

圖示唐崇榮牧師與楊達明長老

編輯話說...

那一位蒙召做使徒，基督耶穌的僕人保羅，奉派傳的是神的福音。他說：「我曾立定主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督並他釘十字架。」保羅是耶穌基督親自特召特派的特使，他當然不是厚顏無恥的說這些話掩飾自己缺乏對真理的知識；相反的，他精準的掌握一切的知識和道理的中心，若用幾句話簡單歸納，只能是：「第一、就是基督照聖經所說，為我們的罪死了，而且埋葬了；又照聖經所說，第三天復活了，並且顯給磯法看，然後顯給十二使徒看」

人類歷史中難以計數的革命、社會運動，最為重要的，便是宗教改革運動。宗教改革之所以有其本質上的重要，是因為他鞭辟入裡的直指教會與社會嚴重的核心問題——耶穌基督並他釘十字架的福音被扭曲到蕩然無存。而從舊約時代到今天，除了真理未變，另外一件未變的事，就是「以色列」總是令人驚奇的在短時間內從神寶座前轉離，聽從別的福音。

什麼運動能首先革教會鄉愿的命？在新派運動餘孽未息，靈恩派繼承基督教「正統」之際，我們需要大破大立。這不是坐而談的時刻，是起而行的危機和契機。我們需要將新一張擲地有聲的真理論網貼在新的「威登堡大門」上，我們需要嚴正指出敗壞信仰的教會在宗教面具背後若不是成為淫婦，便是再度被擄。在所謂「有水準的學術」、豐盛福音、成功神學的瘋狂流行中，神學院、教會領袖竟然首先倒戈，將可怕卻不可見的新神像大喇喇地豎立在教堂中央供人膜拜。

這不是我們維持紳士，展現斯文風度的座談宴會，這不是辯論安息日主日可否搭機飛行、嬰兒洗禮如何解釋、姊妹奉事角色等等問題的教義研討時刻。這是耶穌基督的福音被改換、被取代、被扭曲、被稀釋沖淡、被錯誤包裝的最大危機。也有現代的「福音派」甚至「改革宗」人士熱忱的推薦歸正福音運動用更「寬廣」、「包容」、「學術」的方式進行。我們也需要練習動心忍性，追求和睦，也應該欣賞多元，接納八方雲集的智士，但當耶穌在聖殿推倒桌子、凳子的時候，我們會建議祂參考他處聖經原則，學習一下溫柔謙卑的溝通藝術嗎？律法和先知的總綱，第一要緊的是全然愛神。但如果我們對神的認識尚且不能與神的自我啟示達成一致，我們如何愛祂？我們卻更急著談愛人？

社會缺乏的，是基督的福音，教會缺乏的也是。我們聚焦在福音本質和福音使命的事上，不代表我們可以不需要

>>>

初代教會典範：

逼迫中的爭戰

在雅加達的歸正福音運動影響政府機關、教育、商界、社會文藝界、財經界，最高的階層都在注意我們在做什麼。表示我們正式代表聖經、代表主、代表基督教在發言。我常說教會的講台是社會的良心。很多的教會只能講講不能做到，但印尼已經做到了。你要禱告中國有哪個教會講話連習近平都要聽。我們盼望基督教配合中國的文化，這跟趙天恩的思想完全相反。趙天恩說：「中國要福音化」。

趙天恩講了三句一兩千年無基督徒說的話。基督教傳入中國至今，沒有人提到趙天恩提到的：「中國福音化，教會國度化，文化基督化」。上帝給他的創思，很多人沒有看到。我們要有一個新的改變與變化，找到神隱藏在永世中間的珍寶，否則我們的神學照著正統的傳統卻沒有發現。

信息

今天我要與大家講的，是教會初期爭戰時遇到困難。自從天使長背叛上帝，上帝摔下天使長，之後創造了人。請注意以前與以後的關係，我在《十誡詳解》中說：「十誡是以色列人為奴四百三十年後賜下，因為不公義的社會需要公義的誠命」。孔子說：「知其先後則近道也」。你若知道次序，你就更明白上帝的心。

人被造於撒旦墮落之後，神許可天使長背叛然後創造人。為什麼人是最後的創造，因為因為聖經裡面次序先後有很重要的關係。神使撒旦存在以後，人被造在神與撒旦中間，乃是要人站在中間的地位，順從上帝。奧古斯丁是很有創思的思想者。他說多少人要被救贖？為什麼聖經說得救

的人滿足了呢？他很有興趣探討得救的人有多少人。他竟然想起多少天使背叛上帝，上帝要多少人補滿這個數目。加爾文或許不同意奧古斯丁的哲學思想。

加爾文只引用聖經的思想，因此他比奧古斯丁更偉大。從歸正思想來看，沒有人比他更忠於聖經，比他更多引用聖經，沒有人比他更貫徹始終。這是我們所有人應當好好效法的對象。上帝等撒旦被判了以後創造人類，人被創造中立的地位，生與死、善與惡、光與暗、暫時與永恆、神與魔鬼的中間。這個中介地位是一個危機的創造，是一個很有意義的中介地位。神要我們拒絕撒旦，順服上帝，做中介地位的見證人。全本聖經，見證不是一個事奉，一個理論，更不是台上的演講，見證是一個特殊的地位。你將成為我的見證人，見證人是位份，是人格，見證人的責任就是不可以偏向邪惡，一定要為真理做見證。

希臘的哲學家瑟諾芬尼 (Xenophanes, 570-470 B.C.) 說：「自然給我們兩個眼睛，兩個耳朵，卻只有一雙口，必須多聽少說」。耶穌說：「是就說是，不是就說不是，多說就是出於撒旦」。所以我改成：「只要為真理做見證，其他的都不說」。活著不是為了錢、權柄、利害關係，這些事引起世界大戰。人為錢財、名利、女人而爭，聖經說人活的不是為這些事情，乃是為了見證上帝。見證上帝，活著就有意義。如果無法見證上帝，可生可死。二十世紀最偉大的傳道人誰呢？有人認為是葛理翰 (Billy Graham)

我認為二十世紀最偉大的傳道人，是王明道。因為他是最忠心與勇敢的見證人。雖然他曾經否

>>>

學習其他與福音有關、圍繞著福音的真理與實踐法則。這次研討會幫助我們看見基督的福音在社會、政治、社會、信徒生活各個層面都居於首位，我們需要學習的更多、更廣、更深，然後向教會指出基督教信仰如何超越一切排除福音的理論，比這些更美、更好。教會迫切需要理解歸回那個「只知道耶穌基督並他釘十字架」的福音，比新派的妥協，比靈恩派的捷徑更好。

向社會，我們更不能忘記我們的責任在見證基督的福音。我們花多少時間在神學院圍牆，教堂座椅，網路論壇，又花多少時間比例在迷失的羊群中舉燈尋找，在發白的莊稼中收割？歸正福音運動不是可有可無，而是緊急歸回基督福音信仰與福音使命的運動。上帝藉著他的僕人唐崇榮牧師向時代發出的呼籲，求主繼續給我們恩典和機會在其中學習，勇敢委身在這個爭戰性的運動中。

圖示唐崇榮牧師與14歲小提琴家

認主，但人偉大的地方不是因為他有弱點，乃是他的如何從弱點中站起來見證主。

你可以想像王明道用一隻手撐著在河流上廁所，他絕對不忘記神給他的責任。我常對我的同工說：「印尼的文化是世界次要的文化，中國的文化是世界最重要的文化」。上帝許可中國的教會大大復興，中國有五分之三的基督徒走歸正路線。再過三十五年，到了2050年，中國的基督教人口要超過二億五千萬。最多基督徒的國家，就在中國。

今天你若記得這句話，你真知道你的責任，你不要怕世界的王子，他們只有口中還有一點氣息，等時間到了，神把這口氣拿走，他們就離開世界。原來你所怕的只有在世界上幾十年的人，卻不怕坐在永遠寶座上的神。求神赦免我們軟弱與懼怕的罪。我們要在神與撒旦中做神的勇士。

耶穌升天以前要門徒禱告警醒，直等到聖靈降臨，病就得著醫治嗎？不，乃是得著能力。今天許多溫州大教會可能是用貪錢的方法建立起來。北京有王明道，絕對不妥協，不肯低頭，忠心作主的見證。王明道的身上，是聖靈的同在，聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力在耶路撒冷，猶太全地，直到地極端做我的見證。靈恩派的人嚇了，他們沒有看見聖靈來是要給我們能力，是豐富神學、成功神學，在性和財的事情上抵擋真理。

我求主使新派自掘墳墓，靈恩派自顯醜陋與歸正福音時代的來臨。怎麼來臨？就是我們這些人努力起來，向下扎根，建立想在聖經的根基上，向上結果，靠著聖靈傳福音給全世界。困難一定有，逼迫一定有，但不要懼怕與妥協，因為仇敵不是在外乃是在內。忽略內在的仇敵是愚笨的人。當我們看見裡頭的仇敵，才能做警醒的人。

你裡面的仇敵比外面的仇敵更大，你自己就是你自己的仇敵。沒有其他宗教像基督教提到自己這件事，像聖經這麼嚴肅。上帝在他的己之外，創造別的己，冒了最大的危險。撒旦順從自己的己，不順從上

帝的己。人犯罪之後，不回到上帝的己。基督教最重要的一句話，你怎麼信主？你怎麼跟隨耶穌？你若不捨己，沒有辦法跟隨主。當然選擇以自己為中心的生活，他就變成撒旦的工具。人的困難都在「己」這個字，神讓我們選擇以神為中心或以人為中心的生活。當人以自己為中心，就變成罪惡。

罪的根源的問題難以解答。很多人說罪從驕傲來的。我質疑若罪從驕傲而來，驕傲從何而來？罪的源頭在於誤用己的自由。私慾懷胎產生罪來，罪長成就生出死來。為什麼我們沒有注意罪的源頭性的問題？己是犯罪最大的原因。為什麼上帝創造他自己以外的己呢？因為這就是對人的最大的尊重。隱藏在最大的危機裡面。刀越利越好，刀越利越危險，越漂亮的女人越危險，男人越聰明越好，越聰明的男人越危險。危機和恩惠不能分開，女孩子美麗，笨得要死還是嫁得出去，像母夜叉很聰明也不行。

上帝給你多少恩典，也向你要求多大的責任。有人會禱告說，主啊，給我結婚以後，生出幾個母夜叉出來？三經半夜跑到街上去，不但沒有人敢作弄他，嚇跑那些壞人。神不願意這樣，上帝要造最美的人，要造最聰明的人，造最自由的人。人的自由是他的尊貴，人的自由是他的榮耀，同時也是他的危機。危機可以是永遠成為上帝的仇敵。上帝要創造有自由的人，自由是道德的基礎，是人格尊貴的基礎。上帝創造人以後，就把道與魔鬼的話同時存在伊甸園。

上帝對人說：「唯獨分別善惡樹的果子你不可吃」。上帝第一次向人講話，已經是超理性的，已經是超經歷。上帝言語的本質，把上帝言語的本質顯出來了。三百年前，法國與英國該用理性或經驗解決，已經比聖經遲了幾千年。怪不得保羅說這是世上的小學。當我看尼采的書，我發現尼采笨到一個地步，他完全錯解上帝的話。他說，上帝不要人吃知識的樹的果子，這不是上帝不要人有知識，是不要人在不

適當的時機，從錯誤的權威知道善惡的事。今天你把孩子送到學校，不會送到摩洛哥、埃及，莫三比克，你會送到牛津、哈佛、劍橋。得到知識的時機與權威要準確。從錯誤的權威得到知識，比完全沒有知識更危險。

今天我們常根據自己對聖經的一知半解而錯解聖經。我習慣把世界最重要的話，跟上帝的話做一個比較。當耶穌以無罪的中保身分代替犯罪的人禱告，以聖者的身分，求上帝赦免那些不知道的人。耶穌說他們犯罪，因為他們不知道。犯罪的人不知道，需要真理與智慧的源頭為他們代求與流血。蘇格拉底可能一面乘涼，一面講理論。但耶穌卻為人被打才講這句話。

便雅憫院長 (Rev. Dr. Benyamin Intan) 說：「耶穌為人祈求赦免，同時流出他的血」。許多人聽我的講道後愛上哲學，他們越讀，越上世界小學的當。但我提哲學是將哲學的無價值提出來。我要把這個東西丟掉起來，要先拿起來；丟掉哲學以前，一定要先拿起來。這是我與許多人研究的動機不同之處。

許多研究心理學的人盼望藉著有病的人醫治有病的人。心理病是從靈裡病來的。世界的哲學是世上的小學。亞當斯比馬克思的理論更精深。

當我們的仇敵在我們裡面，我們有內奸與外敵溝通，教會永遠無法復興。初期教會永遠是歷代教會的榜樣，在重要關頭開除犯罪的人，建立好的基礎。這是聖經的原則。新時代的來臨有很可怕的淘汰。律法賜下的那一天，上帝叫以色列人自己的弟兄，當天有三千個人死了，律法才頒布給以色列人。頒布不可殺人的上帝，吩咐人殺自己的弟兄。這種反合性的了解是智慧的開端。

我六十三歲時，對教會執事講許多篇反合性的道理。保羅說：我在使徒中是最小的，又說我不在任何使徒之下。這是否是矛盾？他說我在猶太人中做猶太人，在犀利尼人中做希利尼人。聖經很多反合性的道理，耶穌吩咐門徒去普天下傳福音，也同時禁止人去傳福音。

初期教會建立起來時，萬事起頭難，我也經歷這件事情。當印尼教會變成新派，我單槍匹馬建立歸正福音運動。人輕看譏諷，說：你不要自以為能建立更好的教會。有一個人寫一封信給我：「你是我一生最尊重的牧師，我從來沒有聽過有人比你更啟發我的思想。你要建立教會，我對你的尊重到今天為止，你敢建立教會，以為別的教會都不好嗎？這樣自以為義，高抬自己的人，你向撒旦一樣，不配得我任何尊敬」。

你看到這樣的信，有沒有想自殺啊？我的主是生命的主，我也從來沒有自殺的想法。印尼的歷史中，我曾被列入暗殺名單中的前三名。生命只有一次，不是為真理為誰？生命只有一次，不是為生命為誰？帶著主的使命，基督的見證，真理的內容，見天父的時候，不但在今生得到主的供應，也在來生得獎賞。

所以，你要尊重王明道這樣的人。葛理翰有吸過毒的孩子，也有離過婚的女兒，他在最受人尊重的社會傳道。我四個孩子沒有人吸毒，或犯什麼罪，或貪財。我問孩子：「你們願不願意像我？你好好考慮，效法你的父親」。我沒有想到人給我孩子婚禮的厚禮五萬千三美金，他全部奉獻，他一無所有地回到美國讀書。我知道這對夫婦有前途。當我到美國去看他，從未看他們住在哪裡，但那一天我特別去找他。他與許多印尼同學租了房子，他自己住在地下室，潮濕又骯髒，牆壁裂開，蜈蚣跑出來的地方。我問他為什麼？爸爸你不是說：「主第一，別人第二，自己第三」。他自己住在北方下雪卻沒有暖爐的地方，零下三十度怎麼生活？上帝憐憫他，使他滿身都是被蓋，被蓋長在身上，住在地下室的地方。

雖然很多的軟弱，上帝照顧我的家。主啊！我出去照顧你的家，求你照顧我的家。有一次我出去佈道，回家後發現我太太還在那裡，很忠心地一同事奉上帝。無論富足、貧窮，我都知道如何處理自己。

耶穌說：「你們是我的見證，要在耶路撒冷直到地極做我的見證」，這不是口才問題，不是看得見的事奉，而是整個生命的見證。撒旦不許可人為上帝見證，反對上帝的政府也是如此，不要中國福音化，要福音中國化。你要做我的見證，不是上帝的話，也是魔鬼的話。初代教會遇到政治的逼迫，羅馬帝國的逼迫，是歷史上最可怕的逼迫。把人釘在十字架上，比五馬分屍還殘忍。五馬分屍幾分鐘就死了，釘十字架可能三天，可能十天才斷氣。能死不能死，要活不能活。羅馬人知道這個很殘忍，不會用十字架來刑罰羅馬公民，只把十字架放在外邦人身上。

歷史記載耶穌十三歲時，羅馬同時有百人在通往拿撒勒的路上有五六十人被釘十字架。如果耶穌看到路上左右兩邊有一兩百個被掛在十字架上的人，他心裡知道以後結局就是這樣。香港有一個牧師勇敢做見證，九七還沒來就把五星紅旗掛起來。愛國沒有錯，愛國不等於愛黨。沒有共產黨，就有了中國，在沒有國民黨以前，就

有中國。中國不屬於任何一個黨派。誰說基督徒不愛國？我相信我比許多共產黨員更愛國，共產黨員愛錢不愛國。習近平要抓老虎，好痛苦。他比武松更痛苦。求主使他有意志力打虎打到完。中國不僅是老虎的問題而已，還有很多更可怕的問題。

我們愛國不等於愛黨，愛我們中國的前途，愛中國人靈魂得救的問題，這些是真正愛國的表現。魯迅在日本讀醫科，畢業以前播放一部電影，看的時候發現演的就是中國人被日本人殺死的情形。他醒悟過來，我學醫要醫好中國人的靈魂。當他看到中國人被槍斃而日本人鼓掌，中國人也鼓掌，使他心灰意冷。那一天開始，他決定不做醫師。他說，我醫好中國人身體有什麼用？誰醫治中國人心理的病？靈魂的病？魯迅不愛國嗎？他比那些宣稱愛國的人更愛國。絕對不做醫師，用文學來諷刺中國文化。魯迅比那些宣稱自己愛國的人更愛國。我宣稱自己比許多共產黨員更愛國，我愛中國文化與中國人在神面前領受救恩的權柄，我日夜禱告中國人歸主，願上帝賜福給我們。

當猶太人逼迫基督徒時，他們的逼迫還沒有羅馬人厲害。羅馬本來不是帝國，當成為帝國時，在耶穌誕生的前後。當時第一個皇帝奧古斯都，這以前羅馬是共和國。為什麼變成帝國？因為土地擴張時，怕別人打敗它們，只要繼續不斷得勝，仇敵就無法報仇。羅馬帝國最大的版圖超越亞歷山大的版圖，他們繼續不斷打敗其他民族，奴役他族。當你成為奴隸，完全失去自由；強壯的男人變成貴族的奴隸，繼續在打仗。它們打到一個民族，這些希伯來的猶太人，羅馬公民沒有自主權，公民都是皇帝的財產，皇帝是百姓的主人，要絕對效忠主人。羅馬皇帝甚至可以隨意搶奪百姓的妻子。

論應當如何對付猶太民族。猶太人當時應當有一百萬人，難道都殺死他們嗎？羅馬最一國兩制不是鄧小平的發明。羅馬帝國直到耶穌復活的三四十年間，基督徒開始殺，基督徒看自己配為這名受害者。教會爭戰的開始，許多基督徒被殺而藏到地底。當教會轉到地下，羅馬地下的空間算起來有一千七百公尺這麼長。紐約聖約翰禮拜堂有二百多公尺，比起地下教會有一千七百公尺算什麼。為什麼初期教會幾十年間改變世界？因為聖靈的能力。

我三歲時，母親做寡婦，我每天起床聽到的第一個聲音，是母親為兒女禱告的聲音，這成為我的榜樣，「我的父，我的主啊！」我的母親離開世界時，我人在巴黎，我的眼淚一直流，忠心為我禱告的戰士已經走了，他辛苦將我養大，我十四歲開始做家庭老師，沒有向母親要錢直到今日。我十八歲時，母親叫我到她面前：「我真正發現你是敬畏上帝的青年人，我把你放在世界各處都可以放心」。我為我的母親感謝上帝。你們做父母的人，你要知道上帝將兒女給你，這是最重要，也是最危險的產業。

我注意其他的牧師傳道與執事如何教養孩子。有一位叫做李文正的大財主，二十年前他的太太與我討論如何教育孩子。我說：「孫子的房間不應當有浴缸」。我說：「這是浪費資源，對人類有害。浴缸要用五百公升的水，你的孩子在水中玩水玩身體，一生不好」。他對孫子說：「我教你們用中文寫毛筆字，你們有華人的傳統，要過聖潔的生活，好好聽唐牧師的講道」。現在他的孩子建立印尼最好的基督教大學。他說：「唐牧師，我建立這所基督教大學，完全因你一句話——老師是教育的第一個因素，因此我建立師範學校，栽培基督徒老師，在印尼幾個城市辦基督教中學」。

圖示唐榮榮牧師與印尼歸正福音神學院同工

羅馬公民都要稱皇帝為主，皇帝就是百姓的主，當這條例施行在猶太人的地方，猶太人反抗，羅馬軍兵一一殺死反叛的猶太人。這條例行出來時，猶太人血流成河。羅馬軍兵卻不平安，告訴長官：我們不能再殺下去。我們是人，他們有妻子孩子，殺他們，我們沒有平安。羅馬高層便討

現在他們有錢，我們有人，所以他們盼望我們去幫助他們。我們建立大學不會像他們這樣有錢。有錢沒有人，有錢會使人豈犯罪的念頭。有人沒有錢很困難，但使人起禱告的念頭。教會有錢沒有人都失敗了。教會向財主妥協，就沒有前途。有一次教會聚會人滿為患，一個位子都沒有，李文正先生來了

，有一個青年人把位子讓給他，青年人自己坐在階梯上。這個教會會有盼望，因為這個教會有青年人懂得尊重老年人，大財主也尊重教會。

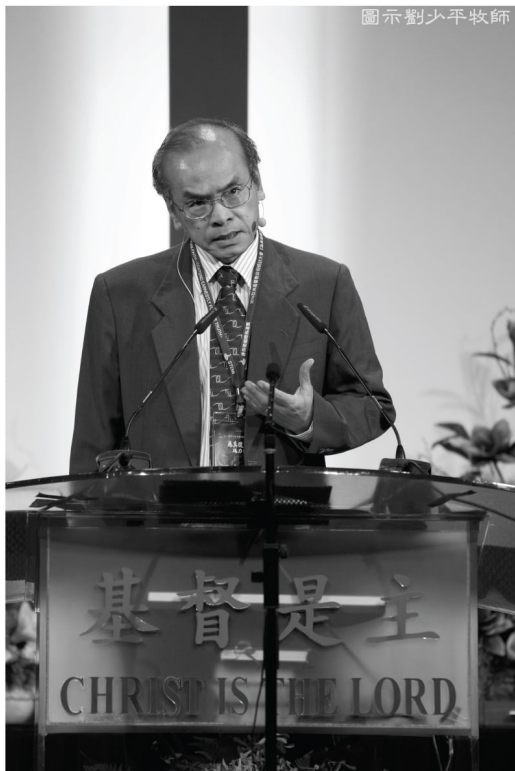
印尼歸正福音教會用四千萬美金建堂落成時，沒有欠銀行一塊錢，也沒有向財主要一塊錢。李文正認獻以前，對我說：「今天認獻的錢不夠，剩下的，我一個人承包。我問你好不好啊？」我說：「不可以，教會不是你的，也不是我的。你自己進去寫要付多少。你心裡感動五塊就五塊，五萬就五萬，照神的感動寫」。結果他寫了以後，原來他不是第一，而是第二第三奉獻多的人。神的國就這樣成就。先尋求上帝的國與上帝的義，這些都要加給你們。今天中國的禮拜堂比美國的超級大教會更大。杭州的崇一堂有六七千個位子。求上帝憐憫中國，中國人抵擋上帝太壞了，中國大地流了許多聖徒的血。

教會的歷史是爭戰的歷史，世界的歷史就是蛇的後裔與女人的後裔爭戰的歷史。自從尼祿成為大逼迫者，之後羅馬許多皇帝繼續不斷逼迫基督教。戴奧理先是最後一位逼迫的羅馬帝王。

當康士坦丁宣布基督教為國教，才停止逼迫。當教會只能被殺，終日被宰殺，像羔羊被牽到宰殺之地。羅馬被殺的基督徒在一兩百年大約有五十萬人。中國基督徒在二十世紀已經被證明是最勇敢的基督徒。這樣的國家一定有前途，中國的教會一定不會滅亡。有一天共產黨會停止存在，基督的教會不會停止存在。中國將成為有最多基督徒存在的國家。這件事要存在，有一個原因，你要成為傳道人，要成為見證人。

重要的不是帶知識回家，乃是知識加上能力，真理加上榜樣，話語加上精神。有逼迫來到，不要怕，只怕你向他投降。多大的仇敵來，只使我們壯更大的膽，只顯露我們更大的信心。你們這小群，不要懼怕！我們受的逼迫沒有羅馬帝國這麼重，我們懇切禱告。今天晚上，有人奉獻傳道，請你舉起手來。今天是否有人為中國歸主，獻上自己？

你若說：你若願用我，我願意給你使用，請你將手舉起來。

圖示劉少平牧師

【五經中的律法上帝學】
第一講 劉少平牧師

上帝頒佈律法的五目的

使人敬畏上帝

「敬畏上帝」，舊約有許多重要的詞，「敬畏」是核心。敬畏耶和華就是智慧的開端，上帝頒佈律法的第一個目的就是使以色列人認識上帝，使人敬畏耶和華，這是上帝頒佈律法的一個重要的目的。

敬畏上帝不僅是一個懼怕的心態，「敬」是一種尊崇，「畏」就是害怕，「敬畏」就是認識上帝，與上帝建立美好的關係，尊重上帝的主權，遠離惡事，如同箴言所說。

申6:4-5也是一個重要的經文，這是談到猶大人的禱告，以色列阿！要聽，耶和華是我們獨一的主，你要盡心、盡性、盡力、盡意愛主祢的上帝…如果瞭解你所敬畏的這一位乃是獨一的主，你不是論到宇宙有一位上帝而已，而是「我的上帝」。

這樣的一位上帝，人應當如何看待呢？聖經說你要盡心、盡性、盡力愛祂。聖經中談到「愛」的時候，就是指「立約的愛」，是深入的、永久的、不改變的、完全的，世人今日已經失去這種立約的愛。

使人行公義

申4:8 說到公義的律例典章，當我們研究律法的條例，會發現是建立在公義的基礎上，而人的法律是以人為目的，為要達到人的動機而設立的，因此不是公義的；但上帝的律法是公義的。

申22:1-4，告訴我們若看到弟兄的羊走失了路不可佯為不見（假裝沒有看見），你總要把他帶回給牠的主人，你若不認識主人，則要找到主人並送還給他，假設你找不到那一個主人，你還要把羊帶到家裡給牠草吃，麻煩嗎？麻煩啊！

曾經有一個律法師問耶穌最大的誡命。耶穌講到好撒瑪利亞人的故事，說有一個人走在路上受傷，結果傳道人佯裝不見，這個好撒瑪利亞人帶他到飯店養傷。上帝頒佈律法有祂的心意，祂要使人有智慧，不是以公義的框架運作而已，還要加上智慧與聰明。

使人有智慧

申4:6提到：你們要謹守遵行 因為這就是你們在外邦人面前的智慧與聰明。當別人看到我們，若覺得我們沒有素質，這是我們的失敗，因為我們沒有敬畏上帝的心。我認為上帝的律法影響以色列人（影響中

國最巨大的馬克思是猶太人，愛因斯坦也是猶太人），培養了一個民族，但可惜的是猶太人今日也遠離上帝。

使人得以存活、使人得恩福

律法要人建立一個公義的一種文化。律法也要使人可以存活並蒙福。上帝頒佈律法，不僅告訴我們要怎樣做，也告訴我們的好處是永久並且是正確的。今日的豐盛神學是錯誤的，但上帝確實告訴我們走在祂預備的道路上，上帝會賜福我們，上帝會維持我們的生命與文化，使我們永久不離棄上帝。不僅在我這一代，也在我的後代也是如此。這不是要滿足我的意念或使我能夠自誇的那一種成功。

律法的兩種形式

律法以什麼方式出現呢？一般上，我們研究聖經律法會把律法分為兩種不同的形式：「絕對的律法 Apodeitic Law」不容爭辯的條例，這類的律法是絕對的也是普世性的。這樣的絕對律法是以第二人稱與反面的語氣來表達：你不可，例如：不可姦淫，不可偷盜，這樣的律法都被歸納在絕對律法之下，這是對全人類而言，不是單指以色列人而已；也有正面的語氣來表達，例如：「你要孝敬父母」，所有的人都

要孝敬父母，「你要愛耶和華，盡心盡性愛祂」，這是以正面的語氣要人去做。第二種是「案例律法 Casuistic Law」：根據情況來判決的律法。世界的生活很複雜，我舉申命記二十五章為例。中國人要懲罰人就是用打，要打幾下，隨心所欲，聖經卻說：你要按公義懲罰，審判要公義，懲罰也要公義。聖經中的四是一個很滿的數字，因此懲罰也不可過數。雖然猶太人反對耶穌但他們還是遵行律法。有些猶太人特別不喜歡保羅，甚至鞭打保羅，他每次被打是四十下減一下，因為當時沒有計算機，擔心打過頭。為了保險，便四十減一下。

中國人特別不懂得遵守律法。怎樣遵守交通的法則，也可以看見這個民族對律法的尊重與概念。盜印是對的還是錯？盜印是錯的，因為這是法律。沒有錢，去賺錢。中國人最大的問題，就是不守法。這樣的民族怎樣會強大呢？上帝教導我們一定要遵守祂的律法。

執行律法的原則

要記得，違反上帝的律法是有代價的，因此律法提到懲罰的原則，以相對的懲罰對付同等的罪，並且要合理的賠償。偷一隻羊要賠四隻羊。罪的問題一定要解決，否

則沒有前途。以色列人中有一人犯罪全體當，也有一人犯罪一人當的律例。簡單來說，十誡的律法的前四條論及上帝與人的關係，後面六條關係人與人的關係。在律法中，我們很容易看見十誡是根基性的，用詞簡單卻涵蓋廣泛。當人分析律法，發現大部分的律法皆可歸納在十誡之下。律法也必須是以上帝為中心。耶穌時代的文士，律法師與法利賽人，這些人是非常敬虔的宗教人士，卻無法接受耶穌就是彌賽亞。有一次他們問：律法中最大的是哪一條？耶穌回答：你要盡心，盡性，盡力，愛主祢的上帝。主耶穌實際是講十誡的前四條，意思說，你一定要任是上帝，愛祂，除祂以外，別無他上帝。其次也相仿，就是愛人如己。愛人如己，就是後面十條誡的後六誡。你若不貪別人的，就是愛上帝。上帝的群體按照上帝的律法生活，要蒙上帝的賜福。我覺得福音就是實現上帝的旨意與祂的國。律法與福音沒有相衝突，律法是福音的種子。耶穌沒有說律法不好，祂乃是說：律法的一點一劃都不費去。我們真正的成功不在於做了多少工作，而是真正認識上帝，遵行祂的旨意。我希望我們對上帝的話的認識，對我們的社會帶來正面的影響。

圖示蘇立忠牧師

發現你有能力消費就視你為王，這種優越感是消費主義企圖給你的滿足感。

現在人要選擇教會，如果聽的都是責備的話人就不會來。人不斷消費教會，人到這教會數月，旋即轉到其他教會。消費主義高舉成功，使金錢的價值觀取代信仰的價值觀。人有錢，講話就大聲。有錢就有權。所以今天中國講話很大聲。有消費能力就獲得世俗的歡迎。教會將淪為累積財富的菁英團體，人們視財富為喜悅和祝福的記號。在靈恩運動中的對財富的觀念，其實是把世俗消費精神帶進教會。神是人的搖錢樹嗎？人盼望控制神，因為我信神，神不能不給我。靈恩運動誤解了神蹟，我們必須回到聖經的基礎理解神秘經驗。

【消費主義衝擊下的教會生活型態】

第一講 蘇立忠牧師

「消費主義」是指毫無節制消耗資源，並且認為這是人生最高價值。有人稱後現代主義其實就是消費主義，後現代主義就在消費主義裡透徹落實。人們希望經濟不斷增長，使自己有無限消費的能力。久而久之，人不是擁有消費，而是被消費擁有，被消費奴役與控制。

我們打開報章，翻開的是財經版，看什麼能使我發財。消費主義吞吃我們的人性，我們看到地中海受難之人的新聞視而不見，卻非常關注哪裡可以使我發財。發財是我們極其渴望的。

這種精神正在吞吃教會與我們的人性。我們是一味地排斥，或者用嚴謹與正面的心態回應它？反對的人認為這是世俗精神，消費的目的是要滿足自我需要。賣公寓的廣告，當丈夫擁抱太太躺在游泳池旁的宣傳，但現實上游泳的是他們的傭人。消費主義滿足人內在的慾望，無形中人將商品神化。因此聖經說：「你們不能又事奉神，又事奉瑪門。」（太6:24）

消費有一種控制的力量，使人以它來取代神。百貨公司與教會變得沒有分別。一張廣告單張與福音單張，一個電影明星唱歌與傳道人講道，人透過提款機與禱告得到所求，看起來似乎有類似之處。教會無形中將這種精神帶進教會。進入賣名牌的店，店員

世俗的消費主義不需要背十字架，教會講壇所以變得無關痛癢。對許多人而言，基督教只是生活方式或俱樂部，而不是信仰與關係。消費主義使完全委身的觀念與理解逐漸消失。人來教會不是建立與神的關係，為迎合這種群眾，神的恩典變成廉價的恩典，不需要行為的恩典。

贊成消費主義者則認為，市場既然是一個競爭的地方，教會應當將人從世俗主義中爭取出來。消費主義認為教會必須改變，若不改變，就是等死。但改變會有危險。如果怕跌倒，最好就躺著。這個時代是不迅速改變就滅亡，改變不但要快，方向也要對。你必須了解真正的楷模，才有正確的改變。消費主義提醒你：要改變。我到商店買糖，糖有幾百種。同樣人來到教會，人看這教會是否有適合孩子的主日學，是否有賓至如歸的感覺。我們需要讓人感到教會有愛，若教會裡面沒有愛，人怎麼可進到這樣的教會。消費主義提醒我們必須改變，讓群眾走進教會聽見福音，讓人從內心深處發出對需要的呼喊。

消費主義具有強烈的個人主義。有人問：「牧師，我們可能一起做過監獄事工嗎？」我明確回答，「這不是我能服務的群體，因為我從未待過監牢。」消費主義要確認市場的群體，耶穌的服事也沒有忽略群眾的需要，但我們必須承認消費主義的浪潮凶猛，使教會淪為俱樂部的可能是存在的。我們同時需要持守福音的不可更改性，又用人可以理解的方法使人接觸福音，帶領人回到神的面前。以靈活方式推銷福音與對主的委身無需對立。

馬克思（Karl Marx, 1818-1883）認為消費是商品拜物教的變種，我們需要重思教會是管家，活出簡樸的生活。現在人們消耗得太多。過去是有需要才生產，現在透過廣告刺激需要，讓廣告

帶著你走，沒有理性很容易就被消費主義帶著走。消費主義也剝削大自然，我到美國住幾個月，當地規定丟棄乾電池需要回收，因為水銀若隨意丟棄，進入水土到大海，將使人吃了水銀污染的食物後而生病。當人無止境剝削，自然能承受多久？當人花錢建大禮拜堂，接下來有多少資源能幫助外頭窮鄉僻壤的教會？這是我們的掙扎。基督徒應當善用神給我們的資源。有些傳道人投資房地產獲利後便離棄傳道的呼召。人子連安枕的地方都沒有。（太8:20）教會是耶穌的身體，活出愛的生命，但消費主義使人物化。今天教會的生活是否也是如此？

仇富的心態今日在中國特別嚴重，在馬來西亞也漸漸形成這種意識。青少年沒有競爭的理想，對社會只有批判與破壞，教會必須重思怎樣去看人性。人是按照神的形象所造，人的價值與市場價值沒有關係。教會要在基督裡彼此接納。事實上，每個人都有類似的掙扎。當人來教會可以分擔重擔。如果右手拿著沈重的物

品，自然地，左手會來協助。但現在教會卻不是如此，這乃是屬靈的中風現象。我們的肢體相處，若仍比較外在的房產與物產，基督徒與世界有何分別？

人希望不斷擁有而不反思自己與神的關係，查看自己是否彰顯神的形象。結果教會變成世俗的消費主義者。消費主義不是好的主人。基督徒必須在世中間活出：人活著，不是單靠食物，乃是靠上帝口裏所出的一切話。（太4:4）

結論

消費主義的品牌代表人的身份，開車的品牌使人找到自我與別人的認同感，這就是消費主義今日尋求的目標。我們是否尋求神的命？聽神對我們說：你是我的愛子，而不是從消費主義建立自己的身份。若傳道人的傳講與行為不一致，無法感召在消費主義影響下的一代。人需要看到真實的生命。

圖示蘇立忠牧師

引言

後現代給全球帶來的多層面影響，包括宗教、文化、社會、經濟、政治……等等。教會的靈性塑造模式亦深受其影響，靈恩運動的感性模式最為明顯，他們回應的觸覺非常敏銳，吸引許多年輕人進入教會。

一、後現代思潮的哲理特徵

後現代主義有意識攻擊現代主義與啟蒙精神特性。後現代主義認為現代主義的理性主義和人文主義已經破產，否定絕對真理與價值，主張多元與包容。當真理相對化，人就無法接受絕對主義。若連聖經的基礎都解構，真理就變成多重，否定耶穌說我就是真理這句話。（約14：6）

二、後現代思潮對教會的衝擊

當聖經倫理變為相對，情感卻無普世的價值，任何觀點將有無數意義。而魔鬼卻喜歡相對的觀念，把道德相對化。這樣聖經的倫理、對與錯都是相對的。對錯只跟個人喜好、社團標準和文化選擇有關。魔鬼也引用聖經試探耶穌，當相對的道德觀念被帶進年輕人中，人便隨心所欲。人們就把信仰感性化，質疑理性在信仰的地位。他們相信理性以外其他情感、直覺、沈思、個人體驗、形而上學、神話或神秘體驗都可通向真理。因著消費主義所產生的空洞，就造成生活的物質化，缺乏委身的精神，盡情享樂，人成為一切標準的來源。著重感官感受，炫耀性消費油然而生，期望在消費中找到身分。這種重視體驗和即時的個體經驗，造成神秘經驗的普遍化和平民化，靈恩運動正好提供了他們經歷上的需要。

三、後現代衝擊下的靈性受造

理論神學與屬靈經驗結合的靈性模式：後現代繼承現代雖仍有理性，人用理性反理性，但他們不信理性，乃是用理性否定理性。他們認為一切都是相對的，用絕對的精神否定相對，必然導致虛無主義。消費讓人尋求官能滿足，在宗教生活上則尋求神秘經驗。理性或知性則漸漸被視為是膚淺的，非理性的潛意識、特殊的經歷反被認為是深奧且是真實的。如果個人沒有重生經歷，怎能說是基督徒呢？但人真正經歷後，會有主觀的感受，當客觀的

救恩轉換成主觀的感受，這是聖靈的工作。無可否認，宗教經驗是不可或缺的，沒有宗教經驗的基督徒，不僅很難成為好基督徒，恐怕還是個假基督徒，因為他根本未經歷神在他生命中恩典。

知性與經歷是不可分的，信仰的經歷應以神學評估。密契主義神學家戴實尼修斯（Pseudo-Dionysius）說：「概念並不是毒蛇猛獸；神學理論的概念，有助於肯定神的真理。」基督教是根據客觀的啓示—聖經，作為判斷屬靈經驗的試金石。不然所謂的特殊經歷，不僅不能提升屬靈生命，反倒使人遠離真理。

靈恩運動一直談恩典，傳統教會一直談操練。基督徒都相信因信稱義，然而稱義之後又回到用行為去取悅神的情況，有幾分優越感，這是要以行為稱義。在教會批評傳道人的，就是教會不支薪的義工。他們自覺比教牧更愛主，覺得在教會所做的是自己的功勞，這不是福音。耶穌在十字架上完成了救贖，信仰不是一場知性的操練，它亦包含在當下經歷神的作為。傳統教會深受現代主義唯理思想的塗毒，忽略信仰可經歷的部分。這種恩典觀看似無害，但卻是從因信稱義直接跳到因信成聖。人就不需要悔罪，將恩典廉價化的講論是讓令人憂心的。只談神的理性屬性，並不能窮盡神，祂是「神聖」的神，而這個形容詞指出的，是祂更深刻的，超理性的本質。這需要借著信仰的經歷去把握的。靈恩運動簡單化恩典觀，把因果關係倒置了。聖經禁止人所做的事，是人必須嚴格操練，犯罪會使我的靈性與神阻隔。當我跌倒時，我需要主的饒恕，求主幫助不陷入試探，這是我們的禱告與操練。

保羅說：「我兒啊，你要在基督耶穌的恩典上剛強起來。」（提後2:1）我們無可自誇，因這是神的恩典。沒有律法的福音是放蕩主義，不是基督教的福音。我們已經習慣慌亂，你會聽到很多聲音，股票的聲音，房地產的聲音，在安靜的時候更為強烈。最強烈的試探不在商場而是在曠野，消費主義常使我們忽略當有的操練。若我有許多問題，別人是無法進入我生命的。為什麼我們裡頭沒有愛？神接納的我，是要我成為合他心意的人。我不需努力去營造自己的價值，免得捲入毫無意義的忙亂中，而是踏實地活現神的形象。這樣每個基督徒回到世俗中，若周圍都不是基督徒，可能被世俗文化吞吃。但當他回到教會的群體裝備，他就有足夠力量面對挑戰。神透過自己的形象造人，人不可能離群獨居。群體是提供個體朝向成熟的養分，加爾文稱教會是「信徒的母親」就是這個道理；信徒在教會群體中一起分享生活、信仰上的經驗，彼此承擔生命的憂苦，借著不斷地溝通、共同的決定、扶持與獻身；同時接受上帝的道的餵養、教導與審判，才能塑造成成熟的個體與群體，將基督信仰活在人群中，這樣才配稱為「基督的身體」，並對此世負起先知和祭司的角色！

基督教不是理性的辯思或心靈歷程。前者是哲學，後者是異教的玄學。相反的它是上帝的啓示，活潑的道，是可以明白、可以經歷的。靈性塑造包含明白真理、接受真理、經歷真理並活出真理的生命成長過程。生命成長並非抽象的，而是指神人關係的和諧促成完整人格的成長。後現代靈性模式必須是具體的，不僅傳福音，也要落實福音關懷此世。福音的愛驅使我們向世人傳福音，同時也關懷他們各層面的需要。洛桑信約第五段有關「基督徒的社會責任」亦強烈表達這概念：「我們確信神是全人類的創造

者與審判者，所以我們應當與祂一樣關注社會上的公義與和好，使受壓迫的人得以自由。」人既是按神的形像所造，所以每一個人都具天賦的尊嚴。因此人應該受到尊重和服事，而不應該被剝削。我們為著這方面的忽略，並為了我們有時候把福音和社會責任放在對立面上而懺悔。

我們肯定傳福音和社會政治性的參與都是基督徒責任，因兩者都是我們的神觀、人觀、對鄰捨的愛和對耶穌基督的順服所應有的表達。救恩同時包含對一切形式的疏離、壓迫和歧視的審判，何處有罪惡與不公正，我們就應勇於斥責。當人接受基督時，他們就重生，進入祂的國，而他們在這不義的世界中，不應單單自己顯出公義，更要伸張國度的公義。我們所信所傳的救恩應在個

人和社會責任上使我們有全面的改變；信心沒有行為是死的。教會的講台不僅是社會的良心，更應該具體的建立參與型的教會，取代照顧型的教會。聚合各類不同恩賜的信徒，裝備他們並帶著使命走出教堂，使這世界走向神創造的原意！然而這種願意因基督而分擔世界苦難的精神，是源自在獨處中與神相交而生發的。所以所謂的「屬靈人」，不僅是個人性的皈依，也是社會性、福音性、全人的奉獻，將自己毫無保留地獻在上帝的祭壇上，而這祭壇正豎立在此世.....

總結

在後現代精神衝擊下，教會必須積極的反思，並以多元性的模式來落實教會的屬靈觀！

【歸正信仰與敬虔生活】

第二講 王志勇牧師

歸正信仰 全面信仰

歸正信仰不是一個方面的歸正，乃是整體身心歸向整本聖經，使我們全力愛神愛人。部分性的真理乃是整全性真理的大敵，所以極端與異端強調的那一點，好像人的癌細胞，這種瘋狂生命力的發展演變成了癌症，也是如此成為教會的癌細胞。保羅說猶太人有熱心，但沒有真知識，甚至將耶穌都釘在十字架上了。因此我們要歸回整本聖經，使我們全人在上帝的旨意中被更新。

改革宗神學與內部三大源流

美國的改革宗群體，有三大源流：教理派、敬虔派、文化派。

1、教理派：強調聖經啟示和改革宗信條認信的特定的

基督教教義 ---- “純正的教義”

2、敬虔派：強調基督徒的生活與靈修，特別是個人與

上帝的關係 ---- “敬虔的生活”

3、文化派：強調基督教與文化的關係，以基督教世界觀

轉化文化 ---- “文化的轉化”

改革宗神學在中國文化中的處境化

1、範式概要：聖學為體，世學為用；仁教心學，法治德政。

真正的文明與普世的價值不分中西，聖經所啟示的聖學是不受人種、階級、國家、任何時空局限，我們要以聖經啟示的絕對之道，作為我們研究世界各個學問的基礎，以感恩的心領受普遍啟示的亮光。

2、方法四要：回歸聖經，訪問古道；通達時務，身心親證。

《聖經》是我們信仰與生活的最高標準，要訪問古道，並要通達實務，因為上帝呼召我們要作時代的工人，最後要身心清正，真正對上帝真理的認識，首先不是頭腦的認識，但頭腦的認識也是重要的，真正的認識必須經過默想，才能變成你心靈的知識。

3、心法概要：人心惟危，道心惟微；惟精惟一，允執厥中。

真正對上帝的認識，真正對自身的認識，乃是用心靈與誠實來敬拜上帝。亞伯拉罕時代沒有聖經，摩西五經可能有以斯拉的編纂，但使徒行傳時代並非人手一本聖經

，他們將上帝的話藏在心裡，晝夜思想，便為有福。

4、為人總綱：居敬立本，窮理致知；克己滅私，存誠致實。

你學習聖經文本，正像人有骨架，若沒有筋肉，仍是死人；沒有血肉之情，是義理殺人。當人總是以人本的頭腦之是問罪，從未自己深入悔改，指頭指向別人。改革宗神學若變成意識形態，便成為個人的意識形態。改革宗是聖而公的，並不像你想的那麼狹窄。敬畏耶和華是智慧的開端。要用我們的理性充分地認識上帝。

5、救恩縱覽：由愛被選，賴恩得救；因信稱義，分別為聖。

永生是認識祢獨一的上帝，並認識祢所差來的耶穌基督。弟兄和睦同居，這就是永遠的生命。永生不是地理位置，永生並非升到天上、並非死後升天才得永生，如果你此時此刻沒有得永生，恢復在基督裡與父相連，永遠沒有永生。位格性的聯合乃是聖經啟示永生的精義。

6、靈修四要：效法基督，成聖成賢；攻克己身，因信行義。

宗教改革強調因信稱義，路德宗又稱信義宗。當加爾文思考路德的因信稱義，他深深地思考：為什麼得救的信心臨到你？因為上帝的恩典臨到人。稱義是因著信，但這信不是出於自己，乃是上帝所賜的，因信稱義因此更具深度，得救是本乎恩。上帝的恩典臨到你，是因為上帝在創世以前的揀選，又因愛我們，使我們在基督裡因信稱義。

我們要將救恩看做一個大的圖畫，賴恩得救，因信稱義，但這本身不是目的，我們蒙召成為聖徒，非聖潔不能見上帝。得救是起點，而非終點。起點與終點之間，應當聖潔。我們應當在這過程中爭戰，與上帝同工，與神同行。救恩不是一個點而不動，我們要從動態的過程的角度來理解救恩。

7、聖經綜述：敬畏上帝，信靠基督；愛主愛人，守約守法。

改革宗神學與文明衝突的焦點

中文是世界上最優美的文字之一。中文的文本與典籍所塑造的文明，基本上全世界難出其右。直到宗教改革，工業革命，締造文化的多元，這是從宗教改革開始。宗教改革以前，人到中國則膜拜中國的文化

圖示王志勇牧師

將中國文化的文本翻譯到歐洲，中文幾千年代表的思想，開啟希臘文化。若我們將豐富的中文底蘊棄之不用，真是可惜。我們學習改革宗神學不能以某個國家的版本為版本。若我們將改革宗神學放進中國文化的每一個層面，可能嗎？不可能。因為現代的改革宗神學僅止於教會內的神學，學不到世界觀與文明論，你學的一切神學理論與現今時事毫無關係，不具備實用性，這些學問卻在世俗的大學。

綜述

我們要效法基督，揹起十字架的精神。十字架的精神乃是順服上帝，為愛捨命。十字架就是順服，上帝帶領我們的順逆都感謝，約翰福音提到你們要彼此相愛。改革宗不是一個宗派。歸正本身是一個歸回聖經，通達實務的精神，歸正是一個邀請，歸正者應當邀請各教會歸回聖經。歸正是一種運動，對中國人而言需要慢。「自由、理性、法治、與民主不能經由達到傳統而獲得，只能在傳統中經由創造的轉化，而逐漸建立起一個新的、有生機傳統的傳統的時候，才能逐漸獲得。這是中國知識分子當前最大的課題。……這項艱鉅的工作是急不來的，必須以深思和篤實的態度進行才能有效。這也是我多次提倡『比慢精神』的主因。」

中國的傳統文化不盡是在四書五經中，基督教文化不僅是在基督教要義中，我們要用心靈與誠實來領受與更新。要以深思與獨思的態度建造。當中國人為一次得救還是永遠得救爭吵，在西方沒有這種衝突，因為這衝突本身是文本的衝突。華人的未來在民間，民間的未來在教會，教會的未來在歸正。十年樹木，百年樹人，千年樹文明。

圖示陳彪牧師

【歸正神學與聖約】
第二講 陳彪牧師

上帝的國度是一個大畫面，『約』是國度的展開方式。

救恩與聖約

系統神學與聖經神學，普林斯頓的霍志恆有一種奇妙的說法：系統神學畫一個圈，按著邏輯次序排列，在過去一千五百年中集大成。聖經神學發展過程中，若沒有教義神學做框架，聖經神學可能成為野馬。若沒有聖經神學，系統神學過於抽象。

在創造之初，宇宙與人類沒有罪；但人類與宇宙因墮落而敵對上帝，當救贖完成，人類走向歷史發展的進程，最後一定是上帝的榮耀得著稱讚。特殊的恩典使我們能夠欣賞普遍恩惠帶來的好處，這都是一位上帝所賜下的；而從人類墮落破壞上帝恩典的角度來看，普遍恩典卻是失敗的。

創1:1-2 這是整個大的命題「混沌、空虛」的展開，但人因著墮落，離開了伊甸園到了失樂園，創3:16 女人要控制丈夫，丈夫要轄制女人，大地不再為人效力。我們今日仍深受影響。當創世紀洪水浩大時，大地從有序變為無序。洪水之後，神說規律開始出現，上帝給我們長久的時間悔改。彩虹之約如同彎弓，上帝讓弓向上對著自己，上帝讓自己為約負責任，這是穩定的開始。渾沌的過程，也可在出埃及記中表達。以色列人在曠野是渾沌的狀態，失序的狀態。但上帝仍以雲柱與火柱憐憫以色列，並應許流奶與蜜之地。上帝是爭戰的神，摩西之歌稱頌耶和華是戰士，耶和華若不是戰士，以色列無法領受流奶與蜜之地，並賜給以色列律法，建立秩序。以色列的被擄也是渾沌，整個自然又要失序，不再適合人居住，又像失樂園。但是上帝滿有憐憫，祂說：我留下餘民。每次回歸都是悔罪歸回耶和華的人。這是以色列的最低點，是渾沌的狀態。

以賽亞給我們是另一個畫面，就是新天新地的畫面。保羅用以賽亞書告訴我們上帝的拯救是一種次序、良善與充滿。從新約的角度來看，這是生命與死亡的對比，黑暗與光明的對比。上帝本體的光來到世界，照亮一切生在世上的人。祂在這個世界，世界卻不認識祂。我們今天如何認識上帝？迪士尼每年慶祝都會放煙火，當那一幕出現，我以此來比喻基督與我們的關係，祂豐滿的恩典與真理如同煙火打我們心裡，使我們看見父神的榮耀，讓我們在耶穌基督的面上看見了。

今天的受造之物伏在虛空之下，但盼望得享上帝兒女自由的榮耀。不但如此，我們這有聖靈初結果子的，也在等候身體得贖。我們今天的身體受墮落的影響，無法享受屬靈的身體，因此我們等待完全沒有罪的生活。當完全的救贖來臨，不單游泳不會出事，人與動物之間也是相當友善。羅馬書給我們一個影子，使我們盼望看見將來。

若說救恩歷史是來治理上帝的國度，乃是用祂聖約的法則、恩典、能力、律法來治理。人怎樣蒙救贖從罪的咒詛，進入上帝在地上的國度，直到領受祂最後的福分？舊約耶利米書31章說：我要與他們另立新約，我要做他們的上帝，他們要做我的子民，我要設免他們的罪孽，不再紀念他們的罪惡。律法寫在我們重生之人的心版上。新約的拯救歷史仍未完成，到那一天完成時，認識耶和華的知識如同洋海充滿祂的百姓。

舊約的人等待尚未成就的應許，新約的人得到已經成就的義，還要等待將來的應許。羅馬書三章說：亞伯拉罕信上帝就算為他的義。人先時在舊約的過錯，在今時的新約顯明上帝的恩典，基督的義可以追溯到舊約的人，以色列人向前看十字架將成就的救恩，現今的人向後看十字架已經成就的救恩。

「因信稱義」還是「救恩次序」來建構基督教神學？救恩的次序延續至我們周圍的每一個個體。我們經歷上帝的呼召，重生，悔改，信靠，稱義，作兒女，成聖，得榮耀，堅忍到底，這些都是指在基督裡所經歷的厚恩。救贖是綜合的過程，是一條線。人有了稱義的基礎才能談成聖，這樣的成聖才是穩固的，是上帝預備我們要行各樣的善事。基督要成全我們，將來的獎賞即是我們的榮耀。

稱義是基石，若將它去掉，我們就沒有安穩之地，保障永遠的獎賞是從現在開始。成聖是試煉的階段。今天我們要被試驗。我們一生中要面臨各樣的挑戰與試煉。保羅說：我從前寫信給你們，是要試煉你們。如果你看清教徒神學，都在提醒我們世界上的各種試探。今天活在新約中的人，我們是依靠基督已經做成的，成為忠心良善的管家。盼望在基督裡完全的拯救，將塑造我們今日的生活。

在聖約的架構下，看見救恩歷史完成後，再臨到我們的救恩次序。神在基督裡給我們的福音與呼召，都是因為在基督裡。

聖約中的多元性與一致性

我們不能越過耶穌基督領受上帝的約，因為惟有祂是神人之間獨一的中保。Richard Pratt 說聖約有三大要素：上帝的恩慈良善，要求人以忠心順服回應祂。在忠心與悖逆中，領受祝福或咒詛。美國將來是否有可能步上歐洲的後塵？美國現在是個世俗的國家，能維持多久以前的優良信仰傳統，我們不知道。真正的王國是上帝的國，上帝的國真是一個國度。

新約實現舊約的應許，每個約皆完成上帝在地上國度的目的，恩典之約的標誌就是強化一致性。大衛發展的王朝已經在耶穌基督裡，但以理書提到有一個永遠的王國，這全備的王國是在耶穌基督裡的。這一致性與多元性就是上帝的恩典之約。

《研討會快訊》編輯團隊

協調員：鄒聖源弟兄
編輯：胡昌豪傳道，李政斌傳道，
許智隆傳道，鄒泉源傳道，葉曉婷傳道

攝影：黃永華傳道
排版/設計：林瑞川弟兄
印刷事務：李力佩姐妹