

Adventures
STEMmy... and...
唐崇榮國際佈道團
www.stemi.org
2004 夏季

2003 年紐約地區信仰講座(一)

聖靈的引導 與 人的新生活

我們前年在這裏講了「上帝的道與人的信仰」，去年我們講「基督的死與人的救贖」，今年是把這三年的題目，做一個總結。今天我們講「聖靈的引導與人的生活」，這樣我就把聖父、聖子、聖靈三位一體〔唐牧師論三位一體，略，請參錄音帶〕的工作在人的身上，施行怎樣的拯救，賜下怎樣的信仰及怎樣帶領建立我們的生命，把它完全提供出來了。第一次我們講的時候提到**神的道成為我們信仰的根基**，第二次我們提到**基督的死成為我們救贖的根據**，第三次我們今天要講**聖靈臨到，成為我們生活的一個的方向**。

父是永恆在本位中間是自有永有昔在、今在、永在的那位，這位父是一切生命的源頭，是真理的本體，是啓示者的本身，祂超過一切被造之物，在萬有之上，高居寶座的本體，這就是聖父的位置，聖子是被差派離開天上尊貴寶座，到世間來的第二位。聖父差遣聖子來到這個世界。父愛子把萬有交在祂的手裏，父愛世上被拯救的罪人，就賜下耶穌基督給他們，這樣基督是被賜下、被差派來成全上帝永世中間救贖計劃旨意的第二位的上帝。這個救主道成肉身，樂意居住在人的中間，以祂自己的身體，以祂自己的寶血，成就了代贖的功勞〔2002年信仰講座〕，我們的救恩是根據基督的死，因祂的流血我們的罪得赦免，若不流血，罪就不得赦免。因為祂被棄絕，我們被父神所收納。〔重述基督之救贖之功，略〕聖父差遣聖子，聖子成全救贖的恩典，聖子回到父那裡，坐在父的右邊，聖父與聖子差遣聖靈到世上來。這樣的教義有根有基，我們的信仰就不容易隨便被動搖。今天許多的基督徒，做了基督徒幾十年，他不要聽這些，他要聽信耶穌怎

麼得平安？我有什麼辦法可以發財？我怎麼禱告上帝會賜福？直到幾十年，他們的信仰建立在沙土不是建立在磐石上。聖經告訴我們，聖父與聖子一同差遣聖靈到世界上來〔十一世紀東西方教會分裂，略〕。聖靈是上帝的靈，聖靈也是基督的靈，所以聖靈到世界上來的時候，就是父的靈，就是子的靈來到這個世界。這樣父與子一同差遣聖靈到我們中間。

父把子賜給世人，祂要拯救的人都要回到祂的面前，透過基督的死與復活，我們與神和好。所以聖經很清楚地告訴我們，你要給他起名叫耶穌，因為祂要將自己的百姓從罪中救出來，基督被傳於萬邦的時候，全世界各方、各民、各國、各地的人都可以聽見神的這個大的恩典賜下來。上帝對世界最大的恩賜就是賜下聖子耶穌基督，上帝對教會所賜下的最大的恩賜，不是講道的恩賜、不是說方言的恩賜、不是醫病的恩賜、不是治理的恩賜，乃是把聖靈賜下來。上帝要把聖靈澆灌下來，透過舊約的先知已經應許，已經說預言了。到了新約的時候，使徒行傳第二章〔二38彼得說、你們各人要悔改、奉耶穌基督的名受洗、叫你們的罪得赦、就必領受所賜的聖靈。〕，聖靈降臨的那一天，也就是那應許成全的一天。

信徒—領受聖靈的人

福音派的人常說，信徒就是相信福音的人。而聖經更周全地告訴我們，信徒是領受聖靈的人。這也是靈恩派很願意

強調的，他們在領受聖靈這件事上，加上了許多越過基督教訓，或者曲解聖經意義的那些解釋，引起了一些不必要的，非常混亂的情景。比如領受聖靈等於講方言，等於禱告有一個特別的震動，等於躺在地上哈哈大笑…我們應當回到神的話語裏。**誰領受聖靈？領受聖靈的人就是那些順從福音，順從上帝的道，相信耶穌基督從死裏復活的人，也就是那些神所應許，神所要拯救，父所賜給基督，基督把永生賜給他們的人。**上帝把聖靈賜給教會，這就是上帝賜給教會最大的恩賜。聖靈到世上來，祂是使一個罪人變成聖徒的那一位動能的上帝。這位有動力的上帝是聖靈的一個特別的性質。我們今天不能把聖靈當作一種神聖的知識或一種狀態、一種現象來看，我們要把祂的動力提出來，因為這位作工的靈有動性的能力，用祂的動力，繼續不斷來改變我們。使我們從罪人成為聖徒的這個位格，這是聖靈。

聖靈降下的這整段時期，就是聖徒領受聖靈的動力，繼續不斷更新改變我們的這段時期。我們也很清楚這是何等大的恩典。耶穌基督說，我若不去就與你們無益，我若去就差遣聖靈來，祂是另外一位的保惠師。這一位在我們的身邊，在我們的旁邊，繼續不斷地餵養、照顧、安慰、勸勉，給我們許多的力量的這位第三位格的上帝，叫做聖靈。祂是保惠師，祂是護衛你、安慰你、給你力量、鼓勵你、勸勉你、給你能力的那位聖靈。所以這位聖靈就住在你們心中，永遠與你們同在。從這方面你要深深覺悟到神的恩典，因為與所有宗教不同的地方，他們敬拜一位，所謂遠在天邊，高不可攀的那位“上帝”。我們的上帝，是聖靈住在我們心中，永遠與我們同在的上帝，這是我們信仰中間所得到最大的恩賜，最大的特權—神的靈與我同在，神的靈在我身邊，神的靈住在我裏面，神的靈在我前面引導我，神的靈自上頭降臨下來，所以祂在我上面，在我旁邊，在我心裏，在我前面。希臘文運用above, besides, within, in front of you, 這些不同的詞句來告訴我們聖靈多方面的工作。我相信今天有許多的教會對聖靈論是盡可能不要談，因為很怕一談就入火著魔，很怕一談就變成極端份子，就變成那種不可遏制的極端靈恩派的運動，所以他們因為怕的緣故，怕到不敢談。另外一種的錯誤，對聖靈教義的態度是太愛談聖靈，談到什麼靈都當作是聖靈，所以一直談聖靈，完全違背聖經很嚴格的教訓，很正統的路線，結果就把不是聖靈的工作也當作是聖靈的工作，把一些特殊的熱心的現象就歸納成聖靈工作的現象，把外教那些的狂熱代替聖經的火熱。**火熱不是狂熱，狂熱不是火熱。**當教會因為怕錯誤，怕到完全不敢做的時候，那你看見撒旦就作工。當教會愛聖靈，愛到什麼靈都當作聖靈的時候，撒旦就冒充聖靈，這是教會兩個很大的問題。

所以你看見今天的教會有兩種完全相背相反的路向，一個路向是熱得不得了，熱到燙了，就會起泡，有這樣的現象的教會。另外一種是冷冷冰冰的教會，冷到禱告不出聲，冷到聽道睡覺，冷到連講道的人都打瞌睡，冷到講十分鐘道就講完了。聖經中說**你要心裏火熱常常事奉主**。講台當有火，因為上帝以火為僕役，以風為使者，這是聖經清楚的教訓〔參「動力」北美版2000年9月刊〕。神的僕人，應當有火在他的身上，有火在他的事奉中間，有火在他的話語中間，這個靈火繼續焚燒，證明我們是在活的上帝面前事奉。我們許多時候冷得不得了，冷到一個地步，幾乎沒有做什麼事，也沒有做什麼錯事，就安慰自己我沒有做錯事。我們怕，怕講錯聖靈的道理，更殷勤查經，更努力研究吧！另一種人是太勇敢、太大膽了，不好好研究聖經，就馬上要講聖靈，然後把那些在感受中間的現象，當作聖經中所講的聖靈的工作，今天我們看到許多的教會就是走這條路線。他們勇敢到一個地步，那已經不是勇敢，是蠻敢魯莽，把假的代替真的。他們還不覺悟，他們還以為他們是在神的面前大大蒙恩的教會，這是很可憐的情形。**我們應當有火熱，卻不應當有狂熱。**應該在神的面前穩重地照著聖經的真理，去體現、去經歷、去實際地體會聖靈的工作是什麼。

聖靈—動性的工作者

聖靈的工作是動性的工作，絕對不是靜止性的。這位動性的聖靈，乃是在變化的過程中間用大能把神的重造工作表現出來的，重新顯出上帝創造的大能工作的這位。我們沒有信主前我們死在罪中，祂用動能改變使人從死變成活、使人從靜變成動、使人從軟弱變成剛強、使人從剛硬變成柔軟、使人從不信變成信。這位聖靈，就是繼續不斷用大的動能改變人的生命的這位上帝。許多時候我們所做的事遠遠超過我們的能力、智慧、經驗，但我知道有聖靈引導的時候，經驗一定會來。生命經歷是從無變有、從未曾做過變成做過，這個第一次是那個改變的生命力，動能的推動改變力，使你產生變化。〔唐牧師生動地自述其生命被聖靈改變之經歷，略，請參錄音〕

我學會一件事情，如果一個傳道人做得不太好，想不到這個牧師原來是這樣的，他也敢做牧師，我們平常是這樣批評的。後來我反過來，想不到這樣的牧師神還會用他，那就不一樣。用這個觀念來看自己。主啊！我本來是不配的、我本來是沒有資格的、我是沒有條件的，我是不能被主用的，主竟然揀選我，把恩典給我，憐憫我。那位聖靈是動力的靈，是改變的靈，是加力量的靈，是引導人的靈。那位聖靈是在你旁邊保護你安慰你的保惠師，那位聖靈是住在你裏面；你

生命真正的主人，不是你，是祂。祂在我裏面，與我同住，住在我裏面，成了我的主，成了我的王。我很盼望你聽了道以後，覺悟原來我的上帝是這樣愛我，原來真理已經這樣教導，原來我可以經歷這樣寶貴的應許。我盼望你們每一個人回去以後，把這些道化成你生命中的力量，然後你就改變了。

就這樣，用各樣的智慧，用各樣的勇敢去做你沒做過的事情。〔唐牧師自述個人事奉經歷，略〕我們事奉也是一樣，我們得勝也是如此，我們的生活，我們的靈性的路程也是如此。撒旦用各樣的辦法要使神的兒女膽怯、畏縮、失敗、退後、裹足不前、沒有事奉、沒有果子。我說不！我一定要跟隨主，我們的主是改變人的，我們的主是大有能力的，我們的主是能引導我的，主啊，我既然奉獻給主，我的生命在主手中，求主引導我，給我信心和勇敢跟隨主。

聖靈在我們心中的工作

聖靈在我們心中做什麼工作？聖靈第一個工作一定**高舉耶穌基督，榮耀祂**。使我們的生命突然看見大光。認出神的兒子是這麼尊貴、這麼有能力、這麼榮耀、這麼聖潔、這麼公義、這麼偉大！所以聖靈的工作一定是為了榮耀基督、高舉基督而被賜下。你的事奉之所以能被上帝用，因為你是與聖靈同工，你不是利用聖靈。請注意，聖靈不可能被利用，但聖靈要使用我們。我們很微弱，我們很不配，不要緊，上帝能用最小的太衛，成為最合神心意的王，上帝不用他的七個哥哥，雖然各個身材高大。你在教會裏面是最年幼的，不要緊；你在家裏面是最小的弟弟，不要緊；你從來沒有經驗，不要緊；你沒有做過，不要緊。但你不敢，你沒有信心，你輕看上帝的引導，那就是你的要害。所以太衛就出來了，上帝要他做王的時候，他一看到上帝的應許，他就抓住上帝不放，要祂一定要賜福，這是今天事工和教會蒙恩的原理。所以上帝要引導，賜福給哪些人？那些奮力抓住上帝，抓住神的引導、抓住神的恩賜，抓住神同在的。用這個原則來到上帝面前。你不必膽怯、懼怕、自卑，因為祂是能做的。

聖靈來是為榮耀、高舉基督。你真正明白這一點的時候，你獻身事奉，你是為了榮耀基督做見證，你為了高舉基督做見證。你的動機與聖靈同心，聖靈不可能不用你。如果一個人存心利用聖靈，要利用聖靈的恩賜，利用聖靈的同在做他自己另外一個動機，上帝一定放棄他。你不要要求上帝與你

同工，你要要求自己與上帝同工，這是祕訣。當你真心做神的工、討祂的喜悅，不可能祂不與你同在。耶穌基督有一句話很感動我，**我常做祂所喜悅的事**。當祂講這句話的時候，許多人就信了。不是因為行神蹟，不是因為祂講道轟轟烈烈。當你與上帝的旨意同心的時候，聖靈一定用。而聖靈所高舉的耶穌，是被釘十字架的耶穌。你站在台上講道，你為主做見證，向人傳道的時候，你要高舉受苦的基督。你不是說信耶穌你就會發財。聖靈不要動工，為什麼？你高舉一個使人發財的耶穌，不是聖經裏面基督論的重點。馬丁路德說，有榮耀的基督，有受苦的基督，有死的基督，有復活的基督，有來世界道成肉身、卑賤貧窮的基督，有永世中間豐富、智慧、尊榮都在祂身上的基督。這其中的關鍵是什麼？**先受苦，後得榮耀。先死，後復活**。這個原則，有個次序。你捉住這個次序事奉主的時候，神就一定與你同工。所以一個剛剛事奉主的人，他真正為受苦的基督、釘十字架的基督做見證，然後神復活的大能一定跟他同在。如果你高舉釘十字架的耶穌，聖靈不可能不與你同工。不是你逼祂，是你順祂，就是

祂為釘十字架的耶穌基督做見證、得榮耀而賜福下來。所以當你這麼做的時候，祂就引導你。我們每一個基督徒盼望成為被神使用，有神的能力同在，有聖靈印證我們的事奉有果子的基督徒，這些都是原則。

第二、聖靈高舉基督以後就一定同時**感動人悔改**。這一點很重要，因為聖靈來了，教人為罪、為義、為審判，自己責備自己。這節聖經真正要講的是宇宙位格際的總調和、總更正。為罪，因為他們不信；為義，因為我往父那裏去；為審判，因為世界的王受審判。罪人對基督的不信，就是罪人最大不可赦免的罪。基督回到父那裏去了，這是基督之所以是基督，是義者最大的證明，因為父接受祂。審判，基督不是受審判者，因基督在受審判的時刻，在十字架上，是神在定撒旦的罪，所以祂是審判者，不是受審判者。人與基督的關係，基督與聖父之間的關係，聖父與聖子之間的關係，聖父與撒旦之間的關係，人與撒旦的關係。宇宙位格際總關係，調整過來，只有一位能做，就是聖靈！所以聖靈一方面是榮耀基督，第二方面是使罪人明白他應當把這個總關係完全改正過來。否則他不能得救，我們今天傳福音的時候，你跟他談什麼都好，你一談耶穌，他馬上變臉。好像你威脅他的宗教，好像你強迫他的自由，好像你奪去他的位格一樣，他馬上用最後的力量跟你一戰、跟你一鬥。所以這是十字架

使人討厭的地方。這是因為他們認為他們是義人，所以你不必再認為他是罪人，他一定生氣。他認為基督是罪人而被釘十字架。基督是罪所以被釘，我是義，我沒有進監牢。你把我當罪人，把我當信耶穌才可以得救，你是侮辱我。這裏面位格際之間的關係完全錯誤。怎麼調整？只有聖靈能調整，所以當聖靈來了，教人為罪、為義、為審判，自己責備自己，原來我是罪人，基督是義者；原來撒旦應當受審判，基督受審判是錯的。聖靈來幫助人悔改，不是感動你去哭，你犯了多少罪，你很難過去哭，那種哭是良心發現的哭。那種哭，看小說也會哭的，那種哭在審判官面前定罪以後，那些囚犯都會哭的，那不是悔改。為罪哭，不是從為苦哭看出來的。為受的刑罰哭、為命運不好哭是沒有價值的。**為罪的可怕，怎樣使自己與神的關係隔絕、死在永恆的罪中的永死的可怕的哭，那個哭才有價值**，這是從聖經的原則提出來的。所以摩西在亞倫的兩個兒子被上帝天上的火活活燒死以後，發出一個命令，不要為他們的死而哭，**要為他們所犯的罪而哭，這是聖經的原則**。當一個人悔改的時候，哭，你不要以為他很受感動，你為什麼哭？因為我很怕下地獄，那種哭沒有意思。如果一個人哭是因為我是罪人，我得罪上帝，基督是義者，我流淚，他為我這個罪人，為我犧牲死，那個哭是真的。所以你要分開**聖靈所做的工作和良心的發現是兩回事**，這是第二方面。

第三方面，聖靈感動人，稱**耶穌為主**。保羅後來說的，若不是聖靈感動，沒有人稱耶穌為主。聖靈還沒有引導你過基督徒生活以前，是引導你從罪人變成義人，怎樣變化，怎樣更正，怎樣引導，直到你到主的面前來。第三步，感動你，後來你發現，我是罪人，我是應當滅亡的，我是神所造的，我需要一位主來管理我，來引導我，來支配我，來做我的王。所以你說，主耶穌啊！若不是聖靈感動，沒有人稱耶穌為主。有時我們勸人信主，為他禱告的時候，我們說主啊，他也說主啊，他心裡不甘願、不明白。那個還不是聖靈感動，所稱耶穌為主的那個「主」，和以後當他被聖靈感動，說「主」啊我把我的生命交給你，是不一樣的。若人不是受聖靈感動，就不能口稱耶穌為主。你明白這一條，你就明白保羅所說，若有人口稱耶穌為主，心裡相信他從死裏復活，他就必得救。耶穌說，不是凡口裏稱主啊主啊的人就進天國，唯有遵行天父旨意的人才能進去。

這些聖經相比之下，你看到一個總原則，**不是口頭稱耶穌為主就夠了**。要聖靈感動人，稱耶穌為主的時候，把生命放在祂主權之下，這樣才能得救。我相信我們做基督徒的人，我們都曾經經歷這三件事。第一、聖靈怎樣把基督高舉，使我們看見祂受苦中的榮耀。第二、聖靈怎樣赤露敞開，給我們看見我們罪的情形，自己責備自己助我們悔改。第三、聖靈怎麼樣感動我們來到主的面前，稱耶穌為主。這是還沒有引導我們以前，引導之前的引導。你稱耶穌為主，聖靈就住在你的裏面，祂就引導你。

聖經告訴我們，若不是聖靈引導的就不是上帝的兒女，換句話說，凡是上帝的兒女，都是聖靈所引導的。所以聖靈在你沒做上帝兒女以前，是透過榮耀基督，責備你的罪，助你悔改，感動你稱耶穌為主，來引導你，這是**地位的引導**。從罪人變成聖徒，我從前是有罪的人，聖靈引導我，到耶穌基督面前，使我從罪人變成聖徒。這引導到這個地步的時候，新的地位我是上帝的兒女，我是屬上帝的人，耶穌基督是我的主。我的罪得著赦免，我今天有這樣的地位，是因為上帝恩典才成的。所以聖靈引導我們，直到成為義人，成為神兒女的地步，這是地位上的引導。以後就有**生活上的引導**，從你信主以後，祂繼續引導你。當你得救信主以後，聖靈用什麼工具引導你？你說，給我做夢，給我感動，給我一些環境的引導。**歸正神學**要告訴你，不是！**聖靈用上帝的道引導聖徒**，這些原則是在聖經已經記載的道裏面提出來的。

〔講於2003年6月27日，紐約地區信仰講座，許荏梅協助記錄錄音。因篇幅所限，已作濃縮刪節，未經講員過目。完整內容：訂購錄音帶〕

宗教與文化思潮暗流初探：

當代正統神學的任務【七】

亞歷山大的革利免(Clement of Alexandria) 與當代教會之一

在每一個時期，教會面對哲學與文化，都會有混合真理與世俗思想的誘惑；猶太教也是如此。十九世紀末荷蘭神學家與首相凱伯(Abraham Kuyper)提醒他的同代基督徒，**人類的歷史永遠是真理和偶像敬拜之間的爭戰**。廿世紀威敏斯特神學院護教學教授范泰爾(Cornelius Van Til)曾發表一系列的護教學講義，題為<<爭戰中之基督教>> (Christianity in Conflict)。可是教會往往向世俗思想降服。今天華人教會對哲學與文化的立場是什麼？

在第一世紀，猶太教與希臘哲學的混合品，以斐羅(Philo)為代表。第二、第三世紀，希臘哲學與基督教的真理混合，形成亞歷山大教父(Alexandrian Fathers)的神學。當時有些神學家將諾斯底主義的哲學性揣測，作為教會的信仰內容。在這過程中，他們用了隱喻法來解釋<<聖經>>(allegorical interpretation)。這派基督教學者中最重要的是亞歷山大的革利免 (Clement of Alexandria) 與後來的俄利根(Origen)。革利免與俄利根代表東方教會的神學，兩位都是亞歷山大教義學院 (school of the catechetes) 的老師。他們的思想影響至深，若要了解後來亞流派(Arianism)與尼西亞信經 (The Nicene Creed)，必須先了解這兩位亞歷山大教父的神學。

哲學為基督準備？

革利免的信仰沒有像先前的教父愛任紐和特土良那樣竭力遵守信仰準則(the Rule of Faith)，以使徒的教訓為信仰的最高權威。他嘗試以自己對當日哲學的理解，配合基督教的傳統，有時幾乎以哲學取代教義。革利免與特土良不同；後者認為，**雅典與耶路撒冷沒有可對話的餘地**。革利免對哲學友善，堅持基督教神學家必須在外邦學術思想與福音之間建立橋樑。他認為哲學是上帝給希臘人的恩賜，準備他們接受福音，可以說是外邦人的舊約：

在主再臨(parousia)以前，希臘人必須要有哲學才能夠學義。現在哲學則藉著示範，幫助人在信心上預作操

練(propaideia)，為真正的宗教作好準備。若我們將凡事（不論是希臘人的或我們的）都歸因為神的眷顧，則“你必不至蹣跚”（箴三23）。因為神是眾善的源頭，有些直接來自神（例如舊約及新約），有些則間接來自神（例如哲學）。可能神首先並直接地將哲學賜給希臘人，直到主呼召希臘人的時候為止。因為哲學正如同伴“教師”(epidagogei) 一樣，將希臘人帶到基督裏面，正如律法將希伯來人帶到基督裏面一樣。哲學是一種準備，為人鋪路，直到在基督裏得到完全為止。（革利免的雜記：Stromata I.v.28; in *Die griechischen christlichen Schriftsteller der erste Jahrhunderte*. Clemens Alexandrines: Zweiter Band. Stromata Buch I-VI, ed. O. Staehlin and L. Fruechtel (Berlin: Akademie Verlag, 1985), pp. 17.31-18.5; 中譯：<<基督教神學原典菁華>>，Alister E. McGrath編，楊長慧譯，臺北：校園書房出版社，1988，文件1.2：“亞歷山大的革利免 - 哲學及神學”，頁16-17。

革利免覺得<<聖經>>與理性都是認識神之泉源；又因採用隱喻(靈意)解經法，引進許多人為的猜測。不過他對希臘哲學的評估，有時認為希臘哲學有啓示的成份，但有時又譴責是從希伯來先知們剽竊而來。

聖經：命題式啓示？

從革利免的思想我們可以看出，教會回應哲學時所面對的誘惑。第一，**以靈意解經是很危險的，這樣不單只誤解聖經的原意，而且無形中妥協了聖經具體，命題式的啟示(propositional revelation)**。今天福音派神學可能已經意識到靈意解經的缺點；可是他們往往喜歡跟著學術界的哲學與神學潮流，低估聖經的命題啟示，高舉所謂神的啟示事件(event, or word-act)，結果讓一些主觀的啟示論取代歷代教會所堅持的聖經論。有些福音派聖經學者有意無意的反對<<聖經>>裡只有一套，單一的，穩定的教義；換言之，他們不承認聖經裏有命題式的啟示。一位在華人福音派中非常有影響力的已故神學家說，基督教信仰的對象不是一套正確的觀念，而是基督：

因為基督教的信仰對象不是一套正確的觀念，而是基督，一位闖入我們時空與我們相遇的拿撒勒人耶穌。在相遇中，你可以不喜歡祂，懷疑祂，但你也可以愛祂，甚至學效祂。（〈〈使徒信經新釋〉〉，第一章：“我信-所以我活”，頁10。）

在強調〈〈聖經〉〉歷史研究之同時，一本福音派圈子中非常流行的書：〈〈讀經的藝術〉〉的作者們這樣說明自己的預設：

聖經需要解釋的一個更重要的理由是在於它的性質。根據歷史來說，教會瞭解聖經的性質，正如瞭解基督的身分一樣——聖經既是屬人的，又是屬神的。…因為聖經是神的話，所以它有永遠的適用性；它在每一個時代和每一個文化中向所有的人說話。因為它是神的話，所以我們必須聆聽——並遵行。但因為神選用歷史中人類的話來傳達祂的話，所以聖經中每一卷都有其歷史特性；每一文件都受到原先寫作時的語言，時代及文化的限制（在某些情況下也受它寫成以前的口頭歷史之限制）。由於聖經永遠的適用性與其歷史特性之間有一種“緊張狀態”，遂有解釋的必要。（費依與史督華，〈〈讀經的藝術〉〉，頁7。）

請注意，費依與史督華提到的是聖經的“永遠適用性”和“歷史特性”；而略過他們所謂〈〈聖經〉〉神性裡面最重要的觀念：〈〈聖經〉〉是神的話。福音派一向相信聖經是聖靈所默示的，必有自己的永遠真實性，和超歷史的，單一的，穩定的意義。可是，這裏的“永遠適用性”觀念，很方便地為這兩位作者帶過了〈〈聖經〉〉的“神性”。結果是：聖經的默示和神性很方便地就不再提了。他們繼續說：

另一方面，有些人只從聖經永遠適用的觀點來看它。因為它是神的話，他們往往認為那只是一本記載要人相信的教訓和要人遵行的命令之文集——不過在這些教訓與命令之間必然有許多的選擇。（〈〈讀經的藝術〉〉，頁7。）

我們可能很快地讀過這篇緒論，沒有留意作者們輕浮地帶過“〈〈聖經〉〉只是一本記載要人相信的教訓和要人遵行的命令之文集”。他們用了“只是”，是否表示這種觀念——也就是歷代正統 / 福音派的信念——是有待檢討和批判呢？我們讀下去，就發現果然是的。作者們舉了一個例子之後宣稱：

不過，聖經不是一連串的教訓與命令；它不只是一本“神主席語錄”，彷彿祂從天上看著我們，說：“喂，你們在下面的人，要學習這些真理。第一，只有一位神，就是我。第二…”等等，這樣一直說到第7,777 條教訓和第777道命令。（〈〈讀經的藝術〉〉，頁8。）

這樣的手法，無疑在攻擊正統的信念：〈〈聖經〉〉是神話語的啟示（verbal revelation），其中肯定有神的“命題式的啟示”（propositional revelation）。為要使他們的〈〈聖經〉〉研究方法站得住腳，費依（和不少當代福音派的聖經學者）不惜攻擊，破壞歷代教會對〈〈聖經〉〉的默示，命題式啟示和“教義系統”等的信念。（這些都是巴特和其他現代神學家所攻擊的。）這對教會維持真理的任務有害無益！費依和史督華乾脆繼續地說：

這些教訓當然是真實的，而且可以在聖經中找到（雖然不全是以那種形式出現）。對我們來說，這樣的一本書誠然可以使許多事變得更容易。但幸好這不是神選擇來對我們說話的方式。（〈〈讀經的藝術〉〉，頁8。）

下面兩位作者解釋，神是在具體的歷史文化處境裡向人啟示的。要鼓勵信徒研究〈〈聖經〉〉的歷史，文化，語言，問題等背景因素是好的，可是攻擊〈〈聖經〉〉的“教義性”，取笑〈〈聖經〉〉是否一本神的教訓的命令集（神主席語錄），會帶教會到一個不可思議的地步。

不論是靈意解經，或是攻擊命題式啟示的聖經論，都對教會的正統信仰帶來威脅。

哲學與聖經：相提並論？

教會面對哲學時第二種誘惑是：將哲學與基督教信仰（聖經）相提並論，把上帝的啟示與人的思想放在同一個水平上。革利免的意思是：舊約幫助猶太人作準備迎接基督；哲學讓希臘人作同樣的準備。這樣，舊約聖經與古希臘哲學就在同一個水平上被考慮。這使筆者想起當代福音派中很流行的說法：哲學（不論是中國的老子或儒家思想，或西方的柏拉圖與亞里斯多德）是上帝對人的啟示。又有人說，哲學，文化都是普遍啟示；包括不同領域的思想，如心理學，藝術等。這樣的想法，有什麼聖經根據？

各位讀者，聖經明明告訴我們，憑人的智慧不可能找到真理，真理只來自神的啟示。神的普遍啟示藉著受造之物，和在人的心思裏，清清楚楚的，叫人無可推諉（羅一18-20）。可是，普遍啟示是無言無語，也無聲音可聽的（詩篇十九篇）。

哲學是什麼？文化又是什麼？是人，墮落了的人，對神普遍啟示的回應，而不是神的啟示本身——連影子都不是！哲學是回應！而人受了墮落的污染的回應，不可能是完全正確，不可能完全討神的喜悅的。將哲學（或心理學等）與聖經相提並論，是一個基督徒思想上非常嚴重的偏差。很不幸的，不少福音派護教學家，因為要證明聖經在思想界站得住腳，在這方面妥協了。改革宗神學院的John M. Frame（筆者在威敏斯特神學院就讀時的老師）這樣說：

歷史上不少異端，起源都是因為某一種護教的動機。有人想：我若要說服知識分子信基督教，我必須證明，基督教是符合當代的思潮的。我必須給知識分子看到，基督教在理想上，是可以被尊重的。因此，〈〈聖經〉〉的教義就被妥協了，以流行的哲學理念取代之。

第二世紀的護教者多是很愛主的信徒，可是妥協了〈〈聖經〉〉的創造論。與諾斯底主義的神，存有，世界觀妥協，混合。神變成沒有位格；三位一體的三位有了高低之分，等。

歷史上還有不少從護教的動機出發的：革利免，俄利根，阿奎那，和現代的士萊馬赫，廿世紀的神學家(Bultmann, Tillich, Pannenberg)，他們都想在文化知識界裡表示基督教有理性的價值。這並不表示他們的護教動機是錯的。可是前車之鑒，還有〈〈聖經〉〉的警告，我們不得不謹慎。

你至終的效忠是否是對神？還是對“理性上被知識分子尊重”？或對一個抽象的真理？或對某一個哲學傳統？若不是效忠於神的話，就不要作護教者。

（筆者譯自：John M. Frame, *Apologetics to the Glory of God*, P&R。查該書中譯本最近由臺北中華福音神學院出版：〈〈衛道學概論〉〉，2003。）

基督徒讀哲學？

從較實際的角度看，基督徒該如何看待哲學？我們應否閉門造車，不理睬世俗思想的發展？還是應該趕上最新的思潮，仔細研究，更在學術界中爭取一席？今天福音派最普遍的做法似乎是後者。在學術界發表文章，出版書籍的福音派教授們往往來自非常保守的教會背景。他們的立場穩固嗎？我們可以從他們的口中聽到傳統的正統教義嗎？他們如何看待聖經的神性與權威？一位奉獻傳道的神學生，從進入神學院到畢業，他對聖經的信任有增加或減少？

筆者願用個人見證回應這問題。我在一九五十年代出生，家父在香港非常保守的神學院任教，我們一家住在校園裏。從小受非常敬虔的屬靈傳統薰陶，不過對世俗哲學與文化基本上是不接觸的（除了小孩子要好好掌握鋼琴技巧，以便日後在教會司琴以外）。十四歲，我奉獻自己給主，終生全時間服事；三年之後，感謝神，我接觸到歸正（改革宗）神學。在六十，七十年代的費城中國查經班，我一面學習歸納式查經，一面吸收基本的護教學與歸正系統神學。大學時期，我選擇了主修歷史：西方思想歷史(western intellectual history)。

當時，查經班裏的神學師兄們勸導我，若要日後讀神學，最好先修哲學作為準備。這樣我可以知己知彼。1968-1971年，我在賓州大學（University of Pennsylvania）的歷史系，宗教思想系，和東方研究系裏修了17，18，19世紀的歐洲思想史，中國文明史，古代中東（舊約），基督教歷史，19世紀神學思想，異端等科目，還在附近的（新派）神學院修了一科新約。當時的學術界與今天一樣，對純正基督教信仰非常敵視，甚至採藐視的態度。宗教思想系有著名的 Van Harvey, Claude Welch等學者，我有幸聽他們的課。在這種環境中神保守了我的信仰，一方面讀世俗的，人文主義的，敵視基督教的哲學，另一方面又在歸納式查經，傳福音事工，教會生活，和護教與系統神學方面接受操練。在課室裏，教授常常取笑基督教與基督徒。大學畢業，進歸正信仰的威敏斯特神學院接受嚴格的神學訓練。上聖經科或系統神學課時，教授都採取護教的態度，批判新派對聖經的態度，然後接受正統的解經大師的成果，叫我們清清楚楚的認識自己應相信，應傳講的是什麼信心，什麼真理。唸博士班時期，天普大學歷史系也有藐視福音派基督徒的教授，他們在學校都是舉足輕重的學者。因此，我在神學院時期之前和之後，都與世俗哲學有第一手的接觸經驗。可是，因為主保守我的信仰，我並不敬佩人文主義，和當代的治學方法論。我一直認為自己是為教會，為教會的正統信仰而讀哲學和歷史的。

卅年後的今天，我更看出神的眷顧。不少福音派的信徒，先進非常保守的神學院，或在保守的教會長大。這些教會可能和我的教會背景相似，沒有最新的學術知識，可是在敬虔生活，在堅守聖經的默示與權威，在傳福音上卻是無可厚非的。後來這些基督徒的信仰受到衝擊（在這過程中可能有機會聽到歸正神學的教導，如唐崇榮牧師的講座和歸正學院）；他們知道福音派在過去沒有好好的回應世俗思潮，看見世俗文化對教會的攻擊，因此欲急起直追，在學問上下工夫，好叫自己能與當代知識分子對話。不幸的，很多基督徒沒有足夠的真理裝備，就進到新派的神學院裏攻讀高等學位（神學碩士，哲學博士等）。他們的信仰基礎不穩，結果受新派神學的影響比正統神學的影響更深。神學院的福音派教授，多有推崇他們的（新派）研究院和裏面的教授們，因此初進神學院的獻身青年得到一個印象：我若要在今天的社會上有聽眾的話，必須好像我的教授一樣，去那些研究所讀高等學位。多年的鑽研之後，學位是得到了，甚至在學術界站立得穩了（今天不如往日，華人福音派信徒在非福音派學校任教的大有人在）；可是信仰的立場卻不如往日的穩固。發表的言論，多欣賞讚揚新派神學家如何“糾正”保守派的“偏差”，少批判懷疑聖經，攻擊神的話的新派聖經批判與神學思潮。再

林慈信牧師，中華展望總幹事，歸正學院常任教授，威敏斯特神學院道學碩士，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，被唐崇榮牧師稱譽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，與聖經輔導學的教導；同時任教於美國國際神學院，加州威敏斯特神學院，聖約神學院等院校。中華展望的網址是：www.chinahorizon.org（中，英文）；林牧師的中文網頁是：<http://samling.ccim.org>；又：其中兩門曾在歸正學院教授的課程，可在網上觀看：www.laikan.com, click “恩泉寶庫”；其他講座的錄音，可參：www.chinesebible.org。

甚者，批判，攻擊傳統基要派，福音派信仰的言論層出不窮（例如：稱傳統的正統信念為“壞鬼神學”，意即好像食物腐爛了，不能吃的意思）。

卅年前，這種華人基督徒學者佔福音派的少數。今天呢？是否已經成為多數？

哲學思想是需要了解的；古今中外的哲學家，在本體論，知識論，倫理學，歷史哲學，美學，政治哲學等方面都發表了重要的言論。我們不可閉關自守，不問世事。我們必須認識人文哲學的歷史發展及其來龍去脈。可是研究世俗思想之同時，要堅守正統的聖經論，神論，人論，基督論；世俗思想背後的人文，敵對聖經的預設（前提）需要我們去揭露、批判。我們對人的態度要憐憫，我們必須尊重每一個人，因為人是按照神的形象造的。可是，尊重人不表示妥協我們的信仰立場。

今天教會需要的，是清楚知道“主耶和華如此說”(Thus says the Lord) 的傳道人和信徒！親愛的讀者，你的思想效忠於誰？請聽范泰爾博士的個人見證：

作為基督徒，我們就我們自己而言，並不比法利賽人更優越，更有智慧。基督藉著祂的道與祂的靈與我們認同，與此同時，也藉此告訴我們，我們如今是何等樣的人。作為基督徒，我首先相信的，是耶穌基督為祂的個人與祂的工作所作的見證。祂說：祂被差派到人世間，乃是為要將祂的百姓從罪中拯救出來。耶穌要我做的，也正是祂要法利賽人所做的，即根據祂這個自我見證，來閱讀和理解所有的經文。祂差遣祂的靈內住在我心中，好使我能夠相信，也因此能夠按照祂所指示的，來明白一切事情。藉著祂的靈，我認識明白到耶穌所說的：「我就是道路，真理，生命」這句話的一些含義。當我每日不斷的歸信更新，不斷認識到我不可能正確明白任何一件的事實，除非我把這些事實跟「基督作為我個人的創造主和救贖主，也作為我所居住的這個世界的創造主和救贖主」這一事實關連起來。因此，我就認識到，將我一切心意擄掠奪回，使之都順服基督，這話是什麼意思了。我求祂的國和祂的義，勝過追求一切。現在我因祂的靈與我的靈所同作的見證，確信我所做的工在主裏面不是徒然的，「因為我知道我所信的是誰，也深信祂能保守我所交付祂的，直到那日」（提後一12）。我的一生，我的家庭生活，教會生活，和社會中的生活，我的呼召，即作為這福音的執事 and 基督教護教學之教師的生活，均在「全為我君王」這一旗幟下，融為一體了。我不是什麼英雄，但在基督裏，我無懼人能把我怎麼樣。陰間的權勢是怎麼也無法勝過基督那繼續前進之凱旋步伐的，只因天上地下所有的權柄都已賜給了基督。(Cornelius Van Til, from Greg Bahnsen, ed., *Van Til's Apologetic: Readings and Analysis*, P&R Publishing.)

巴特論聖經

〔摘自 *The Presbyterian Guardian*, 1937, Vol. 3, P. 137f〕

范泰爾
曾勁愷 譯

我們

如果要欣賞偉大的德國神學家巴特的作品，我們就必須明白，他的目標是要焚燬現代神學這間房屋。我們為此十分感激，因為現代主義這間屋子是該被燒掉的；這間屋子裡面並沒有永生。

但是巴特同時也正在嘗試焚燒正統神學這間屋子。這把火的火勢已經到了無法控制的地步。他甚至還堅持說我們的房子阻住了風勢，使得我們隔壁那間房子的火勢無法得以助長。他認為如果兩間房子不一起燒掉，那麼就沒有一間能燒得掉。所以當他在批評現代派的啟示觀的同時，他又一面批評正統神學的聖經教義。

巴特在他的著作〈神的話與人的話〉(*The Word of God and the Word of Man*) 中，十分清楚地表達了他對於聖經的看法：

「聖經是由一個古文明宗教（譯者按：猶太教）以及一個近東古希臘教派（譯者按：在這裡指保羅在希臘所傳的基督教）所產生的文學作品。作為一個人類的文獻，聖經並不能夠讓我們明白任何先驗的教理（譯者按：此處亦可翻譯成「聖經裡並沒有客觀的真理」）。這是今天萬口都承認、萬民都相信的事實，因此我們可以將之視為理所當然的。這是一扇已經敞開的門，我們不需要再試著破門而入。因此當我們很嚴肅但可能不是那麼熱情地以客觀精神來研究聖經時，我們不需要刻意去招惹那些持守「堅信字句的死信仰」的「固執正統派」人士，挑起他們那種對於科學感到忿忿不平的宗教狂熱主義，而造成不必要的爭端。因為這實在是太明顯了：如果要有智慧、有果效地討論聖經的話，我們就必須對聖經裡面屬人的、屬歷史的、以及心理學上的特質作出批判。我們高等及低等聖經批判學派中的老師們，以及教牧界中的開明人士曾經打過的那場仗，現在已經打完了。」¹

聖經是神的話語嗎？

讀了剛才那段話之後，還需要懷疑巴特到底是不是想推翻正統神學的聖經觀嗎？

但有人會說：「我曾經親自採訪過巴特，我確定他相信聖經是神的話啊！我問他，聖經是如現代派的人所言，只是包含神的話，還是如正統派的人所言，聖經就是神的話。他的回答是肯定的，聖經就是神的話。你還能說什麼呢？」

但我們需要認識到，單單表面的文字，是不足以代表一個人的立場的。假如我們肯定巴特是位深思熟慮、在神學系統上前後一致的思想家的話，我們就不能片面地肯定他認聖經為神的話語，而忽略了他全心接受現代派的負面批判以及教義重建的這個事實。不管巴特在說「聖經是神的話語」的時候是什麼意思，我們很確定他講這句話的時候，與正統基督徒所講的意思是完全不一樣的。

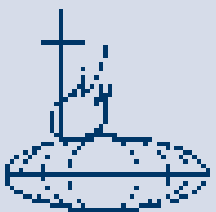
巴特是否持路德及加爾文的觀點？

可能另外有人會抗議：「沒錯，基要派是無法把巴特當成朋友的。巴特不是字句的僕人。他不會愚蠢到去相信聖經是聖靈逐字默示的全備啟示。巴特的基要主義與美國的基要主義是相當不同的。」

「你不知道嗎？基要主義是在路德宗與改革宗的學術時代所產生的。路德與加爾文都不是死守字句之人，但他們都相信聖經是神的話啊！巴特的思想，基本上與早期的改教思想是一致的。」²

對於這樣的論調，我們不需要計較「早期的改教思想」裡面，到底有沒有逐字默示的概念。就算路德及加爾文只有認定聖經本質上完全正確性，而沒有強調全本聖經都是聖靈所默示的（其實他們有），巴特與他們的論點還是完全背道而馳的。因為對於巴特來說，任何的書，只要是人類思想在歷史中的產物，它在本質上就不可能是神完全正確的話語。根據巴特的說法，做為一本人自認為領受神的話語而記錄下來的書，聖經雖然可能在本質上完全正確，但是這個正確性並非恆常不變的。雖然聖經可成為神的話語，但它只是神話語的一種型態表達，而神話語的型態表達是常變的〔見下：聖經的可知性〕。這種動態的啟示觀，使得巴特對於聖經的看法與正統神學相差了十萬八千里。

假如我們還想更確定巴特的動機是要完全推翻正統神學的聖經觀，那我們不妨來思想一下基督教神學（Protestant Theology）裡面所強調的「聖經完全性」（The perfection of Scripture）。這包括聖經的權威性（Authority）、必要性（Necessity）、可知性（Perspicuity）、以及全備性（Sufficiency）。巴特是否以基督教的觀點接受這其中的任何一項呢？我們不這麼認為。

唐崇榮國際佈道團

Stephen Tong Evangelistic Ministries International

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

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

◆ 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〕Tel: 1-800-565-4243

◆ 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

聖經的權威性

但今天大家不都說巴特是傳講神話語的大先知嗎？不是他把我們從人的話語裡呼召出來，進入神的話語中的嗎？不是他呼籲我們要無條件地順服神的話語嗎？

沒錯，從某個角度來說他確實是，但不是從正統基督教的角度來說。巴特在他一生建立神學思想的每個過程中，都不斷地呼籲，聖經不可能是從神而來、一次賜下而恆常不變（once-for-all）的啓示。他甚至不只一次地將良知（conscience）以及神的話語劃上等號。他說良知是「生命裡完美的引導者」（“the perfect interpreter of life”）³。這種觀點很自然地會導向布賀曼主義（Buchmanism, 譯者按：Frank Buchman, 英國宗教家, 1878-1961）以及其它主觀主義運動（Subjectivist Movements）的結論。（譯者按：主觀主義Subjectivism 為一哲學思想，認為人的知識只能建立在直接的主觀經歷上；合理的道德標準只能建立在個人主觀的良知之上。因此社會上的道德標準都是不合理的）。巴特也毫不認為有必要將聖經裡所提到的歷史當成真正的歷史⁴。巴特的動態（activistic）啟示觀完全否定了基督教的聖經權威性。

聖經的必要性

在討論了聖經權威之後，改教家們緊接著提出了聖經的必要性。「他們相信，神憑著祂的主權樂意使神的道成為教會的根，故聖經乃為必要」⁵。「聖經必要」的這個教義與天主教以及重洗派（Anabaptists）所謂「神活躍的聲音」（the living voice of God）是恰恰相反的。

關於這點，巴特的看法與天主教、重洗派、以及士萊馬赫（Schleiermacher）的看法是較為接近的，但與更正教（Protestant）的看法卻相差甚遠。巴特很明白地說道，講道的時候不應傳講在聖經中已經顯明的道。對巴特而言，將聖經當成神某種完備的啓示（complete expression of God's will）就等於是在限制神的主權。巴特是如此熱衷於護衛神的「主權」以及「自主性的恩典」（Free Grace, 亦可翻為「白白的恩典」），結果卻使自己成為了正統「聖經必要論」的仇敵⁶。巴特是如此地反對現代派的聖經觀，卻對正統的聖經觀充滿了更多的苦毒。

聖經的可知性

在聖經的權威性以及必要性之外，基督教神學還強調聖經的可知性。只要順服聖靈的帶領，任何人都可以明白他所當明白的。只要他以經解經、以較明顯的聖經原則來解釋較不易明白的經文，那麼他就不需要擔心自己無法明白聖經中的基要真理。沒有任何「活躍的聲音」是解經時所不可或缺的，羅馬天主教會也不例外。

關於這點，巴特的看法也與正統神學背道而馳。巴特認為人類的語言都是有限的，所以沒有任何人類的語言可以成為神直接啓示的媒介，因此聖經裡面充滿了雜質；我們必須先把這些雜質清理掉，才能得見神話語的真面目。聖經裡面的文字只不過是我們的路標，指引我們找到神話語真正的「型態表達」⁷（“Form”）。譯者按：巴特在此使用的是“Gestalt”這個德文字，其中包含了「被表達的」「大小」、「數量」、「形狀」、「等級」、「次序」、「外觀」等概念）。「只有神瞭解祂自己，以及祂的話語」⁸。把聖經當成神的話語來相信，是一種很盲目的行為⁹。先知與使徒們的手是指向天上的，鼓勵我們也向上看，期盼我們或許能夠遙遙聽見神所說的話。對於巴特來講，把人所寫的聖經當成是神直接賜下的話語，是一種驕傲的表現。羅馬天主教在宗教改革之前把聖經從人群中奪了去；宗教改革重新把人帶進聖經的光中，巴特卻想把聖經從人群中再次奪去。

聖經的全備性

最後我們要來思想聖經的全備性；這也是基督教神學所強調的教義。「改教家們一致否定，在聖經之外還有神沒有寫下來的話語。」¹⁰

就聖經的全備性這點而言，巴特亦是否定了正統的教義。當巴特提到神把先知的預言賜給以色列人的時候，他說：「他們（以色列人）以持有者及守護者的身份所領受的這些預言，是可知的印證（signs）、見證那不可知的真理，就是那救贖的真理，是為了那本來無可救拔的世界所預備的。至於他們所持有及守護的是摩西或施洗約翰、是柏拉圖或是社會主義、或任何住在不完美之人性中的道德觀，都是一樣的。¹¹」假如有人認為這句話不足以代表巴特的立場，那我們可以再看看巴特的最新著作—《教會教義學》；我們在裡

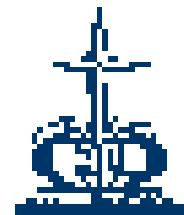
面會發現一模一樣的觀點。在他較新的著作中，他並沒有那麼魯莽而直接地否定聖經的正典。有時他似乎還肯定正典的必要性¹²。儘管如此，他還是認為，正典只不過是基督教思想的結晶。聖經不應被當做一份已經完成的歷史資料。正典只不過是神啓示的起點；神亦藉由人的講道來延續祂的啓示¹³（譯者按：參林鴻信〈教理史〉頁323，禮記出版）。改教家將神寫下的話語看為祂啓示的最高潮，可是對巴特而言，當神的話語被寫下來時，那活生生的話語就被僵化了，儘管這個僵化過程是不可避免的。

這樣，我們就不難理解，不管我們如何發揮我們的想像力，也無法讓巴特的聖經論與基督教的觀念沾上半點邊。這是一件小事嗎？這是個我們可以置之不理的小細節嗎？在基要的聖經論上出了問題，在其它的基要真理上還能站得住腳嗎？除非聖經論在基督教裡面是個次要的教義，否則這是不可能的。但事實上，聖經論在基督教，尤其是改革宗神學裡面，是最基要的教義之一。

范泰爾是廿世紀最偉大的前設論護教家。他曾出版了一系列關於巴特神學的文章，討論巴特的聖經論、啓示論、神論、創造論、人論、基督論…等。若仔細注意作者的邏輯論證以及所有註腳裡面引用的文字，就會發現范泰爾對於巴特的批判實在是滴水不漏、一針見血。閱讀范泰爾的文章頗具挑戰性，卻又頗為有趣。但最重要的，正如 John Frame 教授在“*Van Til: The Theologian*” 這篇文章中所說的，這個過程雖然辛苦但實在令人獲益良多。今天華人教會受巴特偏離聖經的思想既深且遠。盼望范泰爾這一系列批判巴特的文章被翻譯成中文之後，能為華人教會帶來更多的信仰反思。

主辦：唐崇榮國際佈道團・基督教與廿一世紀歸正學院・費城教牧同工會

“你們就必得著能力”－歸正宗聖靈論

“You Will Receive Power”: Reformed Doctrine of Holy Spirit

- 究竟聖靈之位格與工作為何？在今天有關聖靈教訓眾說紛紜之情形下，我們應如何明辨真道？並且如何在實際基督徒生活中，及在教會事奉中，領受聖靈之能力，作基督之見證？
- 聖經中之應許：「但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力」（徒1:8），是今天所有正統信仰之華人信徒所共同領受之真理與使命，凡領受聖靈能力之基督徒，才能作基督之見證，直到地極。本課程將基於整本新舊約聖經之真理，以正統基督教之教義，特別以馬丁路德至加爾文之改教運動之神學路線，來深入淺出闡明聖靈論之正統教訓，及在信徒生活與事奉中之應用。

- 本課程之特色為深入淺出，強調以有系統性之步驟，來全面闡述聖靈之教訓。本課程之重點不只是神學資料之講授，更著重在實際基督徒屬靈生活中及事奉與福音工作中，順從聖靈之引導，領受聖靈之能力，彰顯聖靈之真理。

講師：陳佐人博士・Dr. Stephen Chan
schan@seattleu.edu

基督教與廿一世紀歸正學院教務長，
美國西雅圖大學神學系教授

日期：2004年6月7日至11日（晚）

時間：晚上 7-9 PM

地點：Marple Presbyterian Church

105 N. Sproul Road, Broomall, PA 19008

學費：每位 \$80

報名：費城地區可向教會牧者查詢，
向本院報名如下。

義務註冊主任：

蘇陳慧明女士・Mrs. Ming So

Phone/Fax：(+1) 215-885-7931

Email: Reformed21@yahoo.com

Endnotes

¹ 頁 60

² The Presbyterian Student, No. 1936, p. 8

³ *The Word of God and the Word of Man* (神的話與人的話), p. 9

⁴ *Credo* (我信), p. 190

⁵ L. Berkhof, *Reformed Dogmatics* (改革宗教理學), Introductory Volume, p. 175.

⁶ *Dogmatik* (教義學), p. 37ff. *Kirchliche Dogmatik* (教會教義學), p. 94

⁷ *Kirchliche Dogmatik* (教會教義學), p. 182.

⁸ 如上, p. 170

⁹ 如上, p. 234

¹⁰ Berkhof, 如上, p. 179

¹¹ *Romans* (羅馬書註釋), p. 79

¹² p. 110

¹³ p. 104

動力 季刊

唐崇榮國際佈道團

Stephen Tong Evangelistic Ministries International

Headquarter: 1458 Woodglen Terrace, Bonita CA 91902

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

唐崇榮國際佈道團

2004 年北美佈道會

總主題

智慧的人生

加拿大/溫哥華市

7月2-4日

查詢電話：
(604) 270-8353
洪子健牧師

美國/拉斯維加斯市

6月21-23日

查詢電話：
(702) 259-0222
陳永光牧師

佈道會

歸正學院

美國/加州 Anaheim

9月18-19日/聖靈與福音
-信仰講座

9月20-22日

查詢電話：(562) 682-7449
劉哲儒牧師

美國/亞特蘭大市

6月18-20日

6月20日晚(印尼語)

查詢電話：(770) 667-2227
王本環弟兄

加拿大/多倫多市

6月11-13日/面向永恆 查詢電話：(416) 590-1818

6月12日上午/認識聖靈-信仰講座

李經寰牧師

6月13日上午(印尼語) 查詢電話：(416) 593-1615

Rev. Joshua Lee

美國/紐約市

6月25-27日(福州語)

查詢電話：(212) 254-3886
陳召清牧師

美國/紐約市(參看夾面)

6月14日-7月9日(全日)

查詢電話/傳真：
(215) 885-7931 (美國)
蘇陳慧明姊妹・Mrs. Ming So
Reformed21@yahoo.com

美國/賓州費城(參看十一頁)

6月7日-11日(晚：7-9 PM)

查詢電話/傳真：
(215) 885-7931 (美國)
蘇陳慧明姊妹・Mrs. Ming So
Reformed21@yahoo.com