80%是透过家人或者亲友带来的，其他那20个percent，有一些是特殊的需要，有的是主日学，有的是为了牧师，慕名而来等等。总之，大型布道会是少之又少的。

好，那这个是我们华人教会比较认识，甚至乎认同的复兴运动。所以，当我们看见大型布道会，有很多人决志，包括我也会看着电视荧幕，也会流泪、感动，我们都很认同这种的做法。但是，这个只不过是过去200年所兴起的一种的技巧，它本身没有错，它本身不是坏事，它本身的动机是非常好的。但是，我们要把事实说出来，就是，这个向教会以外的人，用即时、布道、决志的方法，在很多的（不是所有）布道运动中，流失率是偏高的。

现在我们来看，另外那种早期的，早期基督新教的复兴运动。所谓早期基督新教的复兴，也就是指16、17、18世纪。

刚才所讲的晚期的代表人物就是芬尼，慕迪，最后就是葛培理Billy Graham。现在我们来讲早期基督新教的复兴，16世纪就是指宗教改革，17世纪就是指清教徒运动，18世纪就是指大觉醒，包括怀特菲特和卫斯理等等的讲道，18世纪之后也有发生过的，比方说在英国的威尔斯，还有其他的地方，中国也有这一类的复兴运动。

我们来看复兴，不是复兴主义，是复兴，英文有一本书叫做《Revivaland Revivalism》，《复兴与复兴主义》，把这两种的运动对照了一次。

第一，复兴运动的特征的意思就是说，人不能够计划复兴的，人可以筹划“奋兴会”、“培灵会”，但是人是不能计划复兴的。上帝的主权决定，圣灵什么时候特别彰显他的同在和他的能力，这个不是由人来操纵的。圣灵不是我们的工具，不是我们的仆人，我们是圣灵的仆人。

第二，是的，复兴是不可以计划，特别是不能够制造的，但是，有心的人、教会领袖们，也会祷告，求神赐下复兴。也就是说，有所谓预备的工作，预备复兴的来到。

预备复兴来到的工作一般是指：教会宣讲悔改，十字架和悔改的道理。“宣讲悔改”就是一种预备复兴的工作。

第三，什么叫做复兴呢？复兴什么时候来临呢？我们只能凭着这些的外表的表象，我们看得见。也就是说，复兴来到的时候，圣灵就会赐下“悔改”这个福分、“悔改”这个恩赐，赐给在有形的教会内部的信徒们、内部的会友。所以复兴就是教会内部的会友、弟兄姐妹认罪悔改。

我亲自在1996年美国的惠顿大学，目睹了一次这种的悔改。上千的大学生，因为听到一些其他圣经学校的学生，来分享关于认罪悔改，他们就自发的悔改，搞了整整一个星期，日夜不停的。我去看的时候，已经是第四天的晚上，在礼堂的外面，一组一组的，学生在祷告。然后在礼堂聚会的时候，两边排着队，轮流的、轮着来认罪悔改，认罪一些非常私隐的罪，一个学生认罪之后，马上有四、五个包围着他，马上为他祷告。然后另外那边的麦克风，另外一位，马上就开始做见证，认罪悔改。好，所以复兴的来临，就是悔改来到教会。

第四，当复兴来到，当教会内部一大批的基督徒，认罪悔改的时候，假如你是观察员，假如你是教会领袖，你又怎么想呢？你会求神赐下怎么样的跟进的恩典或者恩赐呢？

特别是清教徒和大觉醒，大觉醒是指1726年，一直到1740年代这段时期，北美洲，当时还不叫美国，还是殖民地的复兴，英国也有卫斯理的复兴。当大觉醒来到的时候，有心人士、有见识的人士，他们就会问一个问题，就是说：我们需要装备有学问，又有敬虔的传道人。

顺便提一提，与复兴同时发生的是教义上的复兴，就是：“回到神的话、回到十字架、回到救恩都是神的恩典”这种的教义上。所以，不但是宣讲悔改，乃是宣讲一整套的教义。

有心的人士就会想到，当代岂不是闹传道人荒吗，所以我们需要重新的考虑，怎么样装备又有学问、又是敬虔的传道人。这个是复兴的马上有的后果，然后，再过一段时间，晚期的后果，就是社会上道德的重整，比方说：卫斯理的复兴，听说一些地方，酒吧都关门，因为没有生意，道德的重整。然后，加上社会的关怀或者社会改革，也就是说，很自然的一些的慈善的工作兴起。

这个是比较早期的复兴，与复兴运动是非常不一样的。顺便也说一说，流失率是非常的低，刚好是呈相反的比例。

好，我们现在来看，复兴在基督新教的大圈子是怎么样开始的。

我们来问，宗教改革算不算是一场的敬虔运动？那我个人的答案是，可以被看为是敬虔运动。马丁路德跟加尔文，他们不仅仅是重新发现福音，不仅仅是讲预定的教义，假如你这样看加尔文，就非常的狭隘了。其实路德跟加尔文，都对庞大的群众怎么样过敬虔的生活是非常的关注的。

第二，我们可不可以说，宗教改革是一场的复兴运动呢？从这些的定义来说，我们说可以的，不过一般我们不把它叫做复兴运动，不把它叫做敬虔运动，敬虔运动和复兴运动都是指宗教改革之后的。

好了，所以宗教改革之后，也就是基督新教第一次的，或者第一波的敬虔运动，就是“清教徒运动”，时间是1555到1710。清教徒运动就是英国的，特别是英格兰的一群的牧师，他们分头在不同的大小的城镇牧会。所以英格兰，英国人，第一次系统的、大量的、大批的，第一次听到纯正的福音，第一次听到十字架的道理，人必须悔改，来到十字架面前，清楚自己，重生得救。

英国第一次听到纯正的福音，所以清教徒运动，就是加尔文的学生们，改革宗的信仰，从欧洲，特别是日内瓦，在1558年，经过了血腥玛丽的逼迫，经过血腥玛丽1553到1558年的迫害之后，1558年一直到1710这段时间，在英国，忠心的传讲十字架、悔改的道理的。

这些传道人就被称为清教徒，他们90%以上都是改革宗信仰的，而且他们所做的绝大部分，都是在大大小小的地方牧会，牧养教会，长期的宣讲、教导整本圣经的道理。

好，我们继续讲，所以历代的敬虔运动和复兴运动，我们可以这样来排列，假如我们把宗教改革除开，说那个是一个奠基的，奠定根基的第一次运动。之后，第一波的敬虔运动，就是英国的清教徒运动，那清教徒除了在1555，我为什么说1555年呢，不说1558年呢，因为1555年有两位的清教徒牧师，在英国殉道，他们都是讲十字架跟悔改的道理的。

这些的清教徒，到了1620到1630，有两批的到了北美洲，1620的是浸理宗的，浸信会的；1630是公理宗的，比较像长老制度的。他们在北美洲就继续的清教徒的精神。

第二波，从英格兰的清教徒运动，这种的敬虔就传到荷兰，荷兰的敬虔主义也称为荷兰的第二次宗教改革。因为他们的著作不是好像英格兰的清教徒，有这么多的在英语世界发行，所以我们比较少认识这次的敬虔运动。

从荷兰就传到德国，到了德国的敬虔主义，就是我们都知道的敬虔主义，他们的领袖是Spener, Francke，地点在Halle，还有另外一位贵族 Zinzendorf，莫拉维弟兄会，是由他捐献出一些的土地来建一个社群的。德国的敬虔主义之后，这些的莫拉维弟兄会，其中有一些弟兄就影响到约翰卫斯理。

所以我们可以说，第四波的敬虔运动就是“大觉醒”（Great Awakening），这个是美洲的名称，在英国就被称为“福音觉醒运动”。他们的代表人是爱德华兹（Jonathan Edwards）；怀特菲德（George Whitefield）；Jacobus Frelinghuysen，这个是荷兰的一位的，在北美洲新泽西（New jersey ）这个殖民地，向人的良心讲道的一位牧师，大概是1726年上下；最后还有约翰卫斯理。那是第四波。

从卫斯理跟爱德华兹、怀特菲德复兴之后，我们就进入到19世纪一些的敬虔运动，有Keswick Movement，凯锡克这个名字我们可能不太熟，但是华人教会的所谓培灵会，这个培灵观念就是来自凯锡克的。

我还记得小的时候，听到讲员们讲到罗马书6：1-4，就是讲到我们已经与基督同死、同埋葬，然后有新生的样式，这种的信息往往的重点是：所以我们不要靠人的方法，不要靠自己的力量，总之靠主就是了，什么都不要做，属灵是被动的，是被动的。清教徒所讲的属灵是主动的，要跟罪打仗，每天要挣扎，要打死罪的，凯锡克是被动的。

然后，经过了凯锡克运动之后，凯锡克也可以说，是在卫斯理讲到“无罪完全”（颇误导的名词，其实是指信徒更深的奉献自己）一个很特别的一个观念之后一种的反动。之后，到了1900年上下，洛杉矶就有一次的复兴，在Azusa Street这个地方，那个就是灵恩派的第一波，也应该说是五旬节运动，这次运动就诞生了“神召会”（Assemblies of God）。

这些从宗教改革到清教徒，到荷兰德国，然后英美的复兴，之后还有凯锡克，还有五旬节运动，当然还有19世纪的复兴主义。这些都是你和我的属灵遗产，不论我们喜欢、不喜欢，这些都在影响我们，这一课第25课的阅读材料里面，就有一些比较详细的分析，就是说我们的晚期的敬虔跟复兴运动，往往有一种反知识、反理性、反神学的倾向，是早期的敬虔运动没有的。

所以，我说我们华人比较认识晚期的，比较不认识早期的复兴运动。愿神在21世纪帮助我们去认识到，这两种复兴和敬虔运动，好处在什么地方，重点：哪些是我们应当效仿、应当学习，应当怎么样的来祷告，求神再赐下有深远影响的复兴！

我们祷告：求主怜悯我们，帮助我们，求主怜悯我们的教会，恩待我们的教会，求主从教会内部，赐下悔改，赐下你自己的恩典，叫十字架在教会被彰显、被高举。也求主，你让你自己的话语、全备的真理，被宣讲、被教导、被你自己的羊所爱慕。主，这些都是我们的祷告，也是当代的需要，求主怜悯，奉耶稣基督得胜的名求！阿门。

神学导论第二十六课-改革宗，阿米念主义，时代论

各位同学，我们来到第26课，26课的题目是：改革宗、阿米念主义和时代论。

上一课告诉我们，我们是一个很庞大的敬虔与复兴运动的后代，这一课讲到我们所谓的纯正信仰的、敬虔的、愿意上帝赐下复兴的这个大家庭里面，（请注意到我回避了用“福音派”这个名词，等到我们讲到28课程，知道我为什么避免用“福音派”这个名词），我们这个纯真信仰的、爱主、爱圣经、爱教会、爱复兴、而敬虔的这个大家庭里面，有三种不同的学派是我们需要知道、能够分辨，之后，懂得怎么彼此尊重、彼此相爱。

首先，我们怎么去界定神学的学派呢？有些的名词，因为人们用的太多，也滥用了，结果，这些名称反而变得空洞。

比方说保守，“保守派”以前的意思就是“相信圣经是神所默示的，是没有谬误的”意思，也就是跟基要派、福音派都是同义词，保守、基要、福音派都是同义词。但是，现在因为当代的所谓“敬拜赞美运动”，（我说“所谓”，因为从来就有敬拜赞美，不过有人喜欢把敬拜赞美说成是一种运动、一种的派别），现在因为有所谓“敬拜赞美运动”的兴起，什么叫做保守呢？就是不喜欢当代敬拜赞美，反对崇拜时候唱歌举手，就叫做保守。

我说，以前保守的意思就是相信圣经的意思，现在保守就是不举手的意思，所以这个词已经失去了它以前有的、很宝贵的意义。

同样的，“福音派”这个名词，以前的意思也就是说，1943年之前，1943年是“美国全国福音派联盟”成立的日期，1943年3月初。以前福音派与基要派是一样的，就是相信圣经、相信传福音、读经祷告的重要性，但是自从“新福音派”兴起之后，他们又以“福音派”这个名称自居。所以，一些以前留下来的传统，就是说“相信圣经是神所默示、是没有谬误的”这些的基要派、福音派，发觉“福音派”这个名字已经被“新福音派”使用了，因此福音派这个名字的意义也变得空洞了。所以“保守”和“福音派”这两个词目前是差不多没有价值的。

我们怎么去界定神学或者信仰上的派别呢？最重要的两个原则就是上帝的主权和圣经的权威。这些不仅仅是我们所相信的信念，这些的教义也要化为、成为我们治学原则，也就是说我们的解经（解释圣经）的原则。

我会这样说，自从康德1800年到今天，神学上最重要的分界，不在于对圣灵的恩赐的看法，我不是说不重要，我说最重要的分界不在于：对圣灵的恩赐的看法；走小组的路线，还是团契的路线；敬拜音乐是用传统，或者现代的音乐；不在于对千禧年的看法、末世论的看法。

我说最重要的分界不在这些，乃是在于：对神和神的话——《圣经》，在治学上、在解经上的态度和原则。我再说一次，最重要的分界乃是：是否对上帝和上帝的话——《圣经》，认真的看待，是最高的权威，在解释圣经、在信仰的立场上。这个才是最重要的分界。

或者我们可以这样说：在系统神学里面，有很多的题目的，有启示论，包括圣经论，我们都讲过了，有神论、人论、罪论、基督论、救赎论、圣灵论、教会论，还有末世论，这么多的“论”里面最重要的是“圣经论”。我们怎么样对待圣经，怎么解释圣经，就决定我们是属于哪一派的。

好，我们来温习一下基督教，我们基督新教与天主教之间的不同。我们前面已经讲过的，基督新教与天主教有三方面的不同：

第一，最高的权威是不是唯独圣经呢？还是圣经的权威上加上教会、教皇的权柄，天主教教导的是：教会有the magisterium，教会教导的权威。所以教皇或者教会的会议、官方的宣布，乃是与圣经同等的，都是上帝的话。这个第一方面不同，我们认为、我们相信、我们坚持，唯独圣经是最高的信仰和行为，还有治学的权威。

第二，人如何得救呢？是唯独借着信心吗？靠主耶稣宝血、唯独借着信心吗？还是天主教所教导的：是的，要有信心，还要加上行为，特别是圣礼，还有一些神父所规定的一些的好行为。我们坚持，人获得救恩，是唯独借着信心，当然信心是包括悔改的。

第三，第三方面的不同，乃是说，神与人之间有几个中保。我们坚持，唯独基督。只有耶稣基督，十字架，他是道路、真理、生命，要到父那里去，没有人可以不借着主耶稣到父那里去的。

天主教教导，除了耶稣基督以外，还有圣人，这些圣人有剩余的功德，就有点像佛教的菩萨，人可以去求圣人，来拜托他、用他的功德，去向上帝或者耶稣基督求情。所以圣人是变成在耶稣基督以外另外一个，神与人之间的中保。我们说：不是的，唯独耶稣基督是神与人之间的中保。

这个是天主教与基督教不同的地方，所以宗教改革，马丁路德、加尔文等等，都坚持五个唯独原则。

第一，唯独圣经：唯独圣经是我们信仰与生活的最高的、绝对的权威。

第二，唯独基督：唯独基督是神人之间的中保，人类的救主。

第三，唯独恩典：人得救，“唯独”是因为上帝开恩，不是因为人的行为，人是没有功劳的。

这个恩典，唯独恩典的原则就带来唯独信心的原则，就是：得到这个上帝白白的恩典，唯独是走信心的道路，信心包括悔改。

第五，上帝开恩，上帝赐给人救赎的恩典，唯独是为了他的荣耀，他的荣耀。

我们可以参考《剑桥宣言》，是一份1996年，一批自称为“认信福音派”，Confessing Evangelicals,他们所写的，为要重新的去强调、坚持、去传播宗教改革的五个唯独。

我们也再很快的温习一下，除了宗教改革把我们带回到圣经、圣经的权威、建立在圣经的信仰以外，宗教改革之后，有好几次的敬虔与复兴运动，清教徒，有荷兰、德国的敬虔主义，有大觉醒，有卫斯理主义，由凯锡克运动，当然还有19世纪的一些的复兴主义和大型的布道会。

好了，现在我们要看19世纪，就是康德1800之后，这段我们下一课会详细的讲的，1800之后，基督新教的教会，特别是神学院的教授们，开始接受自由派的思想。自由派简单的说，就是对圣经产生怀疑、批判，对圣经里面超自然的事情开始不相信等等。

从自由派后来到了20世纪，巴特（Karl Barth）1919年出版了他的《罗马书注释》，其实那不是一本圣经注释，是一本充满着存在主义色彩的信仰的宣告，自从巴特出版了《罗马书注释》之后，自由派里又有了“新正统派”这个新的色彩。所以“新正统”就是20世纪版本的自由派，当然旧的自由派还是继续的。

因为有了自由派和新正统的兴起，所以那些持续以前的、正统的、敬虔的信仰的，他们就起来反对自由派影响教会和神学院，他们一般被称为“基要派”，这个时间是1900到1930年代。到了1930年代之后，也就1940年代开始，这些“基要派”已经纷纷的、不再能够掌握美国的主要的宗派。

所以，他们有些出来设立独立的教会、或者是保守的宗派、或者是一些福音的机构。所以我们下面要讲的改革宗、阿米念跟时代论，是指那些基要派、福音派里面的一些的派别。不过后来，福音派又演变出“新福音派”，这个是在我们第28课里面要讲的。

我再说一次，宗教改革以来，有多次的敬虔运动，这些都是相信圣经是神的话的。但是1800年之后，有自由派神学的兴起，怀疑圣经、攻击圣经、反对圣经里面超自然的因素。所以，那些正统的、敬虔的就起来反对，他们被称为“基要派”，后来又他们用的名称是“福音派”。但是“福音派”里面，后来到了大概1965年之后，又有些他们的信仰走样，变成“新福音派”。

我们今天要讲的，是从基要派到原来的福音派，这些相信圣经是神所默示的、是圣经是无误的，这个大家庭里面有哪三大的学派。下面我们要讲的是改革宗，和阿米念主义。

加尔文在日内瓦改教的年日是1536到38，然后1541到64。加尔文去世之后，他的继承人是比萨，Beza，加尔文去世之后，Beza其实在日内瓦牧会的时间比加尔文长，有40年，所以当时比萨是比加尔文更有名的。

加尔文的学生，除了英格兰人回到英格兰，就是清教徒，苏格兰就是诺克斯，回到苏格兰设立长老会以外，还有一些，所谓改革宗教会的，也就是那些在荷兰和德国南部的一些的改革宗教会领袖。

在这一些的第二代的荷兰改革宗的牧师中，有一位神学家叫做阿米念，他就提出五方面的抗议，或者他和追随他的思想的一些传道人，就提出五项的抗议，抗议英文是 remonstrate。所以这些阿米念主义派也被称为“抗议派” remonstrate。所以他们就向荷兰的教会提出抗议，荷兰的教会在1610年就召开一次全国（其实是国际性）的会议，Synod of Dort《多特会议》，这个《多特会议》就把阿米念派的五项的挑战，就定为是异端，结果，这五点的相反就成为“加尔文主义的五要点”了。

阿米念主义认为，人不是完全堕落的。多特会议说：不是的，人是完全的堕落的。意思就是说人、人性的全部，都是堕落的，人是死在罪恶过犯中的。

第二，阿米念主义派认为，上帝拣选人是有条件，因为上帝看见、遇见他们要相信，所以拣选他们。多特会议说：不是的，上帝拣选他的选民是无条件的。无条件的意思就是说完全是出于上帝主权、上帝的主权的旨意，所以上帝拣选。不是因为他们的信心，人在得救上、被拣选这件事情上，是没有功劳的。

第三，阿米念主义派认为，耶稣基督的救赎是救赎全人类的。多特会议说：不是的，主耶稣基督是来救赎那些父神赐给他的那些的羊。所以，耶稣基督的救赎是特定的、是有限的。

第四，阿米念主义认为，圣灵临到一个人，呼召他、重生他、光照他，人是可以抗拒的，人是可能接受，可能抗拒。多特会议说：不是的，圣灵的恩典、恩召临到一个人，人是不能抗拒的。圣灵呼召一个人，人就完全的降服在圣灵的工作下，就被呼召了。

第五，阿米念主义学派认为，一个信徒，神可能保守他到底，可能不保守他到底。多特会议说：不是的，神的坚忍，神保守，圣父、圣子、圣灵保守那些父神所拣选的、耶稣基督所买赎的，圣灵所重生的人，是一旦被拣选、被救赎是被保守到永远的，一直到底。

所以，在荷兰的教会就定了阿米念主义的五要点为异端，加尔文主义就是对这五方面的抗议、五方面的挑战的回答。

阿米念主义的大前提乃是：随意自由观Libertarianism，也就是说人有绝对的自由意志。比方说，我在这里捡起一个绿颜色的杯子，这个动作是一点都没有影响它的先决的因素的。这个是个很抽象的哲学的观念，你认为是抽象就对了，因为这个是没有圣经根据的，我们人做很多事情都不是由我们来控制的，很多事情有各种各样外在的因素影响着它。

不过，话说回来，到了约翰卫斯理的时期，卫斯理神学的阿米念主义和原本的阿米念主义是不一样的，最不一样的地方的是：约翰卫斯理是相信，人是完全堕落的；卫斯理是不相信，恩典是不可抗拒的，人有他的选择，可能信耶稣，可能不信耶稣。

但是，卫斯理的阿民念主义和阿米念的阿民念主义，是非常的不同的，因为阿米念的阿米念主义是对自由是什么，有一种很特别的、也是很抽象的看法。

其实，我说很多、特别是华人福音派的基督徒，反对加尔文主义的，他们不是严格的阿米念主义派，不是严格的阿米念主义者。很多基督徒只不过是反加尔文主义者，而不是阿米念主义者。反对预定不等于是阿米念主义，反对预定，大部分是属于卫斯理的阿米念主义。

很多人没有想通自由意志的问题，说：我还是坚持要相信自由意志。以为相信、或者坚持自由意志，就一定是反对“预定”这个教义的。我们也讲了很多次，“预定”也不是改革宗神学的最重要、最核心的那个信念，不过很多人听到这个比较刺耳的，对他们刺耳的教义，就反对。所以他们是反对预定论者，而不一定是阿米念的阿民念主义者。

改革宗（就是加尔文主义）和卫斯理主义的阿米念主义，一般来说都同意圣经是最高的权威，唯独恩典，人是完全堕落的，唯独借着信心得救。

所以，我个人从改革、敬虔和复兴这三方面的历史的源流来看，卫斯理派应该算是改革宗家里面的兄弟姐妹，不过，在预定方面的确是持不同的看法。

好，我们现在来看改革宗和时代论。刚才我们看的是预定和阿米念主义这两方面的对照，现在我们来看，改革宗跟时代论的不同。

时代论的兴起是1827年到1831年，来自爱尔兰的达秘JN Darby牧师，他是爱尔兰，也就是长老会的牧师，他是弟兄会运动的创办人。所以“时代论”是一个还没有200年历史的一个的学派。

经典的时代论是以《司可福圣经》作代表的，他们认为上帝怎么救人呢？上帝会回应人的不顺服，每一次人不顺服上帝，在下一个时代就有一个新的救赎的救法，所以历史上有七个时代，特别最重要的是律法时代和恩典时代。

我们华人，上一代的基督徒和传道人，我想，比较早就是20世纪中，华人的传道人，可能90%以上都持时代论的观点的，可能是受了《司可福圣经》的影响。他们认为，律法时期和恩典时期的救法是不一样的：恩典时期当然是靠恩典，律法时期是靠律法。我这样说，并没有意思说，所有时代论的弟兄姐妹都是这样相信的，我说这个是“经典时代论”的一个的特点。

既然有律法时代，还有恩典时代，恩典时代就是把福音传开的，可是因为犹太人不接受耶稣基督是弥赛亚，所以上帝就开了一个“括弧”，一个意外的一个时期，就是把福音传给外邦人，就成为教会时代。所以教会时代，不是原来的神要把国度赐给犹太人的时代，所以教会时代就不是国度时期，要到后来的、将来的新禧年，才是国度时期。

所有有律法时期，有恩典或者是教会时期，然后将来千禧年有国度时期。特别是在千禧年、国度时期的时候，以色列有特权、有特别的机会，耶稣会坐在大卫的宝座上，旧约的献祭的制度会恢复等等。

所以，对他们来说，以色列在新约时期，还是上帝特别的选民。

改革宗和时代论的不同，乃是在改革宗看新约是新的“约”，所以我们要从约、旧约来看新约。耶稣基督乃是神在以色列身上的要求，耶稣基督都成就了，所以耶稣基督就是新以色列，跟随他的就是新以色列人。按照罗马书2：18-19，还有其它多处的经文。

时代论比较强调，新约是崭新的、完全新的“约”。我再说一次，很多时候我们以为，改革宗是和时代论最重要的不同，是在千禧年方面，其实不是的，改革宗和时代论最重要的不同是：

时代论说新约是“新”的约，新的，跟旧约非常的不同，所以，旧约的东西，什么都废除了，除非新约说明是保留的。

改革宗的看法是新约是新的“约”，所以假如你不了解“约”的话，就不可能要了解新约，所以旧约很多东西都保留，除非新约说废除了。

我再说一次，时代论说新约是“新”的约，所以旧约废除，除非有些地方，新约说明保留。改革宗所说新约是新的“约”，所以旧约整个制度是保留的，除了圣经新约，清楚说明是废除的部分以外。

今年来，过去的二三十年，时代论圈子里面有进步的时代论，或者是修正过的时代论，没有那么强调七个时代的不同。而改革宗和时代论，特别是威斯特神学院和达拉斯神学院的教授，又有多次的面谈对话，所以改革宗和时代论之间的不同，已经不是成为一种完全不能对话的情况，今天已经不是在那种的时代。

感谢神，透过各种的渠道，包括一些共同的参与圣经翻译的工作，很多改革宗跟时代论的教授们，有很多的合作机会。举个很特别的例子，就是Jon mcaser，这位牧师，他在救赎论就是加尔文主义的，他在圣经神学是时代论的。所以一些完全接受加尔文主义五要点，也是时代论的牧师大有人在，所以，改革宗跟时代论之间有很多的桥梁和桥梁人物。

两派的共通点乃是圣经无误，尊重圣经的历史，尊重圣经的教导，严肃的、严谨的，去解释、去研究圣经。所以我们整个福音派的大家庭，乃是注重圣经的默示、圣经的无误、圣经的权威，以《芝加哥圣经无误宣言》作为改革宗、阿米念、时代论共同的一个信仰的立场，这个共同的立场，就有别于新正统派跟新福音派，这些都是我们下面要继续讲的。所以我在这里要提出的，是我们福音派大家庭有三大学派，但是共同所相信的，乃是圣经的默示和无误，所以，《芝加哥圣经无误宣言》是非常值得我们去研究的。

神学导论第二十七课-自由派神学与新正统神学派

各位同学，我们现在来到第27课，题目是：自由派神学与新正统神学。

各位可能感觉到，我们都在一些保守的教会的圈子里面，为什么要花很多时间去解释非保守、不相信圣经的无误、不相信圣经默示，这些的学术呢？原因是：因为这些都正在、渗透在我们的所谓福音派的教会的圈子，特别是在海外的，不论是华人的，或者是外国、西方的神学院。也就是说，我们传道人进到神学院所接受的训练，虽然看起来是福音派的，但是里面有很多的观点是来自自由派，或者是来自新正统神学。

好了，我们首先来定一个立场，自由派神学的基本的错误在什么地方？

章力生教授说，这个“自由派的神学”就好像在神的祭坛上献凡火一样。

范泰尔的分析乃是说，人离开上帝、不愿意顺服在上帝的主权统治之下，人坚持他自己是独立的、是自主的autonomy，人的自主包括一个自主的理性、（还有）自主的科学，这些，人都坚持是审核真理的准则。这种的自主就是世俗的神学、世俗的哲学、世俗的科学、世俗的心理学，和正统的、纯正的信仰最大的分别。一边是上帝的主权、圣经的准则，圣经是我们最高的权威；另外一边是人至终是最重要的、绝对的真理的审判官。

从这种自主的、人的理性，就发展出不同时期、不同的世界观：

有古希腊版本的，就是柏拉图，把真理说成是形式或者是理念，Form或者是idea，今天我们没有时间去解释这个。

中古时期的版本，乃是以阿奎那或者是经院主义，阿奎那的神学做代表的，他把宇宙分为：下面的自然界，还有上面的恩典界。

最后，人的自主，到了现代时期，也就是经过了200年的理性主义和实验主义之后，Immanuel，康德就把人分成所谓自然和自由，或者说是楼下的现象界和楼上的真理界。

下面我们会解释康德的重要姓，现在我们把注意力放在现代启蒙运动。启蒙运动广义来说，就是指17、18世纪，这两个世纪，英国跟欧洲的哲学，它们的背景是文艺复兴。文艺复兴，就是从，你可以远的可以说11世纪，总之呢，到16世纪就达到高潮。人是宇宙的中心，就取代了上帝，特别是教会，特别是天主教教会的权威。

启蒙运动分理性主义和实验主义两大派，请注意，不论是理性主义，或者实验主义，都是建造在人自主的理性，或者人的自主的科学上面的。

理性主义这边有笛卡尔Rene Descartes，当然还有其他的，等等。我来解释一下笛卡尔的看法：

笛卡尔认为，我认识我外面的一件东西，比方说这里有个杯子，是圆的、是绿颜色的、是塑胶

38 39896 38 15288 0 0 3430 0 0:00:11 0:00:04 0:00:07 3430的，那我为什么看到这个绿颜色的杯子呢？因为这个外面这个形状、这个东西、这个印象，是符合我的理性、我的头脑里面原来就有的，什么叫绿色、什么叫颜色、什么叫形状、什么叫材料、什么叫重量、高低等等。

就是说一切的知识，都符合我原有的一些，英文叫Clear idea，一些很清楚的观念，所以人的理性是判断所有外界、关于外界的知识的最高的准则。

与理性主义相反的是实验主义。那两样都是建立在人的自主、离开上帝而独立的。

实验主义以洛克为主，到了休谟就达到高峰了。洛克说的是，（还有另外一个叫做伯克莱），他说我看到什么？我不是看到一个绿色的杯子本身，我所认识的只不过是一个绿色、圆形的、一个器皿的、一个印象，所以严格来说，我并没有认识这个杯子本身，当然“认识”这个字从传统来说，就是一个比较深奥的、真正的、彻底的认识，他说不是的，我所认识的是这个东西的外表。

到了休谟的时候，休谟就把这个再退一步说，我打个比方，比方说，我今天下午3点钟，看见苹果从树上掉到地上来，我昨天下午3点钟，又看到苹果从树上掉到地上来，前天也是如此，我这样看了一百次了，结论是什么呢？结论是不是：哦，有这个地心吸力呢？不是的，休谟说，你不能从这一百次，不论一千次，这些苹果是往下掉，不是往上飞，你不能做出一些因果关系的结论。你只能够说：我看见了苹果往下掉一百次。因果关系，不能够从现象来推论出来的。

总之，有理性主义，以人的理性为知识、认识的一个真理的准则；然后实验主义是以经验，但是你经验所得来的只是一大堆的印象 impress。

好了，再回到理性主义，理性主义说：人的理性是知识、真理最高的准则。理性主义到了18世纪就打进了教会，特别是英国的教会，这种的理性主义信仰称为“自然神论”，英文是 deism。

我们还没讲自然神论之前，我们先要说一件事情，就是上帝的启示，不论是自然启示，就是我们说过的普遍启示，或者是圣经启示，上帝的启示是我们的理性可以理解的，当然我们的理性需要重生、圣灵的光照。

也就是说上帝的启示不是反理性的，是合理的，那个合理当然先是合上帝的理，然后才能够说合我们人的理，因为我们人是按照神的形象造的。所以我们不能说，我们的人的理性乃是审判上帝启示的最高准则，当然不能这样说。但是上帝的启示是合理的，这个是正统的。

自然神论，就把这种的信念，就推了一步，就越过了纯正信仰的界限了，就成为不纯正了。他们会这样说：上帝所启示的一定是、肯定、必然是合乎人的理性的。

正统的信仰是，上帝的启示是合乎人的理性的；自然神论说，上帝的启示是必然符合人的理性的。

现在呢，人的理性，就成为审判上帝启示的审判官，因此，所有不合乎人的理性的启示，就是圣经里面讲的神迹，就不是我们需要接受的、我们信仰的一部分。

所以，自然神论是不相信神迹，也不相信罪，不相信将来有地狱。比方说美国独立宣言的起草人Thoms Jefferson，是一位自然神论者，他不是一位基督徒，富兰克林Benjamin Franklin也是一位自然神论者，他不是一位基督徒，所以美国是自然神论者和纯正的基督徒合作起家的。

巴刻是这样分析的，他说，英国1660皇朝恢复之后，英国的圣公会，就是国家的教会，大体上是阿米念主义的。这种的宽大的教会的信仰立场，就把教会带到启蒙运动，也就是理性主义，也导致自然神论被接纳，也的确是在1710年代，1710年代刚好就是清教徒最后一位牧师去世的那一年。那一段时间，是自然神论的著作在英国跟法国最兴旺的，最后就导致康德和康德之后的自由派神学。

我们这里没有意思说，我们的亲爱的主内的、卫斯理派的阿米念主义的弟兄姐妹都是自由派神学家，但是我们说，在英国1660年代之后的，这个宽大主义这一种的看法，就是说，广大的、广泛的接受理性和各种的学派，带来的是自然神论，最后，就引致到康德的哲学，在英国跟欧洲都被定为是，可以说是最高的权威，就有点像在20世纪巴特的神学定位是，差不多是三位一体神的第四位，是绝对的真理，这样子的一个地位。

所以，我们先来接下来看康德，你能够明白到康德，就明白的下面我们要讲的19世纪的自由派神学了。所以自由派神学，不需要解释太多，最重要的是要解释康德，然后解释新正统跟巴特。

首先是康德，我们在短短的几分钟，只能够把康德的一些的重要的观念，就是最影响我们信仰的观念，讲一讲：

第一，康德的重要性，他写书的日期大概是1770年代到1800年代，最重要的是1780、1790年代，第一方面，康德的重要性，是改变了知识论的话题，改变了知识论的话题，也就是说，把知识论的要问的问题降格了。

以前人所问的问题是：我凭什么认识真理，我凭什么知道我所知道的。

理性主义说：我凭我的理性知道外在的事物；

实验主义说：我凭我的科学、我的实验知道。

康德说，我们不能再讨论，因为，不可能找到一个标准，你凭什么去认识真理的，所以不要去找了。他就说，我们人类要成熟，纯粹的理性的批判，也就是纯粹理性的分析，就是说，你不可能、凭什么找到真理的，我们只能讨论，人在什么条件之下去理解事物。所以讨论的是过程，是整个认识的现象，而不是认识的根基，这个是个很重要的一个的改变。

第二，他纠正了理性主义和实验主义，同时集大成的，把这两派归纳起来，怎么归纳呢？

他说，我们是在怎么样的条件下、怎么情况之下理解呢。啊，分两步，第一是现象化，第二是理念化。现象化的意思就是说，我看见外面有一个东西，它是绿颜色的，是塑胶做的，我们一般称它做杯子，所以，我的五官、我的科学的观察，就看见了一个现象，现象。这个他跟洛克、跟休谟是同意的，所以我说他是集大成的。

第一步是现象化，我的脑袋里面出现了一个印象、一个现象。

第二，这个现象、这个图画，在我的脑袋里面经过了一个过滤的一个过程，经过了一个地方过滤之后，就成为一个理念Conception。第一步是现象化perception，第二步是理念，啊，我就经过了我的头脑的分析，哦这个叫做杯子，是绿颜色的杯子。

所以，我再说，他这个现象化，就是凭着我们五官的观察，看到外面一些的东西的印象，那个跟洛克的是相同。但是，里面也的确有一些的观念，比方说是一个杯子，不是两个，那个是数字；我现在看见，这个叫做时间；空间、材料、先后等等。我们里面都有这些观念，来过滤外面的现象。

总之呢，康德说，宇宙就分成两个不同的世界，两个境界，就是现象界和真理界。我们先讲现象界。

现象界、真理界，我们刚才说过，中古时期的以人为中心的世界观，是分楼下的自然、楼上的恩典。康德说：楼下是自然，楼上是自由。

楼下是自然界，就是现象界，什么意思呢？现象界就是，我们用理性和科学去理解，我们能够理解到的，是事物的外表，现象界告诉我们的不是真理，所以我们不谈真理。我们看到一个东西，我们可以衡量它的重量、它的材料、它的高度，但是我们不要再问真理的问题。

比方说，一个塑胶杯子在上帝的世界里面的地位是什么？上帝给他的旨意是什么？这些问题不能问的，在现象界，我们讨论的是外表、事物的外表而已。

我们基督徒也中了他的诡计，说：是啰，科学是研究如何How，信仰是研究为什么Why。所以，在科学界耶稣不掌权，我们就是凭着理性和科学去研究事物的外表。

真理界呢，楼上那个oumenal realm，楼下的现象界叫phenomenal realm，楼上的真理界叫做phenomenal realm，楼上的真理界讲什么？讲真理的，讲事情的真相、讲上帝、讲自由意志、讲爱、讲永生等等。

但是，楼上的这个真理界就完全不是现象界，完全不能够用理性和科学去认识任何事的。我们不是用理性跟科学去认识神、自由意志、爱、永生，还有我们的道德的责任，不是的。楼上谈到爱、自由、上帝、永生，完全是用爱、或者是用绝对的道德责任、或者道德命令来做准则的。英文categorical imperative，绝对的命令，或者道德的命令。

意思就是说，我为什么要爱我的邻居呢？不是因为楼下科学告诉我们什么，理性告诉我什么，乃是在楼上这个真理界，有不是纯粹的理性，叫做实践的理性practical reason。每一个人，有头脑的都知道，爱人是最理性的，是人应该做的。

所以，这个康德的楼上的道德、绝对的命令，就是楼上真理界唯一的认识真理的准则，是跟我们儒家思想很靠近，也跟耶稣基督所说的法利赛人的义，都很相像的。就是说，人自己坚持有一些道德原则，是要坚持的，不是用逻辑，不是用科学来证明的。

这样子一分，康德就把科学限制在宗教的范围以外，他也把宗教道德限制在科学理性以外。用我的话来解释，就是：你们基督徒，在楼上祷告、布道很好，你不要来到楼下告诉我们，上帝真的是创造世界，从虚无创造世界，你不要说上帝真的是从死里复活，真的有神迹，这些我们科学都知道是谎言、是神话。不过你们在楼上讲上帝、讲神迹、讲复活，我们懂你们在楼上讲什么，因为宗教跟伦理在社会上是必须的。所以，你们讲这些圣经的神迹、自由意志、永生，都是很好的，我们知道社会需要，但这个是因为实际上的需要，而不是因为我们楼下认为，逻辑、科学相信神是真的存在的。神只不过是，因为我所需要、社会需要，所制造出来的一个观念。

顺便在这里提一提，80年代、90年代，我跟很多海外的、中国大陆知识分子，谈真理的时候，他们跟我用普通话谈话，但是一讲到基督教的上帝的时候，他们马上用英文的“GOD”，英文字冒出来了，然后继续用普通话讲，一讲到上帝就“GOD”，你们的“GOD”，你们的“GOD”。

我在想，为什么这么多中国人，一讲到基督教的上帝就用英文讲“GOD”字呢？是不是因为，在这个后康德时期，我们把“GOD”这个所谓基督教的上帝，看成是一个观念而已，是一个道德伦理必须要有的、制造出来的一个观念，而不是宇宙那位又活、又真、自存、掌权的、又真又活的真神，只不过是一个哲学上的观念。

好，所以，康德把宗教信仰跟伦理关在楼上，人凭理性跟科学是不可能找到真理的，所以，不要去用逻辑跟科学去证明神的存在，证明什么圣经的神迹等等。

康德这样一做，把宇宙二分之后，19世纪、20世纪的神学家跟哲学家，没有一个不投降的，除了19世纪改革宗的普林斯顿神学院的贺智CharlesHodge，跟费尔，还有荷兰的Abraham Kuyper，凯柏尔，他是神学家，也是荷兰的首相，大概是1900前后的首相。除了几个改革宗的神学家以外，19世纪的绝大部分的基督教神学，都走了自由派神学的路线。

我们继续来看康德后来的发展，康德属于唯心主义或者是理想主义，在音乐跟艺术就成为浪漫主义，这派另外一位很重要的思想家就是黑格尔。

唯心主义，仍然是一种的理性主义，他们把真理之所在，比方说，康德说成是在真理界，在这个，刚才说过自由、真理这个范围里面。比较浪漫一点的，费克等等，他们也是这样说的，真理在于自我，是主观的，不是客观的。

黑格尔也说，还是有一种绝对的真理，但是它是辩证的，是正反合反合反合，也就是说，黑格尔还坚持，宇宙有绝对的真理，不过它是主观的，它也是能变动的。浪漫主义喜欢说，真理是主观的，黑格尔喜欢说真理是变动的，但是它是绝对的。

经过了康德、浪漫主义和黑格尔的洗礼之后，基督教的第一位现代神学家出现了，他是德国人，住在法国，名字叫做士莱马赫Friedrich Schleiermacher。

士莱马赫是自由派神学的开山祖。我们一般正统的基督徒相信，我们的信仰的根基是，从上帝来的、客观的启示。士莱马赫说我们信仰的核心，是从人发出的、主观的宗教经历、宗教经验。那经验什么东西呢？哦经验，我绝对绝对依靠，一个宇宙里面一个什么的、无限的。

我再说一次，不是客观的启示，是主观的经验，经验什么？经验我依靠宇宙里面有一个无限的，无限的什么东西，是什么东西呢？其实士莱马赫说，这个就是上帝，也就是宇宙。所以，士莱马赫是个泛神论，上帝跟宇宙是同样的东西。

所以，士莱马赫就开了一条路，我们信仰的核心是主观的，我们的信仰的对象就是宇宙，上帝就是宇宙。

自由派的神学，还有伦理学，在19世纪就继续的发展，还有圣经批判，特别是高等批判。那高等批判已经深深的影响了福音派的圣经的研究，也就是怀疑圣经是神写的，乃是人写的，不是独特的，都是人的产品，所以我们需要去研究、分析，圣经怎么样编成的，一个过程等等。

经过了康德的唯心主义之后，就有唯物主义来反对唯心主义，就是费尔巴哈和马克思。

费尔巴哈认为，原始的人的宗教是以神为中心的，但是人成熟之后，成熟的社会的宗教是以人为中心的，所以成熟的、摩登的、现代的宗教主义是以人为本，不是以神为本，以神为本的宗教是落后的，是神话。

另外还有反对唯心主义的存在主义，就是反对有客观真理，虽然是黑格尔的阿q精神的空中楼阁，祁克果也要反对。也就是说没有真理，我们不要去问什么教义啊、真理啊，我们要问的是我：为什么还活下去？丹麦的教会那么多腐败、那么多虚伪，我怎么做一个真的基督徒。听起来很属灵，就有点像后来的邦贺夫这种的说法。

祁克果这种强调现在、这里、我的决定，既弃绝对真理的追寻，就是深深的影响到巴特和新正统神学了。

新正统神学，巴特呢，就把圣经和神的话分开，圣经是人写的，有错的，巴特是接受圣经批判的。但是神的话乃是一种存在式的相遇，从上面“啪”一下，好像火山爆炸的，来到人的中间。

我再说，神的话，因为神是全然他者，说起来很玄妙，很好听，其实等于是空的，神是空的，但是神向我们来电、启示、爆炸，这个是一个经验、一个事件，但是上帝没有告诉我们什么真理，重要是一件很轰动的事件发生了。

发生了之后呢，有圣经，这个是神的启示的记录，或者神的启示的见证。不过圣经是有错的，等于火山爆炸之后，那个火山口，那些的浆，只不过是火山爆炸的记录。所以，圣经是什么？是人写的、是记录、是见证而已，而不是神的话。神的话乃是神的相遇、神来到，所以当你读圣经的时候，可能神又来电了，啊，圣经就又成为、就变成神的话。总之，圣经不是神的话，是人写的，是有错的。然后但是，圣经可以成为神的话，所以认识神、认识神的话，都是一个主观的经历。

所以新正统，也就是今天海外，包括香港的神学界里面，非常的、崇尚的“新正统神学”是不相信《圣经》真的是神从上而下默示的。但是很多时候，新正统派，巴特后来的学生，推广者是TF托伦兹，然后，我们今天很多神学院里面的系统神学教授，都很喜欢用这些很主观的、很好听的、迷人之美的这种的方法，来建造一套的信仰系统。

这个是自由派和新正统，从康德经过浪漫，经过存在主义，到新正统神学。刚才我给各位这些的分析，就算是非基督教的、反对基督教、攻击基督教、藐视基督教的非基督教的哲学家，是公认的一个19世纪的思想史。所以没有什么稀奇的，你只要翻开任何一本非基督教的、19世纪欧洲的宗教思想史，你就会读到康德、黑格尔，然后存在主义、祁克果，最后是巴特，不过我们福音派很多人喜欢捧巴特就是了。

神学导论第二十八课-不承认《圣经》无误的福音派﹕新福音派

刚才我们第27课最后讲到巴特，我们说在19世纪，整个19世纪，因为有了康德的宇宙观的二分法，19世纪的所有哲学家，除了改革宗几位卫道、辩道的神学家以外，所有的哲学家都把某一些的相对的东西，当作是绝对的。

唯心把主观当做绝对；唯物把物质或者进化论当作绝对；祁克果存在主义，把感受，现在这一刻，我的焦虑、我的绝望，当做绝对；巴特到了20世纪，就把上帝的一种，很主观的、好像火山爆炸的事件形的启示，当做是绝对，但是都是空中楼阁，都是不可信任的。

现在我们来看“新福音派”，“新福音派”就是今天21世纪福音派的主流，并且他们自称为“福音派”，影响广大，包括很多最有名的神学院，包括华人的、外国人的。

基要派的信仰，就是说我们相信圣经是神所默示的、无误，基要派的信仰是目前是被孤立起来，慢慢慢慢影响力是越来越弱，我的意思是说在神学院、在学术界，我们的影响力是越来越弱的。

圣经无误，被新的圣经观取代：哦，圣经是上帝在人的文化中写的，跟外面的文化都很差不多的，没有什么独特。圣经是人写的，取代了圣经是无误的。

以前是解经讲道，现在是用心灵鸡汤型的讲道取代了，也就是说，讲故事，不是遇到故事，乃是说讲章本身就是故事。就是说，真理不在于真理，不要谈教义，特别不要谈教义神学，要谈的是，圣经里面有一套故事、一个叙述narrate，所以讲道也是一套的叙述，另外一套的叙述来重现，再一次活出，圣经里面所呈现的叙述，心灵鸡汤型的讲道。

上帝是六天创造世界和科学创造论，被其他的基督徒的科学家孤立、取笑；

用圣经来作辅导，被所谓融合派的基督教心理学取代，也是取笑；

市场学和广告学，涌进教会。所谓教会的增长也是众多（不是所有），众多神学院的教牧学博士学位所教导的，简直就是资本主义的广告学的翻版。

还有西方教会基督徒（是指特别是西方的）和社会人士，普遍的圣经文盲。美国是一个最好的例子，其实欧洲老早就是这样里了。不过美国最近这20年，就是福音派兴旺的20年，普遍的教会内外人士是圣经文盲的。

然后我们一般正统信徒所尊敬的，比方说伯克富的系统神学，被很多的神学家，不论是美国加州的一些有名神学院的神学家，或者香港一些神学家，被认为是过期的，是不适合我们今天的文化的。甚至乎是一些的香港神学家认为，过期的神学是垃圾，是《坏鬼神学》，《坏鬼神学》是香港出版一本书的书名，“坏鬼”是广东话，意思就是烂掉了、那个食物不能吃的。

所以基要神学一直，我们的信仰被孤立、被取笑、被认为是过期的。我们来看这种的“新福音派”怎么兴起的。

首先我们来看一看19世纪的背景，我来归纳一些19世纪。一方面，各种各样的不信的哲学兴起；一方面，各种各样的复兴、宣教运动兴起；一方面，美国的势力一直的兴起。所以美国这个国家、美国这个教会，看起来很乐观，乌托邦快要来临，其实，教会里面的教义、神学一直在腐烂，一直在烂掉。

我说，19世纪末就是20世纪初的写照，那我们来看。19世纪欧洲自从士莱马赫以来，自由派神学兴起了，所以19世纪欧洲教会的历史就是自由派神学的历史。

19世纪美国呢，美国在南北战争之前还是不错的，大宗派里面不分什么福音派、自由派，比方说最有名的讲道的牧师，比丘，还有伯兰丘，伯兰丘是惠顿大学的创办人，1860创办惠顿大学，就是葛培理博士的母校。这些都讲社会改革，同时是纯正信仰的，意思就是说，废除黑奴制度，和传讲耶稣基督是一件事情，不分什么社会福音，或者是基要福音的。

当时哈佛大学、耶鲁大学等等，他们的神学院已经老早就不纯正了。普林斯顿神学院，在18世纪大觉醒，就是1740年代兴起，所以19世纪的普林斯顿神学院是正统的，贺治和华尔菲德B.B. Warfield，是当时维护着正统信仰的，他们是大本营。

所以美国在19世纪，社会道德都有这种温和的长老会、加尔文主义作主导，这个不是我们改革宗自己在卖花香，乃是说整个美国的社会文化，你有这种客观，可以看得见的。

比方说，我们有的时候在电视上，看到以前的连续剧，《草原上的小屋》，这种很温馨的小地方，爸爸可能不去教会，妈妈去的，孩子们都去的。这种的情况，的确是有改革宗经过了大觉醒、复兴，进到19世纪这种乡土文化，美国小乡村。今天你到美国的南部、中部，还有些小地方，你可以感觉到这种的，open heart，open home，心灵敞开，家庭敞开，很好客、很愿意行善的。

19世纪南北战争之后，1870年代，几件事情发生了：一件，工业革命；第二，都市化；第三，欧洲新移民涌进美国。

这个都市化，同时还有南边的黑奴释放，还有白人劳工涌进大城市，都市生活各种的弊端，大家都看得见。复兴主义运动就应运而生，这段时期就是慕迪先生的复兴主义运动的时期。

工业革命、都市化、新移民。那当然，都市化就带来一些百万富翁，到了20世纪初，有煤油大王约翰·洛克菲勒，还有其他的好几位，卡内基等等。在这段时期，都市化的时期，自由派神学、进化论、对圣经的怀疑批判，从欧洲传到美国了，特别是1870年代。1880年代，就深深的影响到公理宗、长老宗等等的神学院，卫理公会跟浸信会都没有免疫的，不过我们只不过是用改革宗的教会做一个例子而已。

19世纪，对这些自由派神学的回应，首推普林斯顿神学院的贺治Charles Hodge，华尔菲德，B.B. Warfield，他们率领着这个护教的工作。

与此同时，复兴主义的火烧起来了，穆迪先生1860年，辞去他的卖皮鞋的工作，开始出来讲道。到了1870、80年代，很多很多大学的学生，都应他的呼召，特别是有过英国的剑桥七杰到美国访问，美国就兴起了Student Volunteer Movement，学生海外宣教志愿运动，1883年。还有神学生的海外宣教志愿运动。

所以，教会看起来是非常火热，很乐观，青年人就跟着剑桥七杰，就是英国贵族一样的，自愿的。很典型的，就是在一个教会大学，小的大学毕业，结婚，两夫妇二十二岁，修了大概三、四课的圣经课、伦理课，就跑去中国、印度、非洲去做宣教士了。所以，中国到了1926年，是宣教士最多的一年，是8000人，其中至少有一半是美国去的。

但是，当自由派神学渗透教会的神学院的时候，福音派不警觉，只是忙在海外宣教、大型聚会等等的事业上。你说，像不像今天21世纪呢。

凯伯，荷兰的首相，在1898年访问美国，在普林斯顿大学演讲，他的演讲，今天英文收在一本书，叫Lectures on Calvinism。今天在中国，可以在《加尔文传》的下半，刚刚出版的《加尔文传》下半，可以读得到。

凯伯在美国，警告美国教会：美国教会，你们不要像我们欧洲教会，老早就放弃了信仰，你要知道，人类的历史、文明的历史，永远是敬拜真神跟敬拜偶像之间的斗争的。

但是美国是一个反知识的一个国家，美国的科技是很发达，但是，在真的去思想哲学问题、人生问题，在思想上是一个反知识的国家。这个不是我们基督徒讲的，是世俗的，美国文化、历史学家的结论。

所以，美国人大体上都不会好好去思想凯伯的警告，结果就是自由派神学，自从1880之后，就引进到美国的神学院。顺便一提，1870年，70年代也是时代论开始影响长老会的一个时代。

好了，现在我们来看自由派跟基要派的争辩。刚才我们说过，自由派初期，在1880年代影响神学院，比方说美国纽约的协和神学院，协和神学院在纽约， union theological seminary，本来是复兴主义的果子，本来是那些支持复兴、支持芬尼先生的复兴的那些长老会人士，开的一所神学院。

1880年代有一位教授叫做乔治.伯瑞克斯，他被长老会去审核，因为他的信仰是自由派的。1880年代，你是一个自由派的教授，会被长老会总会，去提出来审判，你是正统还是异端，请记得这个，下面我会我们会继续来看，过了30多年之后会发生什么事。

自由派开始生根，在什么时候呢？1910年，在苏格兰爱丁堡，召开了全世界的宣教大会，召开人是穆德先生，John R. Mott，还有另外苏格兰的Oldham先生。众宗派都愿意参加，除了英国的圣公会，所以Mot跟Oldham就去拜访一些英国的圣公会的主教们。

那些主教们说，好，我们圣公会参加你们这次世界宣教大会有两个条件：第一，大会不能定信仰、信条；第二，大会不能定Who is a Christian，什么叫做一个基督徒。这些都由个别宗派自己来定。

Mot跟Oldham接受了主教的坚持，我说这个是福音派的失策，结果从“世界宣教大会”1910，演变到中国1922年的“全国基督教协会”，演变到1946年诞生的“全世界的普世基督教教协”WCC，是一条线，一步一步的，自由派就进到最高层的基督教的领导、大会、组织里面。

刚才我说，1880年代一个长老会的牧师，因为他的神学是新派的，结果是收到审判的。1920年代，长老会的牧师跟长老们，开始放弃超自然主义，就是放弃“圣经里面的神迹是信仰的不可或缺的、必须要有的部分”。他们发表了《AuburnAffirmation》，1924年在纽约，这个《AuburnAffirmation》主要的意思就是说，耶稣基督是童贞女生的、身体复活等等神迹都不是重要的。

在中国这段时期的代表人物，1890年代由李提摩太，20世纪有赛珍珠Pearl Buck，20世纪的华人、中国人，有赵紫宸、吴雷川、刘廷芳、徐宝谦，还有基督教青年会YMCA，还有众多的基督教大学一些的讲师，在广州的谢馥雅，还有广学会等等。

1929年，普林斯顿神学院（请记得在19世纪，是美国主要的护教、维护纯正信仰的神学院）改组，意思就是说，董事会被自由派人士垄断了，所以梅钦，一位非常优秀的新约教授，就被逼离开普林斯顿神学院，就创办了威敏斯特神学院，1929年在费城创校。顺便一提，时代论人士在1925年设立了达拉斯神学院。所以你看，不论是改革宗或者是时代论，在1920年代，都创办了新的神学院。

威敏斯特，到了1936年，同一批的牧师就被逼离开长老会，就成立了信正或者正统长老会Orthodox Presbyterian Church。这些的事件，中文的书有记载的，首先，有薛华写的《众目睽睽下的当今教会》，最近出版的还有《解构基要主义和福音主义》，是George Marsden写的。

好了，一九三十年代，基要派在普林斯顿神学院、在长老会这些大宗派里面，相信纯正信仰的牧师们就失去了在大宗派的地位。

1940年代，特别第二次世界大战之后，福音派一方面已经退后，然后卷土重来，组织一些新的机构。比方说：

青年归主Youth for Christ，葛培理是很早期的一位同工；

学生事工，比方说：学员传道会Campus Crusade for Christ，导航会Navigators，校园团契IVCF；

富乐神学院Fuller Theological Seminary，1947、48年创校；

《今日基督教》杂志，1955年创刊；

还有葛培理布道团，自从他在洛杉矶的布道会成名之后；

还有学生的宣教大会。

这些的福音派的新兴的机构、组织，就取代了基督教青年会以前的角色，因为YMCA青年会，在1840年代在英国跟美国创立呢，都是非常福音派的。后来YMCA青年会就变成自由派的一个代表性的组织，所以到了40年代，有这些的青年的事工、学生的事工，取代了YMCA。

到了60年代，薛华牧师向知识分子传福音，特别是向那些吸毒的、嬉皮士。他是美国人，不过住在瑞士，在欧洲向这些知识分子传福音。还有，特别是最后的几年，薛华牧师特别提出堕胎的危险。所以薛华牧师，还有其他的当代的60年代、70年代的福音派，就再一次的醒觉，要参与文化和社会。

因为自由派神学兴起之后，那些反对自由派的基要派，就是1920年代、30年代，梅钦不属这派，但是除了梅钦、改革宗以外，很多的基要派是反对自由派的社会福音，因此，同时就反对任何的文化上、社会上的参与。到了60、70年代，福音派里面有一派要重新的强调，进入到文化、社会，薛华就是其中一个很出色的代表人物。

1976年，JimmyCarter卡特总统当选，当年《世代周刊》称1976年叫做“福音派之年”Yearof the Evangelical。到了1976年，福音派从1920年代被藐视、被取笑的，现在进入到政治界的殿堂，总统是福音派的。卡特总统，每个星期只要不离开华盛顿，继续的在第一浸信会教成年主日学，是一个很谦卑的总统。

与此同时，也就是说福音派从40年代机构的开始，到了60、70年代进入文化，1976年总统当选，是福音派，这段时期，我们以富勒神学院的历史作代表，富勒神学院的历史，他们也很大方，让一位学者写出来了，George Marsden，也就是《解构基要主义和福音主义》这本书的作者。他的第三本重要的书就是《基要主义的改革》，就是富勒神学院的历史。

富勒神学院在1947年创校，当时他们创校的目的是非常鲜明的，就是要为回应当代第二次世界大战之后，人类的文明的危机。他们大体上是改革宗的，有浸信会、有长老会，要以一个很理性的神学、福音派的神学，用所有福音派学术的资源，来回应人类的文明的危机，我们要创办一所在西部的，就是加州的，好像哈佛大学这样子的神学院，他们的理想是非常崇高的。

到了1960年代David A. Hubbard担任富勒神学院第三任院长，他就接纳一些不信圣经无误的教授，包括创办人Fuller牧师的儿子Daniel Fuller。所以到了1960年代、70年代之后，富勒神学院的信仰立场就不包括“圣经无误”这个字。

1975年、76年，有一批的福音派的领袖，就很关心这件事情，就邀请了富勒神学院这一类的教授们对谈，在波士顿，不成功，没有达到共识。因此，1976年这些福音派的领袖就成立了“国际《圣经》无误协会”（International Council on Biblical Inerrancy），所以发表了《芝加哥圣经无误宣言》。

与此同时，你不要认为只有改革宗的长老会，才在“圣经无误”这些事情上有争辩，路德宗的路德会，不是信义会，是路德会（Lutheran Church-Missouri Synod），在1970年代也有一次很重要的争辩，不同的是，保守派保住了他们的神学院，协同神学院。那些温和派，也就是自由派，就被逼出来，也开了一所“协同神学院”，他们的别号是“放逐神学院”。

另外，美南浸信会自从1970年代到今天为止，因为浸信会的体制是每一个教会独立的，所以，很多事情只能够靠一些的政治的手段来选举，谁做他们全的宗派的主席，或者说某一个神学院的院长。这些重要的职位，经过了30年之后，我们可以说，美南浸信会还是两派的坚持的。不过，美南浸信会差不多有十所的神学院，其中一所的名字叫做“美南浸信会神学院”(SouthernBaptist Theological Seminary)，他们的院长R.Albert Mohler，R.Albert Mohler是非常的坚持圣经无误的，甚至乎你可以说他是一个改革宗的浸信会神学家，所以美南浸信会，到目前还是有一股的势力在里面。

所以，长老会、浸信会、路德宗，连圣公会都受影响了，所以1970年代初有一所圣公会的神学院在匹兹堡创立，就是福音派的。今天，2008年年，是圣公会美国最有名的八间教会要离开圣公会的一个年代，因为圣公会已经开始按立了同性恋的主教。

好，所以我们看到，整个新福音派是在一个自由派的空气里面，但是往往在19世纪自由派兴起的时候，我们不醒觉。好了，1970年代不相信圣经无误的新福音派兴起，我们也不醒觉，因为这段时期毕竟是福音派一些最巨型的教会增长的时期。

一些有关的发展，就是与圣经无误运动之同时，有亚当斯（Jay E. Adams）创办《圣经》辅导运动，还有科学创造论，Henry Morris也创办了他的一个研究中心(Institute for Creation Research), 他们的网站就是www.icr.org。

不论是华人的，或者是外国人的神学院，一直来都是非常的基要福音派的，1980年，兰姆，一位浸信会的神学家，写了一本书，叫做Beyond Fundamentalism，《超越基本主义》，这本书就是他自己接受巴特神学的宣告。

与此同时，香港也有神学家，在全世界华人福音运动的最流行的杂志里面，连续刊登了16篇，介绍现代神学，也就是自由派神学的文章，差不多没有批判的。

所以80年代，1980年可以说是新正统冲进福音派，但是很少基要派的牧师、神学家留意到。我第一次留意到华人教会的信仰变质，是当我在1985年参加“福音与华人文化研讨会”，我跟很多的我的朋友、同道都参加，那我就注意到，一些方法论和巴特的神学抬头了。

今天，我发表了，进入到21世纪，我发表了“认信《圣经》无误的重要性与当今适切性”，还有另外一篇的跟进文章，叫做《有道可传，以经解经》。这些都是呼吁中国跟华人教会，回到1930、40年代基要派的共识，不论宗派，我们在圣经无误、圣经默示、神是六天创造世界，一些很基本的道理，我们是要用圣经来辅导，不是用世俗心理学的理论等等。盼望我们重新的建立，或者神自己的兴起一个自发性的基要福音派的共识，我想这个是21世纪最需要的，21世纪世界最需要听到的，是有道可传的教会的声音。

神学导论第二十九课-改革宗神学与福音派教会

各位同学，今天我们来到第29课，改革宗与福音派，改革宗神学与福音派教会，或者说改革宗信仰立场和福音派之间的关系。

首先，我们来看一些改革宗人士目前的现象：

在21世纪中国跟海外华人教会，有一些是比较近期新接受加尔文主义的一些的改革宗人士，我把他们称为是一股的“十字军”的势力，就好像我30多年前，首先发现、接受加尔文主义神学一样，感觉到要为了我们这一套很宝贵的，也是符合圣经的教导，要作战。问题是，很多时候我们的做事、讲话的方法，只不过是模仿一些我们崇拜的领袖，盼望不是我，千万不要学我。这些的姿态，却带来教会里面很多的不和睦跟分裂，这是第一个问题。

第二个问题，很多人以为改革宗神学就是预定论，就是刚才我说过的加尔文主义的五要点。

当然，加尔文去世之后，比萨带领日内瓦，后来荷兰教会的确定了“阿米念主义五要点”为异端，所以反过来，加尔文主义五要点就是：人完全的堕落，神无条件的拣选，基督有限的救赎，圣灵不可抗拒的恩召，和父子圣灵完全保守、坚忍信徒。

这个的确是改革宗神学的一部分，但是预定论，或者这五要点，不是改革宗神学的全部，不过是很重要。但是很多人就抓住这个预定这个教义，“这个就是改革宗”，然后，来攻击那些不相信预定的人。

第三，有些改革宗人士，只不过是乘热闹，或者说参加改革宗的聚会或者是团体，信仰还没有好好的去过滤、成熟。

有一些自称改革宗人士，或许盲崇一些领袖和领袖的风格，某些改革宗人士的敌对心态，公攻阿米念主义、攻击时代论的传统。我刚才说过，这些都是福音派大家庭的家里的人，不过我们的确有对圣经的解释，有不同的看法，可以用对话、尊重、欣赏来取代攻击。

最近的发展，就是以解经为重，以解经为准，这种的，对改革宗也好，对其他派别的信仰也好，这种的径路是非常好的，这样子可以发展出，一些对话的空间。

在我们阅读的材料里面，我也包含了一些1990年代，我跟时代论一位神学家的对话，都登在《今日华人教会》这个杂志上。我觉得这个是一个很开放的一个做法，我就是说那个编辑允许这种的讨论，是一个很好的，对教会是有好处的。辩论有很多种，有的是人身攻击，有的是彼此尊重而表达我们的异同。

好，现在我们来回顾一下改革宗的历史。改革宗或者加尔文主义的神学跟教会，跟福音派大家庭有着一个不能够分开的一种的关系。

首先，我们回到16世纪宗教改革，16世纪马丁路德1517年开始了宗教改革，因为欧洲很大，所以就很自然的，就有四种不同的运动兴起了。

一种是路德宗或者是信义宗，这个是德国跟北欧的，是跟马丁路德的；

第二条线就是加尔文带领的改革宗，当然不仅仅是加尔文，还有

38 40099 38 15287 0 0 2101 0 0:00:19 0:00:07 0:00:12 3359它瑞士不同城市的领袖，改革宗；

第三条线，是英国的国教圣公会，主要是国王要离开教皇，因为他要离婚，所以，英国的国王亨利第八世就成为英国国教的元首，后来，加尔文主义的清教徒就回到一个圣公会的英国，去继续这个改教；

第四个就是重洗派，重洗派不是浸信会，是德国一些农民的运动。

改革宗或者加尔文主义，是这四派的一派而已，有路德宗、改革宗、圣公会、还有重洗派。不过加尔文主义的确是最国际性、影响力最广、合作心态最普遍的一个运动。

好了，在英国16到17世纪兴起了清教徒运动，他们的神学都是改革宗的，都是加尔文，或者加尔文后来的一些的领袖所影响的。清教徒就是，第一次向英国传纯正福音的牧师们，他们的信仰是改革宗的，教会的宗派上分：

有圣公会的，就留在英国的国教里的；

有公理宗Congregationalists，公理宗就是，他们留在圣公会，但是他们鼓吹、他们主张，要成立以长老跟牧师治会的教会，而没有主教，叫公理宗；

第三，有分离派公理宗，这些是以行动离开圣公会，设立公理宗，信仰是改革宗，制度是牧师加长老治会的，这个叫分离派公理宗；

然后长老会，长老会是在苏格兰为主，在北边，长老会是有教会、有牧师，然后有长老，然后有区会、有总会等等；

公理宗是独立的，最后还有浸信会，还有独立教会，最后还有所谓“狂热派”。

清教徒运动，神学上是改革宗的，但是有这么多种不同的，他们的教会的会籍。所以我说，改革宗从来就是在一个福音派的大家庭里面，因为清教徒本身，这个运动就是一个大家庭。

到了18世纪的大觉醒运动的时候，这个也是一个超宗派的运动，特别因为George Whitefield乔治·怀特菲德来到北美洲，1740的时候，很多圣公会都关门，不让他进来讲道，所以往往他是在户外讲道的。他从新英格兰波士顿地区，一直讲道讲到乔治雅，所以，当时不同的宗派，也是不同殖民地，北部的、中部的、南部的，都听同一位讲员，都受同一种的悔改的火燃烧。

所以，美国就慢慢慢慢有一种的超宗派的意识，甚至乎超殖民地的意识，这个是导致美国革命成功的一个很重要的因素。这个不是我们福音派自己讲的，这个是美国世俗的历史家讲出来的。所以大觉醒运动本身，也是一个超宗派的运动。

顺便提一提什么叫做宗派？“宗派”这个词是18世纪兴起的，“宗派”的意思就是说，我们都是基督的身体，我用英文说denomination。比方说，美国的钞票都是同样大小的，有的是1块、5块、有的10块、20块、50块、100块等等，这些不同价值的钞票，就是美国货币的不同的denomination。意思就是说，同样的，教会是一个，不过有不同的形式。

所以，“宗派”这个名称就是要说明，不论是卫理公会、长老会、公理会、浸信会，都是耶稣基督的教会的一部分。

好，现在我们回到英国，19世纪，受到卫斯理的大觉醒运动最深的，就是圣公会，圣公会里面就有一派，叫做所谓福音派。什么叫做福音派？

在19世纪的英国，就是受到约翰·卫斯理影响的圣公会人士。

然后在美国，受到大觉醒运动最深的影响的，就是长老会、公理会、浸信会，和卫理公会。

英国跟美国的发展有一点点不一样，所以到了19世纪，你说这个青年YMCA，是哪些宗派的教会最支持呢？很明显，长老会、公理会、卫理公会，跟浸信会，当然还有其他的。

我们来看一看浸信会的发展，浸信会本来是改革宗的，是清教徒运动的一部分，除了在洗礼，他们坚持“浸礼”这点以外。所以，浸信会也有他们的信仰告白，就是《LondonConfession of Faith》，《伦敦信仰告白》1689年，完全是改革宗的，除了洗礼这一点以外。也就是说，差不多完全是《威敏斯特信仰告白》，除了在洗礼的问题。

好了，到了19世纪之后，阿米念神学在浸信会的圈子抬头，然后到了1970年代之后，改革宗神学又再次的影响到美南浸信会，所以在2006年，有一期的《今日基督教》杂志，一个头条的新闻，是报道改革宗神学，而它里面的内容，大部分是讲美南浸信会里面的年轻牧师，趋向改革宗神学这个新的现象。

我们慢慢看见福音派的大家庭，清教徒是一个大家庭，然后，受到复兴影响的有长老宗、公理宗，也有卫理公会（不是改革宗的），还有浸信会等等。

好了，我们来看时代论，1870年代，时代论从爱尔兰传到美国，首先受影响的就是长老宗，所以，长老会圈子里面多年来是有一批时代论的牧师，跟信徒的。

梅钦所带领的信正长老会，就是离开普林斯顿神学院、离开长老会的长老会，就有一批时代论人士，所以1936年离开的长老会，成立信正长老会，就马上就分裂，成立笃信圣经的长老会，他们的领袖是CarlMcIntyre。

现在我们来讲到中国，来到中国宣教的宣教士，很多是长老会的牧师，或者是宣教士。不过，长老会宣教士中有自由派的，比方说，燕京大学的校长司徒雷登，1946年成为美国驻华大使，赛珍珠PearlBuck等等。

也有基要派的，比方说1949年之前的华北神学院，其中一位叫做O.T.Allis，是曾经在威敏斯特神学院任教的。另外有一些长老会的宣教士，是由内地会或者宣道会等等，差遣到中国的，因此，很多的长老会的牧师，并不是代表长老会到中国。

在中国真的、深入的植根，开拓长老会的教会的，有山东、有厦门、福建、有汕头，有的是英国长老会的，有不同的地区，特别是厦门，很早就成立一个改革宗长老会的区会，后来就是中华基督教会的前身。

因此，改革宗神学和长老会传统的影响力，是散布在不同的圈子，并不集中，特别经过了自由派，影响到美国教会、欧美教会，还有中国的教会。

所以，我们要追溯到改革宗神学和长老会在华人教会的影响，是不容易的。我在这里，多加添一些的材料，比方说到了1950、60年代，我是香港出生的，那香港是怎么接触到改革宗的材料呢？我猜想至少有两个渠道：

一个是香港基督徒学生福音团契，1960年代成立，第一位的总干事是陈禧千牧师，背后推动的是英国来的艾德礼先生，所以学生、基督徒学员团契，就带来了斯托德、巴刻等等这些的书籍、他们的写作，还有很重要的，就是归纳式的查经方法，还有《圣经新诗》、《圣经新辞典》，这一类的，还有《研经日课》，这些英国的校园团契的，一些很基本的、很基础性的查经的材料，这个是一条线。

另外一条线，我猜想，在所谓广义的弟兄会的圈子里面，一直都有人欣赏清教徒的信仰，包括钟马田的讲道。所以，至少在弟兄会这一类的传统和学生工作之间，都散播了一些改革宗的思想。

很有趣的事，今天，我们要找改革宗的神学，中文的书籍，往往都会在一些，非改革宗的出版社的目录找得到的。这个说明，改革宗的书籍，因为他们是优秀，所以被非改革宗，或者是不考虑到神学立场的出版社注意到，也出版了。

在北美洲，这个改革宗神学一直来，都是一个少数的一个声音，但是经过了80年代、90年代，唐崇荣牧师的推广，还有众多的改革宗的神学毕业生的牧会、传道的事工。当然，不是说每一位改革宗神学院的毕业生都是改革宗的，因为不是每一位去改革宗神学院进修的华人，都是为了信仰立场而去的。总之，90年代一直进入到21世纪，现在中国大陆改革宗的声音就越来越大了。

好，现在我们回到刚才我们要讲的，就是说很多的改革宗的人士，包括我自己，首先接触到改革宗信仰，是存一种的“十字军”的心态，敌对非改革宗，特别是阿米念，所谓阿米念人士。

其实我刚才说过，所谓阿米念主义人士，往往只不过是一个反对预定的福音派的基督徒而已。我们是福音派的，我们是相信圣经是神所默示的，是无误的，福音派是以相信圣经无误，这个“无误”背后就是神的默示，是以相信圣经默示和无误为标准的。

所以，《芝加哥圣经无误宣言》19780年，虽然不是华人执笔的，但是到目前为止，31年之后的今天，还是一篇改革宗、阿米念、时代论人士都能够接受的一个的立场书。

有一次，我遇到一位美国的宣教士，他在德国从事神学书籍的出版，后来偶尔都有机会在见面，他所服事的有关的神学院，在德国，是美国人支持的，有改革宗的教授，有时代论的教授，他们都必须签名认同，《芝加哥圣经无误宣言》。我听到这件事是非常受鼓励，因为这个是改革宗和时代论，可以共同认同的一个的立场。

另外，《剑桥宣言》也是我们非常值得去看的，就是因为今天，有太多的市场学、广告学冲进教会，很多时候崇拜以娱乐为重，心灵鸡汤为讲章等等。

总之，福音是面对一些很自我中心、自私的现代人的，所以，也让步了，所以《剑桥宣言》就是呼吁今天的福音派教会，回到宗教改革的五个唯独：唯独圣经，唯独基督，唯独恩典，唯独信心，唯独为了神的荣耀。

好，圣经无误，宗教改革的五个唯独，是我们共同所认同的立场，因此，从宗教改革，从敬虔、复兴、圣经无误，从这个大的范围里来看，改革宗、卫斯理派、时代论，应该都是福音派大家庭的成员。所以我们要学习怎么样去认信，也要学习合作、尊重、欣赏其他与我们意见、信念不同的人。

首先我们要学习认信，什么叫做认信？英文是 Confess，刚才说过《剑桥宣言》，是一派自称为“认信福音派联盟”的牧师们所组织起来的。认信的意思，就是好像圣经说：耶稣基督在彼拉多面前作了美好的见证。这个见证，英文是Confession，认信就是心里相信，口里承认，这个承认也到一个教会的层面。

比方说一个教会，一个会众，最好是有自己的信仰立场的，《芝加哥圣经无误宣言》、《剑桥宣言》，这些都是很好的一些参考，还有《洛桑宣言》，《威敏斯特大小要理问答跟信仰告白》，这些都是我们可以参考的一些的信仰立场。还有我也把我的《信仰立场书》已经也贴在网上了。

我们要学习认信，认信就是有立场，不等于是排斥别人，乃是说，这些是我们教会所有传道人、长老、执士必须要认同的，最好是会友也能够认同，不过有的时候会众也不能够马上的教育他们所有的细节，所以可能在一个《立场书》里面，再写一个比较短的，给会友去学习，然后再学习那个比较详细的《立场书》。

有了认信，我们就懂得怎么去欣赏别人，这个就跟我们一般的逻辑是相反的，我们以为：啊，有了自己的立场，就懂得排斥别人、攻击别人。其实不是的。

假如各位去研究，中国大陆的基督教的历史，我们会看到，那些有认信的改革宗，就是公理宗、长老宗、跟荷兰改革宗，这些的教会的宣教士在中国，在19世纪末跟20世纪初，是最努力推动众宗派的合一跟合作的。

1877年，上海，5月份，“全国基督教宣教士大会”第一次举行；1890年，第二次；1907年，第三次，是马礼逊来华一百周年纪念；然后第四次就是1922年，“全国基督教协会”成立了。

在1877到1922年，最努力鼓吹不同的差会合作的，就是长老宗、公理宗，和荷兰改革宗的一些的宣教士。1877年有一位的美国荷兰改革宗的宣教士，JVN Talmage，各位假如有从福建厦门鼓浪屿来的，你们就知道鼓浪屿那里有一所的女中，女子中学，以前的名字，就是纪念这位宣教士Talmage。

Talmage在1877年5月，在上海召开的“中国第一次全国基督教宣教大会”，发表了一次的演讲，这篇的讲章的题目是《如何让中国基督教的宗派达到最少的数字》，同时鼓吹本次的教会诞生。他里面说到一、两个原则，非常有趣的，他说，假如我们按照圣灵的光照，来采取行动，就是彼此合作，最后努力的朝向合并，至少有合作、尊重，假如我们按照圣灵的光照去采取行动的话，圣灵会给我们更多的光照。

所以，我们要学习从认信、有立场，而同时去学习合作。坦白说，有些的新福音派的神学家，他们认为，有立场是不对的，所以最好是没有立场。

所以，很多传道人去读神学，读了三年、四年回来，等于没有读，因为他出来，甚至乎比读更差。就是说，他不敢说“耶和华如此”，说“圣经如此说”，因为他没有立场。这些的神学院，好的，就像一些福音派各派的超级市场，神学超级市场；坏的，简直是破坏立场的神学院。

有些好的，那些超级市场是好的。那些破坏人的信仰立场的，甚至乎有一些神学生，读了一年、一个学期之后，他们就恍然大悟，觉悟什么：“哦，我懂了，原来圣经是有错的。”这种的神学生成千上百，我不是开玩笑，不是夸张，太多了。

所以，我们要有立场，所以一个神学生，不论是非正式的、半正式的、或者正式的神学生，从开始到结业，（神学院结业，没有神学结业的，只有离开时世界才神学结业），但是，从开始到神学院毕业这段时期，假如对“圣经是神的话，耶和华如此说”，这个胆量减少了，而不是增多的话，那神学教育是失败的，这位学生也就失败的。

我们要有认信，但是与此同时，就是因为我们知道我们立场是什么，所以我们懂得，有些事情是可以彼此欣赏的、尊重的，因为我们来自一个众多宗派的一个复兴、敬虔的传统。在这个大前提之下，我们来宣讲改革宗神学。我们认为改革宗传统里面，有很多的宝贝的东西，需要被发掘，然后拿出来，贡献给福音派大家庭的弟兄姐妹。

我们说明，改革宗信仰绝对不是“绝对真理”，只有圣经才是绝对真理。我个人是从阿米念民、时代论的背景长大的，在香港某某神学院，但是，后来才发现到改革宗。到目前为止，我还没有找到，比清教徒跟改革宗传统更好的一套的信仰，但是我绝对不会说“改革宗是绝对真理”，只有圣经才是绝对真理。

我们任何一派都离开圣经的原意，都有一段距离，要好好去研究。但是，到目前为止，的确是努力的去表达一个不折不扣圣经信仰的运动，欢迎大家去发掘这里面的宝贵的东西。愿教会得到造就，21世纪的中国跟海外华人教会，有道可传。不要走“新福音派”的道路，不要在圣经无误上妥协，然后进来的都是一些的很新的道理。

目前，新福音派正在中国大城市，知识分子的圈子里面展开他们的影响力，透过一些行动为主的运动，我们要留心。假如你听完我们的课程，你听完林某某讲之后，你说：有什么新的东西呀，只不过是古旧福音吗。那你就听对了。假如你听完林某就说：哇，有些东西我从来没有听过的。你每次听完都有说：哎呀，我有一些完全没听过的。那就要小心，你就要留意了。

我们传的，把所有事情说完，最后，就是古旧的福音，爱主耶稣、爱圣经、爱教会。我们低头祷告：

求神帮助我们，不离开起初的爱心、起初的信仰，帮助我们坚守你的话就是真理，是你自己所默示的，虽然我们可以在解经上有各种不同的看见，求主帮助我们，促进教会的合一，同时忠于你自己的话，叫我们做一位能够按照正义分解真道、你自己的仆人，帮助我们，跟怜悯我们所属的教会，奉耶稣基督得胜的名求。阿门！

神学导论第三十课-认识上帝

好，各位同学，我们低头祷告：

天父，你是不变、信实、爱我们的恩主，我们感谢你，再有机会一起来学习、来追求，怎么样能够做一位更有效的、更合你心意的仆人，在你的工场上，为你自己的教会，为你的福音努力，求主继续的荫庇，保护每一位，供应我们心中、生活上，有声无声祷告的需要，求主帮助我们，给我们知道，你是知道我们需要的主，感谢你，你的爱、你的供应、你的能力是不改变的，奉耶稣基督圣名求，阿门！

今天我们来到第30课，第30课是我们《神学导论》整科的最中间的那一课，所以，我们来温习一下前面29课我们所学习过的，其实材料太多了，不过我们把它分成九段来说一说。

头三段，第一、第二、第三段，我们可以说是整个传统神学院，或者神学学习的一个的导论。不过我没有按照一般的神学教科书这样子来做一次的神学导论，我是从重生、成圣、认识神、蒙召、教会和神学装备，这个径路的，这个是特意这样安排的。

我们学神学肯定跟我们的成圣有关，这个成圣我们说过，又不可以是一种律法主义，也不可以是一种无律法主义。神的律法跟神的恩典，律法和福音是一块儿的，所以，我们要传恩典，我们要做恩典的人，同时不可以忽略上帝圣洁的吩咐。

然后，我们看到这个成圣的过程，也是一生神怎么塑造我们。我们说人生可以分不同的阶段，每个阶段，神有他要教训我们的一些要学的功课，我们能够察验到：到目前为止，包括过去的不同阶段，还有现今的阶段，神究竟在教导我们什么？神怎么样在带领、怎么样在塑造我们，都是非常重要的。

同时，我们也要思考一下，走过一段路，侍奉了一段时期之后，究竟我的人生，主耶稣，他的国度最重要的，是生命的首位，可是，其次是什么呢？我在神的工场上、神的国度上，最重要的是什么呢？是人数的增多吗？是教义的纯正吗？是事工或者是运作的准确，或者效率吗？是人际关系吗？我们说过好几方面，都可能是不同同工所注重的，无论你对哪一方面最注重，其他方面也不可以忽略。

接下来，我们就进入到讨论认识神或者认识上帝，我们从三个角度来看。总的来说，上帝是神，他是主，他是这一位立约守约的主，所以什么叫做认识神？也就是说，什么叫做读神学呢？

就是在神的约里面，守约、顺服他。我再说，认识神，就是顺服他，在约里面、在神的话的光照之下，来顺服他。

谈到约呢，我们又从三个角度来认识神：

第一个是处境的视角，处境的角度，Situational Perspective，意思就是说，究竟这个整个宇宙是怎么一回事？这个处境的视角在传统的哲学叫做形而上学，就是宇宙是怎么一回事？

答案：宇宙乃是，这是天父世界，神是掌主权的。所以，我是活在这样子一个世界里，理所当然的，人生的目标就是要荣耀神。

第二是准则的角度，Normative Perspective 。什么是对、什么是错、什么是合乎神的旨意？

答案是、肯定是：他的话语所吩咐的，或者他的话语所禁止的，或者他的话语里面表达是神所喜悦的。准则来自神的话，圣经是我们生活跟信仰的最高的准则。也就是说，神没有要我们按照圣经以外、神没有启示的一些的原则，来作为我们信仰、生活最高的原则。

我再说一次，神没有要我们按照圣经以外、神没有启示的原则，来作为我们信仰、生活的无误的最高的准则。包括我们祷告之后一些的感动，这些是主观的，都可以视为是宝贵的，但是最高的无误的准则，乃是圣经，神的话。

第三是存在的角度，存在的角度的意思就是，我们的心在神面前，要他说所喜悦的那颗心，特别是旧约圣经，有很多这方面的教导，包括信靠，以神为我们的盼望，以神为我们的喜乐，敬畏、敬拜、顺服等等。

所以这三方面，我们目标是荣耀神，因为这个世界是神的，准则是神的话，心要按照神的话来调整。这三方面加起来，叫做合乎神的心意，叫做认识神。

同这个有关的，既然神是我们立约守约的主，因此，解释神的话和应用神的话是同一件事。这个是富兰姆老师所提出的一个原则，各位在做功课的时候，我发觉有好几位同学没有掌握到，究竟这个是什么意思，这个意思乃是说，什么叫做应用神的话？应用神的话的意思就是，让神的话语的权柄，发挥在我们的生命中，让神的主权发挥在我们的生命中。

我们每一个人都是来自不同的背景，有我们的学科、行业，有我们的生命的不同的需要、责任，我们也来自不同的文化、民族、语言等等，我们来自这些相对的、特殊的处境，来到神的面前，神的话是有他自己的同在，也有他自己的权能的。

神的话，我们碰到了，马上神的权能就发挥，我们顺服的让神的权能发挥，他的话一发出就有亮光，因为这个亮光是有权柄的亮光，神的话语在我们身上，发挥那种主权的能力，而我们顺服，这个就叫做应用。就是把神的话应用在我们这个生命中，把神的权能支配在我们的生命中，这样才叫做正确的解释神的话。

不然的话，不顺服神的解释神的话，不是神所喜悦的，我们可以有各种的神学的知识，特别在当代21世纪，有新正统的，有新福音派，有各种对圣经有所怀疑、保留的解释圣经的方法，还有我们的生命、我们的心中不顺服神的话。这些都算不上是顺服、守约，这样子的认识神，算不上是真正的、完全的解释应用神的话。

接下来，我们讲到教会的目标和事工。

教会的目标有三方面，往上的、往里面的、往外的。往上是敬拜，往里面是造就，往外是见证。

透过三种不同的事工，教会达到这三方面的目标，就是：传神的话语的事工，治理教会的事工和怜悯的事工。

教会也有长老、执事，长老和执事，二种的职事，把长老再细一点，可以分为牧师、传道和治理长老。

圣灵赐给谁、有哪方面的恩赐，圣灵就已经呼召那个人要担任那方面的侍奉，剩下来的只是：教会怎么样认可？一个人怎么装备？是代职还是全职？这些都按照神给我们的智慧，等候而决定。

重要的是，不是说我们主观的，奉献，有负担，所谓异象，这个主观的呼召要加上客观的，整个教会的目标、各方面的事工，包括宣教，我们怎么样配搭，我们在里面找到什么的角色，找到角色也当好好的装备，这个装备有正式的Forma、不正式的Informal、还有半正式的，好像我们这个网络的课程是半正式事的Non-formal。没有一样的装备的方法是最完备的，每一样都有它的好处，都有它的限制。

好，这些算是神学院学习的导论，接下来，我们的讲义里面的第四、第五、第六段，这个就是系统神学导论，系统神学导论的内容，或者说得浅白一点，就是启示论。

启示论方面我们也分三方面，就是：神的不可知性、普遍启示和特殊启示（就是圣经）。神的不可知性、普遍启示和特殊启示。这里我们可以说，就正式的进入到系统神学的内容，这个是系统神学的第一大的部分——启示论。

神是不可知的，这个意思，不是说我们不能认识神，这个不可知这个字Incomprehensibility，有这方面的意思，就是人不可以把上帝包在他的理解里面。

神是奥秘，神的奥秘不等于神没有揭露他的奥秘。神的不可知Incomprehensibility，同时是可知的Knowability，英文是用两个不同的字来表达。

神的不可知乃是说，神怎么认识他自己，和我们认识他，是两码事。我们是有限的，他是无限的；我们是有罪的，他是完全圣洁的；我们是领受他的启示，他是发出的自我启示的那位神。

所以神的不可知性的意思就是说，我们人的认识是不可能把上帝完全包含在我们的理解里面。

可是，神也的确在永恒里计划了、预旨了、预定了，要自我启示，然后他具体的、在时间空间启示了。那这个是新正统神学不肯承认的，也是新福音派越来越不承认的。就是说上帝具体的、在时间空间启示了，基督假如不是真的身体复活，我们的信心是枉然的。新正统跟新福音派不肯承认什么呢？

不肯承认，我们既然有上帝的启示，在历史中，从旧约到新约，特别是耶稣基督死、复活、升天，我们既然有神的具体的启示，再加上这个具体启示写下来成为《圣经》，也是启示，圣经是启示的记录，不过也是启示本身。我们既然有上帝，具体在历史上的启示，也有具体的书面的启示——《圣经》，因此，一个人虽然他的理性堕落了，但是经过圣灵的重生、光照之后，人的理性、人的经验是可以清楚认识神的。

那你说，我们刚才不是说神是不可知的吗？是的，神是不可能让我们去认识他，好像他认识自己这样子。可是既然神预定了，他这位永恒无限的神，愿意进入到有限的时间空间，向人启示，圣灵又开我们的眼，我们信靠耶稣的人，开我们的眼，明白他的话，因此我们是可以真正清楚的认识神的。不过，这个认识当然是以一个有限的、被造者的认识，可是是清楚的，是使我们得救的智慧，这个是神的不可知这方面。

整个启示论的第二方面是讲到神的普遍启示，我们说罗马书1：18-20，还有诗篇第19篇，告诉我们，上帝向全人类每一个人，已经做过自我启示的。

神是透过受造之物——就是大自然，还有在人心中——我们的思想、我们的心，启示了。因此，人人都认识神，人人都认识神，这个普遍启示，“普遍”这两个字意思就是说全人类都知道了。

这个普遍启示是清楚的，虽然人犯罪堕落之后，阻挡、压抑这个启示：不要去理会它、不要去认识它、不要领受它。但是，这个启示仍然是清楚的，罗马书1：18-20是堕落之后写的，诗篇19篇是堕落之后才写的。告诉我们“诸天诉说神的荣耀”，告诉我们，“神借着受造之物，关乎神的事情，人人都可以知道，向人显明的”。好了，这个是从上而下的神的普遍启示。

文化是什么呢？文化包括哲学、心理学、艺术，也包括宗教。文化不是普遍启示，心理学、哲学、文学不是普遍启示，连影子都不是。孔孟之道，老子、庄子的哲学，柏拉图、亚里斯多德的哲学，都不是神的启示，乃是一些罪人、堕落的罪人，有一个堕落的理性，对神的普遍启示的回应。而理性既然堕落了，这些的回应的肯定是有扭曲真理的嫌疑的。没有一种的文化里面的一个层面，没有扭曲真理的。

可是，我们认识福音、认识神的话之后，可以纠正我们对普遍启示的认识，或者是误解，也就是说，一个正统的、合乎圣经的神学，要纠正我们对哲学、心理学、艺术的看法。文化不是普遍启示，连影子都不是。

接下来我们讲到《圣经》，记得吗，神的不可知，普遍启示，然后是特殊启示。

特殊这两个字的意思就是特殊的目的，就是使人知道如何得救的意思。我们说圣经有四方面的属性，其实普遍启示都有这四方面的属性的，这个是范泰尔在神学上特别的贡献，说普遍启示跟《圣经》有这四方面的同样的属性。

第一是必须的，圣经是必须的。因为上帝知道，口传一定会传错，上帝知道我们的信心软弱，需要继续的被提醒，所以上帝，他透过梦、异象、先知、道成肉身、神迹等等启示了之后，就启示、默示人，把他的话写下来，所以圣经是必须的。

第二是圣经权威性的，就是说是神写的，圣经是圣灵默示的，因此在我们的生命中、在教会的服事、在神学的学术上，都是最高、无误的权柄。

第三，圣经是清楚的，这个不是说圣经每一段都同样的清楚，也不是说每一种的真理都同样的清楚，但是关乎我们得救、过圣洁的生活、讨神的喜悦的事情，是绝对的清楚的。

最后，是完备的，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。圣经是足够带领我们，圣经不是一本科学的书，但是圣经所讲的关于科学的事都是无误的；圣经不是一本考古的书，但是圣经里面讲关于考古的事情，肯定是无误的。

不过，圣经一定是一本心理辅导的书，因为圣经明明说明，于教训，督责，使人归正，教导人学义，都是有益的。所以圣经虽然不是科学书，但是讲到科学的事都是真的，挪亚的洪水，约书亚叫太阳停了24小时，这些都是神默示的事实。但是圣经的的确确是教导人的心思、生活，也就是说辅导的一本的书，在这方面圣经是完备的。

很可惜，今天国内、国外很多的所谓基督徒教牧辅导，都跟从了世俗的心理学，里面有很多的人本主义，再加上新纪元的一些的观念，我们要警惕，要提防。

接下来我们讲到，圣经的默示、圣经的无误、圣经的正典。特别在正典方面，我们说，上帝就是正典的意思就是说，我们不是靠犹太人哪一次开会，也不是靠教会第4世纪370多年、390多年哪两次开会，定订了新约就是27卷。乃是说上帝一直，他的手都在教会中，我们相信每一卷书，墨水一干，神的子民就承认：这个是神的话。

不过，有了异端的兴起，因此，有教会的传道人领袖，我们称他们教父，起来驳斥异端。这样子有一个很活的一个过程，就会慢慢一步一步的承认，清清楚楚的说明哪些是神的话，就是因为它是活的，不是死的。

所以，我们看到圣灵在一步步的带领，但是墨水一干，神的子民就知道，他们是有一本新约圣经的。

接下来我们看第七段，刚才讲的第四、第五、第六段就是启示论了，现在我们有另外一个很重要的题目，虽然我们只花了很少的篇幅来讲，这个叫做圣经神学，或者叫做救赎历史。

什么叫做救赎历史？就是说圣经从亚当夏娃犯罪，神应许女人的后裔必定要上伤蛇的头，创世记3：15，一直到启示录。这段的救赎历史有先有后、有局部有完整、有预言（或者预备）有应验、有影子有实体，但是这个影子跟实体、先与后，是统一的，是一个福音、一个计划，新约和旧约是不矛盾的。

所以我们说，救赎历史是统一的，当然它是历史上渐进的，两方面都是的。我们这样看的话，就能够帮助我们，在解经的时候不会钻牛角尖。

就是说，究竟旧约圣经的主题是什么？我想我们用一个顺服神的态度来读旧约，很明显的，旧约的主题就是神与他的子民立约。

福音书的主题是什么？很明显，就是耶稣基督说，天国或者神的国来了，或者近了，你们要悔改，信福音，进天国，重生得救，做主的门徒。

所以，“约”和“天国”都说明了神的主权，不仅仅是一个抽象的、哲学上的、一个永恒里的主权。你看我们在讲改革宗神学的时候，讲了这么多，一句都没有提到神的预定谁得救，我们我不是说神的预定不重要，乃是说神（预定谁得救的这位神），他进到历史上、他拯救人、启示这个救赎计划的时候，他是用一个立约、守约的神的角色出现的。

主耶稣道成肉身的时候，他宣讲的福音是天国的福音，天国的意思就是说：天上的王来了，要使用他的王权。“约和天国”，这个是我们的福音，这个是圣经的主题。所以，圣经神学要研究的就是整本圣经，还有不同的救赎历史的阶段，讲的是什么？神启示的什么？

我们在这个神学导论的科目里，我们所做的是，把一些的观念的定义说一说，没有意思要把每一个题目都说的非常的详尽，毕竟是导论。

好了，下面最后第八、第九两段，就是讲到不同的教派，首先讲到天主教和基督新教的我们。我们说天主教跟我们不同的地方有三方面：

第一就是权柄的问题。我们说圣经是神的话，是我们信仰生活最高的权威。天主教他们并不是不相信《圣经》是无误、是神的话，但是，他们认为教会的决定和教皇所颁布的谕令，都是与《圣经》一样，有同样的权威，也是神的话。

唯独圣经，还是圣经加上教皇或教会，这个是我们之间的差别。

第二个差别，乃是双方都相信主耶稣是罪人的救主，透过他十字架上献上自己，问题是，我们怎么得到耶稣基督所成就的救恩呢？我们说，《圣经》说唯独借着信心，当然这个信心包括悔改，信心的悔改。

天主教说信心还不够，还要加上好行为，这个好行为可能是圣礼，特别是向神父告解、认罪，加上弥撒，然后还有其他一些的，都要做的补罪的、补偿的一些好行为。

所以究竟是唯独信心，还是信心加上圣礼或者好行为呢？这是我们两方面的第二方面的差别。

第三，主耶稣是神、人之间唯一的中保，因为“天下没有赐下别的名，我们可以靠，以至得救的”（使徒行传4：12）。

天主教的教导，除了耶稣基督以外，有些的圣人，他们在世上的时候，累积了很多的功德，或者是义，公义圣洁，多过于他们所需要来称义的。因此，人可以向他们祷告，最多功德，剩下来的就是马利亚。所以，圣人就可以帮助信众传话，我们可以拜托他们去求耶稣、求父神。

所以，究竟是唯独基督，还是基督加上圣人，究竟有几个中保？这个是我们第三方面的不同。

好了，下面我们说，自从宗教改革以来，有好几次不同的复兴，不过归纳起来有二种的复兴。一种是教会内部的悔改，加上教义和神学教义的更新；另外一种是向外布道，注重感情、注重大众传播、注重马上的决定。

这两种的复兴，带来不同的流失率，后者的流失率是偏高，非常的高，前者的流失率偏低的。

然后，我们讲到改革宗、阿米念主义和时代论。这三种的观点，都是在这个宗教改革、复兴、敬虔、相信圣经无误的这个大传统里面。

我再说一次，阿米念主义、改革宗和时代论，只要是相信圣经无误的，都是在宗教改革、复兴、敬虔、相信圣经权柄，也就是说“正统”这个大家庭里面。当然我们相信改革宗的信仰，有一些地方是可以贡献给这个大家庭的。

不过，改革宗信仰包括加尔文主义五要点，但是，加尔文主义五要点不是改革宗信仰的全部。各位看我从第一课一直讲到第29课，那个径路是怎么走过来的。各位可以看见，我要给各位分享的是一幅很广、很阔的一幅的路。

这一课的功课，在这个学期的中间这一点，我附加了一些《圣经新辞典》的文章的摘录，让各位去读一读，包括知识、智慧、信心、顺服，还有权威，这些都是关乎敬畏神的一些很重要的词汇。其实，我们第一课就应该读这些的文章，现在读也不太晚。就是说，把我们整个学神学学习，建立在一个敬虔、圣洁、敬畏神、顺服神、信靠他、寻求从他而来的智慧，这种的根基上。

好，我们所以从下一课开始，我们就会进入到系统神学的神论、人论，和救赎论一些的要点，我是说，只是说一些的要点而已。

我们祷告：感谢主给我们走过29课，这段时期，我们的学习、听课、作业、阅读都不简单，都相信有主你自己的旨意，有你的同在，求主，让我们忍耐，继续的去思考你的话，你的话里的真理，给我们能够看到你的话整体的启示，好叫我们做一位有道可传、忠于你自己的话的仆人，帮助我们，继续与我们同在，奉耶稣基督得胜的名而求，阿门！

神学导论第三十一课-上帝的属性

各位同学，我们进入到神学导论的第31课：上帝的属性。

在我们的祷告、读经，我们的灵修生活中，我们心目中的上帝是怎么样的一位的上帝呢？在我们的查经、传讲、教导中，我们教导一位怎么样的上帝呢？

很多时候，我们人因着种种的原因，有的是个人的、有的是神学的、有的是文化的，种种的原因，我们从下而上来看神，结果有意无意的，我们所宣讲的一位神是一位有限的神，而不是一位无限的神，是位相对的神，不是一位绝对的神。

《威敏斯特小要理问答》是在1640年代写的，当时英国不同的宗派的牧师们一起来开会，所以是一个超宗派的一次的会议，全国性的，包括苏格兰跟英格兰。讲到神的定义的时候，大家都很头疼了：怎么可以给神一个定义呢。

有一次开会的时候，有一位牧师站起来祷告，他说：神哪，你这一位，你本身的智慧、权能、圣洁、公义、良善和真理，都是无限的、永恒的、不变的神啊，我们敬拜你！……等等。祷告完了之后，大家觉得非常好，这个是一个很好的、对上帝属性的一个的总结，所以结果就写在要理问答里面了。

当然在《威敏斯特信仰告白》的第二、第三章里面，讲到神的属性就比这个长得多了，长好几倍，不过这个是一个最短最短的。

英文是这样说的，God is aspirit，神是个灵，首先讲三件事情：神是个灵，无限的，永恒的，和不变的。

无限的意思就是说，是在这个宇宙以外，也在宇宙每一个角落。永恒的，永恒的意思是说，创造时间，也是时间的主宰，不仅仅是无限的时间而已，无限不仅仅是无限的空间，是创造空间，在空间以外，也在空间中间。

永恒不仅仅是无限的时间，乃是创造时间，掌管时间，掌管时间的主权，同时在时间的每一秒中。

还有不变。

究竟上帝在从什么意义上来说，是无限的、永恒的和不变的呢？七方面，他本身自己就是无限的、永恒的、不变的。然后他的智慧、权能、圣洁、公义、恩典（或者是美善）和真理，都是无限的、都是永恒的、都是不变的。

这个是一个很好的一个最简单的，就是说当时十七世纪，不论是在英国或者是北美洲的殖民地，一些的教会里面，小孩子、小学生就要背的，小学生要背那个一百零几条的要理问答，其中一条就是这个。然后牧师常常会问：你背了之后对你有什么意义呢？牧师会问这个问题，在小孩子要背那个答案之后，再问下去，就是这个对你的生命有什么意义？

好，我们现在来看一个问题，就是我们能够认识神吗？（重温）

我们在第一段讲过，神是不可知的，意思就是说，我们有限的头脑，是不可能认识神好像神认识神自己这样子。但是假如我们过分的强调这种的奥秘，就会进入到一些的陷阱，也就是新正统神学，还有神秘主义，所说出来的一些的扭曲、一切的错误。

比方说新正统神学，就是巴特跟布鲁纳等等的神学家会说：我们只能够从上帝的话的见证去认识他，而不是认识他自己。我再说一次，我们只是从上帝话语的见证（就是圣经）来认识他，而不能够从他的启示本身、他的话语本身。因为那个是不能用话语来表达的，不能用字写下来的。

巴特把神的话跟圣经分开了：所以我们只能够在圣经这个层面去认识他，假如真的直接认识他呢，那个又是一个存在的相遇，又是字、言语不能表达的。

另外一种的说法，跟这个有关的，就是上帝是隐藏的。显露的上帝、自我启示的上帝，还是隐藏的上帝。我们说不是的，神自我启示、具体的启示，我们就可以清楚、有把握的认识他，虽然我们是有限的、我们是堕落的，但是圣灵重生我们之后，我们是可以真正认识他，顺服他的约的。

这种的隐藏的上帝，目前在国外跟国内，都有很多的书籍介绍，所以是蛮流行的。从早期的教父到20世纪众多的，特别是东欧，还有西欧的作者，都在讲这方面。听起来很属灵、很敬虔，其实是妥协掉圣经的清晰性。

然后，有一种传统的说法，从早期教父就讲的：就是我们只能够认识神的属性，而不能够认识他自己、他的本质。

这个也是一个很大的问题，这里不是没有道理，但是不能过分强调，不能说我们不能认识神自己。我们能够认识神，按照他要我们怎么认识他那个程度，是可以真正的认识他。

我举个例，比方说在擘饼、在圣餐的时候，我们是与耶稣基督交通的，是耶稣基督，神人二性的基督喂养我们的，是真的，不是假的，不是一个影子而已，是实实在在的耶稣基督与我们同在，喂养我们，所以我们不仅仅是认识神的隐藏啊、影子啊，同时认识神。

第四，“我们只能够认识神与我们设立这个关系里面的神，而不是认识他自己。”这些就是新正统神学去扭曲加尔文的话，搞出来的一套的说法：“我们只能够认识神与我们设立的关系、神的约里面、神的话里面的神，而不是神自己。”

他把那个在神的话、神的约里面的神，跟神自己分开了，这个就显出这些新正统神学的偏见。不是的，弟兄姐妹：神是无所不知，他所知的尽都透知，神是知识、智慧的无限的泉源，神在这个无限的知识、智慧泉源中，选择了、他预定了，要向人自我启示，神预定了要做这件事情，因此神在时间、空间，就具体的启示了自己，因此，人透过圣灵的光照、重生，是能够认识上帝、认识自己、认识别人、认识宇宙的。这里是把神的不可知性反过来，来再讲一次，神是能够被我们认识的。

接下来我们要讲神的属性，神的属性在传统的神学上，分为两种，一种叫做不可传递的属性，一种叫做可传递的属性。

不可传递的属性，比方说是无所不知、无所不能、永恒等等，是神独有的；可传递的，比方智慧、爱等等，是我们也分享的。不过在我们的阅读材料，特别是Wayne Grudem的关于神的属性，其中一章里面，他说：其实，不可传递跟可传递，只不过是程度上，我们比较不分享上帝的不可传递的属性，比较分享多一点神可传递的属性，可传递的属性也被称为道德的属性。

我在这里附带加一点，就是我们特别读旧约圣经，《诗篇》、《约伯记》、《以赛亚书》等等，这些很长的一段一段称赞神、诧异神的伟大，这些的经文，特别是《诗篇》、《约伯记》跟《以赛亚书》，我们可以看见，神，他同时在同一段经文、同一篇诗篇，启示他的属性、他的作为、他的应许，（他的作为包括他的创造、他的护理跟他的救赎），神同时启示他的属性、他的创造、他的掌管、他的救赎和他一切的应许，这些是不能分隔的。

所以，我们也是透过神的作为、神的启示去认识他的，但是我们不要说，我们仅仅认识神启示中的神，而不是神自己。神既然启示自己，就是启示了他自己，不过启示的他自己的时候，同时显明他的作为跟他的话语的。

继续，三位一体的每一位，圣父、圣子、圣灵，每一位都有所有神的属性的，不是说圣父就是权能、公义、愤怒，圣子就是爱，圣灵就是能力。

我常常不太恭敬的说，我们不要以为圣父就是那个大发脾气的、血淋淋的那个圣父，然后圣子就是长头发、穿着拖鞋，在加利利海边沙滩走的那位耶稣。不是的，你要看耶稣是什么样子吗，看启示录第一章，现在的耶稣是启示录第一章那个耶稣，现在的耶稣不在加利利的海边走。

总之，主耶稣和圣父、圣灵，每一位都有所有神的属性的，所以我们说，三位一体的每一位，圣父、圣子、圣灵是同质的，同质的意思就是说，每一种的属性，他们都完完全全的拥有的。

还有，三位一体的每一位，和上帝的每一样的属性，不是他的部分，上帝不能用部分两个字来形容，不能用部门，不是哦：圣父就是上帝圣洁的部分，圣子是慈爱那部分，圣灵是能力那部分。上帝没有部分的，上帝是单一、纯一的，神是一位单一的神，每一位都有所有的属性，上帝不分部分、不分部门的。

最后，上帝的每一样的属性，都包含了每一样其他的属性。

我举个例来说明，上帝的属性好像一个万花筒这样子，上帝是极其的荣耀、极其的光彩的。神的每一样属性，比方说“爱”，都包含了所有其他的属性：神的爱是永恒的爱，是一位主权、绝对的神的爱，是一位永恒的、不变的神的爱，是一位圣洁的神的爱，是一位公义、忌邪、圣洁的神的爱，是一个讲真理的爱。不是溺爱，不是柔柔的爱，是专爱，是按照他的应许、他的计划爱的。

我们坦白说，我们受了存在主义或者好莱坞电影界，影响到我们思想神的爱是怎么样的一回事。神的每一样属性都包含他所有其他的属性。

所以我们回到小要理问答，就是我们讲义的第一段，那个定义，你把一个属性抽出来，然后用所有其他的属性来形容他，就对了。当然，主耶稣是拥有所有这些的属性的，每一样属性又包含了其他属性。

下面，我们摘录了一些清教徒怎么形容神的属性，清教徒的系统神学，清教徒的教义，既是改革宗、是神学性的，也是灵修的、是促进敬虔、圣洁的。

我们来读一些Stephen Charnock的《神的存在与属性》这本书里的一些的很短很短的片段，比方说讲到神的主权，这位清教徒是这样说的：

上帝是掌管万有的君王，他的本性我们不能理解，他的本质和一切的荣美，是无穷无尽的。上帝是随已意行事，他并不依靠我们，他创造我们的理智、情感、身体，他也造了天使，而上帝是按着各样受造之物不同本性，每一个、每一种的受造之物他们不同的本性，来管理，都借着他无可测度的智慧来管理的。诸天充满着上帝威严的荣耀，大地充满着他赏赐的美物，否认这样的神，或者怀疑这样的神，乃是极大的愚蠢。假如否认上帝的存在是愚蠢的话，那我们认信（承认相信）上帝的人要常常想念他，才算是智慧。

这个是Stephen Charnock讲的神的主权的一段。

讲到神的永恒呢，他从神的永恒讲到主耶稣基督的不变，神的本性是不变的，神的应许是不变的，神的儿子耶稣基督是不变的，请听《神的永恒》（我曾经读过神的永恒这一章，差不多60页，密密麻麻的英文字，读了好几个钟头，这里只是几句而已）：

上帝是永恒的，我们不可以为他有任何开始或者是终结，（主耶稣圣子甚至跟圣父一样是没有开始的），上帝也是没有变动或者是不定，他不是不定的，上帝是无始无终的，正如他的本质是无穷尽的荣美，如此的尊贵，唯独属于那位至高至尊者。上帝若是永恒的话，那么基督是上帝，永恒是神的属性，而圣经称基督为永恒者（歌罗西书1：17），耶稣基督昨天、今天，直到永远都不改变（希伯来书13：8）。吩咐我们传福音的不是一位新的神，暂有的神，乃是世世代代之先就永存的上帝。《神的永恒》。

好，我们来看神的美善、良善，就兼顾到罪的污秽的：

神既然只以美善为喜乐，受造之物本来的美善（亚当夏娃、全世界的美善），就必须要被恢复了。受造之物的美善是神的荣耀，神所喜悦的（这个神的荣耀的意思，当然是反映出他的荣耀）。因此我们可以推论，罪是多么的卑鄙、败坏，罪是造成世界变成坏的那个根源。罪使世界残旧不堪。罪颠覆了上帝的创造（就是宇宙）。我们必须看罪为上帝所恨恶的，因为罪的缘故，上帝为他所造的受造物担忧；罪是人间和宇宙痛苦和灭亡的根源。

好，下面那段讲到神的不变，这里面有一点很有意思的，就是说神的不变和他所有的属性，Charnock说，我们都有的，我们都拥有的意思乃是说，在神的恩典之约里面，我们都享受这位的神，这样子的一位神。我们来看神的不变：

神是毫无变动的，相反的，受造之物是能变的，能朽坏的，上帝本身是绝对不变的，上帝的性情是绝对不变的，上帝所有的属性是绝对不变的，上帝的旨意，他所定意的绝不改变，上帝谕旨的是一定不变更的，他所应许的必然成就，上帝所预旨的、所应许的，是必然成就的，上帝是主耶和华，因此他必成就自己的话（玛拉基书3：6，以赛亚书43：13）。

好，那么关于圣经的预言又怎么看呢？圣经所预言，但是还没有应验的事，都是带着条件的。因此，尼尼微将要被毁灭，除非那里的居民悔改。而他们事实上悔改了，所以，上帝就实现他所说的，就不毁灭尼尼微，不等于说上帝变，乃是说上帝与人之间有这种的有条件件的、约里面的吩咐和应许。

我再说一次，那个约里面有神的有条件的吩咐，神是不变的，人是变的，神与能变的人立约，给他们吩咐，给他们应许，给他们威吓。上帝假如好像变色虫一样，每天都变化颜色，向这样的上帝祷告能得到什么安慰呢？（你看从不变，他马上讲到祷告）。

上帝的不变性乃是我们安慰的坚固根基，鼓励我们充满着盼望、信心。上帝既然是我们的上帝，他的不变和其他一切的本性都是我们的，这些荣美都带给我们益处。（我自己是这样理解这句话的，就是说，不是说我们变成不变、永恒的神，意思就是说，神的不变所带来的，他一切的作为、一切的福份，都是我们的，在约里面，都是我们的。）

我们越亲近他，我们里面就越充满稳固；我们越远离他，我们就越容易改变。让我们渴慕那些靠近他的事情，就是基督的正义永不朽坏，圣灵的恩典永烧不尽。这些属性就是神本性中无穷所拥有的，我们也可以尽受造之物的能力，能够得到。虽然我们的属性乃是有限的，可是靠着他的恩典可以是不变的。（就是说我们可以在这个受造之物这个层面上，得到稳固，得到基督不朽坏的公义，圣灵用不完的不变的恩典。）

接下来我们来看最下面一个——上帝的无所不知，很有意思的，也处理我们常常问的一些问题：

耶和华本为大，大有能力，他的知识无穷尽（诗篇148：5），神是伟大的，同时他是无所不知的，人若以为，人面对着一个无知的神，他必定会无法无天，每天终日犯罪，不过一个敬虔的生活的。但是，神知道过去、现在、未来的事，他认识每一个被造之物，从最高到最小、最大的。上帝知道每一个受造之物的作为，和他们的思念。上帝进入到灵魂的深处，察验人心中的计谋；没有事情他不参透的（希伯来书4：12-13），上帝察验人的思想和意志的所有的活动（就是我们所想的所决定的），和一切被照物的邪恶和罪性。

圣经中先知的话都彰显神无所不知这种的属性。先知的话好像洋烛，从上帝无所不知的火炬被燃亮；他们不可能从自己得到预知。（所以，先知的预知不是从自己来的）。先知所预言是将来的事，这是像先知的职份。

上帝预知一切的事，因为上帝是永恒的，一切的事对他来说都好像是现在、现今一样。所有的事物都在上帝面前，他都知道，虽然这些事物，按照它们的本性，有过去、将来的区别，（对上帝来说，没有过去跟将来的）。上帝预知人意志的决定，甘愿犯罪的意愿，你看上帝预知，但是人还是出自内心、甘愿去犯犯罪的，都是人自愿的作为，没有被逼，都是甘愿所做的。

好，我们跳几行来看，我们宁愿称上帝为无知的，控告他是瞎眼的，好叫我们维持我们的自由吗？（他的意思就是说，我们是不是一定要相信人有自由意志，所以上帝不是无所不知呢？下面这句话是这样说的，他说）上帝预知一切的事，然而我们人，有灵魂、有理智的人，还有自由，（上帝预知，人有自由），这个是确定的事实，（这两个件事情都是确定的）；可是如何将这两件事结合，可能超过人的理解能力。上帝对一切事物的认识，都是无谬无误的。他的理解是无限确定的。因为无所不知是他的本性，他的本质不可能有瑕疵，他的理解也不可能有差错。他的计划都没有任何错误，就好像他的本性是完全的一样。

上帝若不是无所不知，怎能赏赐那些行善的，惩罚作恶的呢？人的行为是否应受奖赏或者惩罚，不在乎外在的情况，而在乎心里的动机和动力，心中隐藏的毒素。对人要有正确无误的判断，必须要分辨人心中所隐藏的。缺少这种的洞察力，不能按正义对待人。因此，宇宙至高的审判官，不可能盲目的颁发判断、赏赐和惩罚。洞悉人心的隐秘，是上帝的荣耀（哥林多前书4：5）。

所以这个无所不知，他马上就讲到我们的良心，我们心中的心思意念，这个是清教徒作教义教导的风格，我们可以学习这样子来解经，教导我们的羊群。

我们祷告：天父，我们感谢你，我们称赞你，我们诧异，在你面前伏服，你是这样子一位完全、公义、圣洁的神，求主让你自己的本性、你的话语，不断的刻在我们心板上，好叫我们被你自己改变，好叫我们懂得怎么传一个能够改变人心的信息。每星期、每个月，在我们的岗位上，主你都监察，你也按时赐下恩典，托住我们所做的一切，谢谢主！奉耶稣基督得胜的名求，阿门！

神学导论第三十二课-上帝的自存

各位同学，我们在第32和33课这两课，我们会再更仔细的来研究上帝的两个的属性。32课要讲的叫做：上帝的自存。

用圣经的话来说，最简单的说法就是，上帝是活的神，A Living God，上帝是活的，或者用出埃及记3：14的说法就是：上帝是自有永有的神。用一点点神学的专有的名词，“上帝是自存的”，他的存在是自存的，他不是依靠任何在他以外，天使、人等等而存在的。

好，我们来看上帝的自存，然后我们会用另外一个比较长的一个形容词：“自含丰满”。这个是范泰尔的一些的在神学上的贡献，在福音派的今天，我们比较少的机会接触到这位老人家，在神论方面，实在是做出一些很重要的贡献。

范泰尔这样说：上帝在任何意义上，与任何在他以外的存有，（就是任何在他以外的、任何存在的东西，不论是天使、人、邪灵、动物等等），上帝在任何意义上，与任何在他以外的存有，都不是相互依存的（Correlative）。（就是说上帝是，不是需要与这些发生关系才能够存在的，他不依靠他以外的一切存有，他不依靠他们，他也不需要他们才能够存在。）

上帝是他自己存在的来源，或者自己存有的来源，或者说“来源”这个字根本就不适用在上帝的身上。（上帝是没有来源的，“来源”这个词根本是对上帝来说没有意义的，就形容上帝的本性是没有意义的。）

上帝是绝对的，（绝对的意思就是说，）上帝对他自己来说是自足的（自足自给的）。

范泰尔喜欢说上帝是自含的self-contained。在他里面有他一切的，他一切所需要的；在他里面，也是有一切我们所需要的；在上帝里面有一切整个宇宙所需要的。但是他不需要任何其他。

你说他不需要我们的爱吗？不是的，上帝，三位一体，圣父、圣子、圣灵活得好好的，彼此相爱。上帝是决定要爱我们，而不是需要我们的爱。

上帝的自存，就是自有永有，也包含了其他的属性。记得吗，上帝每一个属性都包含其他的属性，所以上帝所有其他的属性，所有其他的美德、智慧、公义、圣洁、恩典等等，都包含在他的自存里面。

范泰尔将“上帝不变”这个教义就建立在上帝的自存上，很显然的，上帝是不会改变的，他是不能改变的。因为除了他自己永恒的存有以外，他不靠任何其他的事物，玛拉基书3：6，雅各书1：7。上帝是不变的，这个是建立在他的自存或者所谓自含丰满上。

那，我们这样说，跟阿里斯多德的“不动的动者”unmoved mover，就是说没有因的因，第一因，这个“不动的动者”第一因是不变的。这个不是上帝，阿里斯多德所讲的那个虽然是不变的，“不动的动者”第一因，那个不是上帝，是跟圣经的上帝相反的。阿里斯多德所想象出来的，只不过是一个抽象的观念在思想他自己。那个抽象的观念怎么能够思想他自己呢，当然不能，所以是个抽象的观念。

同样的，所有从依靠圣经以外、人想出来的，包括我们中国人的天、太极等等，都是一些抽象的理念，在自己思想自己。

好，我们接下来再详细的去思考这个问题，上帝是自含的、自存的，上帝是自含丰满的。跟所有其他的哲学、所有其他的宗教分别在哪里呢？世上所有的哲学、所有宗教，岂不是也是在讲一个最高的真理，我们中国人喜欢说最高的真理。

范泰尔说：所有尝试去建立一个完整的形而上学，就是完整的宇宙观，所有尝试去建构一个完整的宇宙观的系统，都有一个最高的什么东西的，都有一个最高的自含、自存的东西的。有的叫这个做“第一因”，有个叫这个做“终极的物理的粒子”，或者“现实中抽象的一致性”，“抽象的形式”（这个是柏拉图的，abstract form或者是理念），或者是“偶然、机率性”，或者“随意性”（randomness，就是自由意志）。

这些所有的主张，那个基础是什么呢？就是人为什么可以有理的说：机率性是最高的真理，形式是最高的真理，第一因是最高的真理，自由意志是最高的真理。他是凭什么这样说的呢？不外两条路：

一条就是从有限的现有，有限的存在，延伸，或者说膨胀，或者是扩大。我们都听过的，我们要从我们认识的东西来讲，然后就讲到我们不认识的，圣经、上帝等等。那，从有限的现存，延伸、膨胀、扩大，是一条路。我说能够找到一个自己构想出来的最高的真理。

第二条路，就是把我们现有的、有限的东西，否定它，上帝不是这个，不是这个，不是这个，……一直不是下去，到无限。

好，我们来详细来看。第一是延伸法，按一般的哲学家的做法，当你把一个东西，有限的，膨胀、扩大、延伸，你就会达到一个所谓自存或者自含的地方，一个存有、一个境界、一个什么真理。但是当你这样做的时候，你只不过是找到一个有限宇宙的扩大版本而已，你只是把宇宙一直扩大而已。还是宇宙，还是被造的范围里面的。

反过来呢，假如你用否定法，存在主义、新正统神学就是这样做，香港跟国内都有很多神学家很流行这种做法的。他们会带你到一个自含自足、最高的真理的地方，是的，他是最高的，他是自含的。为什么他是自高、是自有的呢？因为他一点属性都没有，是空的，他是最高的“空”。

再来一次，你从有限的膨胀膨胀，你还是在宇宙里面，不过膨胀而已。你否定否定，最后，是绝对，没有错，但是是绝对的无有，他是绝对的，因为他什么都不是。延伸法，并不能够带人到真神那里，只将人带到一个更大的宇宙，还是宇宙；否定呢，否定就达到一个虚空，虚无的地方。

两条路是没有办法通到圣经中那个上帝的丰满，就是上帝的荣耀、上帝的光、上帝的圣洁、公义、真理。他们都把人带进去一种“一圈”思维，而不是“二圈”思维。为什么意思呢？

一圈思维就是上帝跟我们都是在同一个水平上，你讲来讲去，上帝跟我们还是在这个扩大的宇宙里面；或者上帝跟我们都在一个虚空里。

而不是圣经所讲的二圈思维，二圈思维就是说，上帝是神，我们是被造的，被造者是被造的，是仆人，上帝是主人，是创造主。

这些非基督教的哲学，它不承认上帝是自存、自我见证、自有永有的上帝。讲来讲去，讲到最后，还是人的构想，不是把他讲到最高，或者讲到最空。存在主义和后现代，就把他讲到最空了。

举个例子，这个是希腊哲学的一个例子，比方说，我们有一条狗，叫做Feder，Feder是你的狗，是你的宠物，你会摸它，有这个感觉，你看到它的毛的颜色，它会边舔你的手。

好，假如你把这个Feder扩大，它是北京狗，一上到北京狗的时候，Feder舔你的感觉就没有掉了，你北京狗在上去狗，再上去哺乳动物到动物，那狗的样式都没有掉了，你再上去，动物再上去就是存有物，最后是存有，being,是空的。

好，你把Feder这条狗，你往下看，往里面看，分析它的毛、它的血、它的肉，分析它到最后的不是细胞吗，细胞里面还有什么，还有原子，原子里面的子粒，一直一直分析进去，最后还是没有了，Feder老早就不见掉了。

为什么你把一条好好的狗，你往上推，推到最后什么都没有，being就是存有。你望下分析，最后什么都没有了。是因为科学家、哲学家这样做的时候，不肯首先承认上帝是上帝，我们以为自己可以推理、找到真理。换句话说，我们人认为自己是无所不知的，可以这样推理，推到最高或者推到最低，结果是：两极都是空的。

好，我们来看讲义怎么说。“延伸法”和“否定法”并不是不合理，但是范泰尔反对哲学跟神学历史上的延伸跟否定的典型的做法。论到神的无限，范泰尔说，我们必须用否定法来形容这个属性的，是的，上帝是，不是我们人所想象的父亲，耶稣不是我们人所想象的儿子。可是，正确的去使用否定法是非常重要的。

不正确的否定法是抽象的，各位同学，刚才我们讲那些，是不是你感觉到非常抽象呢，是的，凡是你感觉到抽象的，就是不合乎圣经，所以它才是抽象的。你先相信圣经是真的，神是神，这条狗是神造的，这样子你就找到知识。

你看好像柏拉图也好，任何哲学家也好，从零开始，往上推，找最高真理，或者往下挖。这种的抽象的做法是抽象的，就是因为它不符合圣经，就是因为它不首先从头开始，就伏在神的主权之下。

好，我们来看（范泰尔说）：不正确的否定法是抽象的，因为它只不过将时间、空间，这些的观念，又减去按序、延续，等等特征，一直达到永恒，无所不在的观念。（它把时间、空间，时间又不是有过去、将来的，然后空间又不是可以连续这里、那里的，都剪掉剪掉，最后就是永恒，或者无所不在，或者无限了？）

但是，当我们接受这样子的做法的时候，我们达到的最后的终点，是与上帝的荣耀、上帝的丰满完全相反的。我们将会来到一个绝对的虚无，或者说我们来到一个抽象的偶像，我们可以用“偶像”这个词。

因此，我们需要上帝那个言语不能完全尽述的那个“存有的丰满”，（自存的丰满），作为我们对于时间、空间等里面的预设前提。

我先来解释这句话：刚才我们不是说，一般的人就是说把时间、空间，先定出来，然后说，噢，不是这种的时间，是无限的时间，不是这种的空间，不是这里、那里，是无所不在。你不能一开始就讲时间、空间，你嘴巴一讲时间、空间的时候，你首先要预设，你首先有个大前提，就是上帝是自存的。然后，剪除这些理念里面，因为它是上帝造的缘故的限制。就是说你，先相信有神，耶和华，宇宙的创造者。然后呢，你来思考时间、空间。那，你既然先有了上帝做前提，时间、空间，当然就是他造的，对不对，然后你再把被造的时间、空间，剪掉它的限制，你就是回到上帝那里去了。

我再说一次，第一步，上帝存在，是自有永有的。第二步，你想时间，哦时间是什么，是他造的，因为他是创造时间，他是掌管时间的，好，时间。然后你说，哦，是没有限制的时间，我们这里的时间是有限的，那你就马上回到上帝那里去了。

简单的说，假如人不相信神是宇宙的中心，是我们思考宇宙任何事物的起点的话，最后达到的最高的真理，一定是空洞的、虚无的。

好，我再读一次，我们需要那位“自存丰满”的上帝，作为我们对时间、对空间的观念的前提。然后这些观念里面，因为它是被照的，所以它是有限，那个限制呢，把它除掉。这样做的时候，这种的否定是以神为中心的，是神本的。上帝是那么的圆满、丰富，所以当我们讨论他而必须使用“否定”的时候，都不能不先肯定，或者预设，他存有的丰满。

所以，当我们跟非基督徒谈话的时候，我们从头就承认，我们是相信神存在，是自有永有自证的，自我见证的神。不然的话，你跟着他跑下去的话，肯定达到一个虚空，一个虚空。盼望各位能够明白刚才我们讲的是什么。

所有的哲学、宗教、理论，都盼望建立一个东西，是最高的真理。比方说，新正统哲学、神学，他们会喜欢讲神、人的相遇，是一个很大有能力的一个事件、相遇、关系。但是这个东西又是什么呢？

那，存在主义跟新正统，新福音派也不例外的，他们一定要说出一个东西是言语说不出来的一个东西，你叫它做关系，叫它相遇，叫它什么都好，是空的。然后要把上帝按照那个空的观念来定义。不是的。

当我们要讲到神与人的关系，我们不能够凭空的来定，存在的相遇。我们也不能够，比方说用好莱坞的对“爱”的定义，接受了，哦，然后神是爱，所以神的爱就一定是好像好莱坞那种爱，是溺爱，是没有原则的爱，所谓没有条件的接纳。不是的。

我们先要有一个大前提，就是神存在，神的存在是不靠我们的。神的爱，不是说他需要一个爱的对象，所以他造一个洋娃娃（好像我们人）来爱。不是的。上帝是自存丰满的，三位一体，圣父、圣子、圣灵，他们每一位就是爱的化身，他们每一位都有绝对、无限、不变、不妥协、有原则、圣洁的爱，他们也彼此相爱。他们是出于这种的每一位都丰满，而彼此是完全的和谐的爱，是出于这个爱，也是出于这个圣洁，创造人，然后愿意跟人立约，跟人有交通、有关系。

所以，我们要先要预设神的存在，神的自含丰满。简单的说：宇宙的中心是神，不是你，不是我；圣经的中心是神，不是你，不是我；上帝救赎计划的中心是他，不是你，不是我。因此，你我的生命中的中心是神，不是你，不是我。

再来一次，圣经的中心人物是神，神的救赎的计划的中心是他，整个宇宙的中心是他，是出于他、籍着他、又归于他。圣父的拣选，圣子的救赎，圣灵做我们的凭据，都是为了他的荣耀的恩典得着称赞，都是归于他。

因此，我们是仆人，神最重要的属性，就是他是神，他是主。而这个神、这个主，他本身是不依靠任何外在，因为任何外在的都是他的仆人，都是他所造出来的。

我跟各位同工、同学们做这种的挑战，我们重新的去思考，用这种的神观去读圣经，特别是读旧约，新约也不例外。不要，对不起，我用一个不太恭敬的例子，不要把耶稣基督说成是柔柔的、一个长头发的嬉皮士，在沙滩那里走，穿的拖鞋。不是的。

主耶稣是三位一体，创造天地的主宰的第二位。他按照他主权的计划，道成肉身，进到世界，为了要成就三位一体计划好的计划，他要扮演他的角色，就是先知、祭司、君王。

所以我们从布道、传福音，就传一位自存，就是自有永有，而且自己为自己作见证的神。你说，你不是自圆其说吗？是的，没有错，是自圆其说，世界上没有一个人不是自圆其说，不过世界上有两种自圆其说的人，一种是诚实的，一种是不肯面对事实的。

我们是诚诚实实告诉我们的福音朋友，我们做见证的时候跟朋友们说：是的，我的信仰的最高真理是这个。那你呢？你的最高真理是什么？你那个整个宇宙里面最高的原则是什么呢？他可能不好意思讲，你就继续问，让他想。其实我们需要听，听，不仅仅是讲，也要问。因为讲到最后，一个现代相信科学、理性的人，就会说自己的理性、自己的科学就是最高的真理。或者，自己的感觉、经历，或者是信的那一刻（那是后现代的）就是真理。你再问下去，他是不能回答的，因为他从自己做出发点，最后那个最高真理，要不就是自己的膨胀，或者是最后是虚无的。

所以，我们相信这个自存，自有永有的神，还有他在永恒里预定了一切，是最稳妥的。假如你不相信神在永恒里预定了一切，那个自有永有的，他的主权预定了一切。你不是这样相信的话，另外一个选择就是，宇宙所有的事情都是偶然的，都是乱撞乱碰的，都是或然率。你的宇宙是一个这样子的乱碰的世界呢，还是一个有位格的，有圣洁、智慧、计划的，自有永有的神，所掌管的一个宇宙呢。

我们祷告：求天父帮助我们去了解你的自有永有这个属性。我们承认，我们的理性有限，不但如此，我们的理性被罪污染，我们需要圣灵的光照。我们愿意学习怎么来敬拜你，伏服在你面前，从敬拜、从赞美来学习你是自有永有。帮助我们，因为你毕竟来到这个世界自我启示，我们可以用你的话来作为祷告，用你的话作为我们的赞美，帮助我们，继续建立你的教会，好叫我们传的是以你为中心的福音，而不是讨人的喜悦的福音。奉耶稣基督得胜的名祈求！阿门。

神学导论第三十四课-三位一体的教义

各位同学，我们这几课是讲系统神学的《神论》的一些的要点，我再强调，这些是一些要点、一些观念的介绍，请各位不要灰心，假如不是所有的事情都是第一次听，就完全的能够掌握、能够消化，我们在神学学习的过程，还有第二次、第三次再详细的学习的。

第34课，三位一体的教义，“三位一体”我们往往是不懂得怎么去解释，我首先说一句话，我们不是要用我们的逻辑去解释三位一体，不是的。若是说解释的意思就是用逻辑、用人能够明白的方法，去识透三位一体，那我们从来就不应该这样做。我们要做的是把圣经所讲的、圣经所教导的、圣经所启示的，所有关于三位一体的教义的、所有圣经所启示的，我们要说清楚，我们要说清楚，不等于用人的逻辑去解释。

好，我们先读一读《威敏斯特信仰告白》关于三位一体的宣告：上帝是独一的上帝，但他里面有三个位格，同属一个本质，权能相同，同样的永恒，这三个位格就是：父、子、圣灵（三位一体的）上帝。父不属于、不受生于、也不出于任何其他的来源；子在永恒由里为父所生；圣灵在永恒里由父和子而出。

好，现在我们来读一个对三位一体的一个总结，这里大概十几句话，其实是总结了主后大概400到600年，很多的会议、神学上的争辩，所以代表着一个正统的教义。从早期教父的奥古斯丁，中间还有《尼西亚信经》，还有《迦克墩信经》等等，当然包括亚塔拉修的看法。

好，我们这样看，我们是这样相信的，下面这一段除了有一两句话关于圣灵以外，这里所总结的是天主教、基督新教、东正教都承认的。所以若不承认这里的三位一体的教义，就不是属于大公教会，就是“天主教、基督教、东正教”这个基督宗教的范围了。

只有一位神，以三个位格存在的，圣父是神，圣子是神，圣灵是神。可是，圣父不是圣子，圣子不是圣灵，圣灵不是圣父。圣父，他是父，圣父乃是圣子之父，圣父在永恒里是圣子之父。圣子是子，圣子乃是圣父之子，圣子是在永恒里为圣父之子。圣灵是灵，圣灵有圣父而出，圣灵由圣子而出（这句话是东正教不承认的）。

最后，再说一次，只有一位上帝，不是三位上帝。好，我们从头来看，只有一位上帝，以三个位格存在。范泰尔说：上帝是一个位格，也是三个位格。这样说是没有错的，因为“位格”这个词，圣经里面没有的。“位格”这个词的意思就是说“一个什么的”。

“同质”、“本质”、“位格”这些词，都是后来希腊文跟拉丁文用了一些词来讲出“上帝是三、上帝是一”。所以说上帝是一个位格，没有错的，上帝是一个上帝，有位格的上帝，以三个位格存在。不过很多人不能够接受这样的，听起来好像矛盾的说法：一个位格，三个位格。所以就说：一个神，神格（godhead），三个位格。

圣父是神。

圣子是神。就是说圣子还没有道成肉身之前，耶稣还没有圣灵感孕马利亚出生之前，圣子就是神，不折不扣的是神。

圣灵是神。圣灵不是一些水、一些酒、一些液体、不是一些气体，圣灵是神。

我们上一堂所讲的，上帝是绝对位格。是啊，圣父绝对无限的是位格，是神；圣子是绝对的位格，是神；圣灵是绝对的无限的位格，他是神。

可是，圣父就不是圣子，道成肉身、在加利利传道的、在十字架上被钉死的是圣子，不是圣父；

圣子不是圣灵，那你说哥林多后书3：17-18不是说：“主乃是那灵，主的灵在哪里，那里就有自由”吗？是的，哥林多后书第三章所讲的，是圣子升天之后，圣子在地上所做的，都由圣灵来做，所以圣灵所做的就等于是圣子所做的。而不是说三位一体的第二位，摇身一变，变成第三位了，子变成灵了，不是。

圣子就不是圣灵，圣灵不是圣父，他们每一位有他们自己的位格（person）。圣父是父，这个是他的名字。传统的神学说，从早期教会就说：那个是他的生存的（就是自存的、永存的）模式（The mode ofsubsistence）。

圣父就是父，他不是母亲，我这样说不是开玩笑的，因为今天受了新纪元影响的、就是受了邪教影响的新派的神学，的确有一些女神学家说“上帝是女的”，这种风呢，早晚会吹到亚洲跟非洲的。

圣父是父，圣父宣称他是父，我们就要称他作“我们在天上的父”。圣父不仅仅是我们基督徒的父，圣父是圣子之父。所以耶稣说：我的父，你们的父，我的上帝，你们的上帝。就是说，主耶稣跟圣父的关系是独特的，圣父是圣子之父，还有，圣父是在永恒里是圣子之父。

永恒里，没有开始的，就是说，不是说圣父有一天早上起来了，决定：哎，我今天我要生个孩子，就生了。不是的，圣父所谓生圣子，不是圣父一个自由选择、一个决定，不是的。圣父、圣子从来就是圣父、圣子，圣父从来就是圣子的父，没有一秒钟圣父不是圣子之父。

不过永恒里面也不能说有一秒钟，我刚才说的是：没有一秒钟圣父是不是圣子的父，但是永恒里面是没有秒钟的、没有时间的。圣父从来在永恒（不单是无限的时间，而且是掌管时间那个范围），在永恒里圣父就是子之父。

所以我们绝对不可以用人的父亲跟儿子的那个图画，来想象圣父跟圣子的关系。这样做，就是抽象的延伸法了，就是我们上两课所讲的，不是你先搞清楚圣经怎么说。

圣子是子，所以不能把他说成孩子，是儿子，不是child，是Son。我这样说是因为有些已经有些神学家，已经把这个（Son of God）神的儿子换成神的孩子（child of God），不是的。

圣经宣告：圣子是子，圣子是圣父的子。我们呢，广东人有的时候，小孩子父母亲会这样说的，开玩笑的，或者爱他们说：哎，你呢，是从垃圾筒捡回来的，不是妈妈亲自生的。只是开玩笑了。

圣子是圣父的子，我们基督徒真的是从垃圾筒捡回来的，我们是圣父开恩收养的，唯有圣子在永恒里就是父神的独生子，别的都是从垃圾堆捡回来的，就是他开恩救赎、买赎，然后收养的。圣子在永恒里就是圣父的子。

圣灵是灵，那你说“上帝是个灵啊”，是的，“上帝是个灵”的意思乃是说，上帝是不需要身体的，上帝是创造所有有身体的，天使、人、动物等等。上帝是个灵的意思就是说，上帝是不需要身体的，上帝是创造一切有体的。

圣灵是灵的意思是说，圣灵的名字叫做“灵”，虽然这个字在希伯来文跟“风”有关，但是这个是他的名字，不是说圣灵就是一阵风、一些水、一些气，不是的。圣灵是神，他的名字叫做“灵”，圣灵是由圣父、圣子而出的。这些真理《圣经》没有多说，所以我们只能说到这里。

最后，只有一位上帝，不是三位上帝。不是一个上帝戴三个面具，不是的。是一个上帝，三个位格，圣父就不是圣子，圣子就不是圣灵。不是一个神前面戴三个面具，后面是一个位格，不是的。

我们可以去这样去理解，我说只是一个比方而已。父和子的关系，圣经用“生”，“独生”；父与灵的关系，子与灵的关系，用“出”这个字。下面是一个非常不完全的一个比喻，没有一个比喻是能够说清楚三位一体的，什么水呀、蒸气啊、冰啊，这个是一个物体、一个本质、三个状态。

圣父、圣子、圣灵不是三个状态，是三个位格，所以不能这样说的：1×1×1＝。更加不行，那个只是三个层面，等于三个面具，不是的。圣父、圣子、圣灵是三个位格，所以绝大部分的比方都不能用的，不过我现在要说的是圣父与圣子的关系“生”，和与灵的关系叫做“出”，可以勉勉强强的用物理学的光的理论，来做一个比方，不完全的比方、

光可以说是子粒，光可以说是波，子粒就是断层的，波是连续的。我们可以说父与子的关系叫“生”，既然他用“父”、用“子”、用“生”，就是说子与父是有些不同的地方，他们的存在形式不同，不是他们的神性不同。然后灵是从父而“出”、是从子而“出”，有点像波，是比较连续性的。

总之，你不需要接受这个比喻，总之圣父、子、灵三个位格中，有两种不同的关系。一个神，三个位格，这三个位格之间有着两种不同的关系。

好，下面我们来看一些早期教会的一些错误，或者一些争辩，我们从34A这份的阅读材料，让我读一些：

只有一位神，宇宙没有两位神，（诺斯底主义就相信宇宙里面有两个神，创造主耶和华不是最高的神，最高至善的神是人不可知的。不是的，一个神，我们认识圣经的神就是至高的神。）

上帝是位格，不是一大堆的属性的加起来是上帝，不是的。

上帝是有位格的，上帝是位格，上帝是有位格的，他在永恒里计划了要创造人，与人建立（约的）关系。

上帝是有位格的，也是无限的。

上帝是不可透知，但是可以知道，可以认识的。

上帝是三个位格，范泰尔说上帝同时是一个位格（就是一个本质，一个神格），也是三个位格。

好，下面我们来讲神的儿子，圣子，早期的教父喜欢用道（LOGOS）这个字。我们称圣父作“神”，我们也称三位一体的神作“神”。圣子是神，他不仅仅是一个神，a god，一个小的G，不是的。圣子与圣父是同质的。就是说圣子不是一个降格的、比较低一点的神、一个小一点的神，不是的。圣子与圣父都是神，是同质、同等的。

不错，圣子或者“道”启示圣父，可是圣子是子，他是自己，圣子不仅仅是父的形象，不仅仅启示父，圣子自己是位格，他是位格，他是圣子。

下面一句话很重要的，（就是说，从游斯丁开始，第一、第二世纪的教父都犯了这个错误），说“道”或者圣子是神的理性，属神的理性。

不是的，“道”不是在神里面，好像人里面有一个理性，有思想，同样的，“道”在神里面有一个思想，不是的。“道”甚至不是神的属性之一，“道”圣子是有自己的位格的，绝对的位格。

圣子是神，不仅仅是多神论中间的一个神，更不是另外一个神，（这个是俄立根所说的错误），不是一个低等的神（这个是诺斯底派所说的错误）。

圣子与圣父同有全部的神性，圣子完全是神，就像圣父一样，圣子从来就不是一个次等的神。

圣子是子（不是女儿，不是母亲，不是侄子，不是孙）。圣子是子，他有他自己的永存的存在模式，他是以“子”的身份在永恒里存在的。

好，下面我们要讲一讲：圣父生圣子，圣父“独生”生子是必须（必然），不是偶然的。让我解释一下，圣父在永恒里从来就是圣子的父，圣子在永恒里从来就是圣父的子，从来没有一时刻圣子不存在的（当然在永恒里面没有时刻这码事）。

所以，圣父在永恒里生子，不是圣父的自由行动，不是他的计划，不是他的主权行动。（简单的说不是偶然的。偶然就是说他自由选择、决定了去做了，不是的。再说一次，你不能说上帝的计划就是要生个孩子，不能这样说的，圣父生子不是偶然的，不是自由行动，不是一个计划。）

圣父在永恒里生子，是三位一体神存在的方式，父与子是同永的（同样的永恒的）。

圣父在永恒里生子是必须的（或者必然的），不是偶然，不是自由的，不是主权的。（这个很重要的，圣父、圣子、圣灵是永存的，然后是这位三位一体的神，预定了一切，就是创造宇宙、掌管宇宙、救赎罪人。所以一讲到神的旨意的时候，我们讲的是圣父、圣子、圣灵的旨意，而不是讲圣父生圣子那个旨意，那个不叫旨意，那个叫他们的生存形态。）

（还有，下面这个是诺斯底派的错误，也是今天新纪元喜欢用的），圣父在永恒里生子（这个是正统的），圣子不是神性的放射。（不是说圣父是24k金子，然后就丢一些下来是21k，那是圣子，再丢一些只有17k的是天使，到我们人只不过是镀金而已。不是的，不能这样来说，因为这样说的话，就把圣父说成有所有神性，圣子就少了一些神性，不是的，圣子有完完全全与父一样同等的神性。）

圣父在永恒里生子，不是父神本质的分割了一块。（不是割了一块肉出来，所以上帝是没有部分、没有部门的，不能分隔的。）

父生子，不等于说子比父少了一些的上帝的本质，或者少了一些神的属性。（不是的，父、子、灵他们的属性是完全一样，每一项的属性他们都无限的拥有的。）

好，我们继续讲圣子，圣子是一个位格：圣子有神所有的属性。

父的一切的属性，子都有，灵都有。

圣子是一个位格：圣子有他的思想、感情、意志、计划、关系。

圣子是一个位格：所以道成肉身，耶稣基督道成肉身来到世界上，并没有让圣子成为另外一个“道”。

不是说上面的有一个“道”，下来是另外一个“道”，不是的。这个也是早期教会所兴起过的一个异端，不是的。圣子是一个位格，有他的思想、情感、意志、计划、关系。所以圣子说：他自己舍下他的生命，也可以拿回来。

那你说，不是父神使他死里复活的吗？是的，不是圣灵的能力使耶稣从死里复活的吗？是的，但是同时，圣子有他的思想、情感、意志，有他的能力。所以没有错，从某一个角度来看，耶稣基督从死里复活是被动的，因为他是第二个亚当，代表了我们，由父来称义成圣。但是，圣子是甘愿的使用了他圣子的权能，做成了死、复活、救赎的大工的。而在地上的加利利人耶稣，就是永存的那位第二位，圣子降为人。

好，圣子道成肉身：圣父没有道成肉身。道成肉身的圣子，道成肉身的圣子是100%神，100%人。圣子道成肉身的时候，不是说不再是神了，不再是三位一体的第二位了（不是的，他还是三位一体的第二位）。道成肉身的圣子是100%是人：身体灵魂（是人）。圣子所穿上的，是一个人性，而不是一个位格，不是一个人。

（为什么在这里突然要讲的很抽象呢？因为那位道成肉身、神人二性的是一个位格——耶稣基督。所以我们说圣子穿上一个人性，而不是一个位格，成为耶稣基督、神人二性的。）

道成肉身，道成肉身的圣子的人性是完全是人，但是没有罪性。三位一体第二位取了100%的人性（他不仅仅是取了人的身体，然后灵魂那部分就是圣子了，不是的）。（再说一次，）三位一体第二位取了人的灵魂和身体，人性的两部分，所有的部分，而不仅仅取了身体。

三位一体的第二位，取了100%的人性，包括灵魂：这个不是发生在永恒里，乃是发生在道成肉身的时候。

所以，道成肉身的结果是：一个位格，神人二性一个位格（而这个人性部分有身体、灵魂）。

耶稣基督的神性和人性并不是混合的，而是完全的融合、结合，最好的说法是联合unite。

而这位100%是神、100%是人的耶稣基督，神人二性一基督，从死里复活；是神人二性一基督，升天；是神人二性的基督，今天坐在天上父神的右边，为我们祷告。这位神人二性、道成肉身的基督，以神人二性的有一天，在历史终结的时候，以神人二性回来，审判活人、死人。

那你说今天在天上三位一体，不是多了一块吗，多了圣子的人性。是的，因为天使对使徒们说，你看他怎么升上天，他就怎么回来。而且在希伯来书第二章、第四章告诉我们，是一位体恤我们的耶稣基督，在天上做我们祭司、为我们代求的。

这里，我们只不过是整理一下一些早期教会的争辩和结论，这些是一些的总结，没有说明是经过怎么样的几百年的挣扎，然后达成的。这个要等到我们来研究《早期教义史》的时候，我们就一点一点的详细的说明。不过我们也可以参考一些的教课书，系统神学的教课书，看看刚才所讲的十几点是否都有圣经的根据。

圣父是神、圣子是神、圣灵是神。但是他们每一个位格，圣父不是子，子不是灵，灵不是父。圣父是子的父，子是父的子，等等。这些，你都可以去找一些圣经根据，其实，光是读一读约翰福音，找出一些的支持，就本身是很有意义的。

好，我们祷告：感谢天父给我们这样一次的学习，知道这些不是容易明白，其实我们人是有限，甚至乎被罪污染的头脑，是不可能去透知、认识神你的。但是神你的话语里面有讲的，让我们按照你的美意去掌握、明白，然后，就按照你所启示的忠心的去宣讲，为了是告诉人，有一位大能的救主、神人二性的耶稣基督。你是我们所爱、所服事的，直到我们有一天见你面，愿主你快来。直到那日，求主你帮助我们忠心，继续的为你活，为你劳苦。奉耶稣基督圣名求！阿门。