

REM post 016

信耶穌就只是為了上天堂嗎？（一） 李健安

以基督為中心的敬拜（二） 曾劭愷

亞伯拉罕的上帝（九） 樓建華

我的心哪，你要稱頌耶和華！
凡在我裏面的，也要稱頌他的聖名！

信耶穌就只是 為了上天堂嗎？

李健安 博士

談這課題《信耶穌就只是為了上天堂嗎？》得先看三處重要的經文：

a) 腓立比書一21-23：

腓1:21 因我活著就是基督，我死了就有益處。

22 但我在肉身活著，若成就我工夫的果子，我就不知道該挑選什麼。

23 我正在兩難之間，情願離世與基督同在，因為這是好得無比的。

保羅在這三節裡教導一個很重要的真理：基督徒死後，他的靈魂馬上與基督同在。

當基督徒死後，他的靈魂馬上與基督同在；也就是說基督在那裡，基督徒死後也在那裡。到底如今耶穌基督在哪裡呢？

b) 希伯來書九24

來1:24 因為基督不是進了人手所造的聖所(這不過是真聖所的影像)，乃是進了天堂。

同樣的觀念彼得前書三21-22這樣告訴我們：

c) 彼得前書三21-22

彼前3:21 這水所表明的洗禮，現在藉著耶穌基督復活也拯救你們，這洗禮本不在乎除掉肉體的污穢，只求在上帝面前有無虧的良心。

22 耶穌已經進入天堂，在上帝的右邊，眾天使和有權柄的，並有能力的，都服從了祂。

這兩段經文告訴我們說：耶穌基督為我們的罪獻上自己為祭物，死、復活，如今在天堂。

從神學邏輯來說：當基督徒死後靈魂離開身體，保羅說：我們的靈魂馬上與基督同在；基督在那裡我們也在那裡。希伯來書與彼得前書這兩段經文都告訴我們說：耶穌基督如今在天堂。

基督既然如今在天堂，身為基督徒，按照聖經的教導：我們得救是到天堂去。

因此，當我們問：信耶穌是否只是為了上天堂？從聖經的資料、講台的教導、基督徒一貫以來的理解，我們肯定說：信耶穌就是為了上天堂；從某個層面來說，這是對的。從剛才我們所查閱的三段經文，我們知道：基督徒死後是與基督在一起，基督在那裡我們就在那裡；就是在天堂。因此，我們一貫來的教導：基督徒死後到天堂去是對的。

但，如果信耶穌只不過是為了上天堂的話，那我們與一些華人其他宗教信仰的教導，就沒有任何比他們更強之處了。因為他們的宗教信仰也是教導說：如果你信，你死後會到西方樂土、到涅槃或是到極樂淨土去。所以說：如果信耶穌只不過是為了上天堂的話，那我們與一些華人的信仰，就沒有太多的差別了。

信耶穌最終是為了上天堂，那只是救恩微觀層面而不是宏觀層面整體的聖經教導。

這講座會特別要從“聖經神學”視角了解有關救恩的課題，或有關：信耶穌是不是只是為了上天堂這議題。

首先，我們得了解一些有關“聖經神學”的基本觀念。

基督徒所相信的這一本聖經，總共有六十六卷書；這六十六卷書大概由四十多位作者，歷經一千三百年到一千五百年才撰寫成。

我們一般上持有一個錯誤的觀念，以為說：聖經好像是本從天上掉下來的書；一到我們手中，就是一本含六十六卷書的聖經。其實不然，這本聖經是經過一千三百年到一千五百年，四十多位作者所寫的。這是我們對聖經所應當具有的基本認知。

聖經雖然是由這麼多位作者，歷經這麼長的時間才寫成，但，這本聖經其實背後只有一位作者：神。神本身超越時間、空間。因此，雖然這本書從人的角度，需要經過這麼長時間才寫成，但，對神來說卻是不分過去，現在，將

來，是一氣呵成的。

因為這緣故，聖經有五個重要的特性：

1. 首先是漸進性 progressive in nature :

有些聖經啟示，一開始出現時可能是一個模糊不太清晰的觀念。但，這觀念經發展後，就越來越清晰：

例：創世記一26-27這麼說：讓我們按照我們的形像，我們的樣式造人。

神是獨一的神，為什麼說「我們」呢？神既然是獨一的，怎麼獨一的神會說「我們」呢？

其實，聖經這二節經文已經暗暗地指向我們所信的神是獨一的神，但是多重位格的。創世記因此已在教導或介紹有關於我們的神是多重位格的神。但，這多重的觀念不是非常明確：因為多重可以是三，可以是四，可以是五，可以是六，甚至是七或更多，為什麼一定是三呢？我們發現這一個觀念後經由舊約慢慢發展直到新約，在馬太福音廿八18主耶穌說：所以你們要去使萬民作我的門徒，接著主說：奉父、子、聖靈，還有聖孫的名字給他洗禮.....，有沒有啊？沒有。

祂(耶穌基督)說：奉父、子、聖靈的名；三位。

所以，舊約裡暗暗教導神是多重位格的；這多重可能是四、可能是五、可能是六。但，後來在整本聖經的發展中，新約告訴我們是三。所以，聖經有這重要的性質：progressive in nature，也就是說一些出現在舊約裡的觀念，後來是有開展的；之所有漸進性的開展，因為聖經背後只有一位作者：神。

2. 第二、統一性 unity in nature:

這些由舊約到新約所漸進開展的觀念不單只是開展性的，也是統一的。也就是說整本聖經把神的計劃呈現、展開、闡明出來；而神的整個計劃是統一的。這是聖經的第二個特性：統一性unity in nature。

就好像我們在欣賞一幅圖畫：畫中有一些花草，有一個人坐在河邊大樹下垂釣，河中有一條小舟蕩漾着，天上有幾隻飛鳥，有高掛著的太陽等等；是一幅完美的圖畫。聖經的一些書卷讓我們看到的可能只是這幅畫的一個角落，或是看到這幅畫的另一邊，或是另外一部分；但把不同經卷所描繪的景觀拚在一起時，所呈現的是一幅完完整整的圖畫；也就是說雖然是六十六卷書，但每卷書所談的課題、所描述、所記載的是一幅含統一主題的畫：一個神的計劃。這是聖經的統一性。

3. 第三個特性是聖經的一致性 consistent in nature

聖經前後所講述的，是一致的，是沒有衝突 (conflict) 的。聖經的一致性指向說聖經的記載是不前後衝突的。

例：神一開始時宣告說：信耶穌就可以上天堂；這是神所立下一個人能夠上天堂的重要原則。聖經寫到一半時，神才忽然覺悟到天堂要用錢去造的，那叫人信就可以上天堂不是太便宜他們了？喔，後來神醒悟了：要上天堂對不對？不單單信，還要奉獻一百萬，因為建天堂要錢嘛。神改變了，神說：要上天堂不只要信耶穌，還要加上奉獻一百萬。

而繼續再發展時，神說：天堂需要有知識的人幫助建造。那，我們需要那些有頭腦的人上天堂。所以神後來說：哎呀，不行，不行，不能夠單單有錢，更不能夠單單只有信心，一個人還要擁有三個博士才能夠上天堂。

有沒有這樣呢？沒有。

聖經裡所提的原則，從一開始到結束，是一致的。為什麼呢？因為聖經背後只有一位作者：神。

4. 聖經的第四個特性：有機性 organic in nature

聖經特別談到神建房子的觀念；所以有：摩西在神的家全然盡忠的說法 (來3:1-6)。建造房屋的觀念，是聖經裡一再出現的觀念 (林前3:9-15)。聖經裡的不同觀念，就好像一塊塊的磚；這一塊塊的磚，一塊一塊地砌，最後用它們建成一棟房屋

5. 聖經的第五個等性是：恆永久性lasting in nature

神超越時間空間，因此神的話--聖經也是超越時間空間的；意思是說：聖經的話或教導對當初領受教導的群體有效，今天對我們這時代的人，依然有效。

故此，當聖經提出一個課題時，如果要對這課題比較正確地理解，一定要從整本聖經去理解；從整本聖經理解聖經的教義，這進路叫：“聖經神學”，叫biblical theology。

反過來說，”聖經神學”之所以可能，或是說：為什麼一定要從“聖經神學”角度來了解一個課題呢？之所以有需要用這樣的方式了解，或是之所以“聖經神學”可能做為我們了解聖經的一個重要的方法論，是基於我們一個很強的信念：聖經雖然是由六十六卷書匯集而成，但，聖經背後卻只有一位作者：就是神。

因此，當我們把這些聖經的觀念拉在一起時，就能使我們對聖經的課題有更加深入及廣度的了解。

待續……

以基督為中心的敬拜
(二)

曾劭愷博士

宗教改革馬丁·路德(Martin Luther, 1483-1546)又提出信徒都是祭司，因為我們都在基督裡，基督在我們裡面，凡是祂所擁有的一切現在都賜給我，祂做為祭司的身份現在也成為我的身份，因此宗教改革的教會是沒有priest沒有祭司的除了聖公會。當然在華語的語境裡面也不把priest翻譯成祭司，天主教的信徒需要藉由他們的priest才能夠獻上敬拜，但如果我們回歸到聖經所教導的基督裡的敬拜，我們就發現每一位信徒都是祭司，我們與基督同為祭司，我們與基督一同獻祭。

而我們獻的祭是什麼祭呢？沒有別的祭，只有那一次獻上的挽回祭，祂一次獻上就永遠為祭，這是《希伯來書》的教導。因此我們不再需要殺牛殺羊來到神的面前，上帝的羔羊已經一次為我們被殺了，我們就帶著這個挽回祭，一次又一次的來到神的面前，而當我們一次又一次來到神的面前時候，我們就發現這挽回祭的大能在我們身上是越來越豐盛恩上加恩。所以我們發現，如果我們教會的崇拜真的是基督裡的敬拜，那麼我們在這個敬拜當中所領受的恩典，那個挽回祭的恩典，它是once for all, again and again, more and more。而正因為我們都在基督裡，祂死了我們也與祂一同死了。我們與祂同釘十字架，所以我們不只是將基督做為挽回祭帶到神的面前，我們也把自己一同獻上，把自己當為祭物與基督一同獻上。這個本來神根本不可能看重的罪人，怎麼可能成為神所悅納的祭呢？惟有當我們與基督合而為一的時候，這個祭才能夠被神悅納，因為這個祭就成為與基督一體的祭，而且基督不只是為我們死了，祂還為我們復活。

而保羅教導祂為我們死是要讓我們知道，我們怎樣為祂活，現在我們活在基督裡，於是我們所獻的祭《羅馬書》十二章就教導，是將自己獻上當作活祭，我們惟有透過基督為我們開出這條又新的又活的路，我們才有可能把自己當作祭物來到神面前獻上給神。

初代教會的神學家就有這樣子一個，關於在基督裡的敬拜的公式，我們怎麼與基督聯合呢？是靠聖靈，聖靈是bond and love，我們如果有上李健安牧師的救恩論的課，我們就知道我們怎樣藉著聖靈因信與基督聯合，因此我們是藉由聖靈，藉由聖靈進到基督裡，在基督裡就透過耶穌為我們開出的這條路來到父神面前，敬拜三位一體的上帝。這裡有一個很奇妙的真理，基督做為人是與我們一同獻上敬拜的人，基督做為完全的神是受我們敬拜的神，這個是基督神人二性奧秘的真理。

而我們敬拜這位基督的時候，就是敬拜三位一體的上帝，因為上帝存有的完整的存有都在祂的每一個位格當中。就像奧古斯丁(Aurelius Augustinus, 354-430)講的，每一個位格都有fullness God being這是什麼意思呢？其實很簡單，耶穌說你們見到我就是見到父了，子是子，父是父，為什麼見到子就是見到父？因為上帝完整的存有都在每一個位格當中，每一個位格都擁有上帝完整的存有，因此見到子就是見到父，而我們來到基督面前敬拜基督的時候，我們敬拜的對象也就是三位一體的上帝。

這個是一點簡介，我們就講什麼叫做基督裡的敬拜，我們就發現基督裡的敬拜前題是道成肉身，有道也有肉身，有恩典也有自然，有形式也有內容，表裡一致，我們等一下會看見這樣子崇拜形式的重要性。時間緣故我們可能需要跳掉一些slate。

我們講到道成肉身的這種世界觀，我們用道成肉身的世界觀來敬拜神，這是什麼意思呢？上帝那眼不能見的道，現在來到我們中間，成為肉身住在我們中間。這兩年我跟我太太學喝茶，她已經學了很久了，然後我認識她以後我才跟著學。我們結婚的時候，我們的好弟兄Raymond送了我們一把很好的壺。為什麼喝好茶的時候要用好壺呢？我們現在講茶常常講茶道，其實中國的文化裡面原本沒有茶道這個概念，茶是稱不上道的，日本有茶道而日本茶道的這種精神先進到了台灣，然後漸漸的影響到中國其他的地方，但是其實台灣所講的那種茶道，在形式上是源自於這個廣東的，是源自潮汕的，我們不講這麼多。

為什麼中國人覺得茶不能算茶道呢？因為易經有云：「形而上者謂之道，形而下者謂之器」琴棋書畫這些可以表達崇高的形而上裡面的東西，就可以算做道。但是茶中國人喝茶跟日本人喝茶很不一樣，日本的茶其實嚴格來說不能算味道好，它其實是用中國古代的方法把茶葉磨碎了，特別是那個抹茶，他們重形式過於重那個茶本身的味道，那個綠茶被磨碎了以後其實也不養生，而且必定會有一種苦澀的味道在那邊，一定會傷味蕾，接著傷胃，傷舌頭的味蕾又傷胃，然後又傷身。所以它不像中國茶，中國茶很多講養生當然也不全部都是啦，中國茶很注重湯色、注重味道，日本茶追求的是一種形而上的精神，日本茶是和尚拿來禪修所發展出來的，它是很形而上的東西，所以日本有茶道，中國一直到最近才有茶道。

但是如果我們用基督徒的眼光來看茶的話，我們可以把它解讀為一種道成肉身的恩典。茶裡面的確有很多精神層面的東西可以讓我們去體會，而這種精神層面的內容往往是藉由茶湯來表達出來的。而一款好的茶，一款六十年、八十年的老普洱，它一定要用好的壺來出，一定要用老壺，然後壺的器形也很重要，這個壺有沒有去養它也很重要，你如果拿瓷器去泡它，對不起，不行誼，一定要用紫砂壺，是不是最好用紫泥是最好的，比硃泥要好對不對？泡普洱，是不是這樣子？這個是專家，那喝紅茶我們就用硃泥，所以用什麼樣的器皿就承載什麼樣的茶，那中國人講這個是形而下者，這個玩茶那麼多錢這個玩物喪志。但是我們會發現真的好的茶就要用好的器皿來出，所以器皿器跟道，形而上者跟形而下者是不應該把它給切割的，很可惜不論在中國文化或日本文化當中都有這種切割。好像形而上的那位上帝，跟形而下的這個世界中間是割裂的。

但是基督來到這個世界上教導我們看世界的眼光不是這樣子，記不記得我們在講彼得履海的時候，以前我們《馬太福音》那一系列的講座。門徒在海上，加利利海上是第一次，那次耶穌平靜了風和海，這是第二次這個耶穌餵飽了五千人以後，祂退到曠野裡去而門徒就在海上，海上起了風暴，耶穌為了與門徒同在，就從水面上行走要到船上去。門徒以為是個鬼怪就害怕，耶穌說是我不要怕。彼得說主，如果真的是你，請你讓我下來跟你一同在水面上行走。耶穌就邀請他與他一同在水面上行走，而彼得真的就踏上了水面。你說彼得這樣子的信心是不是很了不起的信心？但這是不是使他得救的信心呢？他在此時只見耶穌不見風浪，走了兩步以後他看見驚濤駭浪就小信害怕往下沉了，而這時候他做了一件事，他說主啊，救我。

各位，請問彼得的職業是什麼？彼得的職業是什麼？漁夫，耶穌的職業是什麼？雕刻匠，請問誰比較會游泳？請問誰見過比較多的風浪？為什麼這時候彼得不自己游回船上，要說主啊，木匠救我？木匠的兒子救我？因為這時候他不只看見風浪，更看見站在風浪上那位曾經平靜風和海的主。這個就叫做道成肉身的世界觀，我們不是只看見一位全能的道上帝，我們也不是看見肉身所在這個人間生老病死的這個世界，我們看見風浪，我們看見人生疾苦，我們更看見那位掌權的主成了肉身住在我們中間，這個是聖經教導我們看世界的方式，恩典與自然，道與肉身，神的主權與墮落的世界，我們不做切割，但是我們會發現西方，我們從西方的藝術跟音樂去看西方文化的發展的話，我們就發現有這麼樣一個致命的切割。

而我們等一下會來思想，這種切割怎麼樣影響到今天的敬拜，我們先從西方的中世紀開始講起，中世紀基本上有三種音樂，宗教音樂、宮廷音樂、還有遊唱詩人的音樂。宗教音樂一開始有葛利格詠嘆調，後來慢慢發展出對位法合唱的音樂，在高聳的教堂裡面唱著那樣子的音樂會讓我們覺得自己脫離了塵世，進入到一個形而上的世界。這叫忿怒之日，這首，就是這樣子的音樂讓人覺得自己不再屬於這個世界，離開這個世界離世不只是不屬世，而且是離世來到上帝的面前。

在教會裡面每一個人都變得很敬虔，到禮拜天每一個人都來教會敬拜上帝，而且他們是真的很信，信到他們願意掏錢去買贖罪券，但是他們這樣子非常敬虔的教會生活跟他們的日常生活是割裂的，因此中世紀還有兩種世俗的音樂，也就是非宗教的音樂，一種是宮廷音樂，是一種不知人間疾苦的音樂，也沒有很高的藝術價值。另外一種就是遊唱詩人的音樂，講的是非常草根民眾的生活，這種音樂經常以愛情為題材，而且不只是愛情，經常講到很多肉體上面的關係，會將許多不該發生的性關係給美化。遊唱詩人的音樂裡面經常會出現一個母題motif就是菩提樹，菩提樹是做什麼的呢？在下面頓悟嗎？不是的，菩提樹在曠野，男女要偷情的時候就來到曠野，在曠野裡面沒有人看的到他們，可是上帝會看見啊，怎麼辦呢？就躲到菩提樹底下，那上帝就看不見了。所以我們會發現很多遊唱詩人的音樂就在唱這種偷情的這種情節，基本上菩提樹跟今天的車震就是同樣一個概念，而他就把這種車震的這種東西給美化了。

所以我們看見中世紀，歐洲的民眾基本上全部都是天主教的信徒，但他們的教會生活跟日常生活是割裂的，因為在他們的世界觀當中恩典跟自然是割裂的，聖與俗是割裂的。現在時間差不多我們先休息十分鐘，回來以後我們會接著講這樣子的割裂的世界觀，怎麼樣影響到歷代的西方文化，以致影響到我們今天教會的崇拜。

好，那我們接著下面的內容。我們剛才講到西方文化在中世紀天主教的這種宗教觀裡面，怎麼樣把恩典與自然，道與肉身給割裂掉？這幅畫是晚期中世紀的一幅畫，那時候中世紀的宗教觀已經受到了文藝復興的衝擊，如果中世紀的天主教是把恩典與自然給割裂，高舉恩典輕忽自然的話，那麼文藝復興就是同樣的割裂但是高舉自然而輕忽恩典。

文藝復興產生了許多的藝術，最具代表性的人物之一是達文西(Leonardo da Vinci, 1452-1519)，我們看見達文西在畫蒙娜麗莎的時候，非常的寫實非常的客觀，所有的比例都是如此的寫實，因為他非常看重自然界的事物他本身是怎麼樣就是怎麼樣，重視自然之美，因此文藝復興的畫家也畫了許多的風景畫，相較於中世紀的藝術，中世紀會畫很多的聖人、聖像、聖物，但是不會去畫風景去畫大自然。而中世紀的畫家在畫聖人的時候，我們會發現那個比例往往是很奇怪的，往往那個手是出其的大，而整個畫風就是非常不寫實，並不是說那個時代並沒有繪畫天才，能夠發展出寫實的畫風，而是那個時候的人的世界觀根本就不重視人自然的美，世界自然的美，所以在畫世界在畫人的時候不需要寫實。

這是晚期中世紀的一幅畫，我第一次見到這一幅畫是在美國紐約的大都會博物館，這明顯是中世紀的畫風，它的題材是聖人，也就是聖耶柔米(Jerome, 340-420)這個聖人。這裡講的是聖耶柔米這個人的故事，但這幅畫非常特別的地方在於他不只畫聖人，同樣搶眼的是後面的風景山水，這在中世紀的畫作裡面是非常不尋常的。

有畫家會去畫大自然的美，但是我們在這裡問一個問題，聖耶柔米跟後面的山水關係是什麼？大家看一看覺得他們的關聯是什麼？除了這一幅他受洗嘛，所以後面有水，水流過來讓他可以受洗，這也是比較牽強的一個關聯，完全不需要畫後面的這些山水，只要畫這一部分就可以表達他的洗禮了，所以這個關係是什麼呢？答案就是沒有關聯，這個是恩典，這裡是自然，自然與恩典是割裂的，他可以同時欣賞自然，又欣賞恩典，但是這兩者沒有關係，這種思維一直影響到今天的天主教國家，宗教改革地區的這些歐洲國家他們強調我們每一天都活在神的面光中不只是禮拜天，禮拜一、二、三、四、五、都活在神的面前，所以都要敬虔度日。

而今天在歐盟裡面，所謂的這個四豬國有人說是五豬國就是pigs，葡萄牙、義大利、希臘，當然希臘是東正教，還有西班牙，這些天主教國家為什麼跟德國這樣子宗教改革國家這麼不一樣？如果我們去思想天主教的這種割裂的世界觀的話，我們就能夠明白了。我們不要講到那裡去不要離題。

到了宗教改革的時候馬丁·路德、加爾文(John Calvin, 1509-1564)等改教家發現這種世界觀不符合聖經，於是路德提出了信信徒皆祭司，他就一反那

種聖、俗的二分割裂，他強調不只是禮拜天要在教會築祭壇，在日常生活當中，在職場上，在家庭裡面，都要築祭壇，都要分別為聖，而到了加爾文的時候，他更提出了這個自然啟示的這個概念。

自然啟示或自然神學在中世紀不是沒有，但是我們會發現像阿奎那(Thomas Aquinas, 1225-1274)這樣子的中世紀神學家，他在討論自然神學的時候，也就是從上帝普遍啟示裡面論證上帝的存在，這個是一種神學方法。另外一種聖經神學發展教義又是另外一種神學，這兩者是割裂的，因此這個阿奎那寫了兩部非常重要的summa就是神學總論，一個是護教的總論，就是對這個外邦人護教的總論，完全是從自然啟示來論上帝的存在，另外一部叫做神學總論Summa Theological，是從聖經來論述關於神的事，這兩部總論是分開的。

而加爾文寫過重要的這種系統的著作就是一部《基督教要義》，當然加爾文還有很多其他的著作啦，但是他的重要的總論就是這麼一部，不能說重要應該說主要的就是這一部。加爾文強調我們不能把上帝在大自然裡面所啟示的榮耀，跟上帝在聖經裡面所啟示的心意給分開來。《羅馬書》第一章告訴我們，自從造天地以來神的永能和神性是明明可知的，但這一句話不代表我們就可藉著所造之物來認識神，因為《羅馬書》第一章那一句話的重點是就叫人可以曉得無可推諉，也就是說神的啟示已經在大自然當中如此清楚的賜下，人卻故意不認識神，也是沒有辦法認識神，而這個啟示在大自然中間這麼清楚就它的功能就是使人無可推諉。

加爾文就強調當人要從自然當中去找神的時候，找到的一定是偶像，一定會變成迷信。所以他就否定了這種自然神學的進入，但是他卻將上帝在大自然中的啟示賦予了更高的神聖性，他說神賜下聖經這個特殊啟示，就是為了讓我們能夠讀懂大自然這一本書。神寫了兩本書就是聖經與大自然，但是我們好像重度近視的人去看大自然的時候總是扭曲的，於是看不到真神反而造了一堆偶像。加爾文就把聖經比喻成眼鏡spectacles，透過這個spectacles重度近視的人去看世界，看大自然才能知道上帝在其中所彰顯的榮耀，所以我們要在聖經的亮光當中看自然。

待續……

R.E.M.神學講座

神學難題 Q&A

李健安 博士

請問甚麼是屬靈恩賜？
 現今還有使徒和先知嗎？
 是否真的有人能夠「來回」天堂和地獄？
 為何神當初允許撒旦繼續誘惑人，不直接把它滅了呢？
 我們今天還須要十一奉獻嗎？

日期：2015年11月17日(星期二) 晚上7:30 - 9:30

地點：基督教中國佈道會聖道堂（九龍尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈5樓）

費用：自由奉獻免費入座（座位有限，額滿即止）

語言：國語主講・粵語傳譯

查詢：2357 0472

講師：李健安 博士
Rev. Dr. Ken Ang Lee

國語主講・粵語傳譯

李健安 博士/牧師

- 【福音文化中心】會長
- 哲學博士 美國費城西敏寺神學院
- 社會學碩士 美國費城天普大學

R.E.M. (HK) LIMITED

地址：九龍觀塘開源道48號威利廣場1805室

查詢：2357 0472 網址：www.rem.org.hk

亞伯拉罕的上帝
(九)

樓建華博士

神再與亞伯蘭立約——割禮的約

進入第十七章，我們首先留意到的是，這是耶和華神又一次的顯現，向亞伯蘭說話。在前一篇的短文裏（亞伯拉罕的上帝八，登載在REM15），我們講到亞伯拉罕活在等待中。不過，他的「等待」因為耶和華上帝這又一次的顯現，開始產生「質變」。

在這裡我們也注意到“全能的神”這一個稱謂（El-Shaddai）。在全本聖經中，神的這個自稱，在這裡是頭一次出現。對以色列的列祖（亞伯拉罕、以撒、雅各、約瑟）而言，他們的神是「全能的神」，這是直接得之於神的一項極寶貴的啓示。對亞伯蘭來說，這也是頭一遭神親口宣示的名稱和祂自己的屬性。在此之前，他認識他的上帝是天地的主、至高的神；不過，那是從麥基洗德那兒聽來、學來的。他也認識到他的上帝是一位看顧人的神，因為他從夏甲，這位撒萊的使女口中聽來了她的經歷。亞伯蘭也知道那位呼召他的上帝叫耶和華，因為上帝曾告訴他說祂是耶和華。只不過由出埃及記第六章第3節的經文來對照，可看出神在那個時候，似乎並未對亞伯蘭細說「耶和華」這一名稱的深層涵義。根據出埃及記六3的的內容來看，當時耶和華神向亞伯蘭和其他列祖所啓示的重點，在於祂是全能的神。

在創世記中，「全能的神」這一個片語出現過六次，分別在：十七1，二十八3，三十五11，四十三14，四十八3，四十九24，25。到底這「全能的神」的稱謂有什麼深層的含意呢？所啓示出來的神的屬性是些什麼？從聖經上我們得知：

- （1）這位全能的神與亞伯拉罕立約，帶給他應許；而且就在這個同時，全能的神也要求亞伯蘭在祂面前作完全人。（這位全能的神也曾向以撒、雅各等應許過，並表明也要堅定祂與亞伯拉罕所立的約）。
- （2）全能的神也賜福給蒙祝福的人，使之生養眾多，成為多族（二十八3，三十五11，四十八3）。
- （3）在雅各的觀念裏，全能的神也能使人所祈盼的成就（四十三14）。
- （4）雅各在給約瑟的祝福裏，再一次重述全能的神是一位賜福的上帝，要把天上、地裏所有的福氣傾倒給蒙祂祝福的人（四十九25）。

當耶和華上帝以全能的神來自稱時，祂向亞伯蘭做了什麼要求？祂要亞伯蘭在祂面前作完全人。這樣，我們有了一個對照，就是全能的神←→完全的人。在全能的神的面前，我們有了一個責任，乃要在祂面前作完全人。這一個例子說明了神的應許和祂對承受應許的人所要求的責任，是彼此相連，不可分割。

在整個立約的過程裏，亞伯蘭的名字，被上帝改成亞伯拉罕。這是聖經裏頭一次神為人更名的案例。在這個時候，神要藉著為亞伯蘭更名，來表達祂將使亞伯拉罕得子嗣的時刻已經來到了。

全能的神

亞伯拉罕一生中的經歷很多，其中有三個最為重要：頭一個是他還在米所波大米和哈蘭的時候，榮耀的神兩次向他顯現，向他發出呼召。換句話說，就是他蒙召的經歷；第二個是他年九十九歲的時候得兒子；第三則是獻以撒一事。這裏所提要得的兒子，不是指以實瑪利，而是指得以撒。以實瑪利是亞伯拉罕憑血氣生的，以撒則是憑神的應許生的。凡是讀過加拉太書第四章的人，都認識到這一個屬靈上的分別。在第十七章裏，亞伯拉罕則是在神又一次的顯現與啓示之後，開始進一步明白神的心意和作為。這成了我們要詳細探究的課題。

這個時候的亞伯拉罕（或許仍該稱他為亞伯蘭）已經是九十九歲的老人了。從以實瑪利出世到現在，總有十三個年頭大概神未曾向他說過話，也不曾向他顯現過。對過著寄居生活的亞伯蘭而言，這是一段漫長的歲月。事實上，對每一位跟隨神的人來說，這都是一段艱苦的等候與考驗的日子。就這樣，亞伯蘭逐漸意識到：不但自己的身體老邁了，妻子撒萊也已過了生養的歲月，她的月經根本已斷絕了（創十八11）。在他的心裏，油然而興一股念頭，就是把全部的冀望都擺在以實瑪利的身上。我們從哪裏看得出亞伯拉罕這一層內心的活動？當耶和華神表明要賜福給撒拉，也要使亞伯拉罕從她得一個兒子的時候，亞伯拉罕怎麼說？他對神說“但願以實瑪利活在祢面前”（創十七18）。這不就是很明顯的「暗示」了嗎？

每回讀到這裏，我都有一種感覺，就是在這個時期的亞伯拉罕身上，好像看到我們自己的影兒。說得更具體一點，當我們有了神的應許，在等候神的過程中，如果自己有一點辦法，有點能力，就想「助神一臂之力」，以為自己也當想些點子，出點力氣，來「作成神的應許」；特別是當神所應許的事，從人的角度看，也是能力所及，靠著自己似乎也可以達成的時候，就最容易落入那種“機會來了，好好自我表現一番”的心理狀態，還以為如此行可以討神的喜悅。就譬如神應許亞伯蘭得子嗣的事一般，好像生個孩子是人人都可能作到的事情，既然上帝已經應許，那我們還等什麼？趕緊動手自己努力一番吧。結果還真有了成果，生出了以實瑪利。等到年九十九歲，力氣用盡，來到自己的本事的盡頭，這個時候只好把手頭上所有的，自己所成就的一點工作成果，當作代替品，拿到神的面前；亞伯蘭向神說，願以實瑪利活在祢面前（創十七18）。有的時候，可能我們自己也知道這代替品並不是最好的，可是自己已經沒有別的法寶與精力，也不再有機會與時間了，只好勉強強地把次好的，把憑己意作的，把靠血氣完成的，當成是上好的，當成是神所應許要給我們的。這樣一來，我們等候神的日子，不知不覺地就拖得更長了。

神也在等亞伯蘭呢！或許這個講法有些令人駭怪。可是神的確有祂自己的時間表。祂藉著環境來預備我們；在我們等候祂的當兒，祂也正按著祂自己的時間表，不但營造恰當的時刻，也幫助我們準備妥當，預備那個時刻的來臨。在我們尚未學到功課，尚未預備好之前，神總是等在那兒，繼續興起環境引領我們，給我們機會。看起來，在

那段日子裏，神好像離開了我們，不再顧念祂自己的兒女，其實祂一直興起環境，並以此為祂手裏的工具，藉著它來引導著我們，為的是要完成祂的工作，使我們能達到祂為我們所定下的美意。

從亞伯拉罕的身上，我們看到了什麼？按照保羅在羅馬書上告訴我們：這個時候他看自己的身體如同已死，是一個仿佛已死的人了（羅四19，另參考來十一12）。就在這個當兒，神帶給了亞伯蘭新的啓示。神再一次向他顯現（創十七），對他說，「我是全能的上帝，你當在我面前作完全人。」我相信，亞伯蘭在他當時的處境裏，一定比我們任何人都更能寶貴這新的啓示。一方面他看自己是已經如同死了的人，神卻在這個時候呼召他作完全人。真是一大出乎意料的強烈對照。活在神的面前是一輩子的事，神對我們的要求，就是一輩子活在祂面前作完全人。另一方面則是人的「不能」與神的「全能」形成了另一類的強烈的對比；人的「不能」把人帶向絕望裏去，到一個地步，看自己如同已死；而認識到神是全能的神，則使人產生盼望，祂的吩咐更成了我們人生的目標與生活的宗旨，要我們活著作一完全人；也有在人認清自己的「不能」，承認自己「不能」的時候，才會更加渴望去經歷神的「全能」。

亞伯蘭的神是全能的神。這也是神在全本聖經中頭一次如此宣告。「全能的神」（El-Shaddai）這樣的稱謂，在舊約中出現了將近五十次，而亞伯蘭是頭一個領受這個啓示的人。如果參照出埃及記第六章裏耶和華神所說的一段話來看，神向亞伯拉罕、以撒、雅各的啓示，絕大的比例是放在「全能的神」這一屬性上（出六3；參考出三14）。這一節也給我們一個很明確的證據，這一位耶和華上帝就是全能的神。（按道理說，亞伯拉罕、雅各等人應當也知道神的名字也叫耶和華（創十五7；二十八13）；亞伯拉罕還把摩利亞山上獻以撒的那塊地方，稱為耶和華以勒（創二十二14）；但神並未把耶和華自有永有的屬性，明白地告訴亞伯拉罕、雅各他們。

待續…

附註：

在創世記裏有關神是「全能的神」這樣的宣告，另有四次是出現在雅各的經歷當中。神向雅各顯現，也向他啓示說：我是全能的神…（三十五11）。雅各常靠著自己的辦法來行事。從人的眼光看，他是一個頗有計謀、頗為「能幹」的人。對這樣的一個自恃才能的人，神啓示出來祂「全能」的屬性。這與在亞伯蘭身上的經歷大不相同。他是在自己「不能」的光景裏，領受了神「全能」的屬性。從這個角度來看，這發生在他們祖孫二人身上類似的經歷，形成了一個饒有趣味的對比。另外還有一個可對照的地方是，他們祖孫二人都在領受了神是全能的神這個啓示之後（參創十七5，三十五9-12），得著神賜給他們的新的名字。此外，這祖孫二人在新的名字的使用上，也帶有對比的含意。亞伯蘭被改為亞伯拉罕之後，就不再被稱為亞伯蘭；可是雅各被改為以色列之後，雅各的名字仍然被神所使用。事實上，雅各與以色列這兩個名字，還經常被交替著使用。這是一件極特殊的現象。

另外在約伯記裏，全能的神這一稱謂也經常被使用，總共約有三十次之多。甚至外邦先知巴蘭也認識神是全能者這一名稱（參看民二十四4，16）。

談到更換名字一事，在新約彼得似乎是一個類似的例子。彼得原名西門磯法，是約拿的兒子，所以也被稱為西門巴約拿。彼得這一稱謂是主耶穌加給他的。但是嚴格來講，主耶穌並未更改他的名字。主只是另加上一個吧了。所以聖經上既用彼得來稱呼他，也仍然使用西門磯法這一原來的名字。在保羅的身上，我們有另外一次更名的例子。不過也有不同之處，就是掃羅被改為保羅之後，就再不用掃羅這一名字了。有一說法，就是掃羅是他猶太的名字，而保羅則是他的希利尼化的名字。

我們務要認識耶和華，竭力追求認識他。
他出現確如晨光；他必臨到我們像甘雨，像滋潤田地的春雨。
何西亞書6:3

因為「凡求告主名的，就必得救。」
然而，人未曾信他，怎能求他呢？
未曾聽見他，怎能信他呢？沒有傳道的，
怎能聽見呢？若沒有奉差遣，怎能傳道呢？
如經上所記：「報福音、傳喜信的人，他們的腳蹤何等佳美。」
只是人沒有都聽從福音，因為以賽亞說：「主啊，我們所傳的有誰信呢？」
可見信道是從聽道來的，聽道是從基督的話來的。

羅馬書10:13-17

基督的話是我們信仰的根基，是基督徒每一天的糧食。

R.E.M. 特別製作了兩本編排印製精美的貼心金句 My Mini Bible，
方便你隨身攜帶，閱讀，背誦，為要成為信徒隨時的幫忙。
請即向各基督教書房查詢訂購。

為促進基督教信仰及神學交流，我們特別開設
《rem.org.hk》神學討論區及神學博客。
詳情請到以下連結：

《rem.org.hk》神學討論區
<https://www.facebook.com/REMforum>

R.E.M (HK) Limited | Theology etc.
神學博客 Blog
<http://www.herewestand.org>

R. E. M. 神學課程

護教學

CHRISTIAN APOLOGETICS

課程將以Van Til 的先設性護教學 (Pre-suppositional Apologetics) 為主軸來論述護教學之聖經基礎，以及聖經啟示、神的形象、聖靈救贖之工等為先設對護教學所產生的影響。將討論理性在護教中所扮演之角色與功能，並論述護教學之不同學派。

日期：2015年11月18日(星期三)至20日(星期五) 晚上7:00 - 9:30
2015年11月21日(星期六) 下午2:00 - 5:00 及 晚上6:00 - 8:00

地點：基督教中國佈道會聖道堂

(九龍尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈5樓)

語言：國語主講·粵語傳譯 (作業及考試接受中文或英文作答)

學費：港幣\$300 / 重讀生\$100 (只接受現金，包括講義)

查詢：2357 0472

講師：李健安 博士
Rev. Dr. Ken Ang Lee

國語主講·粵語傳譯

李健安 博士/牧師

- 【福音文化中心】會長
- 哲學博士 美國費城西敏寺神學院
- 社會學碩士 美國費城天普大學

R.E.M. (HK) LIMITED

地址：九龍觀塘開源道48號威利廣場1805室
查詢：2357 0472 網址：www.rem.org.hk

編者的話

指望

耶穌在二千年前一個逾越節的晚餐上，預告有一個門徒要出賣祂。當時整個耶路撒冷教界和耶穌之間的關係已經萬分緊張，門徒們聽到了這一個突如其來的預告更加顯得忐忑不安。就在這樣的緊繃的氣氛之下，耶穌告訴門徒說：「我留下平安給你們；我將我的平安賜給你們，我所賜的，不像世人所賜的。你們心裡不要憂愁，也不要膽怯。」（約翰福音14：27）

猶太大衛王在三千年前寫了一首詩：「世人行動實係幻影。他們忙亂，真是枉然；積蓄財寶，不知將來有誰收取。」（詩篇39：6）

放眼今天的世界，人類在“全球暖化”，“人口老化”，“迷信進化”，“貨幣量化”的迷霧中，來來往往，忙忙亂亂，在不安中急速奔向動盪。到底人在今生指望什麼呢？人在今生有什麼指望呢？人在今生以後的指望又能是什麼呢？

大衛在他的詩中繼續寫着：「主啊，如今我等甚麼呢？我的指望在乎你！」（詩39：7）

二千年前，這位寫詩的大衛王心中所仰望敬拜的上帝，差了祂的獨生子愛子道成了肉身降世為人，從童女馬利亞生在猶太的伯利恆城。祂三十歲那年從祂成長的拿撒勒開始走遍猶太各城各鄉傳天國的福音，三年後却被不信的惡人們殺害了。祂從來沒有罪却在十字架上替我們受了刑罰，擔當了我們的罪，為我們嘗了死味。然而祂勝過了死亡，復活昇天並且把祂自己的平安和永生賜給了凡信靠祂的人。

二〇一五年就要隨著歐洲的“難民潮”和蘇門答臘的“林火和地火”走入歷史。人類二〇一六年的指望是什麼呢？我們的指望在乎甚麼呢？

回想主耶穌在被賣受死以前所說關乎平安的話，我們滿有盼望的說：「主啊！我們的指望在乎祢。」

感謝上帝，因祂有說不盡的恩賜。

11月份聚會預告：

11/17【神學難題Q&A】
李健安 博士

11/18-21
R.E.M.神學課程【議教學】
李健安 博士

現任中華福音神學院教務長胡維華博士於8月帶領大家查考舊約題目：【聖經中的真假先知】及【何西阿書】。

曾劭愷 博士9月份主講：神學講座【基督中心教會】課堂實況。

詩篇 第33篇: 13 ~ 22節

主從天上觀看；他看見一切的世人。
從他的居所往外察看地上一切的居民—
他是那造成他們眾人心的，留意他們一切作為的。
君王不能因兵多得勝；勇士不能因力大得救。
靠馬得救是枉然的；馬也不能因力大救人。
主的眼目看顧敬畏他和仰望他慈愛的人，
要救他們的命脫離死亡，並使他們在饑荒中存活。
我們的心向來等候主；他是我們的幫助，我們的盾牌。
我們的心必靠他歡喜，因為我們向來倚靠他的聖名。
主啊，求你照著我們所仰望你的，向我們施行慈愛！

R.E.M. (HK) LIMITED

查詢：2357 0472 網址：www.rem.org.hk

Editor: A Chen Design: D Po Secretary: A Mak
Contributors: Rev. K A Lee, Rev. J H Lou, Rev. A Tseng