

動力

Momentum
STEMI's QUARTERLY BULLETIN
唐崇榮國際佈道團
www.stemi.org
北 美 版
2 0 0 8 秋 季

基督是誰？ 基督為神人

世界的君王，不是上帝的代表，上帝把真正的代表帶到人間的時候，採取最卑微的降生；耶穌生在馬槽裡，耶穌死在十字架上。用世人的眼光看，祂一點也沒有資格成為上帝的代表，但你注意研究聖經的時候，你看見上帝的愚昧比人更有智慧；上帝的軟弱比人更剛強。所以基督是最卑微的辦法彰顯上帝的尊貴，基督是最軟弱的辦法彰顯上帝的能力，基督是最卑賤的情形彰顯上帝的榮耀，基督是最愚昧的情事來表達上帝的智慧。

有一次比利時的女王叫她的護衛隊到車站去迎接愛因斯坦的到來，整隊的儀仗隊都去了，他們要歡迎偉大的物理學家愛因斯坦，結果等到車上所有的人都下來了，迎接不到愛因斯坦，他們很失望就派人到車箱上面再走一次看看，結果看見空無一人。所以他們回到了王宮對女王說：「對不起，他今天沒有來。」女王說：「你們在講什

麼？這坐在我旁邊的就是愛因斯坦，你們這麼多眼睛為什麼看不到他？」他們真的看不到他，為什麼？因為他們想像的愛因斯坦是一個很威風的物理學家，是大教授，是一個很堂皇的男人。愛因斯坦到的時候是蓬頭散髮，衣冠不整，好像一個流浪漢。他在Princeton 教書的時候，有一次他很急找不到他的皮帶，用領帶來綁他的褲帶，有時頭髮沒有梳好就出現在課室裡。這樣的人誰知道他是愛因斯坦？沒有一個人知道他是愛因斯坦，怎麼歡迎他呢？今天如果有人給耶穌基督一個錯誤的榮耀的形象，你就看不見神性在祂身上。所以聖經說，你不可以按外貌待人。神來到人間的時候，祂以最卑微的形式，最愚笨的辦法，最不光彩的外表，最低的階層，成為一個非常平常的人。

耶穌說，天空的飛鳥有窩，狐狸有洞，人子沒有枕頭的地方。耶穌又說，人認為尊貴的事情，是上帝所憎惡的事情。你們在基督的身上看見什麼？你看見榮耀嗎？

你看見尊貴嗎？你看見權柄嗎？你看見勢力嗎？你看見財富嗎？你看見好像很有學問的情形？耶穌基督到世上做人的時候，祂故意生在馬槽，故意死在十字架上，祂選了人不要生的地方而生，祂選了人不願死的地方而死，祂生的時候借人的地方，讓人把動物的地方給祂生，祂死的時候借人的墳墓埋葬。有誰可以看出這樣的一個人是神的代表？不但如此，在以色列人被擄七十年回來以後，知道耶穌基督降生的時候，對彌賽亞的觀念分成三派神學。第一派是巴比倫學派，另外一派是亞歷山大學派，第三派是流亡在歐洲各地的學派。那麼在耶路撒冷研究彌賽亞來的時候，是怎麼樣的時候，他們有很多不同的想法。有的認為彌賽亞是坐在寶座上，彌賽亞是會死的；有的認為彌賽亞是不會死的。但這幾種學派有個共同點--基督一定是軍事性的基督，基督一定是政治性的基督，基督一定是復仇性的基督。當彌賽亞來的時候，祂帶領大軍，制服以色列的仇敵，重建大衛的寶座，祂要成立榮耀的以色列國。但他們等候等候彌賽亞，仰望仰望彌賽亞。耶穌以彌賽亞的身份來的時候，生在馬槽？這個大概不是祂吧！死在十字架上？這一定不是祂！彌賽亞怎麼會這樣？祂死的時候羅馬帝國還是權力大得不得了，以色列過去幾百年以前所受的羞辱沒有被刷洗，不能承認耶穌是上帝的代表。

保羅在哥林多前書第一章告訴我們，你要求的是什麼？你求神蹟嗎？基督在十字架上的時候沒有神蹟給你看；你求智慧嗎？基督在各各他山上的時候，沒有智慧給你欣賞。這些以智慧來定基督形象的，你看他是個笨的人，是個愚昧的人；是個連自己為自己的權柄，爭鬥反抗都沒有能力的人，這位沒有能力，沒有智慧，怎麼可以成上帝的代表？但保羅講什麼話呢？我們所傳的耶穌基督，釘十字架的耶穌基督。猶太人是求神蹟，希利尼人是求智慧，我們傳的是釘十字架的耶穌基督。為什麼？因為上帝的愚昧，比人更智慧；上帝的軟弱比人更剛強。耶穌基督在地上的時候，用這個又軟弱，又愚昧的外表，絆倒了很多祂不要揀選的人，祂是上帝，最榮耀，最尊貴的神，到地上成為最軟弱，最愚昧的人。上帝用這個辦法，使那些真正有信心的人看出祂到底是誰，但那些神許可任憑他們滅亡的人，這些人就以自己的無知來定神的兒子的身份。感謝上帝！今天晚上我要告訴你們，基督是神，基督成為人，從最尊貴的地位，降到最卑微的身份，從最榮耀的寶座，進入馬槽的痛苦中間。天上受天使敬拜的君王，地上

成為受羞辱的人。神的辦法就是這樣，上帝的中保就是這樣。當耶穌基督釘在十字架上的時候，他們就譏笑他：如果你是上帝的兒子，你從十字架上下來吧！我們就可以相信你，我們就可以敬拜你；你能醫治別人，你不能醫治自己？如果上帝喜悅他，讓上帝搭救他吧！耶穌在十字架上聽見這句話的時候，祂怎麼樣？我告訴你，如果是我聽見下面的人這麼說：你是上帝的兒子，下來吧！我一定下來，然後說：現在怎麼樣，信不信？等很多人信了再上去一下，那這樣事情就解決了，對不對？但我們的主不做這些事情。讓那些羞辱祂的繼續羞辱祂，讓誤會祂的繼續誤會祂，讓那些不信祂的繼續不信祂，顯出那些真正信祂的人。

現在我問基督徒一個問題，耶穌在地上三十三年半，最後三年半祂出來傳道，又被釘在十字架上。耶穌最後三年半所傳的道，真正重要的主題是什麼？耶穌在地上是講上帝國的事，三年半講上帝國的事，上帝國像什麼像什麼。祂把上帝的國帶到人間，祂把人對彌賽亞的盼望歸納到上帝國的來臨，但是他們明白嗎？他們不明白。耶穌死了以後，復活以後，再延長四十天。耶穌死而復活升天那四十天講什麼東西？回到聖經，對他們談論上帝國的事。為什麼？這些門徒讀神學三年半還不懂，一定要再給他們補習四十天，講同樣的題目，講上帝國的事，補習四十天以後，現在不再給你機會了。耶穌升天了，請問，耶穌升天那天門徒懂了沒有？還是沒懂，你復興以色列國就是今天嗎？許多基督徒對真理的了解還是很遲鈍的。耶穌早就跟他們講過了，你們信得太遲鈍了，我要等候你們這個世代到什麼時候？主的忍耐太大了，今天祂一定要升天的，應許賜下聖靈教導他們進入一切的真理。地上花了三十三年半結果他們使祂太失望。但我要告訴你們。耶穌有一個安慰。就是在四十三天以前。有一個人懂了。這個

人不是彼得，這個人不是雅各，這個人不是約翰，他從來沒有進過神學院，從來沒有跟隨耶穌基督，他是在死的那一天“碰巧”被釘在耶穌的旁邊。他與別人一樣看見耶穌的羞辱，看見耶穌基督的受苦，看見耶穌基督的不抵抗，看見耶穌的無能，看見耶穌基督的沒有反抗，看見耶穌基督沒有智慧，也沒有為自己伸張。所以他看看以後就和大家一同罵耶穌，兩個強盜都譏笑耶穌，藐視祂，但藐視到一半的時候，耶穌開始講話了：「父啊！赦免他們，他們所做的他們不知道。」當這個強盜聽見這句話的時候，聖靈忽然間在他的心裡工作，使他的眼光完全轉過來了。這是我所知道聖經中間最突然的一個改變。耶穌講第一句話以後，馬上轉過來問耶穌說：「耶穌啊！祢得國降臨的時候，求祢記念我。」為什麼他這樣講？他現在看出來了，這一位耶穌，就是將來要來的上帝國度的君王。這麼突然間明白，這麼突然間覺悟了，若不是聖靈的工作，是誰的工作？所以我個人認為全本新約中間最大的信心，就是這個強盜。今天靈恩派的人，主啊！祢醫治我，我就信祢；祢給我發財，我就跟隨祢；顯出祢的榮耀，顯出祢的能力。主啊！我信神蹟，祢現在顯給我看。保羅說：猶太人是求神蹟，希利尼人是求智慧；沒有神蹟給你看，沒有智慧給你看。我們是傳釘十字架的耶穌。保羅又說：我已定下心志什麼都不懂，只知道耶穌並祂釘十字架。我要問你，為什麼這個強盜要信耶穌？是不是耶穌把他救下來？是不是耶穌使他的釘子被脫掉呢？是不是耶穌使他不流血？是不是耶穌在他身上大行神蹟？當耶穌釘十字架的時候，他怎麼譏諷祂，祂都不回答。當祂說：「父啊！赦免他們，他們所做的他們不知道！」這個強盜的心靈甦醒過來？同樣受苦的人？為什麼我每一句都得咒罵那些釘死我的人，你在為別人代禱，你用愛赦免你的仇敵，這個人是偉大的君王，這位是最偉大的聖徒，是勝過仇敵，赦免仇敵，愛仇敵，最偉大的正人君子。

耶穌說，我實實在在告訴你，今天我與你，你與我一同在樂園裡了。耶穌寶血流出來以後第一個得赦免的就是他。耶穌那一天回到樂園去第一個帶的罪人就是他，不是約翰，不是彼得，不是保羅。保羅會信耶穌，大光照耀他才知道耶穌是基督。這個強盜怎麼信耶穌？他在基督的軟弱裡看見上帝的大能，他在上帝的愚昧裡看見上帝的智慧，他在基督最卑微的時刻看見上帝的尊貴，看見上帝最大的榮耀，這叫做信心。上帝會用祂反合性的道理絆倒很

多人。基督是大能的神，基督又是軟弱的人；基督是榮耀的神，基督又是受羞辱的人；基督是至高的神，基督成為最卑微的人；基督是聖者成為替代罪惡；這是神救人的辦法。如果基督是神不是人，祂就不可能有人的身體，祂就不可能被釘在十字架上而死，為了代替你我，擔當我們的罪為我們嚐了死味；所以基督一定要成為人。反過來，如果基督是人不是神，祂有偉大的愛卻無法從死裡復活，也無法赦免全世界的罪。基督是人才會死，是神才能復活；基督是神人才解決死與復活的問題。基督要拉撒路復活的那天，祂說：「我就是復活，我就是生命。」感謝神！你信耶穌基督的時候，你是相信一位代你死的**中保**。當你信耶穌基督的時候，你是相信一位代你從死裡復活的**得勝者**。當你信耶穌基督的時候，你和神之間有交接點了。神是永恆的，人是暫時的；神是無限的，人是在有限的歷史中間的；神是創造者，人是被造的。基督來到世間成為無境界與有限界的交接點，創造者與受造界的交接點。基督死的時候是不能死的上帝替代我們死了；基督復活的那天，必死的成為不能死的。這是所有的哲學沒有辦法思考明白的，所有文化沒有辦法達到的境界，所有宗教教主沒有辦法明白的事情。所有宗教的創辦人是誰？不過是受造的有罪者，是能朽壞者沒有辦法靠自己得救，因自己的罪都死了。基督在歷史的顯現是神人的中保，基督在世上的顯現要除滅魔鬼一切的作為，**基督在歷史上的顯現要把神永恆的救贖在時空中完成，使我們可以來到神的面前，領受祂一切的恩典。**你認識了這位基督了嗎？你接受了這位基督了嗎？你跟隨了這位基督了嗎？

2007年2月，費城佈道會，朱嘉禾教授英文即席翻譯。陳建國、許若梅協助整理。內容已經刪節濃縮，未經講員過目。(CD415)

回顧與前瞻

當代正統神學的任務 (十七)

撒伯流主義的異端 - 神格唯一論 (三)

林慈信

教會的用詞問題：《聖經》的原意是清楚的

在廿一世紀的今天，語言被「解構主義」(deconstructionism)說成沒有意義；一個字，一句話，任由不同的人作不同的解釋。宇宙中只有解釋，沒有真正的意義(All is interpretation, there is no meaning)。(參：范浩沙，《神學詮釋學》，校園出版社；英文原著：Kevin Vanhoozer, *Is There a Meaning in This Text?*。)這與正統基督教對上帝的話的信念大相徑庭。基督教相信，上帝按照祂永恆計劃用了人的語言（希伯來文，亞蘭文，希臘文）來啟示祂的救贖計劃，聖靈默示人把祂的話寫下來，因此《聖經》每一句話必有它的原意。《威敏斯特信仰告白》說，《聖經》的話是有一個意義的，不可任人隨便扭曲：

舊約是用希伯來文寫成（這是古時上帝選民的母語），新約是用希臘寫成（這是當時各國最通行的語言）。希伯來文舊約，和希臘文新約，都是受上帝直接的默示，而且上帝在歷世歷代都以獨特的方式照顧護理，保守純正，所以是真確的…。（1：8）

《聖經》的話是有其原意的，因此，按歷史文法解經法，可以了解它的原意：

只有一個解釋聖經的規則不會產生錯誤，就是以經解經。所以當我們對任何一處聖經的真實完整意義（每處聖經都只有一個意思，而沒有多種意思）有疑問時，就當查考聖經其他比較清楚的經文，以明白其真義。（1：9）

藉著聖靈的光照，基督徒都知道「起初有道，道與上帝同在，道就是上帝」（約一1）是什麼意思。主耶穌說：「我與父原為一」（約十30），基督徒也清楚明白是什麼意思，不會有誤會，也知道如何與異端的說法分辨。

用字是重要的問題，尤其是《聖經》裏如何用字，我們要謹慎留意。

教會的用詞問題：屬靈術語

不但如此，除了《聖經》中的話以外，教會中的「屬靈術語」(spiritual jargon)也應有穩定的意義，不然必造成真理上的混亂。譬如說，上一代的佈道家常說，上帝的恩典，基督成就的救恩，是「無條件的愛」。「無條件」的意思是：人，活在罪惡過犯中的罪人，本身不具任何條件，即沒有任何「義」（功德）可以獻給上帝，藉此稱義。人要稱義，必須由上帝親自提出「條件」，即基督的「義」。這「義」是主耶穌藉祂無罪的一生和在十字架代贖的死賺回來的；信祂的人，上帝將這「義」歸算給他（羅四3；參：創十五6），因此，穿上這歸算的「義」的人，才有「條件」來到上帝面前，被稱為義。這是「無條件」的意思。

隨著世俗心理學和存在主義哲學在教會裏的泛濫，「無條件的愛」或「無條件的接納」已經披上截然不同的外衣。當代人聽到上帝是「無條件」愛他、接納他時，他極可能這樣理解：我可以維持目前的狀況，不用改變我的生活，繼續犯罪，在罪中享樂，上帝必接納我。上帝對我的接納是無條件的！因為「神就是愛」嘛！所以，就我的本相（just as I am），祂必接納我。言下之意，就是信耶穌不必改變自己的心。這種來自人本主義（humanism），相信人本為善的觀點，與上一代所講的「無條件的愛」簡直是天淵之別！

其他的詞語，經過存在主義和世俗心理學的洗禮，也遇到同樣的命運。例如，上一代的傳道人，為了突出基督徒的信仰不僅是同意教會的信條，或受洗加入教會為會友就足夠，常強調基督徒的特質是與上帝（或與主耶穌）的一種「個人的關係」。「個人關係」相對於教條或教會會籍，表達出基督徒應有的活潑信仰。不過《聖經》沒

有「個人關係」這名詞。隨著存在主義與世俗心理學的影響湧進教會，「個人關係」可能指兩個平等的人之間的關係，而不是主僕的關係。更甚者，「關係」帶上存在主義的色彩，貶低真理，教義的重要性，高舉經歷和非理性經驗。這就偏離了《聖經》的教導。《聖經》要求信徒在上帝面前的心態，乃是敬畏祂，信靠祂，敬拜祂，遵守祂的誡命，以祂為樂，以祂為盼望。（參：愛德華滋，《宗教情操真偽辨》。）這些「與上帝的個人關係」的內容，曾幾何時從教會圈子的流行術語中消失了？

教會中的用語，包括神學，教義上的詞彙。經過異端的興起，聖靈的光照，和大公會會議的判斷，今天我們對三位一體，基督的神人二性等教義，已有了普世的共識。為此我們要感謝主。讓我們繼續看「神格唯一論」是如何把聖父與聖子混淆，造成第三世紀的異端。

神格唯一論的錯誤：「動力神格唯一論」

《聖經》清楚教導我們，聖父是上帝，聖子是上帝；並教導我們認識父子之間的關係。耶穌基督在道成肉身之前，在永恆裏是「上帝的兒子」，約翰福音稱祂為「道」。我們的救主，神人二性的耶穌基督，是上帝，完全是上帝，是三位一體的第二位；同時也是人，完全是人，祂道成肉身的時候，穿上了我們罪身的樣式（可是沒有穿上罪性本身）。耶穌基督與父上帝之間有特定的關係：父差遣子；子與父原為一；可是子順服父；子向父禱告；父榮耀子；子與父差遣聖靈等。因此我們不可以認為子就是父，父就是子。

父是父，這是祂的「位格」的名字，是祂的「存有模式」。子是子，這是子的「位格」的名字，是祂的「存有模式」。父是父，父不是子。子是子，子不是父。父若是子，父子之間就不可能有關係；父子之間有愛，有合而為一的心，就是因為父不是子，子不是父。

我們從上文看見，「神格唯一論」源自遊斯丁的「羅格斯」觀念。為了保存上帝是一位（一神論），遊斯丁把聖子（「道」）說成是上帝裏非位格的「理性」（divine reason），這就是著名的「羅格斯基督論」（Logos-Christology），或羅格斯論（Doctrine of the Logos），是一種抽象的猜測。上帝既是一位，而羅格斯僅是祂的理性，那麼，道成肉身的基督就肯定不是上帝。「動力神格唯一

論」說，耶穌基督在受洗（或復活）的時候，父上帝（或聖靈）充滿祂，祂就「成為」上帝。主耶穌裏有聖靈（或父）；不過，這與先知們被聖靈充滿，僅是量的不同，不是質的不同。耶穌基督與上帝的關係，是「道德上的聯合」（心志的聯合），而不是在本質上同一或聯合。這是「動力神格唯一論」的錯誤，與十九世紀自由派神學的基督論，和二十世紀中國趙紫宸的基督論，是換湯不換藥。

耶穌基督與父上帝的心志是否合一？當然是，但是這是因為他們本質上的合一，統一的（one in substance），而又是兩個不同的位格（two persons）。

正統的基督教堅持：父完全是神，子完全是神。道成肉身的耶穌基督，完全是神。可是，父不是子，子不是父。父與子是兩個位格；他們都是上帝（本質上合一）。就是因為如此，所以他們在創造，救贖事工上有同一旨意，同一心志（道德上聯合），而本質上沒有混淆，沒有混雜。父沒有變成子。子沒有變成靈。父既沒有變，也沒有經歷能變的感覺：祂是不能受苦的（impassibility of God）。

第二種神格唯一論： 「聖父受苦說」，或「撒伯流主義」

「神格唯一論」中比較有影響力的是「聖父受苦說」（Patripassianism），意思就是說：道成肉身的那位是聖父，在十字架被釘死的，是聖父。子道成肉身，即父道成肉身；子死在十字架上，即父死在十字架上。「聖父受苦說」也被稱為「撒伯流主義」（Sabellianism），主張這立場者，支持基督與父神「似質」（homoiousia）而非「同質」（homoousia）。

特土良可能是第一位用「聖父受苦說」一詞的（Patripassianism）。他這樣形容他們的觀念：

那位被稱為父的，和那位被稱為子的，是同一位；一位不是從另一位生出的，乃是自己從自己而出，按照不同時候所用的稱謂，以父、子不同名字被稱。不過這位顯現的，生自童貞女的，還是祂（父）自己…向那些看見他的人，他承認自己是子，可是對那些親近他的人，他並不隱藏自己就是父。

“…he who is called Father and Son is one and the

same, not one from the other, but he from himself, called by name Father and Son according to the figure of the times, but that this one appearing and born of a virgin remains one ... confessing to those who behold him that he is a Son ... and not concealing from those who approach him that he is the father” (Hippolytus語，西波爾引用，Reinhold Seeberg, A Text-book of the History of Doctrines, Grand Rapids: Baker, 1952, 頁166-167。)

特士良扼要的說：「他將保惠師趕走，又將聖父釘死在十架。」“He drove out the Paraclete and crucified the Father.” (伯克富，〈基督教教義史〉，Louis Berkhof, A History of Christian Doctrines, 頁58-61。)

神格唯一論者普拉克西亞 (Praxeas) 是這樣說的：「這時之後，父出生了，父受苦難。耶穌基督被稱為出生的父，受苦的父，上帝自己，無所不能的主。」

“After that time the Father was born and the Father suffered. Jesus Christ is proclaimed as the Father born, the Father suffering, God himself, the omnipotent Lord” (Tert. adv. Prax. 2 init.). (西波爾，頁167。) 因此，父與子是同一個位格。他用《聖經》來支持，特別是《以賽亞書》四五5；《約翰福音》十30，十四9，10。

這種主張聽起來好似正統信仰，因為用了「上帝的兒子」的名稱。可是它傾向於動力神格唯一論。普拉克西亞這樣理解父與子的不同：

在同一個位格中，他們分辨兩位，父與子，說：子就是肉體，即是，人，即是，耶穌；可是父乃是靈，即是，神，即是，基督。(同上。)

子與父的關係，好像人的肉體與靈魂關係。不是他們這樣說，就避免了說父受苦：「因此，子誠然地受苦，可是父與子一同受苦」。(同上。)

另一位「聖父受苦說」者奴愛達 (Noetus) 這樣說：「當父還沒有出生之時，稱他為父是正確的；可是當他按照自己的美意順服，出生之後，他就成為子，是自己作子，不是別人作子。」“... when the Father had not yet been born, he was rightly called the Father; but when it had pleased him to submit to birth, having been born, he became

the Son, he of himself and not of another.” (同上。)

請注意，這裏說的是：聖父是按照自己的旨意成為子，換言之，聖父改變了，成為聖子。因此希坡利達批判奴愛達，說他宣稱聖父改變了自己的形態 (mode of being)，變成 (became) 祂的兒子。希坡利達也批評奴愛達教導「基督自己就是聖父，乃是聖父自己降生，並受苦而死。」“He said that Christ is Himself the Father, and that the Father Himself was born and suffered and died.” (伯克富。)

同理，父也使自己復活。奴愛達這樣為自己的力場辯護：基督，即聖父上帝，為我們受苦，才能為我們成就救贖：「因為我們承認一位上帝，所以必須相信上帝乃是受苦的那位。因為基督就是上帝，為我們受苦，他自己身為父，好叫祂也能救贖我們。」(I am under necessity, since one [God] is acknowledged, to make this One the subject of suffering. For Christ was God, and suffered on account of us, being himself the Father, that he might be able to save us.” (quoted in Jaroslav Pelikan, The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine, Volume 1: The Emergence of the Catholic Tradition (100-600), Chicago: University of Chicago Press, 1971, p. 180.)

最後，最有代表性的撒伯流 (Sabellius) 這樣教導：父，子，靈只不過是一個位格的不同名稱，即祂用不同的形式自我啟示。上帝按照祂的本性來說，是子之父：

祂自己就是父；祂自己就是子；祂自己就是聖靈：正如我所說的，同一個位格有三個名字，就像人有體，魂，靈，或同一個太陽，有光所賜的能量，熱能，和圓的形狀。(同上。)

神的自我啟示，有如戲劇中的不同角色。上帝的三個「位格」(拉丁文: persona) 乃是指演員所扮演的角色，或上帝啟示的「形態」。(因此，撒伯流主義也稱為「形態神格唯一論」Modalistic Monarchianism，或「形態論」Modalism。) 父，子，靈這三個名稱，僅指神顯示自己的獨一本質 (one divine essence) 的三階段。神在創造、賜律法的時候，以「父」啟示自己。在道成肉身中以「子」啟示自己。在叫人重生與成聖時，則以「聖靈」啟示。

這時還有Callistus提出一種神格唯一論。他說：父，

子，靈當然是「同一的」(one and the same)，而在童貞女裏道成肉身的聖靈，與父神是同一位。(The Spirit who became incarnate in the Virgin is identical with the Father.) 但是耶穌的肉體乃應成為「子」。「因為，能見的，是人的那位，就是子；但是住在子裏面的靈，這就是父。」

“For that which is seen, which is the man, this is the Son; but the spirit dwelling in the Son, this is the Father.” (同上。) 嚴格上說，不是聖父受苦，乃是聖父與子一同受苦(συρπεπονθεναι)。

在華人教會圈子中，撒伯流主義出現在一本在台灣出版的《神學綱要》書中。作者這樣總結三位一體論：

父、子、靈確是三位，這三位不是各不相關的三位，不是各自為政的三位，甚至也不是並行不悖的三位，而是父在子裏、父藉著子，子在靈裏、子藉著靈，一體也不是身體之體，而是本體之體。三位固然永遠是三位，但是當我們想到特土良在用tres personae (今譯為三位)的時候，persona是解釋作「面具」。上帝有三個「面具」，那就是父、子、靈。同一演員用三個面具，可以演三個角色，這三個角色都是同一位演員表演的。…假如我們接受這個解釋，那就是上帝是一(我們所信的是獨神)，但是以三種不同的身分出現，那三種不同的身分就是父、子、靈。假如我們認為「面具」對我們國人很刺耳的話，我們可以用彰顯。三位一體的教義是上帝的三種不同的彰顯。(《神學綱要》，臺北：道聲出版社，1979，頁103-104。)

雖然作者最後作結論時說，「父不等於子，子不等於靈，靈也不等於父」(頁104)，可是，若同時說三位是「角色」，是「彰顯」，未免有自我矛盾的嫌疑。

可見，神格唯一論對不少信徒是具有吸引力的。

分析神格唯一論

特土良分析「聖父受苦說」為什麼受普羅大眾的歡迎：聖父受苦說維持了一神論；而一般信徒不大了解一神中「三個位格」的觀念：

對一些未受教育(不等於無知，卻是信徒的大多數)的人來說，《聖經》，我們信仰的準則，領我們脫離

世界的多神，來信奉唯一真神；他們未認識到，我們所信的神是一位，可是有祂的內在結構(economy, 希臘文: oikonomia, 即指父與子的關係)。這內在結構令他們畏懼。他們認為，神若是三位，三位又有秩序的話，那麼一神中就有分裂了。

“For some simple persons (not to say inconsiderate and ignorant, as is always the majority of believers) since the rule of faith itself leads us from the many gods of the world to the one and true God (cf. p. 85, n.), not understanding that he is to be believed as being one but with his own economy (οικονομία), are terrified at this economy. They think that the number and order of the Trinity implies a division of the unity” (西波爾，頁168。)

另一種解釋來自當代教義歷史家 Jaroslav Pelikan。他認為神格唯一論所論述的，往往是禱告和詩歌詞裏所表達的。基督徒的敬拜用詩詞；可是這些詩詞若化為教義，就帶來困難。早期教會的詩歌，出現過這類的詞句：

「那位不能受苦的，受苦而不報復，那位不朽的死了，而沒有還嘴。」

He who is impassible suffers and does not take revenge, he who is immortal dies and does not answer a word” (Melito of Sardis).

「那位顯現為羔羊的，仍是牧羊人。」

He who appeared as a lamb, remained the Shepherd. (Melito)

「那位不能見的，為我們的緣故成為能見的，那位不能受苦的，為我們的緣故忍受痛苦，為我們的緣故忍受一切。」

“The Invisible, who for our sake became visible, the Impassible, who became subject to suffering on our account and for our sake endured everything.” (Ignatius)

「神誕生。」

“God is born.”

「受苦的神。」

“The suffering God”

「死了的神。」

“The dead God.”

(quoted in Pelikan, *The Christian Tradition*, Volume 1, p. 177.)

Pelikan說：「我們可以跪下來禱告時這樣說，但是站起來教導，或坐下來寫作時這樣說就比較困難了。」“One could speak this way while kneeling to pray, but it was harder to do so when standing to teach or sitting to write.”

筆者同情這樣的分析。讓我們回到前面所說的：《聖經》的用詞，我們應跟從；教會的用語，包括神學，教義用語，必須謹慎。詩詞不一定能當作教義來用。衛斯理 (Charles Wesley) 的詩歌「怎能如此」“And can it be that I should gain”，其中一句只能當作讚美詩歌詞來理解：

‘Tis mystery all! Th’ Immortal dies!

Who can explore his strange design?

全為奧秘！不朽（之神）竟然死！

誰能探究祂奇妙的計劃？

基督是神，祂死在十字架上。這是奧秘。我們只能說到這裏：是奧秘。不過，可以驚嘆，可以讚美！

讚美有時，清楚教導教義有時。願主憐憫我們，使我們在真道上前進。

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與神學碩士，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，與聖經輔導學等；同時任教於美國國際神學研究院，加州威敏斯特神學院，聖約神學院等校，在美洲亞洲巡回開辦神學課程。自從2008年開始，展開直播網路電視神學教學：www.ccnci.org。中華展望的網址是：www.chinahorizon.org (中，英文)；林牧師的中文網頁：<http://samling.ccim.org>。

佈道團訊息·行蹤

- 未來為了節省神國資源，並更有效地將本刊傳至更多的人，將主要以電郵方式傳寄，請將您的姓名、STEMI#、電郵地址傳至：momentumusa@gmail.com。動力季刊也將可在本團網站上供您下載。若不方便透過電郵接收本刊仍可要求以傳統郵寄方式取得。
- 印尼新教堂The Cathedral of Messiah of Jakarta Reformed Evangelical Church 於2008年9月20日舉行獻堂感恩禮拜，由教會兒童詩班拉開序幕，有超過4600人參加包括來自世界各地嘉賓600人，唐牧師主講信息，9月18日音樂會演出者共襄盛舉，最後在唐牧師指揮韓德爾“彌賽亞神曲”的“哈利路亞”大合唱聲中結束。榮耀感恩歸於神！
- 2008年9月18日晚上7：30在大教堂旁的John Calvin Auditorium舉行相關慶賀音樂會；由林望傑博士指揮孟德爾頌的第二交響樂“Lobgesang”〔女高音：Renata Lim、Dr. Yi Lin Hsu，男高音：Rong Chen〔陳容〕；the Jakarta Oratorio Society 及 the Capella Amadeus Orchestra演出〕，此外尚有林望傑博士與夫人張晶晶女士雙鋼琴演出，有超過2100人參加
(以上Reuters, World Street Journal, Jakarta Post, Singapore Strait Times, German News 及當地報紙均有報導)
- 唐牧師在亞洲的解經講道錄音今年年底將可在北美取得，詳情請在網站查詢。目前接受訂購：以弗所書〔國語講授，廣東話翻譯，共約48片CD，每片建議奉獻USD\$5加郵寄費用〕；雅各書國語講授，共約42片CD，每片建議奉獻USD\$5加郵寄費用〕；明年1月份才能寄達。STEMI, PO Box 823, Carmel IN 46082; 1-800-565-4243

▲ 2008年9月20日獻堂禮

◀▼ 2008年9月21日第一次聯合敬拜

彌賽亞大教堂

教會史與科學史 (二)

論基督徒學術 (Christian Scholarship) 的困境與契機——以美國基要派為例

章雲雄

當 1896年，著名的美國康乃爾大學首任校長懷特 (Andrew Dickson White) 寫出《基督教世界科學與神學的戰爭史》(A History of the warfare of Science with Theology in Christendom)，作為控訴基督教會利用神學來扼殺科學研究的自由時，基督教信仰在美國高等學府被貶逐的大勢已定。這所學府的哲學系採用杜威的實用哲學，蘊育出胡適，這位中國五四新文化運動的領袖。同樣，百年之後，當2005年12月20日，賓州的聯邦地區法官瓊斯三世 (John Jones III)，判定多佛 (Dover) 中學的案例，智慧設計論者敗訴，因為智慧設計論不被認為是科學，其立場違反百年來的科學共識。這也定調了由數十年前的創造論科學到今日的智慧設計論，短期之內不可能進入美國公立校園，爭得一席發言權；賓州作為美國歷史上宗教寬容、信仰自由的榜樣，已經危危可及。

有心的基督徒憤慨之餘，應該回到歷史，省思時代思潮、大學與教會之間的互動關係，才能清楚挖掘到問題的根本所在。歷史回到六百年前的歐洲北義大利，時處「文藝復興」，正熱情擁抱著古希臘羅馬的人本路線，眾文人雖注重文法修辭的流利，而拋棄冷冰冰的經院主義。但其背後的世界觀對於人性採取樂觀自信態度，對上帝神聖啟示則表懷疑。雖經宗教改革諸家的力挽狂瀾，而稍有矯正，但經由科學革命的突破，反倒為十七、八世紀的歐洲「啟蒙運動」鋪路。於是，科學與大學的理念，在於為人類自主理性的榮耀，而非為上帝的榮耀服務。其中，近代歐陸的「啟蒙運動」，與其相伴反彈而生的「浪漫主義」，深深影響法、德兩地區的大學與教會；而英國的啟蒙浪潮——英格蘭的「培根主義」(Baconism) 與蘇格蘭的「常識哲學」¹ (Scottish Common Sense Philosophy)，前者強調經驗式的歸納法，以取代亞里斯多德的邏輯，作為研究科學的利具，而對自然則以宰制心態來治理；後者繼承前者的框架，同時為對抗休謨 (David Hume) 的極端懷疑論，而訴諸於相信自我的存在、外在的世界、過去的記憶、他者之心靈的真實性。兩者同樣影響英、美

的大學與教會，特別是對十九世紀末葉以來的美國基要派 (Fundamentalist) 教會，乃至現今的美國福音派教會。

就美國教會史與大學發展的互動處境來看，在獨立革命之前的殖民地時期，由於新英格蘭清教徒的重視教育，首先成立了哈佛學院，但不久之後已經受到神體一位論 (Unitarianism) 的影響而變質。於是，1701年成立了耶魯學院以抗衡哈佛學院的變質。1740年前後來自英國的約翰衛斯理、喬治懷腓德，在美洲的佈道帶來第一次的大覺醒 (First Great Awakening)，1746年主張復興的新光派 (New Light) 成立了普林斯頓大學的前身——新澤西學院，邀請愛德華滋 (Jonathan Edwards, 1703-1758) 擔任校長。但美國獨立戰爭前後，為論述抗英的合法性，主流教會接納了源自蘇格蘭的「教導式的啟蒙」(didactic Enlightenment) 精神，也就是的蘇格蘭「常識哲學」，這也成為當時美國政治哲學的基礎，而具體顯現在獨立宣言、憲法的用詞——自明的真理 (self-evident truths)、不可剝奪的權利 (unalienable rights)、自然的定律 (the laws of nature)。愛德華滋之後的耶魯新港神學 (New Haven theology)，也採用了「常識哲學」，相信人性的共通有自決的力量來面對神恩。普林斯頓學院的成立，正是對抗耶魯，但也一樣採用「常識哲學」為來建構其神學，雖堅持歸正神學的正統，但在護教學的基礎架構上，引進佩雷 (William Paley, 1743-1805) 與布特勒 (Joseph Butler, 1692-1752) 的「自然神學」(natural theology) 與證據論。²

1800年之後出現第二次大覺醒運動帶來三股潮流。第一，正是以耶魯新港神學為基礎，進而塑造出衛斯理派的歐柏林 (Oberlin) 神學，不但人有意志自由選擇基督，而且強調人性的完全的成聖 (entire sanctification)，進而相信決志信主可以被佈道會的氣氛所左右，這構成了大佈道家芬尼 (Charles Finney, 1792-1875) 的聖潔主義；稍後「聖潔運動」(Holiness movement) 的興起，例如凱錫維克高級生活 (Keswick Higher Life Movement) 對於個人內在屬靈生活聖潔的注重³，所謂的屬靈、成聖，就是完全放棄智力

的使用與訓練。第二，另一位佈道家慕迪(Dwight Lyman Moody, 1837-1899)，則結合英國普理茅斯弟兄會的達密(John Nelson Darby, 1800-1882)所帶來的「前千禧年的時代論」(Dispensationalism)，由於強烈的末世終結感使然，認為世界是條快沈的船，不主張投入世界。這也引爆了美國的海外宣教風潮，特別是對早期的學生志願運動(Student Volunteer Movement)的影響。第三，由聖潔運動延伸而發展的五旬節主義(Pentecostalism)，強調靈恩的經歷，對於智性領域的薰冶，也不甚關懷。當代美國教會史學者Mark Noll在《福音派心智的醜聞》(The Scandal of the Evangelical Mind)一書，指出這三股潮流，共同形成了美國基要派的重要特色—反智主義。而這三股在思維方法論、哲學上的共通點，就是採用了十七世紀英格蘭的「培根主義」，以及十八世紀蘇格蘭的普通「常識哲學」。⁴

在美國基督教會形成基要派的反智主義時，美國的大學已經發生急劇的變化。1876年美國約翰霍普金斯大學的創校，正是效法德國柏林大學注重研究、學術自由的模式，而成為現代歐美著名大學爭相學習的典範。於是哈佛、耶魯、普林斯頓、史丹福、芝加哥等新舊大學紛紛效法。與初創時的柏林大學不同點在於：第一，科學研究上採取達爾文進化論的自然主義，視達爾文主義為科學，而宗教則為迷信；第二，在學科上採取更為實用主義經營的模式，以迎合工業家資本家投資於大學的利益導向。於是大學急速走向非基督教化、非宗派化、世俗化，而與工業、商業、軍事利益的關係密切。

目前的西方學術世界的真貌，如凱波爾所言：加爾文主義者雖基於普遍恩典捍衛科學自由，卻因此常被他的學生姊妹⁵—未重生者的意識與科學所攻擊，這是兩難。⁶在凱波爾時代的十九世紀末葉的歐洲荷蘭，百分之九十的大學教席已經淪為「正常派」⁷(normalist)的大本營，因而「非正常派」(abnormalist)被趕出來，這是捍衛科學自由的反諷。換句話說，今日的現實處境，就是「正常派」

以深具啟蒙精神的政教分離之名，來逼退任何高舉基督之名的人。而保守基要派的回應，雖高舉聖經，但受限於「培根主義」與「常識哲學」，帶來了以聖經字句解經主義為基礎的科學創造論(Scientific Creationism)。十餘年來的美國福音派，聯合其它有神論者，則發展了智慧設計論(Intelligent Design)，雖然引用當代科學研究的成果，功不可沒，但是卻聲稱其立場，乃是純粹的就科學而論科學，因此不願與任何教義、宗教、神學、形上學掛勾。換言之，他們篤信科學中立，雖然他們絕對無反智主義的傾向，然而，所謂的「純就科學來談科學」，就是走上「常識哲學」、「培根主義」的老路，也無異是接受康德式的道德(宗教)真理與科學真理的二分，而未能正視對於科學發展背後的哲學/神學/歷史背景，提出具基督教世界觀反省的積極建構。

如Mark Noll所言：基要派雖贏得人的靈魂，卻未奪回人心。在教會宣教/護教戰略的佈局，保守的基要派教會，不知也不願培養具有深厚基督教世界觀訓練的學術人才的重要性。⁸而神學院與基督教學府，也不應自限於狹義的專業神學研究，或者僅是關注學生的靈命道德；而是當極力栽培各領域的上帝國人才，引導人在智性、靈性、感性上，都歸回上帝主權。因此，按歸正神學領域主權分工的原則，教會不應鼓勵所有蒙神呼召的人，都獻身成為牧師、傳道，而放棄各樣專業的研究，這等於將各人在上帝國的職分拱手讓人。既然宗教改革的原則是人人皆祭司，所有基督徒都是蒙神呼召，基督徒應隨時隨地，經由各種管道來裝備自己—包含智性的學習。因此，在教會的宣教與護教戰略上，基督徒科學工作者也是其中關鍵的一環，不必被動侷限於其專業視野，而應主動深入反省該學科的方法論、前提、哲學、歷史，進而轉化該學科，而具有基督教世界觀的深度與廣度。

章弟兄為威敏斯特神學院博士候選人，主修護教學

(Footnotes)

¹ 蘇格蘭「啟蒙運動」關鍵人物，包含Francis Hutcheson, Thomas Reid, Adam Smith, Dugald Stewart

² 此段參考Mark Noll, The Scandal of the Evangelical Mind, 83-107

³ 中國教會領袖倪柝聲本人深受聖潔運動的賓路易師母影響，更受達密的弟兄會時代論影響。

⁴ 此段參考Mark Noll, The Scandal of the Evangelical Mind, 109-145.

⁵ 凱波爾所謂的學生姊妹，指重生者的意識與科學，以基督為本；而未重生者的意識與科學，不以基督為本。

⁶ Abraham Kuyper, Lecture on Calvinism, 第四講

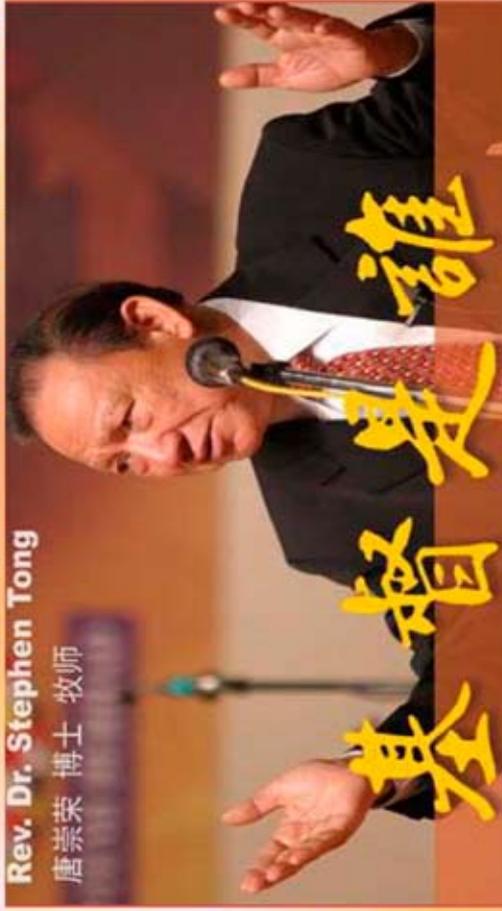
⁷ 「正常派」指持守非基督教世界觀者，而「非正常派」指持守基督教世界觀者。

⁸ 許多教會只看見地理上與族群上意義的宣教，未意識到以基督教世界觀主導的學術研究本身就是該學科的宣教與護教，而各學科領域雖在體制上不屬於教會，卻是屬於上帝國的一環。

唐崇榮國際佈道團奧斯汀佈道大會

Rev. Dr. Stephen Tong

唐崇榮 博士 牧師

Who is Christ?

佈道大會

10/17/2008 週五 7 PM
10/18/2008 週六 7 PM (6 PM 問題解答)
10/19/2008 週日 2 PM

地點: Hyde Park Baptist Church
3901 Speedway, Austin, TX 78751

專題講座 基督教與中國之前途

10/18/2008 週六 10 AM

地點: Austin Chinese Church
11118 Dessau Road, Austin, TX 78754

備有幼兒看顧 (0-5 歲)
及兒童節目 (6-13 歲)

奧斯汀華人教會 (ACC) 奧斯汀台灣基督長老教會 (ATPC)
海德公園華人浸信會 (HPBC) 奧斯汀西北華人教會 (NCC)
奧斯汀磐石教會 (RCCA) 傳福基督徒聚會 (TCA) 敬邀

聯絡電話 512-339-8675x21

唐崇榮國際佈道團

動力
季刊

發行人: 唐崇榮
編輯: 蔡焜
發行: 陳敏佑
顧問: 林慶傑、陳佐人
美籍: 葉俊廷
印刷: 華美國際印刷公司

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