

動力

Momentum
STEMI's QUARTERLY BULLETIN
唐崇榮國際佈道團
www.stemi.org
北美版
2003 春季

主啊！ 求你率領

“約書亞靠近耶利哥的時候舉目觀看，不料，有一個人手裡有拔出來的刀，對面站立。約書亞到祂那裡，問祂說，你是幫助我們呢？是幫助我們敵人呢？祂回答說，不是的，我來是要作耶和華軍隊的元帥。約書亞就俯伏在地下拜說，我主有什麼話吩咐僕人？耶和華軍隊的元帥對約書亞說，把你腳上的鞋脫下來，因為你所站的地方是聖的。約書亞就照著行了。”〔約書亞記五13-15〕

這段聖經給我們看見上帝怎樣對一個將要面對大敵，很重要的領袖的一個提醒。如果我們注意看所有在摩西以前屬靈的偉人，他們都是個別與神發生關係，都是在他們自己家族中間起帶領的作用。但從摩西開始卻是一個人要帶領百萬大軍開始建立一個以神為最高主權的國度。摩西離開世界以後，這個責任就落在約書亞的身上。所以約書亞是整個舊約歷史中間，第二個最大的群眾的領袖。摩西帶領以色列出埃及，約書亞要帶以色列進入迦南。這是預表神拯救我們脫離罪惡，然後基督把我們帶入得勝的這個屬靈的經歷。

當約書亞來到吉甲，他們在那裡過了第一次進迦南地的逾越節以後，他們就預備要面對耶利哥的大戰。耶利哥城在人類歷史中是一個可以被尋找出來，有規模的大城。而耶利哥城當時也是迦南地一個最重要的要塞。約書亞面

對這個大的敵對的力量，大的堡壘，大的城市，他一定需要一個很強的鬥志，勇敢的精神才能進去。聖經告訴我們，當摩西離開世界以後，耶和華親自對約書亞說，你要剛強壯膽。上帝對他說，你不要懼怕，在你有生之年，沒有一個人能夠把你打倒。這個應許大的不得了。神自己講這句話，這是約書亞真正可以剛強壯膽的原因。如果一個人有了這樣的保證，我一生一世沒有人可以打倒我，一生一世沒有人可以把我的勢力削弱，我一定可以全然勝利到最後的話，那還有什麼東西可以使他懼怕畏縮不前呢？神的應許裡包含了一個命令。這是聖經的原則。**應許之中有命令，命令之中有應許。**這是整本聖經從來沒有改變的原則。帶著應許的命令，或是帶著命令的應許。只要你照著我吩咐我的僕人摩西所給你的律法去行，我必與你同在。今天我們許多時候作神的工作，我們要神的應許，而不要神的命令；我們要神的賜福，而不要神的吩咐；我們要神給我們勝利的果子，而不要在順服祂的過程中間繼續仰望祂。所以我們的失敗是必然的。**神的應許已經是堅定的，但神的命令卻不能忽視。**當約書亞把這些話放在心中，他也知道帶領以色列大軍連整個民族約兩百萬人在他肩膀上的時候，他要依靠神。這個曾經是摩西幫手的人，他的觀念卻不是單單如此，他盼望有神的幫助。所以，他在靠近耶利哥的時候，他看見一個人在意料之外的站在他的

面前拔出刀來，這是一種挑戰的記號，也是一個非常令人驚奇的場面。所以約書亞走到他面前去，這表示他是很勇敢的。約書亞站到他的面前靠近他問他，你是幫助我們的，還是幫助對方的？這裡是耶和華的軍隊，那裡是神應許把這些迦南地的人交給我們為業的仇敵。你是幫助我們，還是幫助我們的敵方呢？

這個就是在現代主義中間的兩種思路〔either or〕，是這樣呢，或是那樣？我們觀念中通常只有兩條路，其中一條是我們喜歡的，對我們有利的。我們每次作決定常受這種心態影響。是這樣做呢，還是那樣做？是去呢，或是不去呢？是在這邊呢，還是在那邊呢？是對呢，還是不對呢？你的存在，我只用兩個觀念來套你。你是幫助我的呢，還是對方呢？這種兩種形態的選擇，這個觀念中的兩個思路都受一個基本的思想所捆綁，是我們沒有覺悟的。換句話說，約書亞現在沒有想太多，只想‘我’需要幫助。‘我’現在作全軍的領袖，‘我’現在要帶領以色列攻打耶利哥，這樣大的場面，這樣大的仗勢‘我’需要幫助。所以他無意中或無意識的就把他裡面的這種觀念表達出來。這個站在他面前的人回答的話呢，完全不在這兩種思想的形態捆綁下。我不是來幫助你，也不是幫助對方的。意思是，你的思想根本不在我的道路當中，你的思想根本不在我的思念當中，我不是你可以猜出來的。這就是Karl Barth常常提的the Wholly Other，上帝是絕對的另外一位，上帝是和我們想像中間所有的觀念絕對有本質差異，超越的另外一位。所以我不像你所想的，只有兩種可能，幫助你或是幫助對方的。根據Karl Barth的意思，你怎樣思想上帝，祂一定超越你想的。當然這點留下了一個agnosticism的可能，就是給不可知論留的地步。那麼，我們永遠不知道上帝是怎樣？我們相信上帝在基督裡，聖經裡面的啓示可以給我們知道祂是誰。所以這一位在約書亞面

前站立拔刀的人講了一句話，我不是來幫助你的，**我是來要作耶和華軍隊的元帥**。這個就是我們事奉者很需要改變的一個觀念。上帝憐憫幫助我們是當然的，但我們更不要忘記**耶和華是率領者，祂是領袖，指揮者，支配者**。許多人以為我作領袖，你們全聽我的，耶和華再幫助我，我就做好的領袖。今天很多領導上帝羊群的人都以為自己是領袖，那麼羊群聽他，上帝站在他這邊，事就成了。我領導你，耶和華幫助我，你一定要聽我，因為上帝是站在我這邊的。去年我一個同工對一個執事說，唐牧師是站在我這邊的，你要不要聽我的。他講了這句話，那個執事莫名其妙。唐牧師是站在你這邊的？那麼唐牧師就不站在我這邊？你是不是要我和唐牧師變成站在兩邊？他們莫名其妙來，莫名其妙去。後來打電話給我，我說我永遠也不會站在你或他那邊。我要我們每個人站在神那邊。這就是上帝提醒約書亞，事奉中間不可掉進去的一個陷阱。‘主阿，幫助我給我作的好，給我帶領你的羊群。’上帝說，你錯了！我是群羊的大牧人，是我帶領，你戰戰兢兢的服事我。

“這樣我不是來幫助你，也不是幫助對方，我是來率領耶和華的軍隊”約書亞聽到這個提醒馬上就懂，馬上就了解。所以他馬上就俯伏在耶和華的使者面前。俯伏敬拜，俯伏謙卑，俯伏承認神的主權，這是我們今天事奉主的人最需要的態度。約書亞就俯伏在地，下拜說‘我主，有什麼話吩咐僕人，我是百姓的領導嗎？如果是的話，主，你是我的主，你領導我，我才能領導他們。我不是要你站在我這邊，不是要求你幫助我而使用我成爲一個可以領導別人的人，**是我自己先俯伏在你面前受你領導，我才能照著你的旨意去領導你要我服事的人。**’他的反應很快，很敏捷。馬上知道要改變，就俯伏在地下拜。對使者說‘**主阿，你有什麼話吩咐我？**’

耶和華軍隊的元帥說。注意！前面一句話是很客氣的，後面一句是很實在的。爲什麼這樣講呢？前面一句話說‘我來是要作元帥的’其實祂已經是元帥了，但是祂說我來是要作元帥。意思就是說，約書亞，你承認我嗎？你知不知道我是來作元帥的？「我來是要」好像還不是，「我來是要」好像還盼望，盼望你尊我爲元帥。我是來作元帥的，那麼約書亞的觀念中間是我們還沒有元帥，如果有就是我阿。所以這裡有一點好像在試驗約書亞到底預備好了沒有。所以約書亞一俯伏下去的時候，耶和華軍隊的元帥說祂不是要來就罷了，祂已經是了。祂就是元帥，已經是元帥了。你剛才還沒有承認我，你剛才還沒有覺悟。你一覺悟以後我告訴你我的身份，你就應該承認了，

我是耶和華軍隊的元帥。親愛的弟兄姐妹們，我們所事奉的單位，所牧養的教會，所帶領的查經團契小組，他們的元帥是我嗎？不是，是你嗎？不是。**他們的元帥是主自己！**但我們常常沒有覺悟的時候，以為整個責任就在我肩膀上。太重了！我們求主站在我這邊來幫助我。主要對你說，你錯了。責任不在你肩膀上而在我肩膀上，我給你一些可以事奉我的分享給你的工作和榮耀，那是你的責任，而這個是從我身上分給你的。

1963年的時候，我事奉主很吃力擔負很多的工作，每次講完道就苦死了。有一次一個老傳道人說‘你已經這樣盡力講了，講完道後又這麼苦，你要死嗎？’，我說我不要死，但是我苦死了。他說，你為什麼不交給上帝？既然盡心作了就交給上帝。我說上帝交給我，我又交給祂怎麼辦呢？上帝已經把責任交給我了，我又把責任推回給祂不是推卸責任嗎？我擔的很辛苦。直到那一天，我聽德國一個神學家叫Roy Hassen，講一句話，為什麼政權是在你肩膀上呢？聖經說政權必擔在祂肩膀上，以賽亞書第九章。我嚇了一跳！我很少聽到這樣一節聖經就把我整個生命改變過來。政權必擔在祂肩膀上，不是你肩膀上。那句話好像是指著我講的，我明白了。上帝阿，你託付我的我完全盡心去作，但是作完了以後，完全交回，是在你肩膀上，你擔負政權，不是我。約書亞你帶領軍隊嗎？你作將軍嗎？那是我給你一點榮耀讓你可以穿這件元帥的衣服，但是我是以色列軍隊的萬軍之耶和華。耶和華軍隊真正的元帥。你俯伏下來吧。現在把你的鞋子脫下吧，因為你所站的地方是聖地。

全本聖經只有兩次這樣吩咐。‘脫下鞋子，因為這裡是聖地’。第一次是上帝對摩西講的話，呼召他的時候，他看一個神蹟，一個火把荊棘燒了卻沒有毀壞的神蹟。這是以色列在大苦難中間卻沒有消滅的預表。摩西莫名其妙的看著，怎麼有這樣的事呢？怎麼有這樣的可能呢？神說，摩西，把你的鞋脫下來，因為你踩的地方是聖地。第二次就是這裡。當面對強敵，面對大耶利哥城牆及可怕的戰士的時候，上帝對摩西的繼承人講同樣的話，把你的鞋脫下來，因為你站的地方是聖地。聖經說，約書亞就照著行了。這樣的一個領袖一定成為神所重用的器皿，因為他知道他在心裡上唯有主是領袖的領袖。他知道以色列百姓需要，以色列軍隊需要他的帶領，但他更知道他自己需要上帝的帶領。他知道以色列聽他的話要去遵行，他更知道他需要主的吩咐，主的話他先遵行，他先俯伏，他照樣行了。這樣，你看見約書亞領受神給他的大榮耀大大得勝是必然的。

今天我們這些所謂作領袖的人，要先俯伏在主前。否則其它對別人的吩咐都是一套不一定神同在的理論。雖然神應許，應許中間有命令，我們順服上帝。1862-1864年之間美國發生過南北戰爭，南方的人要維持奴隸制度，北方的人認為要尊重人權釋放奴隸。戰爭的時候南方有一個將軍叫General Lee，北方的將軍叫General Ghram，他們就打起來。打完了以後，北方大勝，南方失敗。General Ghram對林肯講一句話，我們勝利了，感謝上帝，上帝在我們這邊。林肯說，不。我們今天打勝仗不是因為神站在我們這邊，我們這次打勝仗是因為我們站在上帝這邊。每一個事奉主的人要常常對自己說，千萬不要求上帝站在我這邊，要常常鞭策自己，**我是不是站在上帝這邊的，降服於祂，照祂的命令，行祂的旨意。**

唐牧師於2002年歸正學院開學訓勉，講於史丹福大學。林聖濠、蔡蓓整理，未經講員過目。

歸正神學與我

皮敦文

1998年是我信仰追求過程迷惘最厲害的一年，是整個人思想最混亂的一年。那時，自覺到如果再不解決心中對信仰的疑惑，整個人可能會崩潰而廢。然環觀四週，實在無人可為助，心中的吶喊幾乎到了無聲地步。直至參加了歸正學院的課程，整個人才真正甦醒過來，心中的迷惑才一件一件的解開。報名參加之前，我跟妻子說，如果我的迷惑現在不解開，整個人可能會瘋掉。我妻愛我甚深，她忍著疲弱的身體，與家中不佳的經濟情況，鼓勵我參加整整四週課程。那四週，整個人彷彿坐在天上聆聽教訓，裏面的乾涸開始得著充分的滋潤；身體雖也帶病，但裏面的喜樂卻源源不絕。就連唐牧師也驚訝我上到了第四週，還未顯疲態。我知道這其中原因無它，因為耳中所聽的都是純淨的言語。

現今回想過去那段在信仰上無助、徬徨、不解、困惑與不知方向的日子，不禁替自己捏一把冷汗。那時憑著初信的熱誠，在美國大學團契、回台後在台灣教會裏忙前忙後、東奔西跑，以為這樣就等於服事上帝。然而，當夜靜人深，自己單獨面對聖經之際，卻發覺心中是一片空虛。越是勤讀聖經與禱告，越是不明白其中精意；越是翻閱章節，越是困惑其中反合性的原則。為了尋求答案，曾讀中國人喜歡的倪柝聲，讀個人經歷，讀福音書籍與其他，但總無法解答心中基本的困惑；請教團契輔導、請教神學生，甚至請教屬靈長者，還是得不到方向的指引。在那段不算短的日子裏，外表的服事殷勤終究不能壓抑心

中的迷濛空蕩。一直問著自己，到底那一條道路才是對的？為什麼（在美在台）的講台，講者皆振振有詞，然耳中所聽的卻都無法解答我心中對聖經的疑惑？這基本的關卡無法越過，更遑論要我裏面有上帝所應許得著祂滿溢的福杯。

那時，也參加唐牧師每年在台北的神學講座。雖然還不能抓略唐牧師講道全貌，但他的信息內容，每一篇均使我那遠離的心再次重新回到上帝的面前。然，唐牧師每年僅數天的講座供應我三百六十多天的信仰生活總是微薄，自知最終必須自己建立信仰體系，方能根本解決裏面的乾涸。當我知道唐牧師是以加爾文的歸正系統作為解經的原則時，便開始研讀歸正神學方面的書籍。在其間雖然僅閱讀二三，但心中的疑惑已開始漸解。自

1998年受歸正系統的建造之後，發覺自己越來越明白聖經所言，越來越抓得住上帝在歷史中所織編的紅線。自己裏面也越來越沉穩，越來越能分辨。這四年多來，越來越發覺自己所不知道的實在比知道的還多，所待在基督裏的學習與長進也越來越深。

Loraine Boettner曾說過，教會的衰敗起於她內部的不信。他進一步地指出那衰敗路線是教會放棄了神本的

歸正系統，而轉入了各類型式的人本系統。美國教會就是一個最好的近例。在1930年代，Princeton University任意地剔除一名指標型的歸正神學教授，J. Graham Machen，而執意走1890年自德國引進的新派路線。現在，經過了半世紀，美國人信仰的崩潰，使他們國家成了一個同性戀、離婚、性混亂、毒品，道德低落的地方。2002年7月因到美國出差，曾參加西雅圖兩間教會的主日禮拜。這兩間教會一是The United Methodist Church，另一是The First Presbyterian Church。兩間教會的建築給人神聖之感，而崇拜程序給人有著強烈的宗教氣氛。置身其中，感覺是寧謐莊嚴與肅穆。然而，牧師信息卻令人失望。前者講著退休的人當如何度晚年，後者談著對911事件攻擊者的饒恕。兩篇內容皆缺乏“道”的成份在裏面，一切都是從人出發，而不是從上帝的寶座發出。這是美國七十多年前自取其辱的結果。Machen教授說，「任何以實用為先為主的信息，都沒有永恆性的價值。」Martyn Lloyd-Jones說，「人一切問題的解決，必須從上帝出發。」

基督徒常不注意上帝在教會歷史中所顯的足跡。與馬丁路德同期有一位學養豐富，才高八斗的學者名叫Erasmus（伊拉斯姆），他的學問深度不下於路德，但是他卻怯於天主教會權勢，不願與路德一起走改教路線。Erasmus雖安穩於當時，但後人卻以他的名字創造出一個新的形容詞，Erasmian，來作為對懦夫、膽小鬼等類之人的嘲諷。再一例，倪柝聲的名聲雖揚名於中國教會，但是他的思想

僅兩篇博士論文就說完了。而路德與加爾文的思想卻繼續不斷供應上帝學生論文的需要，歷四百餘年而不衰。這些歷史鏡子很清楚地告訴我們，凡不忠於上帝的道的人，不需等到基督的審判台，歷史就已經審判他了。

教會講台必須重新以上帝的道建立信仰的根基，持續不斷地以基督與祂的十字架作為信息的中心。凡站講台者（無論是講道者、主日學老師、詩歌帶領者、作見證的）都要意識到一個事實，就是上帝正在我們當中「側耳而聽」，聽我們說些什麼。站講台的他（她）乃是站在永恆與暫時的交接點，是在上帝與人中間代表基督行君王、先知與祭司的職份。傳講者是講祂的話，不是講他的話；是傳祂的道，而不是傳他的道。可惜的是，人常持兩個法碼以致鈍化了警覺之心。質言之，若有人誤傳誤解我們所說的話，我們必氣憤搖頭甚至要求那人立即更正；若我們誤傳誤解上帝的話，卻以為祂會用笑臉迎著我們。

中國教會裏有數事常令人不解。第一，作父母的總是會為孩子尋找最好的老師、選讀最好的學校、經歷最好的訓練，期望他們將來比自己更有出息，更優秀，能作更大的事。但是為什麼屬靈的父母一談屬靈的事，卻寧可給屬靈孩子們次要的、曾被歷史淘汰的side dish，且更不願意看到他們超越自己？在科學教育上，內容的教授準確與實驗的小心進行是非常重要的，否則無法將其成果發表在國際性的期刊。但是為什麼在比科學更高位階的神學上，我們卻可以容許自己採妥協不確的態度？世上一個學位的攻取需花上數年時間，而得到之後還必須努力鑽研才能在所屬研究領域有所成。為什麼一個人受洗之後，卻對上帝的話採輕鬆的態度，認為不需再努

力？再者，在現今教育制度之下，最好的人才皆進台大、清大與交大，而不會去投讀神學院。為什麼神學院的畢業生站講台時卻不認清這個事實，知道台下聽眾的程度與深受後現代文化的刺激，而戰戰兢兢地準備他的講章，卻敢講說一般人不必進神學院也都能講的內容？

當我們愛自己的文化、哲學、人與（有形的）教會甚於愛上帝與上帝的道的時候，無論我們以怎樣的方式討論，期望能解決問題，終究是不得。因為我們必然固守著我們所最愛的文化、哲學、人與教會，竭力使它們不受任何攪擾，以免破壞了其中的平衡。而人有一生存本能就是不論遇到何樣的衝擊，他的理性總是有辦法提供說詞，為他自己的行為作辯護。這也是基督徒一直無法長進的原因之一。

自1998年在歸正學院受歸正系統的建造之後，漸看得到前面奔走的方向。而令我訝異的是，那心中真實對弟兄姐妹的愛越來越濃郁，知人的心也越來越強烈。即使受到人的誤解與抵擋，總不改心中服事上帝的心志。經過了四年多，對我而言，那保羅所說的「基督成形在信徒的裏面」實在是一件真實的事；那約翰所說的「愛你們是為真理的緣故，這真理存在我們裡面，也必永遠與我們同在」也是真的。在我心中，實在感謝歸正學院的一切，沒有它在這時代的存在，我可能在這時代中就流失了。願中國基督徒能夠看見歸正系統是唯一能使基督徒真實地回到聖經的系統，而能在其中受造就。

皮敦文博士任職於台灣行政院
同步輻射研究中心

唐崇榮牧師叢書簡介

#8051

生之追尋

什麼是生命？有生命才有生活，生命是生活的基礎，生活是生命的外表。人不但有內在的生命也有外在的生活。人生只有一次，人要透過哪一種權威和哪一種認識論去解釋生命，明白生命？在人生的過程中，我們一面經歷生命，一面浪費生命；一面盼望知道生命是什麼，一面又自以為是地大膽去向他人解釋生命。生命到底是什麼？

生活又是什麼？生命是為生活呢？還是生活是

為生命？唐牧師就著約翰福音第三章，兩位夫子，耶穌基督和尼哥底母會面談話的內容，把我們帶回到耶穌基督面前。透過主體的道與尋道者之間的互動，帶我們一同展開生之追尋，並從生之追尋到生之尋獲！

訂購：P.O. Box 823 Carmel, IN 46082

Tel: 1-800-565-4243 / Fax: 1-317-818-6908

宗教與文化思潮暗流初探：

當代正統神學的任務 (二)

諾斯底派的世界觀與當今正統護教的任務

護教的動機與歷史鑒戒

教會在每一個時代都必須認真地拾起護教的責任。護教的任務包括什麼？積極方面，護教者必須宣講真理——護教的目的，不是討好世人，護教的動機是將人的心意奪回，信服基督（林後十4-5）。我們不可以出於懼怕的心來從事護教的工作：我們不必，也絕不應該怕十字架的福音會得罪世人，因而重新包裝我們的福音“信息”來迎合世人的喜好。十字架對世人來說，不是絆腳石，就是愚拙，這是<<聖經>>明明的教導；可是對於那些蒙神大能的恩典而得救的人，福音總是神的能力，神的智慧（參考：哥林多前書，第一，二章）。

消極方面，護教者必需指出每一個時代的思潮背後的世界觀 (worldview)。世界觀包括人對宇宙，神，靈界等的信念；這是“形上學” (metaphysics) 方面的信念。世界觀也包括人對真理，知識等的信念，與科學，哲學之間的關係；這是“知識論” (epistemology) 方面的信念。護教的任務，是攻破世人思維的營壘——就是那些攔阻人來到基督面前順服信靠祂的事情——哥林多後書十4，5。

護教與傳福音是息息相關的。我們必須宣講真理：我們只可以講真理，不可以以錯誤的道理教導人。新約<<聖經>>常斥責那些宣講錯誤道理的人（提摩太後書第三章；彼得後書第二章）。回顧歷史，我們不難看見很多異端的起源，都出於某種護教的動機。有人會這樣想：“我若要說服知識分子信基督教，必須顯示基督教是符合當代思潮運動的。我必須給知識分子看到基督教在理性上是可以被尊重的。”<<聖經>>的教義就因此有意無意地被妥協，被流行的哲學理念取代了。早期教會（第二世紀）的護教者，如游斯丁（Justin），Aristides，和雅典哥拉丁（Athenagoras）等，多是愛主的信徒。可是他們往往妥協了<<聖經>>的創造論；而與諾斯底派（Gnosticism）的世界觀裏的“神”與“靈體存有”（a continuum of being – aeons）等觀念妥協。

在<<聖經>>裏自我啓示的神，是有位格的，是三個位格(tri-personal)的神，是有屬性(attributes)的神。可是諾斯底派的神，是沒有位格的：神是不可知的，沒有屬性，在眾存有之上的存有。<<聖經>>中的神是三位一體的，聖父，聖子，和聖靈是同等的，每一位都有所有神的屬性。受了諾斯底派影響的神觀，在三位一體方面，就有了三位之中高低之分：聖子，聖靈從屬於聖父(subordinationism)。他們認為，這樣來理解三位一體，聖子和聖靈，才可以與世界交往；因為父——最高的存有者——不可能與邪惡的物質世界交往。

基督教的信仰，因此與世俗哲學宗教融合，成為混合物(syncretism)。今天宗教的多元主義(religious pluralism)已經成為多數福音派神學家的壓力。是否要與儒家，道家的哲學會通？融合？混合？

歷史上有不少從護教的動機出發的神學家：革利免(Clement of Alexandria)，俄利根(Origen)，阿奎那(Thomas Aquinas)，士萊馬赫(Friedrich Schleiermacher)，廿世紀的神學家(如：布特曼—Bultmann，田立克—Tillich等)，他們都想在文化知識界裡表示基督教有理性的價值。士萊馬赫的名著：*On Religion: Speeches to the Learning Despisers of Christianity*，正是為了向那些藐視基督教的知識分子詮釋基督教的真義。可是士萊馬赫是一位泛神論者，他所提到的上帝，與自然、宇宙無異。很不幸地，當代福音派的神學家有不少推崇士萊馬赫思想的。弟兄姊妹們，接受了一種人文主義思想（不論是士來馬赫的浪漫泛神主義，或是存在主義影響之下的新正統神學），信仰的根基不穩，就很難批判另一種人文主義思想(如：後現代的解構主義)了。

我們必須承認，基督徒與神學家的護教動機往往都是很好的。他們都想向這個邪惡，抵擋基督的時代宣講福音。華人的神學教授和普及護教的講員也不例外。可是因為在世界觀(或稱方法論)方面不徹醒，因此在真理的認識與福音的宣講上，就與世俗的思潮妥協了。華人

林慈信博士

教會有這種傾向嗎？前車之鑒，還有<<聖經>>的警告，我們不得不謹慎。

親愛的讀者：你至終效忠（ultimate commitment）的對象是神嗎？還是“理性上被知識分子尊重”？或一個抽象的真理？或某一個哲學傳統？若不是效忠於神的話，請不要作護教者。（本段詮釋的觀念，參考：John Frame, *Apologetics to the Glory of God*. Phillipsburg, NJ: P&R Publishing. www.prpbooks.com.)

一元 (monism) 與二元 (dualism)：諾斯底派的世界觀

今天我們活在後現代的廿一世紀。後現代的世界觀，深受異教的宗教哲學思想 (paganism) 影響。我們甚至可以說，諾斯底派的異教世界觀，今天已經成為世界上主流的世界觀。這種異教的世界觀，早在新約聖經的時期就滲透教會，因此使徒保羅，約翰都挺身而出，為真理的緣故駁斥異教，特別是諾斯底派的思想。今天的正統教會必須重拾護教之職，為真理爭辯。

諾斯底派的世界觀，有一元論 (monism) 的方面，同時也有二元論 (dualism) 的方面。一元論的意思，就是將神（宇宙的創造者）與人和宇宙（被造者）放在同一個水平上，在同一個層面上理解：迪士尼電影 *The Lion King*〔獅子王〕裏面的“Circle of Life”就是這個觀念。神人不分，人裡面有神，人可以成為神，至終人就是神。

一元論的信念，很多時候以非常吸引人的方式出現，比方說：我們人裡面都有神的一部分（參考當前新紀元運動的暢銷書：*Conversations with God*，和多種勵志的書籍，講座等）。這種迷人的“神人不分”的教導，正是早期教會異端的說法，今天由新紀元運動和心理學家（包括世俗的心理學家，和那些嘗試把基督教信仰與心

理學融合的心理學，the integration of Christianity and psychology）經常竭力推銷。新約時代的旁經書卷 (apocrypha) 多有這種傾向；如 <<多馬福音>>，<<真理的福音>> (Gospel of Truth)，<<馬利亞福音>> (Gospel of Mary) 和 <<腓力福音>> (Gospel of Philip) 等。<<新紀元的陷阱>>的作者張逸萍這樣提醒我們：

這些“福音書”都帶有諾斯底派 (Gnostic) 的神學思想，舉一個例子，<<多馬福音>> 言論第七十條說：“如果你將你內在的發揮出來，你所有的便能救你；如果你裡面無有，你便因你的無有而滅亡。”這一段話是指每一個人裡面都有“神性”而言，一個人的救恩就在乎他擁有和發揮這樣的神性，諾斯底派神學思想雖然和新紀元運動有出入，但是在“人有神性”這一點上，卻是十分相似，所以新紀元圈子很喜歡引用 <<多馬福音>>。（張逸萍，<<新紀元的陷阱>>，美國中信出版社，P.O. Box 750759, Petaluma, CA 94954, 電郵：bookroom@ccmuisa.org, 網站：www.ccmuisa.org, 電話：1-707-762-2688, 2001, 頁294-295。）

加州威敏斯特神學院的駐校學者瓊斯博士 (Dr. Peter Jones) 多年來著書警告當代教會，新約時期的一元論異教世界觀，已經透過新紀元運動和其他思潮重現；教會務必儆醒，回到正統基督教的信仰，以悔改，研讀宣講神的道為己任。他的著作，*Spirit Wars*，最近已修改，以新的書名面世：*Pagans in the Pews* (Regal Books)。一元論的世界觀，倫理立場，性別 (gender) 觀念與生態觀等，目前正在影響國際輿論，包括聯合國的政策。（若想更深理解，請閱讀瓊斯博士的書，或查詢他的網站：www.spirit_wars.com。瓊斯最近成立護教機構CWIPP: Christian Witness in a Pagan Planet, P.O. Box 416, Escondido, CA 92033, toll free: 1-866-206-0629.)

面對一元論宣講福音，需要知己知彼。瓊斯寫了一本高小，初中生都讀得懂的福音小冊子，成年人更需要人手一本：*Gospel Truth/Pagan Lies*，一方面陳述基要福音信息，另一方面揭露異教的信念。（讀者可向 P&R 出版社訂

宗教與文化思潮暗流初探：

當代正統神學的任務 (二)

購，網站：www.prpbooks.com，電郵：jan@prpbooks.com，電話：1-800-631-0094)。

諾斯底派的教義另有強烈的“二元論”(dualism)傾向；這個二元論的神觀，是建立在一元論的世界觀上面的。諾斯底派者認為宇宙有兩個神，彼此敵對，一個高於另一個，一善一惡。在這方面，福音派的信徒，有時為了強調屬靈爭戰的迫切性，也會走二元論的路：我們往往將魔鬼與神的敵對，說成一種勝敗不明的永恆戰事。親愛的讀者們，這不是事情的真相。神的話宣告，神掌管宇宙的一切事物；沒有人、天使、或鬼魔能夠勝過祂，使祂的計劃受到任何挫折。二元論導致我們妥協神的主權，剝奪我們在復活的主－基督裏的盼望。諾斯底派認為至高的神－或稱善神－是無可測度的深淵。祂在自己與有限的被造物中間，造了一連串的存有者(aeons: 靈體，或分神)，是神性的放射或流露(emanations of the divine)。善神與這些分神總合稱為“圓滿”(pleroma)，這是神性本質的豐滿(fullness of the divine essence)。

這裏，我們看見諾斯底派的宇宙觀是與<<聖經>>的宇宙觀截然不同的。不錯，神的智慧是無可測度的；可是我們可以按照祂的話語，依靠祂的靈來認識祂。有限的人，還是可以**按照祂所定下的方法認識神**。而神創造了天使們－就是那些在空中掌權者。這些靈界的使者不是神本性的放射，乃是神按照祂自己的權能和計劃創造的。天使不是我們敬拜的對象－也不是我們人可以呼之則來，揮之則去的僕人。人和天使都是神所造的，為了服事神，敬拜祂，順服祂。

造物主與被造物之間，有著一個絕對的區分，我們不能妥協這原則。這是廿世紀護教大師范泰爾(Cornelius Van Til)思想中最基本的一個信念。

諾斯底派相信，至高的神只能藉著那些“分神”與被造物發生關係。世界並不是善神所造，而是因為神性豐滿中發生了墮落：世界是一位低級的，有敵意的「神」所造。這位低級的「神」被稱為“造物主”(Demiurge)，即是舊約的耶和華，是一位較低，有限，有激情，有時也會報復的存有者；而至高真神是至善，至德，至真之

源；祂在基督裡顯示出來。物質世界既是低等的“惡神”所造，因此物質本身是邪惡的。然而物質裡有靈界的餘種，就是人的靈魂，是從高級聖潔世界來的一道光。靈魂得解脫，只有藉善神的介入。救恩的意義，並不是人的罪得赦免，被稱為義，而是人的本性的提昇。有一個救法，就是一使者從眾光的國度差遣到黑暗的世界來；基督教的諾斯底主義通常認為基督就是這使者。關於基督，他們有多種描述：有時祂被視為一位屬天存有(celestial being)，以一種幻影的靈體出現。有時祂又被視為一位屬世的人，暫時與一種更高的力量或靈體相連。物質既然本是惡的，這位高超的靈不可能有一般人的身體。(本段關於諾斯底派二元論的介紹，參考：Louis Berkhof, *A History of Christian Doctrines*, 47-49；伯克富，<<基督教教義史>>，台北：基督教改革宗翻譯社，筆者修訂，頁30-32。)

這種諾斯底派的神觀導致“幻影說”(Docetism)，犧牲了耶穌基督真正的人性。早期教會時代，諾斯底派的著作充滿了這種的基督觀；耶穌基督可以舉身離地，好像吃東西又好像沒有吃；茲摘錄一段說明：

(約翰說) 眾弟兄，我又要告訴你們另一榮耀之事。當我把他捉住，我忽捉到一具物質的僵硬的身體，而另一時當我感觸了他，這實體卻又是非物質的，而像毫無存在的樣子。每當他被某個法利賽人請吃飯而允許去的時候，我們跟了他去，而主人在我們每一個人面前放了一塊麵包，他也跟我們一樣受了一塊；他祝福了他那一塊，而把它分給了我們；每一個人無不從那個小麵包吃飽了，而我們所有的一塊全都不吃了，因而主人驚奇呆住？了。我曾屢次跟他同走，想察看他的腳印是否留在地面上；因為我看他好似舉身離地，我從不曾見他腳蹤。眾弟兄，我告訴了你們這些事，為的是鼓勵你們對祂的信心；因為我們今日必不說到祂的大能和奇妙作為，由於它們實皆無可言說的，可能是，完全無從講起或聽到的。(< 約翰行傳 >，第93章。<<基督教早期文獻選集>>，香港；基督教文藝出版社，1976，頁467。)

結論

基督徒，面對邪惡，微妙的異教信仰，你我清楚知道我們相信的是什麼嗎？正統的基督徒都相信：

1. 神是永恆的（祂主宰時間，創造了時間），神是無限的（祂主宰空間，創造了空間），祂不是宇宙的一部分；神與祂所創造的宇宙之間，有著絕對的區分。可是我們可以 – 我們也必須 – 按照祂的吩咐，透過祂的啓示來認識祂，真正地，清楚地認識祂。
2. 神是絕對超然的主宰，是有位格的，與中國人的“命”截然不同。“命”是無情的；神是有位格，有屬性的。<<威敏斯特小要理問答>> (Westminster Shorter Catechism) 說：神是個靈，祂的存在，智慧，權能，聖潔，公義，美善，與真理，都是無限，永恆，和不變的。(God is a spirit, infinite, eternal and unchangeable in his being, wisdom, power, holiness, justice, goodness and truth. – 筆者中譯。)
3. 神以祂大能的話語創造了宇宙（詩篇卅三6；創一：約一1-4）。因此宇宙和人類都是被造的，沒有神的本性。可是人有神的形像 – 被造時，和得救之後，都帶有聖潔，公義和智慧（弗四24，西三10，創一26-28）。可是這不可以被理解為：人有神性。人不是神，人不是天使，人不是動物。人是人，有神的形像。
4. 我們絕對相信靈界是真實的，有天使，有邪靈。可是，人不可以指揮天使，也不可以向天使禱告。撒旦和牠的使者，常常假裝做光明的天使。屬靈的戰爭是真的，耶穌基督的名是大有能力的，我們可以靠著祂誇勝。
5. 神是歷史，宇宙的主宰。世界的歷史並不是兩股力量等同的勢力的鬥爭。撒旦必被扔在火湖裡。基督已經從死裡復活，因此基督徒充滿了盼望：每天與惡者作戰，每天靠著主的靈得勝。主的再來，是我們的盼望，我們的喜樂。在世界上我們必定要受苦，可是苦難中有主的同在，主的勝利，主的力量。

林慈信牧師，中華展望總幹事，歸正學院常任教授，威敏斯特神學院神學碩士，天普大學歷史系哲學博士。從事護教與神學信仰的工作，被唐崇榮牧師稱為當代最貫徹歸正的華人思想家。林牧師致力出版歸正信仰的書籍，著重系統神學，護教學，清教徒的成聖神學，與聖經輔導學。

中華展望的網址是：www.chinahorizon.org（中，英文）；另林牧師的中文網頁：<http://samling.ccim.org>。

- ◆ 請持續以禱告及奉獻支持本團事工
- ◆ 您若盼望定期收到本刊，請連絡；變更地址請通知〔以節省郵寄費用〕：
STEMI / P.O. Box 823, Carmel, IN 46082
Tel : 1-800-565-4243
Fax : 1-317-818-6908
- ◆ 有感動欲為佈道團事工奉獻者，請寄支票至以上地址，支票抬頭請寫：STEMI，本佈道團將寄給美國聯邦政府免稅收據

愛因斯坦的宇宙常數(λ)與上帝

章雲雄

“我信仰史賓諾莎(Spinoza, 1632-1677)的上帝,祂自啓其井然有序之和諧於萬物中,而不信仰那個身繫人類命運與行爲的上帝。”這是1929年愛因斯坦回覆紐約猶太會堂拉比哥耳德斯坦(Herbert Goldstein)的著名電報。

愛因斯坦所發展的廣義相對論,其理念和史賓諾莎之哲學與宗教思想論有著內在深刻關連。他們同爲猶太人,但兩人都拒絕正統主流猶太宗教儀式與教義,許多當代的科學家在青少年尋索人生意義的階段,經常面臨宗教傳統與啓蒙科學間之內在衝突,其結果往往是離棄了原本之宗教信仰。例如1944年諾貝爾物理學獎得主拉比(Isador Isaac I Rabi),他自幼生長於紐約中下層猶太裔移民家庭,父母親篤信傳統猶太教,拉比自青少年時代即醉心於現代科學,因此在知識文化水平上和父母親有相當差距,他再也無法持守他父母親老舊的信仰。同樣,對愛因斯坦而言,舊約猶太人的神會對人類加以賞罰,這樣一位人格化、有意志的神,令他困惑。愛氏自述:“因此儘管我是完全沒有宗教信仰的猶太人雙親的兒子,我還是深深地信仰宗教,但是這種信仰在我十二歲那年就突然中止了。由於讀了通俗的科學書籍,我很快就相信聖經裏的故事有許多不可能是真實的。”這樣的上帝是以一種絕對決定論掌管宇宙,是超乎人類情感意志所能左右。就如同幾何學之嚴謹,其數學定理表達出柏拉圖理型界的客觀存在。所以當少年愛因斯坦從他叔父那裏,得到歐式幾何原本著作,這就成爲他在經歷宗教失落後極大的心靈慰藉。而史賓諾莎在其《倫理學》一書中,也深深反映出以歐式幾何之理性邏輯,表達其泛神之哲學理念。其泛神論將上帝與自然等同,例如在《倫理學》第二卷,他宣稱“上帝是不變的或者(這是相同的)所有祂的屬性是不變的”(命題二十)和“延展(即空間)及思維是上帝之屬性”(命題十四)。史賓諾莎受中世紀晚期義大利猶太神秘哲學(Jewish cabalism)影響,此派從新柏拉圖主義出發,相信空間就是神性自己之臨在;並依循其猶太教傳統對舊約《以斯帖記》四章14節「猶太人必從“別處”(MAKOM)得解脫蒙拯救」之詮釋,“從別處”隱含的意思是“從上帝”;因此,“空間”(MAKOM)也成爲上帝的名稱之一。又依《詩篇》一三九篇,將“神聖空間”(MAKOM KADOSH)之概念,發展成把上帝的臨在等同於空間。空間是非人格化的,因此上帝也必須是非人格化的。這種猶太神祕哲

學導致十七世紀英國劍橋柏拉圖學派之發展,例如牛頓提出之萬有引力,相信空間是上帝之感官,即呈現出這種哲學框架。

當1915年愛因斯坦首先提出廣義相對論之場方程式 $G_{\mu\nu} = -\kappa(T_{\mu\nu} - 1/2g_{\mu\nu}T)$ 時,即強烈顯現出具史賓諾莎色彩之宇宙觀:一個不變的、封閉的、均質的、等向的、靜態的、完全決定論式的宇宙。然而當他發現在他的場方程式中有非靜態解(膨脹宇宙)出現時,星體因重力互相吸引導致宇宙收縮,就必須假設一個膨脹中的宇宙去抗衡,這兩者都非他所樂見。他因此提出一個代表一種宇宙斥力之宇宙常數項(cosmological constant λ)來作爲補救。但是不久之後,俄國天文學者傅雷德曼(Alexander Friedmann)證明,即令引入宇宙常數項,宇宙仍不穩定的,所得出之解也會包含膨脹宇宙。至1929年,哈勃(Edwin Hubble)發現宇宙紅外移,證實宇宙之膨脹。1964年發現宇宙背景輻射,使得大爆炸(Big Bang)宇宙膨脹說,更廣爲科學主流所接受。如大爆炸說倡導者之一蓋摩(George Gamow)所述,愛因斯坦承認,這宇宙常數項之提出實爲其“一生中最大之敗筆”。(Max Jammer, *Einsein and Religion*, 62)

使徒信經提到,「我信上帝,全能的父,創造天地萬物的主宰。」相信上帝所創造的宇宙是一個偶存而開放之宇宙。現今流行之宇宙大爆炸說,雖有瑕疵(如暗物質之謎),但可能比較吻合聖經之創造觀;而這超越了愛因斯坦所提出之宇宙常數背後之史賓諾莎式的封閉靜態宇宙觀。聖經強調創造者與受造界之本質差異,這又與泛神論將上帝與自然等同截然不同。

基督教三位一體之上帝,超越了猶太教對舊約之獨一上帝之理解,這種獨一性唯有在永恆界三一真神位格際之交通中,才能避免愛因斯坦與史賓諾莎對人格化上帝之疑惑,也不陷於使獨一上帝抽象化。如果愛因斯坦知道創造者與受造界之本質差異,就不會執著於封閉式宇宙觀。由此看出即令如愛因斯坦這樣的科學泰斗,其科學理論也是深受其個人宗教與哲學信念的主宰!!

作者章雲雄弟兄參與歸正學院2002年研習,現就讀於費城Westminster神學院。

我們的一生中爲了求學、或得一技謀生之長、或世上的學問，花費了多少錢財、精力、及時間生命？你願意爲永恆神國、服事神裝備自己，花多少心力與資源？請持續以禱告、奉獻支持本院事工，也預備心來接受裝備！

2003 年(紐約)暑期課程表〔請注意網上最新訊息〕

基督教與廿一世紀歸正學院

六-七月 June - July	第一週 First Week June 16-20	第二週 Second Week June 23-27	第三週 Third Week June 30- July 4
課程一 8-10 am (週一至週五) Mon-Fri	林慈信博士 DR. SAMUEL LING 聖經輔導學導論 Introduction to Biblical Counseling Special Lecture: Dr. Jay Adams 本課程將綜覽聖經輔導學的基本聖經與神學之基礎與原則，特別簡介“Nouthetic Counseling”之概念與原則，並論及實際之輔導過程，及嘗試處理一些常見的輔導問題。本課程之特色爲深入淺出地闡明聖經輔導學之應有觀念與原則，特別會以聖經與系統神學之基礎來建立輔導之原理，並對現今之世俗心理哲學進行批判。	楊慶球博士 DR. JASON YEUNG 教會歷史(之三):改教運動至現代 Church History. Part 3: Reformation to Modern Age 本科處理自1650年至最近的西方教會發展。以歷史神學及歷史事件的發生爲主要脈絡，以社會因素爲討論的核心。整個課程仍然以歐洲爲本位。課程大綱包括國家與教會的權力爭執、英國清教徒主義及德國莫拉維主義、十八至十九世紀宗教思想趨勢、基督教與極權主義的關係和美國教會史。	陳佐人博士 DR. STEPHEN CHAN 基督教神秘主義 Christian Mysticism 從歷史而言，基督教神秘主義上溯至奧古斯丁與狄奧尼修斯，下展至中世紀天主教神學及更正教之路德十架神學。從類型而言，有無名式的神秘神學、愛觀之靈修神學、接近泛神論之極端神秘主義。本課程將綜覽上列各種神秘主義之派別；加以評論，最後嘗試開展一種本於聖經正統教義之神學立場，來詮釋靈修、靈性與神秘經驗在基督徒信仰生活中之應有位置與作用。
課程二 10:30-12:30pm (週一至週五) Mon-Fri	李健安博士 DR. KEN-ANG LEE 救恩論 Doctrine of Redemption 本課程將闡述歸正神學之救贖論。課程將以歸正神學之救恩次序爲架構。以神的主權爲主幹，研討聖靈在救恩的實施中各救恩步驟之展現與落實。課程將由恩召爲救恩之起始，按著救恩之次序，先後論及恩召、重生、信心、悔改、歸正、稱義、嗣養、成聖、堅忍和得榮耀，對每課題加以講解與研討。	陳佐人博士 DR. STEPHEN CHAN 基督教末世論 Christian Eschatology 「日期滿了，神的國近了，你們當悔改，信福音」，因著對耶穌此言的重新詮釋，現代西方神學便引發了一場末世論的革命，由十九世紀新約神學的末世論轉向，至當代系統神學的末世論轉向，均似乎構成了基督教神學思想的體系性變化。本課程將以歸正神學立場，綜覽與評估各種末世神學路線，特別是以莫特曼 (Moltmann) 爲代表之盼望神學。本課程之最終目的是建立一種本於聖經，具盼望與使命感的基督徒末世觀。	邵晨光博士 DR. JOSEPH SHAO 《創世記》 The Book of Genesis 本課程以主題的方式研究創世記，並挖掘書卷中的真理應用於今天的世代。本課程將探討以下《創世記》之主題：創造與被造、墮落與盟約、揀選與應許、眷顧與恩典、同在與苦難。
下午課程 3:30-5:45pm	Afternoon Sessions Course 1: 3:30-4:30 pm Course 2: 4:45-5:45 pm		
晚上課程 Evening Class 7-10pm (週一至週四) Mon-Thurs 	唐崇榮院長 DR. STEPHEN TONG 預定論 Doctrine of Predestination 上帝在永恆中，憑著祂自己的主權行作萬事，所以在祂沒有任何一件事是偶然發生的；在人類歷史過程中，也沒有甚麼事是神突然的行動。在人的救恩的事情上，神憑著祂的公義審判了那些犯罪而應滅亡的人；神憑著祂的慈愛拯救了那些祂所揀選而不配擁有此恩典的人，救贖就臨到這些人身上。本課程旨在幫助參加者一生來深深思想其中。	唐崇榮院長 DR. STEPHEN TONG Christian Faith and Western Art 基督教信仰與西方藝術 無論是拉斐爾、達芬奇、米開朗基羅等文藝復興的大師，其作品的主要主題都是「人」。基督教信仰是西方藝術的靈感泉源，在基督教的影響下，產生許多偉大的藝術家與藝術品。但是如何建立一種有系統的藝術神學，這方面的努力仍然有限。本課程將綜覽西方藝術之發展，並以聖經真理之角度來建立基督徒之藝術觀。	唐崇榮院長 DR. STEPHEN TONG 創造論 Doctrine of Creation 創造論 「上帝創造天地」，「上帝創造萬有」，這就是從無至有，從沒有產生有，是神創造性的行動，神最大的工作之一就是創造，神的其他工作就是救贖，加上神啓示的工作。這個創造是一切原沒有，以後因著神的旨意而成爲有，這是宇宙存在的基礎。這課程將以系統神學的角度，來探討與建立基督徒應有之創造觀。

動力季刊

唐崇榮國際佈道團

STEPHEN TONG EVANGELISTIC MINISTRIES INTERNATIONAL

Headquarter: 631 Timberline Trail, Mayfield Village, OH 44143

Mailing Address: P.O. Box 823, Carmel, IN 46082

Telephone: 1-800-565-4243 Fax: 1-317-818-6908

發行人：唐崇榮
 顧問：林望傑，陳佐人
 編輯：蔡蓓
 美編：葉俊廷
 印刷：華美國際印刷公司
 發行：陳敏佑

佈道團訊息·行蹤

佈道團網址：<http://www.stemi.org>

請持續以禱告及奉獻支持本團事工

■ 經常性〔每週〕亞洲各地 2003 年歸正福音國際講經大會

《希伯來書》，請為唐牧師旅途勞頓奔波其身體及靈力

禱告。〔時程請查閱：<http://www.stemi.org.sg>〕

■ 更正：上期〔2002 年冬〕本刊所載之財務報告中特殊奉獻

應包括佈道團印尼分會之奉獻，總數相同。

亞洲巡迴歸正學院課程，
陳佐人博士/新加坡，
基督教信仰與後現代主義

佈道會	信仰講座	歸正學院	國家/城市	聯絡人
6月13~15日			加拿大，多倫多市	(416)497-0146
6月20~22日			美國，亞特蘭大市	林長生傳道 (770)717-7305
	6月27~29日		美國，紐約市	林望瑞姊妹 (201)883-0071
	聖靈的引導與人的生活			
7月4~6日			加拿大，溫哥華市	洪予健牧師 (604)270-8353
		6月16日~7月4日	美國，紐約市	趙張法芸女士 Ms. Grace Zhao Phone/Fax : (+1) 215-576-7054 Reformed21@yahoo.com