

2002 年春季---認識歸正學院特刊

「我原是為這個時候來的！」

唐崇榮

讀經：約翰福音十二章 27~36 節。

我們一同開聲讀 27、28 節：

“我現在心裡憂愁，我說甚麼才好呢？父啊！救我脫離這時候；但我原是為這時候來的。父啊！願你榮耀你的名。”當時就有聲音從天上來說：“我已經榮耀了我的名，還要再榮耀。”

這是非常特殊的一段聖經。因為上帝來到世上，所要挑起的重大責任，所要面對的重大考驗，所要承擔的重大使命，就在前頭。所以當耶穌基督真正所要面臨的時刻來到的時候，祂以一個非常憂愁，非常困難的心情講了這些話語。我們有時候以為許多大人物，他只有偉大的地方，沒有困難的時刻；我們以為被神重用的人，他們沒有憂愁的日子，沒有困難的時辰。但我們看見就連耶穌在這段時刻都表現出祂也有很大的困難，很大的憂愁；所以這節聖經告訴我們，耶穌基督心裡非常憂愁，而祂把這個心情講出來：“我現在心裡非常憂愁，我說甚麼才好呢？”對我來說這是很驚奇的一句話。耶穌也有不知道要說甚麼的時候。你們有沒有這樣的時刻？面對大難，在困難的時候，你的心很作難的時候，你不知道要說甚麼？我要怎麼說？我現在四周的人都不了解我；我面對的是從來沒有經歷過的事情。而我所做的，所受的是神在永恆中已經定的。前面祂把原則提到了；後面的面對時刻，祂自己在憂愁中講了這兩句話：“我現在心裡憂愁，我應當說甚麼呢？”

當我們在事奉，或者是在跟隨主的道路走到這樣一個時刻的時候，你不要感到太痛苦。因為我們的主也曾經有過這樣的時刻：心中憂愁，不知應當說甚麼才好？所有的理論現在好像都行不通了；所有應當講的話都已經講了，現在所面對的困難就在前頭。在這種最困難、最憂愁的時候，我們看主耶穌基督對父講的話：“父啊！求你救我脫離這個時候，但我原是為這個時候來的。”這兩句話所包含的反合性是大的不得了，因為祂知道這個時刻是一個不應當有的時刻；因為這個時刻所面對的，這個時刻祂所要承受的，完全不是因為祂的過犯。當一個人沒有犯罪而要進入罪身的狀態；一個人沒有過犯而要擔當過犯應當有的承擔；一個人沒有錯失但要被眾人指責的時候，這是困難中間最困難的事情。

我十一歲的時候，發生了一件事，使我一生不能忘。我小的時候是一個很自悲感的人。因為我三歲沒有父親，所以每一次我有一些雄心大志，要盼望做些，要得到什麼東西的時候，母親都說不能夠，因為你是沒有父親的人。所以，她無意（我相信我母親不是故意的）之中說這句話給我心靈很大的傷害。她不知道！因為她實在是很痛苦，要把

八個孩子，親手作工，勞苦工作來把他們養大。所以她知道在她能力範圍之外都是不可能的，也是不可以的。因為別人是有父親的，你是沒有父親的。所以許多的話我都不能夠講出來的。許多的話就停在那裡，內心裡面的許多掙扎，結果就領受了命運的擺佈。從小就是這個樣子，很多事情我不敢講，也不能夠為自己辯護。我沒想到這一生卻變成比別人更多講話的人，我原先不是這樣的。你如果真知道前後的不同，你就知道神有改變的大能。有一次，有一個人丟了一個東西，在課室裡面，就告到老師那裡東西不見了。結果他們的結論是我偷的。我從來不會做這樣的事，也沒做過這樣的事，也不可能做樣的事。因為我從小在主的真理裡面，知道神要我做一個誠實的人，負責任的人。於是老師便把我帶到他的辦公室裡面去問：“你為什麼偷東西？”這一句話下來，我不能講一句話眼淚就一直流下來。他說：“你說、你說，你為什麼偷東西？”我更不能說了。在那個時候我才感受到原來世界有冤枉這件事，有誣告這件事，有沒有的事情而別人加害於我的，這種痛我沒預防過，所以我哭的更大聲。後來他說：“好！懂得錯就算了。”我更苦了！因為這是根本沒有的事情。你已經誣告我，我原諒你。你再加上這句話，我再哭的更大聲。後來他說：“以後不要再作了，去！”“我一生一世到現在還沒有辦法在他面前表白我受的痛苦。他也沒有給我機會。而我就負上清白之冤這樣過了那學期。我對那老師非常遺憾。可能他內心裡面已經赦免我了。但是他赦免一個不須要赦免的人；我承擔一個不須要承擔的這種痛苦。

我想耶穌基督一生一世就是處在這種困難當中。因為加在祂身上的一切的刑罰都不是因為祂犯了罪。在十字架上承擔的一切審判，都不是因為祂自己的緣故。這種心情誰能了解？祂不向人說，祂不向人訴苦，祂就對父講這句話：**求你救我脫離這個時候**。我對這句話是深深受吸引。因為耶穌的禱告跟我們絕對不同的地方是：我們是求主救我們脫離這困難。我們常常是求主救我們脫離這環境，脫離這一群人，脫離這一件事，脫離這一切的困難，這一些不應當有的痛苦，求你救我脫離這一切的重擔。耶穌竟然沒有求這些。祂的重擔一定比我們的大，祂所受的一定比我們的更冤枉，祂所面對的環境比我們的更可怕，祂完全不求上帝救祂脫離這些。**求你救我脫離這時候**，這句話更使我想到的是很可怕的事情。為什麼呢？永恆者須要在時刻中間受釋放嗎？創造時間的人，受時間捆綁，須要脫離嗎？祂不是像我們被生在時間過程中；祂不是像我們被造在時間空間被造之後，祂以時空為我們的容具，作為我們活動的場所。祂不在時間之下，祂不在空間之下。祂是超時間，超空間的創造者。神在創造萬有之先，先造了時、造了空，再把其他的事物放在時與空之中作見證。祂不是時間限制之內的一件事，祂不是空間限制之內的一個無，祂是創造時空的上帝。在時空之中，道成肉身。在時空之中，降到人間。在時空之中，講這一句非常困難的話語—**求父救我脫離這時候**。這時候呢，已經不是一種時間的機械的程序；而是時機中間的意義的一個時刻。所以希臘人就把時間用兩個不同的字來描述：一個是機械化的時間，叫作 *chronos*。希臘文就是向著太陽，從地球運轉中間產生時間的感受的那種機械的進程，這叫作 *mechanical time*，*mechanical process of time*。這是希臘人對時間的一種描寫。第二種描寫就是產生意義與永恆接連在一起的那個不能被遺忘的，藏著對生命有深刻價值的，那個不是叫時間，那叫作時刻。

所以希臘文就叫作 **kairos** 。Kairos is the moment within the process of time，時刻。我們用很簡單的來描寫就是時間中間被刻下來的那一個特殊的時機，叫作時刻。所以耶穌基督的這件事，祂禱告：求天父救我脫離這時候；或者說你救我脫離這一個歷史過程中間很難度過的這個時機。祂這樣講了以後，祂求上帝救祂。那麼如果上帝馬上下來救祂的話，會如何呢？就把祂帶回永恆去了。就結束了！因為這個時刻裡面，對祂的折磨，對祂的這種困難，是沒有辦法再加諸在祂身上。因為祂離開了時間的過程，祂進了永恆，那就對了。但是不可以的！為什麼呢？因為基督教之所以與其他宗教不同的地方，就是基督教福音步驟的每一點都是在時間裡面成全的。我再講一次，**基督教的福音的這個救贖大能的這些事蹟的每一個過程，每一點都是在時間的過程裡面來成就的**。所以，基督教是時空裡面，看到了神永遠旨意的彰顯。基督教在歷史，在地理中間有真人，有真實發生的救贖行動。神的永恆中間的計劃，那是 **eternal decree**，那是永恆的計劃，那是永恆的諭令。但是神的諭令一定要在時刻，在歷史，在地界中間真正發生過。所以道成肉身就成為一個從神而來的救贖的方式，與宗教裡面從人向上的一種宗教性的盼望是絕對不一樣的。所有的宗教都是人在人生的道路發現罪惡的事實，盼望解脫，然後想出這些教義出來，而救贖完全不一樣。救贖是神旨意中間，甚至是創世以前，沒有時沒有空以前，已經定下賜下獨生子，進入歷史，進入地界，進入時間，進入有限的受造範圍中間來成全的祂永恆旨意所定的救贖。所以基督的降生是歷史事件，基督的死是歷史事件的，基督的復活是歷史事件的，基督的升天是歷史事件的，基督的再來將成為一定的歷史事件。這些歷史中間的點、點、點所結連起來的一條連線，就是神在永恆中間所定的歷史旨意，在人間彰顯成全。所以這個時刻是不可免的。這個時刻是不可避開的。所以祂馬上講了下面一句話〔所以這個禱告充滿反合性〕。祂說：**我原是為了這個時候來的**。這句話很要緊！我們很多時候可以用盡作為神兒女的權柄來向上帝禱告一切。但禱告完的時候，你要清楚知道你禱告所求的跟神在你身上所求於你的要配合。你要上帝替你成全一些事呢，是不是上帝就在那個困難中要你成全祂要你在地上成全的那些事？所以呢，馬上看見一個反合性的答案出現。耶穌說：**我原是為了這個時候來的**。“主啊！求你救我脫離這時候”是人子的特權，祂可以對父求。“**但我原是為了這個時候來的！**”這是父在祂身上的要求，是祂不可避免，不可躲開，不可拒絕，不可免去的時刻，因為“**我原是為了這個時刻來**”。

兩年前印尼有一位牧師在荷蘭拿博士學位。他為了我開教會反對的厲害，他為了我堅持歸正神學，而他是新派的思想家，所以他就大大的反對我。因為他們新派的教會有一些的人就開始感到信仰必須重整。所以他們沒有加入我的教會，而來參加我的主日崇拜。他們來聽，聽是不是要歸正，是不是要走這條路線。所以他認為他們的教會受了很大的威脅，認為他要走新派的路線現在有很大的阻擋。所以他就毫無感情的在 **internet** 用印尼文大大攻擊我。這 **Internet** 全世界都看到了。印尼所有的電腦，能夠懂得基督教這 **web site** 的人都看到了。所以攻擊的非常非常的厲害！那我也不知道。我是一個十九世紀的人，所以我不開電腦的… 我不知道這也是好，神免去我不必要的掛慮和痛苦。但是呢，我的弟兄姊妹很多是廿一世紀的人。所以他們就看電腦，看 **web site**，個個聽

了以後，不但不受他感動，反而為我打報不平。所以我想有時候我們不必為自己申冤，我們當做的去做，不當做的不做。那後來呢，整個世界有一些的人就打電話來，有的人就寫信來。有的人就對我們的同工說：唐牧師受這麼大的攻擊，這麼頻繁的攻擊，每個禮拜一篇文章，六十多篇文章，一個禮拜，一個禮拜在 web site 裡面，就在 internet 上面公布到全世界。他們就問我：唐牧師，你感到怎麼樣？我說：不要緊！為什麼呢？因為這是他的自由嘛！他要做什麼，就讓他表現他自己。因為有一哲學家講了一句話，我不記得是誰，說：除非你不開口，每次你開口的時候，你就是介紹自己。無論你怎樣攻擊人，你評論人，你就當時正在介紹你自己是怎樣開口？你開什麼口？口開什麼話？你是一個怎樣的人，就是自我介紹的人？所以呢，話不要太多，除非好好傳道，阿們？話講太多，言多必失。你傳神的道，神的道不可以錯。傳神的道，如果你講錯了，你要負責；但神的道本身是不會錯的。你忠心傳道，那麼人不接受，神負責。所以我不講；但講到最後，我有一點動了。就是說，清清正正的，堂堂正正的作人，為什麼一直領受別人的侮辱？因為聖經不是說你們的善行不可受人的毀謗嗎？那這句大有作我藉口，為自己申冤，為自己辯護一番的這個理由，但是呢，我禱告；禱告之後，還是決定不要。結果呢，我那些同工對我說：要不要我們替你辯護，要不要找人替你解危一下？因為他把您弄得好苦。我說請你不要，他問說為什麼？我說，上帝揀選我們，我們有這一份的責任。我不蒙召為自己辯護。我蒙召不是要做這些事情。如果我牽涉到為自己辯護的這種 internet 的事情上，那撒旦會用這個事情攔阻我許多應當做的事情。所以，我原沒有這個責任來為自己辯護，我也沒有這種心情，這種力量。我的時間，我的恩賜，我的才幹，我的體力應付神的工作，已經做的死去活來，差不多透不過氣來了，何必再加上一件吃力不討好的事情呢？所以我說：不！你們也不必，不必替我講一句話，讓他一直做。有一天他會疲倦的。那時候才發表大概差不多三十多篇，後來到了六十七篇以後，忽然不見了！從此以後，在 internet 裡面，他的文章沒有了！他攻擊的話也沒有了！那我就開始想一件事。到底在他攻擊我的這一年多時間，我們的工作有沒有受損傷呢？沒有！我們的聚會人數有沒有減少呢？沒有！我們的同工有沒有動搖？沒有！一點都沒有！我一生怕的是什麼呢？那栽培你的人咒詛你。我怕的是什麼？那賜福你的上帝收回祝福。那沒有栽培你的人攻擊你，不要怕！因為只有真正栽培你的人，他給你真正建立的東西，他撤回的時候你會動搖。你懂嗎？母親把你養大，母親恨你，你要小心。真正愛你的老師，把你撫育成人，撫育成有信仰，有教育的人，當他撤回的時候你很危險。為你真心代禱的人收回為你代禱的時候，你要注意！當那些栽培你沒有份，那些教育你沒有份的人，怎樣攻擊你你不必怕他！因為你的根基不是建立在他們。如果上帝把福氣拉回去，我們就完了！這個一定要注意。所以這是一個靈性的 formulation。耶穌基督前面講：一粒麥子不掉在地裡死了就不能接受基督的生命。祂把總原則講完以後呢，突然面對自己就要死了。自己就要上十字架了！所以面對祂自己的困難的時候呢，祂要承認：父啊！我心中很憂愁。父啊你看你兒子如此痛苦怎麼辦呢？“求你救我脫離這個時候！”祂不是說求你救我脫離這苦難—This is very, very difficult moment, very crucial moment...。但是，我原是為這個時候來的。不必多講話了。如果你知道第二句的禱告，你第一句的禱告就可以結束。我原是為這個時候來的，我為什麼要受這些困難？因為我就是蒙召

來承當這些困難的。上帝揀選我們不是要坐轎上天堂的；上帝揀選我們不是躺在沙發椅上呼呼大睡。我們做傳道人的有一個毛病，喜歡找歡迎我們的地方去那裡事奉。我們喜歡安逸在那些非對我們很尊重的人的中間來事奉。所以你們的能力缺乏。為什麼呢？因為你們是在舒適中間才看見上帝的榮耀。你們在困難的時候看見你們的責任。你們不能說：主啊！讓我選擇怎樣事奉。你只能說：主啊！你要怎樣使用我，叫我在怎樣的光景中來事奉你？求你給我力量！ 阿們！

主耶穌說：求你救我脫離這個時候。接下去說：**我原是为這個時候而來的。**父啊！求你榮耀你的名。*就在我最困難的時候呢，你的榮耀不要受損。就在我最困難的時候，你自己得著你當得的榮耀。這種偉大的事奉，就在自己落在最困難的時候，無論如何要神得著完全的榮耀，就是聖子給聖徒所立的榜樣。*上帝就從天上發出聲音說：我已經榮耀我的名了，我還要再榮耀我的名！眾人說什麼呢？打雷了！他們聽見父對子的說話。他們不知道是什麼？他們說：打雷了！他們聽不明白。耶穌說什麼？這話不是為我講的，而是為你們講的。為你講的你聽不清楚？你這個什麼時代？我在困難中間聽你們，你們聽不到我？

所以這句話如果再好好思考下去的話，有許許多偉大的教訓，可以提醒我們每一個人，感謝上帝！我們都有困難，感謝上帝！我們都有難挨的時刻，感謝上帝！我們都有當背的十字架，我們都有人不明白的眼淚。每一個被神重用的人，都是重重有壓力，重重有磨練，很重的痛苦。那麼神看你超越這些，順服祂，祂就用你。人如果問我什麼叫做上帝重用你？我常常就用開玩笑的口氣說：上帝重重把你壓下去之後再用你就叫作上帝重用你。神不可能在太順利的環境中重用一個人。神一定用各樣的困難磨練他，使他成為一個合用的器皿。

我們再念這一段的聖經.....

〔唐院長於 2001 年歸正學院開課期間對學員語重心長之勉勵，講於 2001 年 6 月 19 日晨。黃俊然、蔡蓓整理，未經講員過目〕

認識歸正學院

高起點 大視野——歸正學院幫助我邁出神學裝備第一步

崔立德

去年第一次到歸正學院上課，初涉神學，品嚐天味，可謂醍醐灌頂，茅塞頓開。自從十年前從大學中文系畢業，已經許久沒有嚐過文化大餐的味道了。到美國後受洗成為基督徒，雖然不斷上主日學，在我的教會附設的神學教育中心也上過一些培訓課程。但直到讀了歸正學院，才真正領略了作為人間學問之巔峰的神學是何等的瑰麗多姿。今年又拿出所有的假期上了三個星期的課，更感登堂入室，遍覽奇珍異寶，受益非凡。回顧兩年十八門課程的學習，可以概括我對歸正學院的印象為：高起點、大視野、重典範、傳真道。

高起點：歸正學院高舉歸正神學一貫強調的神的至高主權，無條件的恩典，聖經無誤等基本觀點使信仰和神學具有牢固的根基。

大視野：本於聖經，以建立個人的純正信仰的基礎，從神的千古不變的真理的絕對高度，進行文化批判和社會批判。走出教堂，面向世界；主動挑戰當今社會的各種錯誤潮流，在廣闊的社會生活和人生大舞台上見證主的大能。

重典範：學院的課程設計十分豐富，講師都是精挑細選；既在本學科領域有深厚的學術造詣，又有美好事奉典範的學者與牧師。特別是每天晚上唐崇榮牧師的課，他淵博的知識，藝術家的素養，佈道家的口才，堅定的信念，對基督的忠誠，和為真理而戰鬥的勇氣，使他的每一堂課不僅成為興味無盡的享受，更激勵同學們愛主，為主而活，為真理而獻身的熱忱。

傳真道：面對末世教會內外的各種謬論流傳，不遺餘力地護教衛道，造就新一代有信仰，有文化，有見證的基督門徒。

〔本文為崔弟兄分享其對歸正學院的認識，崔弟兄自 2000 年參加本院學習，現居麻州〕

神賜給我們生命之道，同時賜給人類一座文學“伊甸園”。我們可以像蜜蜂一樣，飛進“以賽亞書”這片果園，去採釀最甜美的花蜜。

一、內容的統一性： 以賽亞書在先知書中篇幅最大，範圍很廣，內容豐富，關係深遠，對彌賽亞的預言最為詳細。除了卅六一卅九章這段歷史性插曲外，全部用詩歌體裁寫成。這是一部在神學與文學方面，經過謹慎、刻意的思維，所寫下的結果。整卷書有合一的主題和要義。

二、神學信息： 以賽亞對神和祂的屬性，對聖子基督的生平以及聖靈的工作，都有詳細的預言和描寫。全書以詩歌和散文的形式，將許多神學主題和教義表達出來。

三、文學結構：（一）七大內容：審判與盼望；關於列國的聖言；對世界的審判和祝福；歷史插曲；從巴比倫回歸；藉耶和華的僕人成就救恩；至終的祝福與審判。（二）二維平行式：卜朗理主張該書乃是經過刻意的安排，成為兩卷式作品，一~卅三章（第一卷）與卅四~六六章（第二卷）互相平行。（三）抒發豪情，不拘結構：先知熱情的傾瀉；結構嚴謹的宣言。

四、詩歌與散文交融： 以賽亞書是一部豐富的詩歌大作。（一）詩歌綜覽：包括諷刺詩、情歌、讚美詩、哀歌等。加上作者高超的寫作技巧，使先知在傳講嚴肅信息的同時，亦流露出優美細緻的內涵，把神的審判和拯救描述得淋漓盡致。（二）韻文與詩歌對信息的修飾：悲慟之挽歌；修飾神除滅強暴，施行拯救的信息；修飾神對子民應許的信息；修飾神要廣行恩慈，救恩臨到外邦的信息。（三）對句與押韻的詩：順服與悖逆的不同結果；受審與遭災的形容。巧妙地使用這些詩句，加深人們對神的道之印象，引起共鳴。（四）如畫如歌的救贖異象：國破山河碎的畫面；先知責備選民的聲音；喜悅親近神的晨光。（五）僕人之歌：五首一一獨立的詩歌。包括：耶和華的僕人；外邦人的光；受辱的僕人；受苦的僕人；替罪的羔羊。

五、象徵與比喻： 用比喻證明他們的信息，這些表象最適合他們那些震撼人心的主題，也最能抒發詩人的豪情。（一）象徵講道：象征與兆頭；象徵與比喻。（二）比喻講道：1、倫理上的比喻 2、類比道出的預言與異象 3、警世短語和暗喻 4、安慰的比喻 5、充滿明喻。

六、涌進新約的清流： 以賽亞書對教會基督論十分重要，前 39 章主要針對耶路撒冷被擄，大都論及神的審判；後 27 章都論神的救恩。正如新約和舊約不同，其原因是基督和祂的十字架發生在其間。1、基督論的源泉 2、耶穌自己追溯本源 3、神

愛錫安。

（歸正學院 2001 年：梁薇博士教授之 # 131——先知文學 作業摘要。郭弟兄自 1998 年起為本學院學員，現居阿拉巴馬州）

歸正學院學習心得

人在“不可”之外的真自由

郭奔流

一般人認為“自由”是等於人能做他想做的事。哲學家努力從思想體系和觀念世界去探討自由的概念，仍然無法滿足和適用於現實世界。人爭取了環境的自由，卻爭取不到內心的自由。人雖不作別人的奴隸，卻不能不作罪的奴隸。

上帝的“不可吃”，“十誡”，“愛的真諦”：與哲學家的自由概念之探討

一、上帝的籬笆與人類的慾望 人在物質界的範圍，受時間和空間限制。要共享自由和幸福，就必須遵守一定範圍的規則。上帝說“不可吃”是對人類發展的關愛和負責。柏拉圖根據“求善原則”對自由的新定義：人之本性追求善，只有當人能夠追求並終於達到善時，人才是自由的。

二、魔鬼的枷鎖與奴隸的頸項 人願意以極其有限的理性去超越那僅有的“不可”，失去那唯一“不可”之外的自由。柏拉圖的自由概念曾經把對善的追求寄託在人的追求之上。當人在對善無知的情景中追求善，沒有明確的目標，不得不誤入歧途。

三、上帝頒佈“十誡”，令人不再誤用自由找死 前四條對神，後六條對人，其內容是十個“不”字。其實是全知的上帝對墮落人類可能犯罪的範圍的警戒和定罪。被造之初只有一個“不可”，出埃及有十個，可見人類已“無作不惡”。路德認為人的墮落本性驅動人遠離善。人既然無法靠自己達到善，人就沒有自由可言。

四、人類愛的真諦是“不可”以外的自由 愛是有性格、品德、表現和活動的。林前十三章4－8節闡述愛的真諦，裡面也包含了十個“不”字。這再次充分說明，上帝的公義和慈愛是緊密相連、息息相關、永不分離的。在人類社會裡，只要一時一刻沒有“不”字，各人便會“任意而行”，導致“天下大亂”。齊克果的自由概念是：緊緊抓住可能性；人自由地選擇不自由。

五、人意的自由與基督的窄路 人向來以自我為中心和前提，各人偏行己路。奧古斯丁強調：“人的軟弱卻使這些好的本質變成黑暗及無用，因此人的本性需要啟迪、醫治。”遵神的旨意行，是主耶穌留下的腳蹤，也是祂引導我們走的道路。雖是窄路，卻通向永遠的家鄉。

六、聖徒的自由與甘願的放棄 人是服在各種捆綁之下，主耶穌來是要“報告被擄的得釋放”，自由包括從捆綁中得釋放。奧古斯丁在論及罪、恩典及自由意志的關係指出，人擁有許多不同種類的自由，由亞當所享有的自由，到最終將居住與天上的耶路撒冷者所享有的自由。那城里面的自由，將是在每個人裡面都有一種自由，是免於惡的自由，充滿所有的良善，不斷地享受永遠的喜樂。基督徒的自由只受自己要行善之心管轄；為了別人的緣故自覺限制自己；為了不使別人跌倒，就是合理合法的事，基督徒也甘願放棄自己的自由。

“主的靈在哪裡，那裡就得以自由”（林後三17）。這自由要在復活之日才能完全成就。那時“受造之物仍然指望脫離敗壞的轄制，得享神兒女自由的榮耀”。

（歸正學院 2001 年：謝文郁博士教授之宗教哲學——#317 作業摘要。郭弟兄自 1998 年起為本學院學員，現居阿拉巴馬州）

耶利米的時代是一個危機四伏的時代,他經歷了五個猶大君王的統治,從約西亞到西底家被擄到巴比倫為止。耶利米的主要工作是把上帝將施行的審判告知當時猶大國的以色列人。本文就從耶利米蒙召的過程反思我們今日的事奉。

_____ 《耶利米書》一 2: ……耶和華的話臨到耶利米……

這是事奉的重點——不是耶利米尋找上帝,乃是上帝主動尋找耶利米,向耶利米啟示那將要發生的事。上帝的主權是人類歷史的主導,這是我們的信仰,是不能不被忽視的。上帝可以不把將來的審判告訴耶利米,任憑猶大國的百姓繼續犯罪滅亡。

耶利米先知的職份是上帝所委派的(耶一 5),這顯示他被上帝選召,並不是自己有什麼功勞。耶利米還不認識上帝以前,上帝已經「曉得他」,「他未出母胎,上帝已經分別他為聖,派他作列國的先知。」這裡指出的不只是救贖性的豫定,也包括了上帝對耶利米一生的計劃。《聖經》還有其他的例子:如《創世記》裡所記載的約瑟和摩西。我們既是蒙上帝揀選拯救的選民,我們是否清楚知道上帝在我身上的計劃?我們有沒有按祂的計劃而行?

《耶利米書》一 6 讓我們看見耶利米的回應,『主耶和華阿,我不知怎樣說,因為我是年幼的。』耶利米知道自己的軟弱,不足和幼稚。雖然上帝要耶利米作的事是他從來沒有作過的,也沒有受過訓練,況且他的年紀還小,但是,他並不是不願意說,而是『我不知怎樣說』。我們也可從舊約《聖經》裡看見類似反應的記載。摩西說:『我素日不是能言的人。』以賽亞說:『我是嘴唇不潔的人。』這些人都有一個共同點,就是看見上帝的工作不容易作,單靠自己的能力和年資,是沒有能力去完成的。

《耶利米書》一 7~8 記載了上帝對耶利米回應的回應——上帝應許耶利米:『**我與你同在**。』還有什麼應許比這個應許更能堅固祂仆人的心呢?上帝針對耶利米的軟弱,向他保證要賜給他能力。這是上帝對祂所呼召的僕人的連貫性的應許。「你被造之先我已曉得你,我造你,我分別你為聖,我派你」到『**我與你同在**』,上帝的保證完全了。針對耶利米自認的年幼,上帝同樣告訴他,祂的差遣和耶利米的年齡沒有必然的關係,因為上帝有絕對的主權命定祂的仆人去成就祂心意所要成就的。

最後,我們看見上帝要耶利米去作的,是一件又痛苦又艱難的事(耶一 8~9)。耶利米要向他的同胞宣告滅亡(拔出、拆毀、毀壞、傾覆)的信息。他面對的不只是家國的滅亡,還得面對身邊同胞因不信的攻擊。當他接受這來自上帝呼召的事奉,他面對一個不能改變的結局,那就是猶大國最終的滅亡。雖然如此,他還是去了,因為這是上帝要他去作的,他順從了上帝。

今天,有一些人在事奉的過程中,因為看不見他所認為的明顯的正面果效就放棄了,在

面對同胞的攻擊時,就六神無主。我們有必要反省,我們的事奉,是因為我們回應上帝的命令,或是周圍的環境使然呢?從耶利米的事奉,我們可以得到結論——事奉上帝不能單看事情的正面果效,而是清楚知道上帝要我作什麼,我就作什麼。上帝賜下事奉的機會,當我不願意順從時,機會就會轉賜給別人,上帝的計劃一點也不會受到我的決定的妨礙。

『所以你們不可丟棄勇敢的心,存這樣的心必得大賞賜。你們必須忍耐,使你們行完上帝的旨意,就可以得到所應許的。』(來十 35~36)。

但願我們都能像耶利米一樣,清楚知道上帝的旨意,雖然痛苦,艱難,卻勇敢地忍耐到底,成就上帝托付我們的事奉。

[楊志群弟兄現居新加坡,為唐崇榮國際佈道團和探索者福音機構的影音部同工,自 2000 年起也在〈基督教與二十一世紀歸正學院〉參與影音的事奉。本文是楊弟兄於 2001 年參與歸正學院課程之學習心得。]

歸正學院學習心得

佈道神學

楊征宇整理

一、佈道與神學的聯系

佈道以神學為基礎,神學以佈道為目的;佈道的動力來自神學,神學為佈道服務。佈道不是迎合群眾心理,不是投降於時代精神,不是代替聖靈工作,不是不學無術、感情用事、擅惑群眾。神學也不是高言大志、故弄玄虛、脫離實際。研究神學就是認識上帝的真理,直至彷彿親耳聽到上帝親口說話,從而能認識人的真正需要,直至佈道時能將任何心鎖打開。佈道、神學並重。

因此,佈道神學不是一個沒有聖經依據的譁眾取寵標新立異的名詞,而是從上帝的特殊啟示看救贖計劃和傳福音的策略,以執行上帝的旨意和安排,宣佈救恩、解釋應許、挑戰時代,這就是佈道神學。佈道神學的正途,就是不可推卸上帝交託的責任。保羅是一位佈道家暨神學家。

二、佈道神學的根基

預定論:上帝在創世之前預定救恩,確保我們傳福音必定有結果,上帝的選民必定藉著我們傳福音被聖靈彰顯出來。

基督論:基督和祂為我們成就的一切,是佈道神學的核心。

聖靈論:聖靈用我們,我們肯讓祂用;任何人不能主動地用聖靈的能力,只能說充滿我們的聖靈使我們有聖靈的能力;不能物質上認真、靈性上隨便。

創造論:上帝造人的目的不是讓任何一個人滅亡,滅亡之子是自取滅亡。上帝創造之目的是彰顯上帝的榮耀,上帝的原創是美好的。誤用自由、搗亂次序就是罪。

救恩論:上帝之愛的延伸導致創造,聖愛的成全就是救贖。從尚未得救的罪人在犯罪中的假自由,到回歸到基督的順從中順服上帝而得永遠的真自由。

三、佈道神學的內容

教理神學+哲學+人類學+衛道學+佈道學

〔第一〕 福音與啟示

上帝的啟示

(1)、藉亞當、夏娃啟示 (2)、藉亞伯、該隱啟示 (3)、亞伯拉罕所得的啟示 (4)、以色列所得的啟示 (5)、施洗約翰所得的啟示 (6)、耶穌自己的啟示 (7)、保羅的詮釋 (8)、彼得的詮釋—三位一體的神 (9)、使徒約翰的詮釋—上帝是愛 (10)、希伯來書作者的詮釋 (11)、雅各的詮釋—救靈魂的道 (12)、藉啟示錄闡明福音

〔第二〕 福音與宗教

宗教—高級文化

宗教情操人人皆有

宗教的共通性

宗教性墮落

自救—失敗之途

耶穌—成全之鑰

〔第三〕 福音的本質

(1)、福音本身的本質 (2)、福音在其他文化及宗教間的本質 (3)、福音在傳揚中的本質

〔第四〕 傳福音的動機

甘心勉強的矛盾

動機不是目的

純正的動機

傳福音的動力

遵主旨傳福音

〔第五〕 大使命的本質

(1)、超自然的本質 (2)、權威性的本質 (3)、積極行動的本質 (4)、普世性的本質 (5)、教會性的本質

(6)、教義性的本質 (7)、永恆性的本質

〔第六〕 福音的能力

上帝的權能

道的能力

〔第七〕 復活的生命

復活是信仰的中心

復活觀來自盼望永生

基督教是唯一的盼望

文化上的復活觀

超越文化的復活觀

亞伯拉罕的信仰

盼望與應許

復活帶來永生盼望

文化需要重生

基督至終得勝

發揚基督精神

〔第八〕 福音與文化

受托治理自然

犯罪已是事實

用文化神學建立秩序

耕耘性的社會文化

需衣蔽體的社會文化

不義的社會文化

上帝賦予人「文化性」

罪玷污人每個層面：內在的地位、狀態、動機、趨勢，外在的行為

自然宗教、文化的關係

上帝的解決方法

從今以後

〔第九〕 佈道者的挑戰

佈道者應有的裝備

〔第十〕 傳福音者的心志

欠債的人

化外人和希利尼人

希臘哲人

三種人生哲學

了解他們

（歸正學院 2001 年：唐崇榮院長教授之佈道神學——# 204 綱要整理。楊弟兄自 2000 年起為本學院學員，現居阿拉巴馬州）

認識歸正學院課程

基督教信仰與後現代主義

楊征宇整理

一、基督教神學和哲學

(一) 基督教神學之哲學性

1. 從本體論看基督教神學之形而上學

2. 研究教理教義之神學的不同名稱

<1> 奧古斯丁所謂哲學

<2> 加爾文所謂基督教要義

<3> 巴特所謂教會教理學

<4>伯考福所謂系統神學

<5>教理神學

(二)哲學之內涵

1.聖經中的「哲學」字眼

<1>徒 17:18「以彼古羅與斯多亞的學士」

<2>西 2:8「理學與虛空的妄言」=「虛空和欺騙性的哲學」

2.哲學的定義

<1>本源：愛智之學(奧古斯丁)

<2>專門化與專業化：人類認識、條件與可能性之研究(康德)

<3>虛假化與實用化：意識形態(馬克思)

(三)哲學發展分水嶺

1.古典時期主體轉向——奧古斯丁

2.中古時期系統化轉向——多馬·阿奎那

3.現代時期啟蒙轉向——康德

<1>現象學轉向——胡塞爾

<2>語言學轉向——維根斯坦

4.後現代時期

<1>詮釋學轉向——海德格、迦達瑪、裡科(Paul Ricoeur)

<2>倫理學轉向——裡科、列維納

(四)基督教傳統和人文傳統

1.對人類文明的轉化

<1>對希伯來文明的轉化

<2>對希臘文明的轉化

<3>對拉丁文明的轉化

<4>對歐陸文明的轉化

<5>對英美文明的轉化

<6>對全球文明的轉化

2.文化沖撞

<1>衝擊希臘哲學 <2>衝擊現代文化 <3>衝擊後現代主義

二、基督教信仰認識論和文化觀

(一)基督教的文化觀

1.對文化的三種態度

文化主義者：人活著單靠食物——完全肯定

神秘主義者：人活著不靠食物——完全否定

基督教信仰：人活著不單靠食物——肯定中的否定

2.基督與文化

<1>基督對立文化：托爾斯泰

<2>基督從屬文化：現代派神學家

<3>基督超越文化：特土良

<4>基督反合文化：祈克果

<5>基督轉化文化：

3. 基督教信仰對文化的性象

<1>中介性

間接的直接性

傳遞的終極性

言傳的不可言說性

可言說的奧秘性

<2>批判性：基督教化文人(所謂「文化基督徒」)

<3>救贖性：基督救恩 vs. 基督教救國

<4>創造性

(二) 基督教的認識論

1. 活傳統和傳統主義

2. 直接從主領受與繼承屬靈傳統

<1>信仰層次：使徒和先知

<2>理論層次：教父、改教家、神學家

<3>理解應用層次：傳道人、牧師、教師

<4>經歷層次：平信徒

3. 傳播與傳遞

<1>傳播：向教會外傳福音

<2>傳遞：向教會內傳福音

三、後現代主義

(一) 時代劃分

1. 西方時代觀

<1>Contemporary：14-15 世紀文藝復興，16 世紀宗教改革，17-18 世紀啟蒙運動

<2>Modern：1776 美國獨立宣言-1989 柏林牆倒塌

<3>Post-Modern：1989 - Now

2. 中國時代觀

<1>近現代 Contemporary：1840/1894 - 1978/1989/Now

<2>近代 Recent：1840 - 1911/1919

<3>現代 Modern：1911/1919 - 1945/1949

<4>當代 Present：1950 - Now

<5>後現代 Post-Modern：1978/1989 - Now

(二) 概念

1. 定義

<1>現代精神：現代人應為追上時代潮流、有理智、受教育、有文

化、進步的、醒悟的、破除迷信的、科學的、充滿自信與追求的個體

<2>後現代主義：對現代精神的延續、對立和對揚

2.特性

<1>現代性 <2>反現代性 <3>非現代性 <4>後現代性

3.分類

<1>解構主義式 <2>解放式 <3>建構式 <4>保守式或復原式

(三)全球趨勢

1.從探索開發轉化為環保生態學

2.從社會經濟「物盡其用」轉化為「物盡適用」

3.從傳統工業擴散至各種形式的後工業

4.從隔離的或國營的工業轉變為全球市場經濟

5.從歐陸中心主義分散為多元文化主義

6.從西化進展為全球化

7.從純文化發展為混合文化

(四)對現代精神的哲學回應

1.對現代精神的延續：哈巴馬斯(Habermas)

2.對現代精神的對抗：三位懷疑大師

尼采(權力慾)、馬克思(社會生產)、弗洛伊德(潛意識+性慾)

3.對現代精神的延續：詮釋哲學裡科

(五)詮釋學簡介

1.詮釋學由來

<1>傳言的 Hermes 和秘傳 hermitic <2>釋義學：文字的意義 <3>詮釋學：文本+人
+社會活動 <4>釋經學

2.詮釋學代表人物

<1>薩緒爾 Ferdinand de Saussure (1857 - 1913) <2>利維斯托 Claude

Levi-Strauss (1908 - Now) <3>福科 Michael Foucault (1926 - 1984) <4>德里達

Jacques Derrida (1930 - Now)

3.後現代主義詮釋學要點

<1>「作者死了」：作者不僅被時代潮流和個人經歷左右，而且
受寫作當時精神狀態影響，不僅旁人無法模仿，甚至他本人也無法還
原當時情景心境，無法徹底明了當時要表達的意思。

<2>「文本死了」：文本一旦形成，就成為過時的產物，「人不能兩次涉入同一條河」，
文本的原意無法被人了解。

<3>「讀者死了」：不是讀者本人的意識在閱讀文本，乃是左右
讀者的時代語言在閱讀文本；不是「我」說語言，是語言說「我」。

<4>結構主義→後結構主義→解構主義

4.基督教信仰對詮釋學的批判

<1>創 11:1-9 <2>徒 2:5-12 <3>林前 14:10-11

註 1——批評與批判：在港台用語中，批評比較嚴厲，批判是吸收好的、捨棄壞的；在大陸用語中，批評是志同道合者之間的諍言，批判含有「打翻在地，踏上億萬只腳，叫你永世不得翻身」的意思，除了在「批判性的繼承」這個詞組裡。

註 2——對揚和揚棄：在港台用語中，對揚是肯定中的否定，揚棄多有拋棄之意；在大陸用語中，兩者皆是批判性的繼承發展。

(歸正學院 2001 年：陳佐人博士教授之 # 301——基督教信仰與後現代主義 綱要整理。楊弟兄自 2000 年起為本學院學員，現居阿拉巴馬州)

REFORMED INSTITUTE FOR CHRISTIANITY AND THE 21 ST CENTURY ·
基督教與廿一世紀歸正學院 · 2002 年 · 暑期課程

2002 年暑期課程編排與地區分佈

	西岸：加州灣區史丹福大學 Stanford University, California		東岸：紐約市 New York City, N.Y.	
	第一週 First Week of July	第二週 2 nd Wk of July	第三週 Third Wk of July	第四週 Fourth Wk of July
July. 七月	7/1 - 7/5	7/8 - 7/12	7/15 - 7/19	7/22 - 7/26
早上課程(1) Morning Class 8-10am	邵晨光博士 國族與信仰之重建： 尼希米記與 以斯拉記 DR. JOSEPH SHAO Post-Exilic Israel: Nehemiah & Ezra	林慈信博士 聖經輔導學導論 DR. SAMUEL LING Introduction to Biblical Counseling	安德信博士 新約聖經神學： 揀選，立約與重 生 Dr. R.D. ANDERSON New Testament Theology: Election, Covenant and Regeneration	謝文郁博士 柏拉圖哲學與 基督教信仰 Dr. WENYU XIE Plato and Christian Faith
早上課程(2) Morning Class 10:30-12:30am	陳佐人博士 歸正宗辯道學 DR. STEPHEN CHAN Reformed Apologetics: Francis Shaeffer and Cornelius Van Til	陳立文博士 基督教信仰 與現代醫學倫理 DR. LIP-BUN TAN Christian Faith and Modern Medical Ethics	陳佐人博士 神學方法論 DR. STEPHEN CHAN Methods in Theology	楊慶球博士 教會歷史—中世紀 至改教運動 DR. JASON YEUNG Church History. Part 2: Medieval Age to Reformation.
午餐及休息 12:30-3:30pm	LUNCH			
下午討論課 3:30-5:45pm	上午課程討論，由各科教師帶領，每課一小時 課程一：3:30-4:30pm 課程二：4:45-5:45pm			
晚餐. Dinner 6-7pm	DINNER			
晚上課程 Evening Class 7-10pm	唐崇榮院長 聖靈論 DR. STEPHEN TONG Doctrine of Holy Spirit	唐崇榮院長 教會論 DR. STEPHEN TONG Doctrine of The Church	唐崇榮院長 近代神學史總論 DR. STEPHEN TONG History of Contemporary Theology	唐崇榮院長 苦難神學 DR. STEPHEN TONG Suffering and Christian Faith

請密切注意本院網頁：www.stemi.org/reformed

註冊處聯絡人/Registration for RI 2002 Summer Program contact person: Ms. Shirley Juan

Tel/Fax: 408-481-9041, Email: Reformed21@yahoo.com

佈道會	信仰講座	教 牧講座	歸正 學院	國家，城市
	3月6~8 日	3月 7~8日 (早)		臺灣，高雄(07-2851185)
	3月9~10 日	3月 11日		臺灣，台北 (02-23659151)
3月 22~24日				香港〔電話： 23623903x20〕
	4月 25~26日			馬來西亞，古晉 (082-360411)
5月7~8 日				紐西蘭，基督城
5月9日				紐西蘭，Dunedin
5月10日				紐西蘭，威靈頓
5月 11~14日				紐西蘭，奧克蘭
7月1~26 日〔週末〕			7月 1~26日 〔見本 刊第11 頁〕	美國