

新約神學（二）：保羅書信

New Testament Theology (II): Pauline Epistles

林慈信博士講授

上課筆記

Class Notes

1031Classroom

新約神學(二)保羅書信

New Testament Theology (II): Pauline Epistles

林慈信博士講授

2005 年 4-6 月

目錄

03/31/05 序言；保羅與啟示歷史；「上帝的國」	1
04/14/05 保羅的末世架構：兩個世代	22
04/21/05 新約神學和我們的迷思；保羅的末世論.....	40
04/28/05 兩個世代；基督的復活、聖靈與救贖.....	64
05/05/05 與基督聯合：與基督同死、同復活	83
05/12/05 末後的亞當成了賜生命的靈	103
05/19/05 主乃是那靈.....	126
06/05/05 聖靈的工作；已然／應然.....	148
附錄 重錄 4/28 上半堂內容	171

03/31/05 序言；保羅與啟示歷史；「上帝的國」

關於講義。這份講義分三部份：

- (1) 新約神學（二）保羅書信。今天晚上我們會從第一部份開始講。
- (2) 《預言中的以色列》：解釋羅馬書 9-11 章，特別是“於是以色列全家都要得救”（11：26）這句話的意思。
- (3) 羅馬書一~八章講義：星期天晚上要用的。

我們禱告開始上課：

親愛的天父，感謝你，因為你是我們生命的主。在你面前，我們的負擔、追求、心意、你都知道。求主在這個年日用我們，裝備我們，也鼓勵我們。求主堅立我們手中所作的工。這個課程，和這個學院，都交在主的手中。願我們一同在這裡得到益處，都從你自己的靈和你自己的話語。求主就這樣幫助我們，也給我們足夠的精神，在一天工作下來一同學習。我們需要你的恩典，謝謝你，你是不改變的。奉耶穌基督得勝的名求。阿門。

（上課開始）

我們在這個課程所學習的，是聖經神學。什麼叫聖經神學呢？我解釋一下。

我們一般基督徒每天作的，是“讀經”（Bible reading）。我先鼓勵各位讀經的時候，用一本好的研經版聖經（study Bible）。讀經就是表面的讀。

“研經”（Bible Study），就比較嚴謹一點。研經的目的是搞清楚每一段經文說什麼，經文的意思是什麼（What does the Bible say）。這是從讀經到研經。

從研經，我們進一步到“解經”。解經是什麼呢？解經要考慮到經文原文（希臘文、希伯來文），還有經文的上下文（每一節聖經前面、後面說什麼）。這叫解經。解經家所結出的果子，就是我們一般買得到的聖經註釋（commentary）。而解經家寫了註釋，牧師、傳道人讀了，他們的講道是忠於（loyal to, faithful to）聖經，就是真的是按照聖經每一段怎麼說，怎麼教導來教導的話，那些道稱為解經講道。不是所有的講道都是解經講道，很多的是專題講道，有的是靈意解經，有的是隨意發揮。解經講道是經過研經，然後加上解經的果子，我們從他們的收穫那裡得到益處，再講出來，叫解經講道。

從解經，我們又進入到“聖經神學”。聖經是神的話，是神所默示的。聖經是神的啟示。聖經不只是“神啟示的記錄”，聖經本身是神的啟示。神的啟示（聖經裡面的啟示）包括兩大類：一、神說了什麼（what did God say）；二、神作了什麼（what did God do）。比方說，耶穌行了一個神蹟，用五餅二魚給五千人吃飽了。然後耶穌解釋他所作的，“我是生命的糧”。所以，耶穌的話解釋了他行的神蹟，神所說的解釋了祂所作的。祂所作的，也表明了祂所說的。但是，聖經裡面有些話，是解釋神所說，和神所作的。

我再說一次。神來到這個世界上，向人說話，作出祂的作為，都是為了救贖計劃。但是聖經裡面包含了祂所作的解釋。比方說，我們這個課程要讀的是保羅書信。當你搞清楚羅馬書、哥林多前後書，加上以弗所書、腓立比書、歌羅西書，這些書卷，每一卷書是保羅寫的，寫給誰、什麼時候寫的、目的是什麼、主題是什麼，這些不叫聖經神學。我們在這裡假設你自己會搞通這些問題的。假如你來這裡，是想要讀每一卷書的背景和大綱，很抱歉，請你自己買一本研經版的聖經，還有我們指定的書：《新約概論》（note: NT Survey, 《新約綜覽》，騰慕理著）。這是基督徒最起碼要有的知識。

我所知道的中文版研經版，最好的是更新傳道會出版的《新國際版研讀本聖經》（英文原著：The NIV Study Bible）。我個人也用一些英文的，比方說 The Reformation Study Bible（note: 最新的 ESV 版本 <http://www.wtsbooks.com/0875527868.html>）。

我們在這裡不會給各位講保羅的四次宣教旅行去了什麼地方，在哪裡建立了什麼教會，這些你讀聖經就自己可以知道了。騰慕理所寫的《新約綜覽》是中文版中信仰最純正、最靠得住的聖經概論（survey）。講得比較專門一點，可以叫新約入門或導論（introduction）。這些都是專有名詞。新約入門（NT Introduction）是講誰寫的，寫給誰的，在什麼地方寫的，學者們對這些都有不同的意見。一門完備的聖經課應該處理入門的這些問題（introduction matters）的。可是，因為時間的緣故，我們只能處理聖經神學。

什麼是聖經神學呢？聖經神學要處理的是，神從創造天地以來，特別是人類墮落之後，一直到聖經寫完（約翰寫完啟示錄）這段時期，神在每個階段，特別是透過每一個作者，啟示了什麼（神向人的啟示，其實是分不同的階段，也透過不同的作者或先知）。比方說，舊

約神學講到摩西五經，就是說，摩西寫了五經，在五經裡面，神啟示了什麼。這叫聖經神學。所以，保羅書信的新約神學，就是神藉著保羅所有的書信，包括使徒行傳下半講到關於保羅的時期，從使徒行傳下半一直到（有人說）希伯來書，至少到腓利門書，所有保羅所寫的，或者聖經裡面所有講到關於保羅的，在這些材料裡面，神說了什麼（what did God revealed?），神啟示了什麼，這叫聖經神學。

我再說，聖經神學是建立在讀經、研經的基礎上。

讀經 → 研經 → 解經 → 聖經神學。

每一節聖經，你讀過了，這叫讀經。每一節聖經的意思你搞清楚了，這叫研經、解經。除了研經、解經以外，還有入門，就是每一卷書的背景。有些是比較廣泛的，比方說整個地中海羅馬帝國宗教、語言（聖經是希臘文寫的）方面的背景，這些背景叫入門。

聖經神學和解經不一樣的。星期天晚上，我們要講羅馬書，那是解經；而且不是用原文來解經，是用中英文聖經。我們在這裡所講的保羅書信新約神學，不是概論（survey）。概論有很好的概論書籍，新約概論，台灣的中華福音神學院也出了一本很好的研讀指南。你跟著那本研讀指南去研讀、作功課，就可以搞得清清楚楚，每一卷書說什麼。我們在這裡講的，是整個保羅的思想是什麼。

我再說，聖經是“自我解釋”的。神藉著保羅講了很多話，寫了很多信，而保羅的思想有他的架構。意思就是說，聖經每個字、每句話都是神的話，可是，不是每個字、每句話都同樣重要。猶推古從三樓跌下來，我們覺得很有趣也很可憐；跟耶穌基督從死裡復活、昇天、在父神的右邊，不能比的！很明顯的，耶穌基督的死、活、昇天，是新約裡面最重要的事件。所以，聖經裡面的話，很明顯地有輕重的不同。我們在這裡要學的是保羅書信裡面的重點。

好，現在我們從 p. 1 開始。

從 p. 2 - 6，我們先有一段關於保羅書信（保羅的寫作）的序言。

在這裡，有三個重點，我先跟大家說一說：

1. 保羅書信的本質是什麼（the Nature of Paul's writing）。
2. 保羅書信的重要性（the importance or prominence of Paul's writing），保羅書信在新約的重要性。
3. 保羅書信的艱難性（the difficulties of Paul's writing）。

1. 保羅書信的本質

基本上有兩點：

- a. 保羅書信是聖經，是神的啟示，是神的話。我們要研究的，不只是保羅這個人，他的宗教經驗（雖然我們華人讀聖經很“八卦”，很多事；我們都要搞清楚每一個人在每一件事，他的情況怎麼樣；這些很可能很有趣），但是重要的不是他的宗教經驗，

他在神學上的成就，而是保羅，他是神啟示的工具（僕人）。上帝向保羅（耶穌基督的使徒）啟示了至大的奧秘。所以，保羅書信是神的話，是聖經。

我們一起來讀帖前 I Thess. 2:13

為此，我們也不住的感謝上帝，因你們聽見我們所傳上帝的道，就領受了，不以為是人的道，乃以為是上帝的道。這道實在是上帝的，並且運行在你們信主的人心中。

保羅在這裡向帖撒羅尼迦的教會說，那麼聽了我們所傳的，就領受了，沒有當我們所講的是人的話，你們領受了我們所傳的，是當作是神的話領受的（you received as the word of God）。同樣的，我們今天也要把保羅的書信當作神的話來領受。

- b. 但是同時呢，聖經包括不同作者的作品，這些是不同的「語境」（contexts）所寫的。我們若要理解某一節經文或某一個觀念，必需考慮這些語境。

假如要研究保羅或路加：要先從一個作者的作品來看，然後延伸到其他作者。我們要強調每一個作者有他的特點。每一個作者的用字，所講的每一句話的上下文是什麼，都是很重要的。從上下文（context）擴大來看，我們就看到：聖經乃是上帝救贖大工過程的歷史記錄。聖經記載了神的救贖歷史（redemptive history）。從創世記 3: 15，神向夏娃的咒詛，一直到啟示錄的，是上帝救贖祂的子民的歷史。聖經記錄了神的救贖歷史。既然是歷史，就有先有後，所以，我們要問的，是保羅書信在整個救贖歷史所扮演的角色，所佔的地位是什麼。所以，保羅書信是神的話。但是，保羅是幾十位聖經作者其中的一位，我們要搞清楚他的特點。

- c. 我們研究保羅書信的特點，是因為我們對保羅書信的尊重。我們視保羅的書信為新約聖經教導的一個單元。意思就是說，整本新約聖經中所教導的doctrine（聖經的教訓，新約的教義），保羅書信是整個新約教訓中很大的一部分，甚至乎大半的部份。所以，我們要從整本聖經來看保羅，從整個新約來看保羅。就是說，整本聖經都是神的話，但是保羅所講的有什麼特點。

在這裡插一句話，我們是福音派，相信聖經是神所默示的，是沒有錯的。所以，當我們說，保羅的書信是神的話，但是有他的特點的時候，我個人是先預先相信，保羅一定不會和耶穌、馬太、馬可、約翰衝突的。聖經裡面一定沒有矛盾的。所以，我們要作的，是找出聖經是怎麼樣的不矛盾。但是，雖然是不矛盾，每個作者有他寫作的特點。

剛才我們講完了一段，就是，保羅書信是什麼，是神的話，但是有他的特點，因為是保羅這個人所寫的。

2. 保羅書信在新約聖經的重要性。分兩方面：

- a. 保羅書信佔了新約聖經除了敘述部份以外的 60%。路加福音與使徒行傳也佔了不少篇幅，可是使徒行傳下半部，都以保羅和他的教導為主題。所以，保羅，乃是新約聖經最重要的人物。
  - b. 比篇幅更重要的考慮，乃是：保羅所教導的，在整本新約聖經所佔有的重要地位。這是非常明顯的。我們（基督徒）認識到福音的重要性，主要是透過保羅的書信。我們認識耶穌基督在地上的事跡（events），是透過四福音，沒有錯。但是，你我認識福音的重要、要點，主要是讀保羅的書信。
    - i. 羅馬書第一到八章，是聖經裡對福音最完備的解釋。
    - ii. （p.4）保羅自從宗教改革（馬丁路德、加爾文）以來，在教會的教義上是很重要的：不論是教義（信條）、系統神學，特別是救贖論，我們都靠保羅書信來建立這些教義。我們說，神與人和好，我們說，耶穌基督贖罪、耶穌基督為我死，這些觀念，我們都主要靠保羅。當然，約翰的書信、希伯來書，都有幫助，都有很重要的啟示。但是保羅佔了一個很重要的地位。
    - iii. 說得更重要一點，宗教改革以來的教會歷史，可以說是對保羅的認識的歷史。意思就是說，過去五百年教會的神學思想，基本上是如何了解保羅。或者說，是如何了解、曲解（歪曲、誤解）保羅。教會歷史，就是這兩千年來的神學歷史，一定是教會如何解釋聖經，和歪曲聖經（How the church interpretate the Bible and mis-interpretate the Bible.）。教會歷史，一定是教會如何明白和誤解聖經的歷史。而過去五百年，很重要的是如何看保羅。當然，對四福音怎麼看也是很重要的。這些都是神學上要處理的問題。不過，為了時間的緣故，我們沒有處理新派神學家對保羅的一些看法，我會在字裡行間裡解釋一下。
3. 對保羅的解釋有很多分歧，是不一致的。
- a. 關於對保羅的理解，神學家有很多衝突，爭辯。
對保羅的理解，我們可以看為教會生命的溫度計。意思就是說，什麼時候教會正確地理解保羅、解釋保羅的書信，把保羅所教導的發揚光大，什麼時候教會的救贖論、教會的教義就很強。
神學家對保羅，很不幸的，有各種不同的解釋。下面有一些批判聖經的學者所講的話：
「從來沒有人理解保羅。唯一理解保羅的馬吉安，誤解了他！」（Overbeck）
「若有人認為他與保羅同意的話，他肯定不理解保羅。」
「我們尊重保羅，多過聽到保羅所說的。」
- 這些都是一些新派學者關於保羅的說法。
- 我在這裡簡單解釋一下 19 世紀關於保羅的解釋，因為我們講義裡面沒有討論到對保羅的解釋，很長、很複雜的歷史。簡單地說，自從 18 世紀末以來，聖經批判學者的共識（consensus），他們所同意的是，耶穌和保羅肯定是衝突的。而保羅的思想裡面，很可能自我矛盾。這些

是聖經批判學者一些最基本的看法，就是聖經裡面肯定有衝突，甚至乎保羅自己的思想裡面，也一定有衝突。這是我們正統信仰不接受的一個起點。你明白了這點，就明白四福音書的研究，和保羅書信的研究，有很多複雜、新新舊舊，各種各樣奇奇怪怪的理論。

講到這裡，有什麼衝突呢？簡單地說，整個 18、19 世紀大概會說保羅的思想裡面有兩個重點。一、因信稱義，就是講到律法。二、聖靈。在聖靈裡，屬靈人這方面。

神學家很喜歡在這兩個重點之間，作很多文章。保羅為什麼講這麼多關於猶太人律法的事情，因信稱義？有的時候又好像講得很奧秘，講靈裡面的東西：“在基督裡”、“與基督同死同復活”、“主乃是那靈”。這兩種的經文好像是在兩個不同的世界出來的。這是新派、批判聖經的，預先不相信聖經是神的話，不相信聖經是前後一致的學者，他們喜歡作的，就是把這兩個重點對立起來。所以，我們要知道，認識保羅思想其中的一個困難，就是兩百年來，很多聖經學者把保羅思想裡面一些東西，對立起來。

除了這點以外，

- b. (p.5) 其實，“保羅不太容易理解”的這一點，新約聖經就已經提到，已經認識到了。這個問題。我們可以從正典（聖經）的角度來看整個保羅解釋的歷史。

- i. 我們來看彼後 II Peter 3: 15-16

15 並且要以我主長久忍耐為得救的因由，就如我們所親愛的兄弟保羅，照著所賜給他的智慧，寫了信給你們。

16 他一切的信上，也都是講論這事。信中有些難明白的，那無學問不堅固的人強解，如強解別的經書一樣，就自取沉淪。

彼得說，保羅的寫作不容易懂。彼得從討論保羅個別的句子，擴大討論到保羅所有的書信。保羅書信一般的特質：有些事難懂。

然後彼得提到那些沒有教導、無知、或不穩定的人：他們曲解，強解保羅書信上難懂的事。結果是：沉淪。

還有一點很有趣的，是彼得說，這些人曲解保羅的意思，好像他們曲解他們曲解別的經書（就是Scripture，聖經）一樣。所以，很自然的，彼得在這裡表達了，保羅的書信，和舊約聖經是在同一個地位的。這裡不是我們要強調的要點，但是很自然地，彼得流露出來。這是使徒對使徒的見證。聖經裡面有聖靈的自我見證。其中一方面，是新約對新約的見證，彼得對保羅的見證。彼得說，我們的兄弟保羅寫的書信裡面，有些東西很難懂的。那些沒有教導的、不穩固的人，他們就曲解了保羅，就好像曲解了舊約一樣。那，很自然地，就說明了保羅書信和舊約是在同一個水平，就是都是神的話。因為，你記得嗎？彼得後書寫的時候，新約當然還沒有寫完——彼得還在寫彼得後書，對不對？啟示錄還沒有寫。所以，在新約被寫成的過程裡面，保羅的書信已經被彼得、耶路撒冷的領袖承認是神的話，和舊約是同一地位的。

- 1) 這裡說到的困難，不只是因為無知，或個人不穩定的因素，而是保羅書信本身的難度。
  - 2) 因此，彼得後書3: 16向教會挑戰：不要以為已經完全理解保羅！
- ii. 這裡牽涉到兩個因素：
- 1) 人的有限，人的有罪。我們的有限與有罪，都帶進我們的讀經。
  - 2) 經文本身的難度。

雖然保羅是很難懂，但是我們下一段要解釋，其實保羅書信是有他內在的邏輯，或者說有其架構的。意思是說，保羅的書信像一座大廈（mansion），我們要問的是：大門在哪裡？前門在什麼地方？但是，除了找到前門（最明顯的保羅的重點，答案很簡單，是耶穌基督的死和復活）之外，我們也要找到大樓的建築藍圖。這就是新約神學、聖經神學要作的事情。

在 p. 7-9，我們介紹一下保羅這位牧者與神學家。剛才我們已經讀過彼得後書3: 16。

- a) 我們越研究保羅，就越發覺他實在是一位思想家。

我們在保羅書信中可以讀到充滿著洞見的教導（insightful teachings），和福音真理的嚴謹架構。

Geerhardus Vos（廿世紀初在普林斯頓神學院的聖經教授，可以說是福音派聖經神學的大師）的評語：「一位天才的思想，不斷在處理基督教信仰的資料。」

你也許會質疑說，這裡為什麼講得這麼玄妙，什麼叫“處理基督教信仰的資料”？就是說，耶穌基督死了、復活了、昇天了，這是從舊約到新約最重要的事情。保羅在解釋耶穌基督死、復活、昇天的意義，而他是一位神很恩待、給他很多恩賜、才幹、教育背景的使徒，所以，他在解釋耶穌基督的死、復活、昇天的重要性，他的解釋是非常有系統的。

我先把這三頁的筆記簡單地說一說。

我們不會說，保羅書信是一套系統神學；可是，保羅是一位很有系統的神學家。

為什麼要這樣分呢？意思就是說，保羅書信本身是信（letters），再加上使徒行傳的講章（sermons），所以保羅並不是在寫系統神學的書，但是，在這些信和講章裡面，我們發現一位很有系統的思想家或神學家。

保羅的書信有四個特徵：

- (1) 教牧性（pastoral）：保羅是一位牧者，處理教會的問題。
- (2) 勸勉性（exhortational）：保羅從來都是勸勉，在執行他牧者的職務。
- (3) 特定性（occasional）：保羅寫的每封信都是因為有特定的事情和特定的情況。
- (4) 讚美式（doxological）：保羅書信反應出一種即時性（occasional）與讚美式的進路：他的神學思想是一貫的。意思就是說，保羅在處理一些教會特定的問題、難題、衝突等等，但是，在面對這些問題，保羅的勸勉裡面，我們看到保羅的思想是以榮耀神、讚美祂、

敬拜祂為目標的。所以，“讚美式”也是保羅書信一個很重要的特點。

有神學家這樣說：所有的神學都是讚美學（Theology is Doxology）。Doxology 不只是三一頌的意思，這個字的意思就是“讚美”。神學就是讚美學。而保羅書信給我們看得很清楚，他常常意識到神的榮耀，我們須要讚美祂。

所以，保羅的神學思想是他屬靈經歷或信念的一部分。我們假如讀以弗所書第一章或羅馬書第八章，我們可以問，這究竟是讚美詩，還是神學？答案是：兩者都是！保羅的讚美裡面有神學，保羅的神學思想是朝著神、讚美神這個方向。

保羅比其他新約的作者在內容方面貢獻的多。所以我們認為，保羅是第一位基督教神學家。因此我們研究“保羅的神學”，這是合理的。

什麼叫神學呢？意思就是說，保羅在這裡解釋神的啟示。

我再說一次。在新約時期，神啟示了，神啟示了祂自己。神啟示了祂的救法。神的啟示達到了高峰，就是耶穌基督的死、復活、昇天。在新約聖經裡面，神啟示了。而在新約聖經的啟示裡面，就是整本新約聖經裡面，包括了神對祂的啟示的解釋。對不對？新約聖經的啟示，包括神記錄了祂的作為，耶穌的死、耶穌的神蹟、保羅得救的經歷，那是事情（events）。新約聖經裡面包括一些話語，耶穌所說的、彼得所講的、保羅所講的，等等。然後，保羅特別有恩賜，不單是記錄事件和話語，而且作出解釋。所以我們可以說保羅是一位神學家。神學的意思就是整理、解釋神的啟示。所以，聖經是“自我解釋”的。

所以，研究聖經神學是很重要的。剛才說過，聖經神學不只是讀經、研經和解經。各位在市面上，不論是去修讀神學課程，或購買一些聖經註釋、聖經入門、概論等等書籍，假如好好地去讀（也應該好好地去讀，各位在教會中都是有事奉責任的）。你讀完之後，你得到什麼呢？你假如得到了每一卷書、每一大段在講什麼，你都搞清楚了，很好、很需要、但願你這樣作！可是，你還沒有看到整幅的圖畫。因為，聖經、特別是新約聖經，是自我解釋的。所以，我們有了這些讀經、研經的基礎，在這個基礎上，我們要來看整幅的圖畫。就是剛才所說的，你看到大門在哪裡了，現在你要再進去看那個藍圖。

下面，我們要講一些問題、難題。

i) 我們在保羅書信所面對的，乃是一位天才教師和思想家！不過保羅的教導都是針對具體的情況。這樣對解釋他的思想帶來困難。有兩種資料是我們沒有的、或是很少的：(1) 保羅和他書信的讀者，還沒有寫信之前，他們之間的接觸，我們的資料不多。(2) 保羅對他的讀者在當地親自的教導，聖經有些記載，但是不多。例如保羅可能寫了四封信給哥林多教會，我們有的可能是第二、第四封。還有其他的，保羅和他的讀者的接觸，和他面對面，例如以弗所，他至少去了三次。每一次講了什麼話呢？聖經有一些記錄，但是詳細的不多。我們手上有的只是目前的書信和使徒行傳。在這兩方面，我們是沒有什麼資料的。

ii) 但是我們有的是什麼呢？我們有的是保羅的信，和保羅的講章。

- iii) 所以，我們讀保羅書信，就好像看冰山的一角，iceberg上面的，然後我們繼續要研究下面的。因為，有些保羅思想裡的觀念，在他的書信裡面，可能才出現一、兩次。但是在他整個思想架構中是很重要的。

例如：耶穌基督是第二個亞當，全人類在亞當裡成為罪人，受了審判，結果是死。羅馬書第五章有講，哥林多前書15章，講到亞當是第一個有靈的活人，不多，但是很重要。因為我們“在亞當裡”是一個預表、一個比喻，說明我們“在基督裡”。“在基督裡”又是一個很重要的概念。“在亞當裡”講得不多，但是，我們要明白“在亞當裡”什麼意思，我們要看“在基督裡”什麼意思。

在這裡，我們作一個很實際的應用。當我們讀到，在亞當裡，我們成為罪人，罪進入世界、審判，然後死進入世界的時候，我們很多時候就會問，哎呀，為什麼神不公道！我又不在伊甸園，我又沒有吃禁果！神不是叫我們問這些問題。神告訴我們、保羅教導我們，我們在亞當裡死了，是要告訴我們，正如我們在亞當裡，亞當是我們的代表、我們的頭；同樣的，耶穌基督是我們的代表、我們的頭。亞當是全人類的代表，耶穌是新人類的代表，新人類的頭。所以，在亞當裡這個觀念，在保羅書信裡出現得不多，但是，他是講到全人類的情況，幫助我們理解在基督裡的情況。所以，我們要看保羅思想的架構是什麼。

- iv) 保羅的教導是可以被組織起來，是有系統的。我們要以經解經，就可以看出這個系統。今天的傳道必需好好的研究；對實際的事奉非常重要。

保羅的書信是可以組織起來的。因為，首先我們相信，聖經本身是不矛盾的，保羅跟耶穌不矛盾、保羅跟他自己是不矛盾的。保羅不單是不會自我矛盾，而且保羅是一位很有才幹的思想家和作者，所以，我們可以把保羅的一些思想組織起來，而這個組織，不是說我們從聖經以外加一些聖經沒有的概念。比方說，19世紀初，經過了黑格爾哲學影響之後，有些新約學者就說，保羅思想最重要的是什麼？就是“靈”！“靈”是什麼呢？就是黑格爾所講的“精神”，就是唯心主義的“唯心”、精神。這樣子，很明顯的，從我們的hindsight，兩百年之後來看，19世紀初某一些學者是把黑格爾的哲學讀進去保羅的思想裡面。後來，又有一些把存在主義（祈克果等等）讀進去保羅的思想。保羅思想最重要的是什麼呢？“在基督裡”一個人的改變；什麼麼改變？不知道，只知道“改變”。就是說，受了這種存在主義哲學的影響，他們不談耶穌基督的贖罪、不談耶穌基督的肉體真的從死裡復活。就是說，啊，在基督裡，在靈裡面，人就成為一個新的人，改變了！什麼叫改變呢？就是你改變之後，你知道你改變了！這是存在主義的講法，就是說不清楚的。所以，有些學者用存在主義的角度來讀保羅的神學。坦白說，今天福音派有很多的牧師、宣教士、傳道人、基督徒，我們用我們功利主義（pragmatism），就是說，要傳福音，快快地傳，無論怎麼傳都要傳，立刻傳，傳到地極。我們把這種精神讀進去使徒行傳。所以，我們把使徒行傳當作是一個宣教手冊。其實沒有這麼簡單。我們要研究聖經關於宣教的教導，要從創世記第一章開始讀，不能夠說把使徒行傳讀通了，就認為我們把宣教學搞好了，不是的。因為我們很多時候都會把聖經以外的讀進聖經，這就是為什麼我們要讀系統神學和教會歷史。我們知道，不同

時代有不同的精神，一些很重要的信念，有些是不合乎聖經的。有些是好的，我們的用意是好的，我們要傳福音。但是，我們不要把聖經以外的觀念讀進去（eisegesis）聖經裡面，我們要從聖經裡面讀出來（exegesis），就是說，聖經裡面講什麼。然後，怎樣來改變我對宣教的想法，我對傳福音、靈修、教會生活的看法。要從聖經裡面讀出來。

exegesis（解經）這個字，exe- 就是出來的意思，從聖經出來。我們看聖經講什麼，然後出來，問我要怎麼改變，我的教會要怎麼改變。與解經相反的，叫 eisegesis，eis-就是into的意思，就是把我們的意思讀進去聖經。那，坦白說，你用那一段聖經講道都可以，反正你是在講自己的話。所以，隨便抽一段聖經都可以。這種不叫解經講道，這種叫借聖經來講你的道，叫 eisegesis。

所以，保羅既然是神啟示的工具，保羅是使徒，而且神給他思想上很嚴謹的操練，我們可以相信，保羅的思想是可以被組織起來的。

（p. 10）

保羅思想的「核心」：保羅與啟示歷史

THE “CENTER” OF PAUL’S THEOLOGY: PAUL AND THE HISTORY OF REVELATION

“核心”這個詞，可能不是最恰當。但是，很明顯的，保羅思想裡面，基督的死與復活是很重要的。耶穌基督的死和復活，在保羅的書信裡，是有「末世的意義」的。

在這裡解釋一下“末世的”（eschatological）這個字的意思。末世：eschatology

“末世的” 這三個字，至少有三個簡單的定義：

- (1) 舊約聖經的應驗
- (2) 歷史末了的開始
- (3) 與天國有關的。

我再說一次。你每次讀到 eschatological 這個字，你在神學院讀書，一天到晚都會碰到這個字的。末世是什麼意思呢？就是 (1) 舊約聖經的應驗。耶穌基督的死和，，應驗了舊約聖經。(2) 歷史末了的開始：歷史最後的階段展開了。(3) 與天國有關的。

所以，有的時候，“末世的”，就是“天國的”的意思。‘Eschatological’ means ‘related to the Kingdom’，與神的國有關的。

現在可以有一、二個簡單的問題。有沒有什麼問題？

Q：每個人的思想都會有成熟的過程，保羅寫作的時候當然也有先後。就是說，他的思想一開始就那麼完整嗎？他的思想在走向成熟的過程裡面，有沒有可能後期有所調整？例如前期不夠成熟的地方，甚至新派學者認為矛盾的部份？

A：我個人主要不是教聖經科的。我是教系統神學和教會歷史。我絕對相信，保羅寫下來

的這 13 封信，加上使徒行傳關於他的記載，前後是不矛盾的。但是你說，保羅的生命有沒有成熟的過程？有的！因為，屬靈默示保羅所寫的每一個字，屬靈也默示路加所寫的每一個字，整本使徒行傳。所以，從使徒行傳、羅馬書、一直到腓利門書，甚至乎希伯來書，它不可能前後矛盾。但是，有沒有先與後？有的。有沒有經過了苦難、試煉而成熟？有！所以，你讀到，我經過幾年的事奉，特別經過一些困難，我在靈修的時候，特別喜歡回去讀哥林多後書。第一章開始讀，就讀不下去。你能夠像保羅這樣子嘛？他的良心是完全清白的喔！先講我以神的安慰，安慰別人。“安慰”這兩個字，其實不是叫你舒服，作深呼吸、不要哭，那個意思。安慰這兩個字，假如我們用拉丁文來分，*com-*就是 *with*，就是“有”的意思；*fortare*，是力量。所以，安慰（*comfort*）就是賜力量的意思。神給我力量，好叫我也使那些需要安慰的人剛強起來。所以，我特別喜歡讀哥林多後書。所以，明顯地，是有不同的重點。我們可以去看保羅事工先後的重點。但是我這股的聲音，在目前福音派的神學世界是非常孤單的。就是說，聖經每一個作者不可能自我矛盾的，因為是聖靈的默示。但是，我們可以看有什麼先後的演變。意思就是說，兩個很重要的解經原則。一、啟示是漸進的（*revelation is progressive*）。我們相信有先有後，當然舊約亞伯拉罕不可能知道他的救主的名字是耶穌，在拿撒勒長大，他不可能知道。但是，他知道神是使人復活的。所以，有很明顯的先後，從萌芽、開花、到結果。後面一定比前面更豐富，但是同時我們要相信，第二、啟示的一致性（*the unity of revelation*）。*Progressive revelation*，漸進的、逐步的、往前走的啟示，但是同時是先後一致的啟示。但是我們可以去研究不同處境他說了什麼。所以我也一定不相信保羅的猶太拉比背景和他羅馬希臘哲學背景會衝突的。聖靈肯定用這三方面，猶太教、希臘的哲學語言、羅馬帝國的政治文化，神用保羅這三方面的背景，講出一些代表耶穌基督作使徒的教導。

再來一個問題。

Q：保羅書信有些部份是保羅直接寫的，有些是別人代筆的。在這個過程中，是否有些可能矛盾，例如哥林多前後書，口氣就不太一樣。

A：口氣是很好的例子。哥林多前後書，羅馬書和腓立比書的口氣就不太一樣。腓立比書最親切的。口氣可能是不一樣，甚至有些可能是筆傳，有人記錄下來。所以他說，看啊，我的字這麼大，有的地方這麼說（加 6：11）。我是事先相信、預設（*presuppose*）保羅是不會自相矛盾的，整本聖經是不會矛盾的。我再說，可能你在目前福音派的神學院裡面，十個神學教授只有一個會告訴你這個，因為我們今天活在一個時代，福音派的特質（*distinctive*）是被自由派在侵蝕的（*eroded by liberalism*）。所以，今天你所聽到的，大部份是先後不同、口氣不同、甚至乎有些不是保羅所寫的，等等。

我所接受的神學訓練...各位有些不認識我的。我是 1971-78 年在 WTS，費城威敏斯特神學院，前四年是基本的道學碩士。當時我們教授教課的精神是這樣的：每一門課程都會有一段關於聖經批判或新派神學的歷史，我們學每一個神學家怎麼批判保羅、批判四福音，然

後，我們有一段用正統、保守、改革宗的（假如你是達拉斯神學院畢業，是用時代論的，但是這兩派都是相信聖經無誤的），我們用相信聖經無誤的學者的解經，比方說，我們改革宗用 Vos, Murray, Ridderbos 等等，來解釋保羅的思想或福音書的思想。所以，每一個課程，不論是新約、舊約、系統神學，甚至乎佈道、輔導、講道，每一門功課都有其護教的角色（apologetic dimension）。就是說，新派怎麼說，我們不接納，但是我們要搞清楚新派的來龍去脈。我們學校的圖書館，新派的書很多很多的。但是教授的立場非常地鮮明，而且逼我們要讀那些新派的書，告訴你這兩百年是這樣發展下來的，剛才我提了一點點，比方說黑格爾的影響，或者存在主義的影響，後來到了廿世紀，存在主義就用巴特的方式出現，在聖經批判可能用 Bultmann 或者其他的方式出現。所以，我個人是先相信聖經是不矛盾的。坦白說，我開神學課程的負擔，就是盼望在各位，特別是華人教會的平信徒弟兄姊妹中間，少出一些新派的神學家，多出一些保守的福音派神學家、解經的老師。我們是在打一場仗，因為福音派現在是在一個被腐蝕的過程。

你可以跟我不同意，不同意我的說法，分數不會減低的。因為我所接受的神學訓練是這樣子的：你要搞清楚教授講的是什麼，書本講的是什麼，你交待清楚。你不同意，可以在課程心得裡面交待，說我不同意。我在 Westminster 畢業的時候，從來沒有一個教授或院方要我簽“我相信威敏斯特信仰告白”，從來沒有的，不像另外一個學校，要你簽了名才畢業。另外一派就有這種做法。但是，我們會儘量把我們保守福音派、改革宗的看法告訴你，然後，As a graduate student, think against it! 你可以跟我們所講的對抗、思想辯論，然後作出你自己的決定。但是，你來這裡不要改變我的思想，我在這裡要不要改變你的思想呢？要看你認為這些思想合理不合理，合乎聖經還是不合乎聖經。不過，在這裡先說明，所有相信聖經無誤的基督徒，都是我的弟兄姊妹。相信聖經無誤這個大範圍裡面，除了改革宗還有很多人。但是，福音派的大本營裡面，有很多不相信聖經無誤的，那些是我們批判的對象。很不幸的，包括了很多華人福音派的神學家和神學院。今天，2005 年跟 40 年前，1965 年，完全是不同的世界。我們繼續下去一點點，然後我們休息。

（p. 10）

引言：我們如何開始理解保羅的教義？

是從「因信稱義」呢？還是從關於「靈」的教義呢？（剛才說過，這兩方面，19 世紀學者們是將這兩個主題對立的。）兩者都可。可是，這樣作是否最有效？

我們怎樣才不會限制對保羅教導（他的神學）的理解？

過去教會的理解：從個人角度來理解；或從群體角度。

好，這裡我們講了兩方面。因信稱義還是聖靈的教導呢？個人救贖的經歷，還是教會群體在神面前的地位呢？不論是因信稱義還是聖靈，不要把它們對立。律法和自由不對立的；律法和愛不對立的。同樣，個人的領受，保羅經歷到基督，和教會在神面前是真理的柱石，等等，也是不矛盾的。所以，不要讓學者誤導各位，把一些主題對立起來。我們先休息。

3/31/05 下半堂。

各位都是成年人，you decide to learn what you want to learn.

不過，坦白說，你光聽課不讀書，你可以聽二十、三十項課程，但是真正吸收的成份是很少的。所以，最好的是好好讀書，至少把這些講義好好地去讀。這些講義已經把一些書本濃縮了，已經很口語化了，就像一個 lecture 的記錄一樣，有中英對照。所以，至少要把這些講義事先讀，事後讀。我希望我的進度是每次至少 20 頁。There is no substitute for reading. 我估計一個平信徒，在這一課中，應該讀 600 頁，就是大概兩三本書，不很多的，但是要細讀。功課大部份都是 summary，就是要進去，過濾一次，再出來。慕理（John Murray）是 Westminster 早期的老師，他從來不會發這種講義的，後人給他寫好筆記，就是 collective writing of John Murray，選集裡面都是他課堂的筆記。我們先吸收，然後再發揮，所以很少要求你們寫 term paper。

我們繼續看 p. 10。

保羅的思想的核心是什麼呢？不要把因信稱義和“靈”對立起來；不要把個人角度和群體角度對立起來。

1. 保羅的思想好像一座建築物。

大門在哪裡？找到大門，還要問整座建築物的藍圖如何，怎麼「看」整座建築物？

我們來讀林前 I Cor. 15:3-4

3 我當日所領受又傳給你們的，第一，就是基督照聖經所說，為我們的罪死了。

4 而且埋葬了。又照聖經所說，第三天復活了。

i. 祂為我們的罪死。使我們從罪的權勢釋放。

ii. 這些都是按照聖經，或照聖經所說。

既然說照聖經所說，意思就是說，新約的事件（NT events）都是應驗了舊約聖經（is the fulfillment of the OT）照聖經所說。每次新約聖經說“照聖經所說”當然是指舊約聖經，因為新約聖經還沒有寫完。基督的死和復活是照舊約所說的。耶穌基督的死，不要和耶穌基督的復活對立起來。

林前 I Cor. 2:2

因為我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督，並祂釘十字架。

福音派和基要派過去八十年和一百年，很明顯地，最強調的是耶穌基督釘十字架、耶穌基督的死。保守的福音派今天還是如此。可是，耶穌基督的死，和祂的復活、升天，和五旬節聖靈降臨這四件事情，是一件事的四個階段。這裡不是在辯論是一還是四的問題，是說死、復活、升天、聖靈降臨，是一件事，要整體地來看。耶穌基督死、復活、升天和聖靈降臨，是應驗了舊約，是整個神的啟示歷史的高峰，也是神救贖歷史的高峰。

我們強調十字架是好的，因為只有耶穌基督的寶血才能洗淨我們的罪。但是，耶穌基督復活，是祂的死不可沒有的後果，乃是說，因為祂的復活，我們從罪的權勢、從魔鬼、從死亡、從懼怕釋放出來。耶穌基督的死，沒有錯，滿足了父神公義的要求，我們信靠祂的寶血，我們整個生命得到潔淨。但是神要給我們的，不只是寶血。

我沒有說神不要給我們寶血，寶血很重要很重要！但是，神給我們寶血，洗淨我們的罪，然後，耶穌基督的復活，祂今天是以一個榮耀的身體活在天上的。耶穌基督今天在天上，是神、是人，因為聖經從來沒有說耶穌基督的人性在祂升天之後就沒了！耶穌基督是神、人，以榮耀的復活的身體存在。而這個榮耀的復活的身體就是我們將來要有的身體。而且祂是初熟的果子，祂是第一個從死裡復活成為榮耀的那一位。所以耶穌基督的復活很重要。耶穌基督復活、升天，父神將天上、地下所有的權柄都給祂，父神將宇宙中最高、最偉大的名字，那個名字是 Lord (Kurios)，從舊約到新約，舊約是耶和華，新約是 Lord (主)，父上帝把最高的名、最高的權，都給了基督。因此，今天我們是這位宇宙的萬王之王、萬主之主裡面的人。所以，不只是寶血潔淨。還有，勝過死、勝過罪、勝過魔鬼、勝過懼怕，而且在宇宙的王所統治的範圍裡生活。

所以，我們的末世論考慮到、了解到耶穌基督復活的重要性的時候，基督徒的生活、教會的事工，是滿有盼望，很清楚地知道，我們是在得勝的一面的 (we are on the winning side)。是的，在地上必然要受苦；而且，基督徒為主受苦，應該是愈來愈嚴厲、愈來愈重，就是說，在整個歷史的過程，主來的日子之前，基督徒受的苦應該是愈來愈重、愈來愈厲害。但是，同時呢，我們是復活的主的子民。所以，苦難加上盼望、苦難加上得勝，是我們今天在耶穌基督復活之後的情況。

所以，不要只注重十字架，而不注重復活。坦白說，一年十二個月，基督徒的年曆 (calendar)，最重要的一天是復活節，不是聖誕節。我不是說聖誕節不重要，但是聖誕節那天，沒有人知道是不是耶穌基督出生的那一天。祂道成肉身的目的，就是祂的死與復活，耶穌是主！所以，我們可以說，耶穌基督的死和復活，是保羅書信的大門、前門。好，下面我們要進來看他整個建築的藍圖。

(p.12)

保羅，耶穌與「上帝的國」

PAUL, JESUS, AND THE KINGDOM OF GOD

現在，我們來看保羅和耶穌基督，他們的教導裡面，怎麼看“神的國”，或“天國”（祂的統治）

首先，什麼是“天國”？

- a. 「天國」不是神不斷治理宇宙，也就是神學家所說的“神的護理”。當耶穌基督說，“天國近了”，我們不是在說神是宇宙主宰的意思，這不是天國的定義。

- b. 「天國」也不是完全、理想的道德秩序（moral order）。意思是說，天國不是在地上，有一個“四海之內皆兄弟也”、博愛、彼此幫助，這種的社會。
- c. 在新約時期，天國也不是舊約的國度的重現。天國不是舊約時期，大衛坐在寶座上那個國，再一次的實現在地上。
- d. 天國是什麼呢？「天國」乃是神在末世的統治，神最後掌權（或神最後掌權的秩序）；這國度在基督裡（就是耶穌基督來的時候）已經開始展開。

在舊約，神呼召以色列民，“我要作你們的神，你們要作我的子民”。然後，當他們要求一個王的時候，神說，好給你們一個王，但是，你們不要忘記，這個王會壓制你們的。因為，“王”，大衛王、所羅門王，只不過代表一件事實，就是耶和華是王，耶和華坐在寶座上。但是，以色列既不敬畏神，又敬拜偶像，所以，神審判、懲罰以色列民。神應許、預言，神要來（God will come）。以色列聽到“神要來”這句話，是很懼怕的。因為他們記得出埃及記 19 章，神“來”是怎麼一回事：雷、電、煙、雲，神在火中顯現。所以，神來是一件很恐怖的事實。但是，神說，我還要再來。當然，在以賽亞書的預言裡面，神來的時候，崎嶇的道路要成為平坦，有戰爭的終止，有和平，神要來赦免以色列民的罪等等。

在舊約的先知書裡面，神應許祂要來作王，做救主。以色列的敵人（就是神的敵人）要被打敗，神完全勝利，神作王。所以，天國是神在末世作王的一個秩序。而當耶穌基督第一次來的時候，天國開始了。天國乃是應驗了天國的預言，已經成就的事實，但是又要在耶穌第二次來的時候才完結（consummated）。就是說，天國充份的表現出來，是耶穌基督第二次再來。但是，天國在耶穌基督第一次來的時候已經開始了。所以，天國有現在的層面，也有進來的層面。

新派的神學家比較注重現在的層面，忽略或完全否定將來歷史要有結束，耶穌要再來。時代論比較強調將來，比較不太注重現今的。在一般的神學界，從福音派和新派大部份的學者都承認，天國有現今，也有將來的層面，就是說，The kingdom is come, because the king is come. 天國來了，因為王來了。But the kingdom is not yet, 但是天國還沒有來，the kingdom is not yet consummated, 天國還沒有完結，因為王還沒有第二次再來。兩方面我們都要堅守。

A. 保羅思想中的國度詞彙與國度觀念

Kingdom (Basileia) vocabulary vs. kingdom concept in Paul.

1. 從保羅的書信中可以發現一些起初看來可能不太清楚的事實。

好，我們現在來看，保羅的思想裡面，關於天國的詞匯與天國度觀念。首先，天國的詞彙，就是天國的字，在保羅書信裡面不太明顯，至少沒有耶穌講得那麼多。但是，而廿世紀的新約研究，曾經有一段（廿世紀初），就是“耶穌 vs. 保羅”的對立：認為耶穌與保羅教導之間有分歧。但是，保羅雖然不常用“天國”的字眼，可是天國的觀念的確存在於保羅的思想架構裡，保羅的思想中的確有“天國已臨／天國未臨”的架構。

a. 國度的詞彙：「承受」。信徒將來要承受的產業。

好，我們來看保羅講到“承受”、“承受天國”，“承受未來的產業、這方面。

我們一起來讀：

1Co 6:9-10

(9) 你們豈不知不義的人不能承受神的國嗎？不要自欺！無論是淫亂的、拜偶像的、姦淫的、作變童的、親男色的、

(10) 偷竊的、貪婪的、醉酒的、辱罵的、勒索的，都不能承受神的國。

看到了嗎？“不能承受上帝的國”。

Gal 5:21

(21) 嫉妒（有古卷加：兇殺二字）、醉酒、荒宴等類。我從前告訴你們，現在又告訴你們，行這樣事的人必不能承受神的國。

這裡又有了：“不能承受上帝的國”。

Eph 5:5

(5) 因為你們確實的知道，無論是淫亂的，是污穢的，是有貪心的，在基督和神的國裡都是無分的。有貪心的，就與拜偶像的一樣。

這裡甚至說“在基督和上帝的國裡”。

這些經文說到他們不能承受上帝的國；相反就是能承受上帝的國。

很明顯地，這裡講到天國是將來的產業，犯罪的不能承受上帝的國。

b. 「國度」的詞彙：天國已臨。

但是，保羅也講到，天國已經來臨，天國是我們現在經歷到的事實，a reality that we experienced.

我們來讀歌羅西書1：13。

Col 1:13

(13) 他救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到他愛子的國裡；

這裡，保羅說，上帝把我們遷移到耶穌基督的國裡面，這裡是講到我們的得救。我們基督徒現在在基督的國度裡面。我們繼續唸：

1Co 4:20

(20) 因為神的國不在乎言語，乃在乎權能。

Rom 14:17

(17) 因為神的國不在乎吃喝，只在乎公義、和平，並聖靈中的喜樂。

林前4：20和羅14：17都告訴我們，天國、上帝的國在乎什麼、有什麼呢？有神的權能、有聖靈、有公義，這些都是符合耶穌基督所教導的“你們要先求他的國、他的義”，國和“義”是有關的。我們下面會繼續解釋。

所以，保羅和耶穌之間，彼此是有共通點，是符合的。

(p. 14) 在這裡的討論，保羅讓我們從「山頂」上看下來，從神的角度看祂的國度。

我們看見“義”（上帝的義），然後“聖靈”。聖靈的工作是什麼呢？聖靈的工作，就是末世的工作，是神的國裡面的工作。

耶穌基督在地上的時候，每作一件事情，路加福音都說，祂是“被聖靈充滿”。而耶穌基督所有的教導，耶穌基督教訓的總主題，就是天國、神的國來臨了、近了，你們要悔改、信福音。

耶穌基督整個在地上的事工，就是天國的展開。耶穌基督都完完全全被聖靈充滿，來從事聖靈的工作的。

Mat 6:33

(33) 你們要先求他的國和他的義，這些東西都要加給你們了。

所以，「天國」與「義」之間有密切的關係。因此，聖靈裡的「義」，一定與天國有關。

現在，我們把兩件事情放在一起。保羅講到人不能承受天國，也講到你們在祂愛子的國度裡面，神的國在乎什麼、不在乎什麼，很明顯的，保羅是在進一步解釋耶穌基督教導的主題。我再說一次：耶穌基督所教導的，四福音，所有的經文放在一起，總主題就是天國、神的國。保羅在這裡進一步的解釋。所以，保羅就是在講耶穌基督所講的。

耶穌講什麼？耶穌講，我就是天上的王，來到地上作王。

保羅講什麼？保羅說，你要在天國裡面有份嗎？祂把你從罪惡的權勢遷到祂愛子的國度了，將來還要承受天國的，不要犯罪，因為神的國是神的權能存在的地方，是聖靈工作的地方，有公義、有和平等等。所以，保羅在討論、解釋耶穌基督所教導的重點。簡單地說，保羅的教導和耶穌基督的教導是一致的，他們都在講同一個事實，就是：天國，天上的王來了，他要來作王。而剛才我們也讀過，林前15：3-4，保羅很注重耶穌基督的死和復活。我們好像在看一棟房子，一塊一塊磚頭把它拼起來。耶穌基督的死、復活、升天，是全人類、宇宙歷史中最重要的一件事。耶穌基督在地上的教導，總主題（main theme）就是天國。保羅說，我來傳的，就是傳耶穌基督的死和復活，保羅也講到天國的事情，承受天國、不要犯罪。但是，神將我們遷到祂愛子裡面了。我們下面還要繼續解釋的，不過，先把這兩件事情拉在一起。所以，耶穌基督的死和復活，是宇宙裡面最重要的事件，而耶穌基督三年教導的主題，就是天國、神的國。什麼叫神的國？就是神終於在歷史最後的一個階段開始的時候，來作王了，那個王的名字叫耶穌基督。跟隨耶穌基督的，就是要悔改，背起十字架跟隨他的。保羅就是解釋這些。簡單地說，保羅的福音就是耶穌基督的福音。

(p.14 下) Ridderbos, 另一位荷蘭的改革宗神學家這麼說: Paul does nothing but explain the eschatological reality which in the teachings of Jesus is called the Kingdom of God. 保羅所作的，只不過是解釋耶穌的教導裡稱為「神的國」的那件「末世事實」。

耶穌基督教導了什麼？耶穌基督教導了天國。天國是什麼？天國是歷史終結的時候，神來作王。保羅只不過解釋這個而已。

下面我們要讀使徒行傳廿章的一些經文。

Act 20:25

(25) 「我素常在你們中間來往，傳講上帝國的道；如今我曉得，你們以後都不得再見我的面了。」

這是保羅把以弗所的教會長老召來，給他們告別講道裡面的一局話。繼續看p.15
我們現在來讀：

Act 20:27

(27) 因為神的旨意，我並沒有一樣避諱不傳給你們的。

中文在這裡，v. 27說，“上帝的旨意”，英文是“whole counsel”——神全盤的計劃，神整體的旨意或計劃 or “entire will of God.” 神的計劃是一個涵蓋一切的計劃，涵蓋一切的觀念，跟天國同樣是涵蓋一切的觀念。

我先把結論告訴各位，這樣我們繼續講下去的時候，可以跟上思路。

剛才我們不是問過嗎？保羅思想的主題，是個人的呢？還是教會群體的呢？答案是超過兩者！天國是關乎整個宇宙的。天國來了，就是王來了。王，藉著祂的死和復活，勝過了罪，勝過了靈界、一切掌權的、在位的、有名的，都伏在他的腳下。所以，天國是什麼呢？天國就是宇宙歷史最後的一個階段，王來，要作王，要給整個宇宙，連天使、魔鬼都看見、都承認，王是王，這個階段開始了。所以，上帝的國，是個涵蓋一切的觀念，或者說，上帝的旨意也是涵蓋一切的。有點像以弗所書第一章10-11，就是保羅在那裡解釋，宇宙歷史的目的，就是天上、地下所有一切的事情都要在耶穌基督裡同歸于一。同歸于一的意思就是，Jesus is Lord over all，耶穌在萬有，在思想界，在萬有，在我們的感情、經濟、政治、靈界、邪靈界，在知識分子的哲學、藝術、娛樂，每一個範圍，在中國、非洲，每一個角落，都是主，這就是天國，而這就是基督來宣講的福音，也就是保羅所講的，神的國或神的旨意，the whole counsel of God. 我的母校，Westminster神學院的校徽上刻著這幾個字的。1647年通過的《威敏斯特信仰告白》Westminster Confession of Faith 1.6. 第六條是這麼說的：上帝全備的旨意（引用徒 20:27），關乎（1）上帝自己的榮耀，（2）人的得救，（3）信仰（信心），（4）生活有關的一切必要之事，都是聖經明明記載的，或是可以用正當且必要的推論，從聖經引申出來的。

神的旨意，神全盤的計劃，目標就是祂一定要在宇宙中得到榮耀。

這個上下文剛才我們說過，是保羅向以弗所教會長老告別的講詞。

（p.16）保羅第在二次傳道旅程之回程中與他們見過面，但是時間不長。第三次傳道旅程時與他們一起的時間比較長。

Act 19:8-9

(8) 保羅進會堂，放膽講道，一連三個月，辯論神國的事，勸化眾人。

(9) 後來，有些人心裡剛硬不信，在眾人面前毀謗這道，保羅就離開他們，也叫門徒與他們分離，便在推喇奴的學房天天辯論。

所以，保羅有三個月的時間，辯論上帝國的事。所以我們看到，上帝的國，一定是和使徒們的宣講、講道、傳，有關的。天國不是一個政治綱領，天國不是只是一個哲學上的名詞，天國就是耶穌、彼得、保羅所宣講的訊息。

我們下面來看使徒行傳廿章。18章有一次講到保羅在以弗所不久，19章講到保羅有三個月辯論上帝國的事，20章講到保羅最後一次見以弗所的長老。我們來看幾節：

Act 20:20

(20) 你們也知道，凡與你們有益的，我沒有一樣避諱不說的， .....

“與你們有益的”。

保羅的宣講是：

(21) 又對猶太人和希利尼人證明當向上帝悔改，信靠我主耶穌基督。

這裡講到悔改、信靠。

(24) 我卻不以性命為念，也不看為寶貴，只要行完我的路程，成就我從主耶穌所領受的職事，證明上帝恩惠的福音。

保羅的目的是要走完他的路程，成就從主耶穌所領受的職事，證明上帝恩惠的福音（the Gospel of God's grace）。

(25) 「我素常在你們中間來往，傳講神國的道；如今我曉得， .....

“傳講神國的道”

(27) 因為神的旨意，我並沒有一樣避諱不傳給你們的。

從這幾節我們看到：“與你們有益的”，悔改、信心的道理，神的恩典的福音，神的國的道理，神的旨意。這些都是保羅所講過的。而且，保羅說，他三年之久晝夜不住的流淚、勸戒他們，還要很多患難和試煉。

（p. 18-19 重複解釋）

所以我們可以看到保羅傳講的內容，就是：

- i. 有益的
- ii. 悔改、信心
- iii. 神恩典的福音
- iv. 神的國
- v. 神全盤的計劃

（p. 20）我們已經講過，在耶穌的教導裡面，最基本的觀念，乃是「天國」。

上帝恩典的福音，乃是天國與天國來臨的福音，而天國主要的福氣，乃是悔改與信心。

今天，弟兄姊妹和慕道朋友常常強調神是愛，神是愛；神是愛，因此信耶穌一定病得醫治、一定發財、不會窮，等等等等。神的恩惠的福音，就是天國的福音。什麼是天國？天國是王來了，要作王。人要做什麼？要悔改、信靠耶穌基督。悔改和信靠，是聖靈所賜的恩惠，也是人要付出的代價。所以，神恩典的福音，就是天國的福音。神的救恩來臨、恩典來臨，要人悔改、信耶穌，**that is the Gospel!** 福音就是耶穌來，要作主、要作王，人要悔改信祂！

因此，神全部的計劃，就是天國。宇宙歷史的目標、神的計劃，就是神要來作王。這計劃主要不是指一些關於上帝、人類、世界的真理，經過整理的系統。意思就是說，神的全盤計劃，不只是哲學家、神學家在神學書本裡面所寫的文章。

（p. 21）每一次提到天國，每一件關乎天國的事，都與使徒的宣講內容有關。

在這裡要針對的，是關於天國太過於抽象的一些觀念。

什麼是天國？就是福音！保羅傳什麼福音？就是傳“神的國”。什麼是“神的國”？神來了，要作王，就是和耶穌基督講的完全一樣的。

今天我們結束的時候，我就問各位一個問題：

你對福音的理解，你對福音的定義，是不是“耶穌是主”（Jesus is the Lord）？你對神的恩典的看法，有沒有和祂的王權連在一起？我的意思是說，我們有沒有在我們的思想上面，孤立（isolate）了神的愛，而神的愛、神的恩典和祂的主權是分開的？我們只要神的愛、神的愛；耶穌是主，我們要付代價、悔改、信靠祂、背起十字架跟隨祂，那是另外一件事！那是高級班！信主之後，在夏令會流淚悔改之後才要開始。不是！天國耶穌是主。這個就是耶穌傳的福音，就是保羅傳的福音，沒有第二個福音。

我們下一次繼續講下去的時候，特別是從 p. 22、23 頁，這裡有四、五個要點，要很仔細地去思想，從不同的角度來看。天國、神的旨意、恩典、悔改之間的關係，而我們在我們的思想上所可能會有的偏差。

今天我們只講到這裡。保羅書信的大門是耶穌基督的死和復活，但是他整個藍圖、最基本的概念是天國。然後，我們講完 p. 23 後，後面有很長一段要解釋八段的經文，來講為什麼我們說，保羅的天國觀念是一個末世觀念。

我們今天晚上只講到保羅的思想是有架構的，是有系統的，前門是耶穌基督的死和復活。沒有人否認這一點，但是保羅的思想架構有一個天國的觀念，而且這個天國的觀念是一個非常龐大的、偉大的一個觀念。所以，當我們說耶穌是主的時候，不只是說不可抽煙、不可喝酒、每天要靈修，這個是講到整個宇宙，我們的老闆是整個宇宙的主宰！你這樣看的時候，作基督徒就有盼望、有勇氣、有目標！

好，我們一起禱告：

求天父幫助我們，看清我們所信的主，是怎麼樣一位榮耀的主，給我們力量，在試煉中，在困難、在疲累、在事奉的失望中，從新得力。主，幫助我們，我們願意省察我們的心，看我們心靈深處，最大的願望，是不是更多的看到你的榮耀彰顯在地上，如同在天上，幫助我們在我們心中多多地省察，多多地渴慕你的主權，從我們個人的生命，延伸到教會，延伸到我們這個世代。幫助我們作一個有根有基、有使命的基督徒。奉耶穌基督的聖名求。阿門。

04/14/05 保羅的末世架構：兩個世代

唱詩 576 [An Evening Prayer](#) by C M Battersby
 364 [How Sweet the Name of Jesus Sound](#)
 352 [My Jesus, I Love Thee](#)
 307 [He Lives](#)

今天是保羅書信神學的第二堂。我們先作一點溫習，請各位翻到講義第 12 頁。
 這是最重要的一段之一的開始：保羅、耶穌和神的國，從 p. 12-79。

A. 保羅思想中的國度詞彙與國度觀念

這段是從 p. 12-24，是我們上次已經講過的。我們溫習一下。

保羅書信裡，關於天國的用詞好像（只不過是好像！）不明顯，其實是有的。

a. 國度的詞彙：「承受」。信徒將來要承受的產業。

這裡我們看到林前 6: 9-10，加 5: 21，弗 5: 5 等等，講到“承受”和“神的國”；還有那些人是“不能承受神的國的”。

b. 「國度」的詞彙：天國已臨。

（p. 13）有好幾段經文：西 1: 13，林前 4: 20，羅 14: 17

這三段經文都用到“國度”、“神的國”、“神愛子的國”等等。

因此，一個結論是：保羅的思想裡的確有天國的詞彙、字眼。意思就是說，保羅和耶穌的教導之間，是有很重要的共通點。耶穌基督教導的中心是“神的國”，而保羅的思想裡的確有講到“神的國”、“天國”的。這裡我們先建立一個前提，就是耶穌基督所教導的，和保羅所教導的，是同一個信息。

順便提一提，新派的學者最喜歡作的，就是把耶穌基督和保羅對立起來，然後又說耶穌基督自己有內部矛盾，保羅的思想裡面也有內部矛盾。我們先看，天國這個主題在保羅書信裡面也有很重要的地位，因此，保羅和耶穌的教導是有共通點的。不但如此，羅馬書 14: 7 講到，“上帝的國，不在乎吃喝，只在乎公義，和平，並聖靈中的喜樂”。所以，神的國和神的義之間，有很密切的關係。

p. 14（中間），你們要求祂的國、祂的義（太 6: 33）。

保羅解釋耶穌的「天國」信息，乃是用「已臨 / 未臨」的架構。

保羅講到天國（kingdom）和神的義（righteousness），把天國和神的義連在一起，天國和聖靈也連在一起，天國是已臨而未臨（already - not yet）。這些我們在這個課程還會仔細地講。因此，我們作一個結論，我們同意 Ridderbos，在他的書 p. 48-49 的提案：

Paul does nothing but explain the eschatological reality which in the teachings of Jesus is called the Kingdom of God.

保羅所做的，只不過是解釋耶穌的教導裡面所稱為神的國的這項事實，這個末世的事實

(eschatological reality)。天國就是末世（從舊約的角度來看）——歷史最後的一個階段，神要成就的事實。耶穌來了，祂宣告天國來了，（當然，天國還有第二次來，還沒有完全來臨）。舊約期待、等候天國的來臨；耶穌宣告天國來了。保羅所作的，只不過解釋耶穌所宣告的這個末世事實，就是天國。耶穌來了，天國來了；保羅所作的，就是說，新約書信所作的，就是解釋因為耶穌而來所成就的事實，就是天國來了。

下面，我們來看徒Acts 20: 25這段。「上帝全盤計劃」的觀念

（p. 15）保羅在和以弗所教會眾長老最後一次見面，他用了好幾個名詞來形容他所傳講的信息。

Act 20:-27

因為上帝的旨意，我並沒有一樣避諱不傳給你們的。

上帝的旨意，這裡的英文是 **whole counsel of God**，不完全，或者也不只是威敏斯特信仰告白第一章所說的“上帝全備的旨意”，就是上帝說，上帝永恆所計劃要啟示的旨意。

保羅在徒20: 27所要講的上帝的旨意是什麼呢？我們翻到p. 16，看這段經文：

Act 20:17-27 （略）

在這段經文裡面，保羅用不同的字眼形容他所傳講的。

v. 20說“*凡與你們有益的*”。

v. 21保羅說他“*證明當向上帝悔改，信靠我主耶穌基督*”。

v. 24 保羅說他“*證明上帝恩惠的福音*”。

上帝的福音，就是上帝恩惠、恩典、恩賜的福音。

v. 25，保羅又說，他“*傳講神國的道*”，上帝的國的道。

凡是與你們有益的、要悔改信靠耶穌的信息、神恩惠的福音，還有神的國度的道，還有最後，v. 27，上帝的旨意。

所以，這裡我們看到，保羅用不同的方法來歸納他所宣講的。

接下來，我們翻到筆記的p. 20

這些名詞之間的關係是什麼？這些名詞不一定代表保羅信息不同的部份，因為最基本的觀念，或者說最核心的觀念乃是“天國”。

上帝恩典的福音，就是天國的福音，就是“天國已經來了”這個福音。而進入天國最需要的，就是悔改和信心；悔改和信心都是神所賜的恩典和福氣。

所以，上帝全部的計劃，乃是以天國為架構的。

上帝的旨意是什麼呢？上帝的旨意是在歷史上祂要作的作為，是在歷史最後的階段，末世的時候，祂的一股的動力；祂要作的，就是神國度的來臨。所以上帝的旨意，主要不是指一些關於神、人類、世界的真理，經過整理的一個系統的神學。

那，是什麼呢？

(p. 21) 每一次提到天國的事，都和使徒的宣講有關。所以，神的旨意是什麼呢？天國是什麼呢？就是耶穌所講的，就是使徒保羅所宣講的：**the kingdom is the message**。意思就是說，整本聖經、新約聖經的主題是：“神的國要來了”，這是耶穌所宣講的，也是使徒們所宣講的。聖經（新約聖經）可以說是一本宣教的書。耶穌宣告、宣講天國來了，使徒保羅也是宣告天國來了。

我們來歸納一下 p. 22-23 的五個要點。

1. 宣講上帝的旨意或計劃，就是宣講上帝恩典的福音。因為這個福音的中心乃是呼召人來悔改、信基督。

什麼意思呢？這裡的意思是說，聖經不只是一本神學教義手冊，我們宣講神的計劃、神的旨意，就是宣講神恩典的福音：呼召人來悔改、信靠基督。

所以，了解新約聖經的重點，就是了解到耶穌所講的、保羅所講的，就是我們要去宣講的。意思是說，耶穌基督是全世界最重要的一位“宣教士”，保羅、使徒們也是宣教士。宣講神的旨意，就是宣講神的福音。

2. 宣講神的計劃或神的旨意，就是宣講神的國 (p. 23)。

什麼叫“神的國”呢？下面我們會加以定義。神的國就是神要來、神已經來到世界上作王。再來一次。宣講神的計劃就是宣講神的國。

我們傳的福音是什麼呢？我們傳的福音就是天上的王來了，要作王。

The kingdom is here! Because the King is here! 天國來了！因為王來了！

所以我們宣講什麼福音呢？就是宣講神的國。

新約聖經並不允許我們宣講一種救恩的福音是不強調神的國，也就是說不強調耶穌基督的主權的。新約聖經所宣告的福音不是一個廉價的福音。新約聖經所宣講的福音（就是耶穌所講的、保羅所講的），不是隨隨便便來到神的面前，接受耶穌作個人救主；不論耶穌或保羅所宣講的，都是“天國的福音”，也就是說“神來作王”。作什麼王？作祂子民的王，作所有信徒的王。所以，新約聖經並不認識任何廉價恩典的福音。

3. 宣講神的恩典，就是宣講神的國度。

神的國度就是耶穌基督來到世界上，祂的一生、祂的死、祂的復活所帶來的天國。所以，天國就是耶穌基督祂自己和祂的工作。宣講神的恩典就是宣講神的國。

我們不需要等到將來，好像使徒們在使徒行傳第一章問：耶穌啊，你什麼時候復興以色列的國呢？耶穌說，你們在這裡等，聖靈會降臨，你們會得到力量，你們就出去傳福音，從耶路撒冷到地極。

神的國度就是我們現在所宣講的，神的國度現在已經實現。當然，神的國度還有未來的一個層面，但是神的國度不只是未來的。因為王來了，耶穌來了，祂在世界上活了一生，祂來了、死了、復活了、升天了，所以，天國已經是我們可以經歷的事實。

4. 宣講神的計劃，也就是宣講神國度的恩典福音，就是宣講對人有益處的事情。

保羅一方面說，我向你們傳一切對你們有益的事，又說，我傳講耶穌基督恩典的福音，又

說神的計劃，等等。

有的時候，我們受了某種思想的誤導，認為真理是一件事，對我們有用的事情，是另外一件事。這裡說，不要將真理和“有用”的事對立起來。有的時候，我們認為神學是一件事，生活是另一件事。真理是一件事，怎麼樣在生活中用出來，又是另外一件事。

保羅並沒有把真理和有用的、有益處的事對立起來。相反的，什麼是對你們有益的呢？就是神恩惠的福音、天國的福音，就是神的計劃，就是神所呼召人要悔改、要信靠耶穌基督的福音。所以，不要把它們對立起來。

5. 我們要體會福音是多麼廣大、多麼完整。

（下面那句話我們改動一下）應該這麼說，我們反對“福音底限”的觀念。

（福音不只是一個“最大公約數”、“公分母”，common denominator）

過去兩百年，在福音派的圈子中，不少的佈道家，把福音講得很簡單。就是說，把福音化約（reduce）到一個底限。

神的福音，是呼召人悔改、信基督的福音，是神整個的計劃，就是天國的福音。

一方面，福音是簡單的，複雜的是我們，但是，福音不是可以讓我們隨便地化約（reduce）為一個不完全、不完備的“底限”。保羅提到福音，他想到的是神整個的計劃，一切對你們有益的事情。我們下面還要提到一些其他的名詞，比方說，“奧秘”等等。

所以，當保羅想到福音的時候，他想到的是神在整個宇宙裡面，為整個宇宙預備的，在歷史成就的一個很偉大的計劃。所以，我們不要把福音想成那麼簡單。當然，福音是很簡單、很清楚，但是福音的內容是很豐富的。

我們翻到 p. 24。保羅的思想裡，1Co 15:3-4

(3) 我當日所領受又傳給你們的：第一，就是基督照聖經所說，為我們的罪死了，

(4) 而且埋葬了；又照聖經所說，第三天復活了，

毫無疑問的，耶穌基督的死和祂的復活，是保羅信息的核心（core），但是除了耶穌基督的死和復活這個核心外，還有和耶穌基督死和復活有關的所謂“外圍”的觀念。外圍不是不重要，比方說，天國、悔改、信心、為基督受苦、與基督同埋葬、同復活，這些都很重要的，但是，耶穌基督的死和復活，可以說是核心。

還有一點在筆記上提了一提，我們沒有時間去講的，就是p. 24第2點：提到「天國」，等於提到「約」。耶穌基督所宣講的天國，與在舊約神與以色列人立的那個約，是同樣的觀念。

上面這段，我們溫習了保羅書信裡面的確有天國這個觀念，而天國就是福音。所以保羅的福音和耶穌的福音，是同一個福音。

好，我們繼續講下去。（p. 24）

B. 保羅的末世架構：保羅如何使用兩個世代的觀念。

保羅怎麼樣用一個觀念，就是兩個“世代”的觀念，這是從這裡一直到 p. 79 的中心思想。

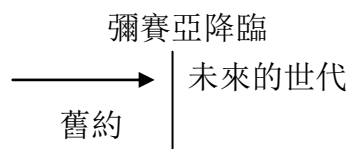
兩個世代就是：這個世代，和未來的世代，或者說這個世界和天國（另外一個世界）。

我們先講一講背景。

耶穌基督來到世界上的時候，猶太人是在第二個聖殿的時期，第二個聖殿的猶太教這個時期，主前 100 年上下。

（p. 25）猶太人的末世論分「這個世代」和「未來的世代」，兩個世代。

我們用一個圖來表示。

歷史會一直走到歷史的終結。

所以，歷史的全部就是這個世代。然後，有一天歷史要終結，彌賽亞要來，在歷史完結的時候，未來的世代就開始了。下面我們要講不同的架構，我們先講清楚這個。

這是第二聖殿時期（舊約和新約之間），猶太人的觀念，就是彌賽亞有一天要來。所以，歷史分這個世代和未來的世代。而現今的世代是邪惡的，是暫時的，是充滿着罪的，是有死亡的、不完全的。來世呢？來世是最後的世代，充滿著公義、完全、生命，而未來的世代就是天國的世代，就是新天新地的世代，簡單地說，就是彌賽亞來的時候，要開始的世代。

我們再綜納一下，猶太人的觀念有三點：

1. 先和後。現今的世代，後來有末世的世代。
2. 對立的。有罪的，將來是完全的。死亡的，將來是有生命的，是對立的。

所以，是先和後，罪和義。

3. 末世的世代就是彌賽亞要來的世代。

希伯來有個字“עולם עולם”（everlasting, eternity），我們把它翻成OLAM。

註：H5769 'ôlâm 'ôlâm （o-lawm', o-lawm'）

From H5956; properly *concealed*, that is, the *vanishing* point; generally time *out of mind* (past or future), that is, (practically) *eternity*; frequentative adverbially (especially with prepositional prefix) *always*: - always (-s), ancient (time), any more, continuance, eternal, (for, [n-]) ever (-lasting, -more, of old), lasting, long (time), (of) old (time), perpetual, at any time, (beginning of

the) world (+ without end). Compare H5331, H5703.

希伯來文沒有一個字是講宇宙的。所以，他們用什麼字來代表宇宙呢？

看創世記 1: 1，太 24: 25，他們用“天地”（天和地）來描述整個宇宙。

Gen 1:1

(1) 起初，神創造天地。

Mat 24:35

(35) 天地要廢去，我的話卻不能廢去。

OLAM 這個字，基本上就是“很長的時期”，或漫長的世代。但是希伯來文和亞蘭文沒有一個字，可以同時說明漫長的時間和整個宇宙的秩序（cosmic order）。

中文的“宇宙”，是包含了世界和空間的（註：上下四方謂之宇，古往今來謂之宙）。中文的宇宙包含了整個空間和時間的全部，希伯來文沒有的。所以，猶太人就用了 OLAM，就是“世代”這個時間觀念的字，來同時形容時間與空間，就是我們中文“宇宙”的這個觀念。因為他們沒有一個字可以把世代（OLAM）、天地放在一起的。

所以，在新約和舊約之間的這段歷史，當猶太人接觸到希臘文化、地中海不同的文化的時候，他們就要用 OLAM 這個字來把時間和空間這兩方面的意思合在一起。就是說，OLAM 這個字，到了耶穌基督的時代，不只是指“世代”，同時又是指宇宙。

所以，他們用“天地”（heaven and earth）來形容宇宙。所以，OLAM 這個字就加上了“宇宙”的色彩，包含空間的觀念。所以，OLAM 這個字的意義就比較含糊，就是有雙方面的意義。

希臘文，特別是在外邦人中間的猶太人，還有耶穌基督新約時期，就是新約聖經裡面用了一個字，是 αἰών (aiwn, 'ahee-ohn')。aiwn 這個字，和 OLAM 一樣，有時間又有空間的意義。因為，希臘文的作者，當他們要提到宇宙的空間意義時，他們有其他字可以用的。

比方說，κοσμοῦ (Kosmos)，就是宇宙的意思，或者是 κτίσις (KTISIS)，這個字翻成 creation，就是整個創造、整個宇宙的意思。所以，希臘文的確有其他字可以用，比如 Kosmos, KTISIS。

雖然如此，但是新約聖經和猶太人，當他們要表達一個時間、空間兩方面重疊的意義的時候，會用 aiwn（英文是 aeon）這個字。所以，簡單地說，aiwn 和 olem 一樣，可以指世界、宇宙，也可以指世代，也可以同時指世界和世代。

（p.27）希臘文 aiwn 這個字，有的時候是指世界的。

比方說，Heb 1:2

(2) 就在這末世藉著他兒子曉諭我們，又早已立他為承受萬有的，也曾藉著他創造諸世界。
神藉著基督創造諸世界（the worlds）。希臘文是 τούς αἰῶνας（tous aiwnas）

aiwnas 是 aiwn 的複數。所以，aiwn 這個字，有的時候是指世界。

所以，我們在這裡簡單的結論是，OLAM 和 AIWN 這兩個字，都可以同時指世界和世代。
當聖經翻譯成拉丁文的時候，OLAM 和 AIWN 就被翻譯成 Saeculum，翻譯到英文就是 aeon (EON)，就是與希臘文的 aiwn；中文我們翻譯成世代或世界。

這些字，OLAM, AIWN, SAECULUM, 和世界，同時有世界、宇宙、世代兩方面的意義。

我們來看一些經文。（p.27）比方說，太 12: 32

Mat 12:32

(32) 凡說話干犯人子的，還可得赦免；惟獨說話干犯聖靈的，今世來世總不得赦免。

今世來世，就是 AIWN，兩個不同的 AIWN，

我們繼續讀 Mar 10:30

(30) 沒有不在今世得百倍的，就是房屋、弟兄、姐妹、母親、兒女、田地，並且要受逼迫，在來世必得永生。

今世和來世。

我們一般讀到今世、來世，我們一想，就想到時間。我們下面還要慢慢解釋，aiwn 這個字，同時還有宇宙、宇宙秩序（cosmic order）這個意思的。

好，我們接着來看

Eph 1:21

(21) 遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，連來世的也都超過了。

這裡是講到耶穌基督復活，父神怎麼樣榮耀祂。

不僅僅是這個 aiwn 裡面的，連要來的 aiwn 裡面的，執政的、掌權的、有能的、主治的，和一切有名的，也就是天使和邪靈等等，耶穌基督都超過了。

我們常常讀到“今世來世”，只是想到時間上，但是這裡又有時間的，又有空間的，就是“宇宙”的意思。

下面我們來讀一個字：συντελειας sunteleia (with purpose)，中文是翻成末了，或者是終結、目標。

Sunteleia 就是這一個 aiwn，這個世代的末了。

Mat 24:3

(3) 耶穌在橄欖山上坐著，門徒暗暗的來說：「請告訴我們，什麼時候有這些事？你降臨和世界的末了有什麼預兆呢？」

世界的“末了”有什麼預兆。

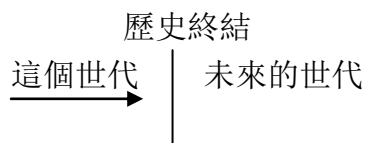
Mat 28:20

(20) 凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。」

耶穌給使徒們大使命說，你們去，使萬民作我的門徒，凡我所吩咐的，都教訓他們遵受，要奉父、子、聖靈的名給他們施洗，我就必與你們同在，直到這一個 aiwn 的 sunteleia，這一個世代的末了。我必與你們，就是使徒們、教會同在，直到目前“這個宇宙”的終結，直到目前人類的歷史終結，有雙重的意義。直到神永遠掌權，現在這個世代，現在這個充滿了罪惡，充滿著死亡、不義的這個宇宙次序，這個宇宙系統完結，也就是說，直到這個目前的歷史完結，我必與你們同在。

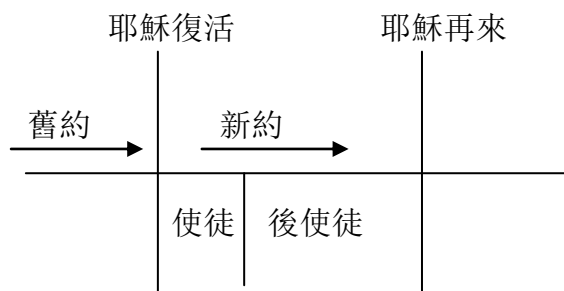
耶穌在前面 (v. 18) 已經說過，天上地下所有的權柄，神都交托給祂，所以耶穌對使徒們所說的，我們也可以延伸說，是對新約的教會說，你們奉我的名去使人作門徒、施洗、教導他們，我就與你們同在。這個有天國的權柄的主，或者是王，宣告當教會奉祂的名去宣講天國的福音，祂與祂的教會同在，直到目前這個宇宙秩序 (universal order) 結束。

但是，未來的，將來要來的，天國的這個 aiwn (世代)，已經開始了。天上、地下所有的權柄，已經交托給耶穌基督。天國已經來了、王已經來了！王已經得勝了！天國已經是一個事實！所以，我們要去傳福音，奉父、子、聖靈的名給人施洗，建立教會，教導人遵守所有耶穌基督的教訓，耶穌就與我們同在，直到目前這個邪惡的宇宙結束，也就是說，直到人類的歷史結束。但是，那一個結束人類歷史的新的世代已經開始了；那個要打敗人類目前這個充滿著罪的宇宙秩序 (cosmic order) 的權勢、耶穌基督的權柄，已經開始彰顯了。所以，我們可以畫一個這樣的圖畫，舊約和新約之間的猶太人，他們的末世論是這樣子的。有現在，有將來。將來就是好的，完全的、沒有罪的、彌賽亞來的時候，就是天國。

但是，保羅他站在什麼地位呢，這也是新約聖經神學奇妙的地方。

今天，我們研究舊約聖經神學，我們研究“約”，研究以色列和神的關係，是過去的。我們站在新約來看舊約。但是，我們今天，2005 年來研究保羅書信的神學，我們和保羅一樣，是站在耶穌基督的復活之後，和耶穌基督再來之前，這個位置。

所以，我們和保羅有一個共同點，就是我們都知道耶穌基督復活了，我們都已經經歷過與耶穌基督同復活（risen with Christ）。當然，保羅跟我們有很大的不同，他是使徒，我們不是；他是聖靈直接默示寫聖經的，我們不是；他是奠定新約教會根基的，我們不是（我們是擴張新約教會的）。但是，使徒和我們後來的，就是“後使徒”，這兩段時期的基督徒，包括保羅、彼得，和我們，有一個共通點，就是基督已經復活了，因此，天上、地下所有的權柄，已經交給基督了。也就是說，舊約猶太人所期望的末世，已經來了。所以，我們要去傳福音，建立教會，直到基督再來。當然，問題是舊約的猶太人他們不知道那個末世，將來要來臨的彌賽亞的世代，其實是有兩個山頂、兩個高峰，一個是耶穌基督的死、復活、升天，另外一個是耶穌基督的再來。今天我們知道，因為基督已經復活了。

我們繼續來看。 p. 28

兩個世代的架構是由當時的猶太教而來的。當然，至終是來自舊約。但是，兩者（就是保羅和猶太人）的末世觀不相同，有很基本的分別。

對猶太教來說，轉捩點就是這個世代的末了，彌賽亞要來。彌賽亞的來臨，還在未來。到今天，21世紀，還是未來。但是對保羅來說，彌賽亞已經來臨了。

（p. 29）歷史上最關鍵的事，也就是末世的事件，已經發生了，就是耶穌已經死、已經復活了，彌賽亞已經來了。因此保羅的神學裡面，可以說是最重要的架構之一，是這個“兩個世代”的觀念。末世，就是要終結歷史的末世，已經來了；末世，歷史具體的終結還沒有來。和耶穌基督所講的，天國已經來了，天國還沒有來，是完全同樣的一件事，或者說同一個的信息。

下面有八段經文，讓我先給各位列出：

加 1: 4；西 1: 13-14；弗 2: 2；羅 12: 2；林前 1: 18-第三章末；林後 5: 17（若有人在基督裡，他就是新造的人）；羅 1: 2, 16: 25-26；西 1: 26-27, 2: 3；弗 1: 9。

這八段經文告訴我們，保羅怎麼看這兩個世代。

我們先來讀 [Gal 1:4](#)

(4) 基督照我們父神的旨意，為我們的罪捨己，要救我們脫離這罪惡的世代。

這是問候的一段話。一般來說，保羅是說恩惠、平安臨到你們。但是保羅在加拉太書第一章的問候裡，比較清楚地講到福音的內容，基督照我們父神的旨意，為我們的罪捨己。

很明顯，基督為我們的罪捨己是講祂的死，要救我們脫離這罪惡的世代。耶穌基督的死，救贖了我們脫離這個罪惡的 *aiwn*，這個宇宙和世代。

（p. 30）所以，基督既然已經死了，我們也與祂同死、同埋葬，所以我們已經被基督救出現今這個邪惡的世代。這是一個我們經歷到的事實。

下面我們看 [Col 1:13-14](#)

(13) 他救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到他愛子的國裡；

(14) 我們在愛子裡得蒙救贖，罪過得以赦免。

剛才我們讀加 1: 4，我們是從這個罪惡的世代被救贖出來。這裡呢，我們讀到，我們是被遷到神的愛子耶穌基督的國裡面，他救我們脫離黑暗的權勢。也就是說，我們看到一個 aiwn，一個世代，或者說一個國度，是權勢的問題。當神救我們脫離黑暗罪惡的權勢，把我們遷移到得蒙救贖的國度裡面的時候，就是我們得蒙救贖，罪過得以赦免的時候。所以，我們罪得赦免，得到救恩，和神把我們從這個 aiwn，這個宇宙世代，遷移到未來的天國的世代，天國的宇宙，是同一件事情。

你會問，林牧師，你為什麼費這麼的時間來講這個呢？

首先，第一個原因是這是保羅書信裡面很中心的思想。我們從這裡以下看這七段經文，給我們一個很重要很重要的提醒，就是：**我們的救恩不只是個人的事情。**

我在這裡沒有意思說，神救贖我們作祂的兒女，我們的兒女就是神的孫子，凡是在教會裡面都馬上得救了。不是這個意思。**神救贖我們，是要我們進入到一個新的宇宙、新的世代，新的國度，新的權勢裡面。在這個新的宇宙裡面，耶穌是主。**所以，我們不只是領受一個人可以感受得到的得救的經歷。

記得嗎？聖經神學是上帝啟示的歷史的研究。而上帝的啟示，到了耶穌基督復活，達到了高峰。上帝啟示的歷史內容，就是上帝救贖的歷史。上帝救贖歷史達到高峰，就是耶穌來了，天國來了。

所以一個人重生，進入到神的國度，這個國度不是限于個人的經歷。神的國度乃是一個新的宇宙，新的權勢，新的國度開始了。

我這兩天在想怎麼表達這個真理的時候，想到最近這 15 年來，比方說，蘇聯和東歐共產國家的瓦解，以及後來南非種族隔離的終結，等等，每一次有所謂解放的時候，那個國家的人民，他們慶祝什麼？為什麼要把柏林圍牆敲碎？因為新的時代來臨了。

所以，群眾中的每個人所慶祝的，不只是他們個人從一個極權的國家，成為一個民主國家的公民，他們所慶祝的是整個國家進入到一個新的時代。

保羅在這裡所表達的來世，也就是耶穌基督所講的來世，比一個國家被解放更偉大無限倍。不只是一個國家成為一個自由的國家，那個民族自由了，不是。是整個宇宙從罪、從死，從撒旦的權勢，釋放出來，耶穌基督作王。作一個基督徒、成為一個基督徒，就是進入到神在歷史的終結，耶穌基督作王的這個範圍裡面。所以，剛才我們說，新約聖經沒有所謂廉價恩典的福音：來來來，你們信耶穌，信了耶穌以後，病一定得醫治，一定發財，你們的兒女一定會進入美國的名校。不是！福音不是以人為中心，不是以個人為中心的，不是以經驗為中心的！福音是神來到宇宙作王，這就是天國，而這個就是未來的、將來的國度已經來臨的意思。而這個國度表現出來最具體的，就是教會，教會的宣教使命。

休息之前我們唱一首詩歌。

267 [Jesus Shall Reign Where'er the Sun](#)

這首詩歌是詩篇 72 篇的改編，告訴我們耶穌基督是王。

給大家一個挑戰，去看看詩歌本，無論是傳統或現代的，有多少詩歌的歌詞是神到了歷史的末世，宣告天國來了，王來了，耶穌要作宇宙的王。不只是個人的主，而是宇宙的主。

4/14 下半堂

212 首 [Hallelujah for the Cross](#)

202 [Above the hills of Time the Cross is Gleaming](#)

禱告：天父，我們都是因為你的恩典，才進到你的國度，成為你的兒女。因為你的恩典，給你在你的事工上、你的教會裡，有你給我們的職份和使命。今天晚上求主給我們更加地意識到，我們是多麼需要你的恩典、你的愛、你的能力，來支持我們、帶領我們，給我們每天有新的盼望、新的信息、新的事工。不論我們是在神學院學習的，或是我們有每天的工作，都求主你每天賜我們力量，也走在我們的前頭，叫我們懂得跟隨你，在這個地上，活出天國的樣式。幫助我們，憐憫我們。奉耶穌基督得勝的名求。阿門。

我們繼續來看第二段的經文。我們現在討論的，是保羅兩個世代的觀念。我們已經讀過加拉太書第一章和歌羅西書第一章，基督救我們脫離這個世代的權勢，進入到祂愛子的國度裡面。

好，我們一起來讀 [Eph 2:2](#)

(2) 那時，你們在其中行事為人，隨從今世的風俗，順服空中掌權者的首領，就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈。

保羅告訴我們，我們以前是死在罪惡過犯中的，那個時候，我們隨從這個世代，這個 aiwn，這個世界的風俗，順從這個世代的空中掌權者。(p. 31)

到了弗 2: 5-6, [Eph 2:5-6](#)

(5) 當我們死在過犯中的時候，便叫我們與基督一同活過來。（你們得救是本乎恩。）

(6) 他又叫我們與基督耶穌一同復活，一同坐在天上，

所以，我們以前是在這一個邪惡的 aiwn，這一個世代裡面的。神所作的，是叫我們與基督同死，特別這裡是說，“一同復活” (v. 6)，“與基督一同活過來” (v. 5)。基督徒已經經歷過這個復活了，我們已經從現今的世代被拯救出來。所以，我們得救是本乎恩，藉着信。這個救恩，是有宇宙性、歷史性、末世性的意義的。救恩是劃時代的，有宇宙性的意義。簡單地說，我們是從一個宇宙被領出來，被救出來，轉到另一個宇宙、另一個秩序、另一個權勢、另一個國度裡面。從一個國度到另外一個國度的轉移，就是與基督同死同復活。在羅馬書的講解裡面，我們會講到這些。在這課保羅神學裡面，我們只注意架構的問題。

以前是在這個世代裡，現今的，“隨從今世的風俗，順服空中掌權者的首領”，現在呢，是與基督一同活過來。意思就是說，就進到來世、天國了。

好，我們看第三段經文。

Rom 12:2

(2) 不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。

這裡保羅給我們一個全面性的勸勉，先是將身體獻上，當作活祭。

這裡，保羅說，不要效法這個 aiwn，不要效法這個世界或這個世代，要心意更新而變化。

很明顯的，這裡所講的是信徒的成聖，就是要作一個基督徒，過一個聖潔的生活。

負面的表達方法，是“不要效法這個 aiwn”，不要效法這個世界和世代；正面呢，是要心意更新而變化。這個正面的變化，同樣地有 aiwn（世代）的意義。我們不要效法這個世代、這個宇宙、這個秩序，乃要心意更新而變化。就是說，我們要活出天上的、未來的、新的那個宇宙、那個秩序，我們要活出那種的思想模式。

Be transformed by the renewal of your mind，我們要藉著心意更新而變化。變化成什麼樣子呢？就是效法神的旨意。神的旨意不是限於很個人的，考到兩所大學，應該去哪一家？應該跟誰結婚？只是那些個人的。個人的帶領只是整個龐大的宇宙秩序裡面的一小部份。

有一些，神沒有給我們明顯的指示；有一些，聖經給我們很清楚的吩咐。所以，不要效法這個 aiwn。反過來，就是要效法天上的、未來的、耶穌基督的 aiwan，要效法耶穌基督的秩序。而這個心意更新，與來世、更新萬物的秩序有關。所以，這裡所指的是救贖的正面的那一面，更新是末世的事實。

很不幸的，我們在廿一世紀，“新紀元”（new age）這個名詞，給東方宗教的信奉者搶去了，不然的話，“new age”的確就是耶穌基督復活所成就的事實，一個新的秩序、新的時代、新的宇宙展開了。所以，我們基督徒成為一個新的人，說得更準確一點，是我們進到一個新的宇宙秩序，成為一個新的宇宙秩序的成員，we become members of a new cosmic order, a new universe. 就是因為耶穌基督使萬物更新（Jesus makes all things new），因此，我們的思想要更新，我們的行為要更新。保羅在這裡的確是在講個人的成聖，在講個人的思想的模式，我們的思想要更新，要效法耶穌基督的國度，耶穌基督的秩序。

我們讀了三段了，都是講到我們的救贖，我們的成聖都有龐大的宇宙性、世代性、歷史性、末世性的意義。

我們繼續來看第四段經文。林前 1: 18 開始。（p. 32）

1Co 1:18

(18) 因為十字架的道理，在那滅亡的人為愚拙；在我們得救的人，卻為神的大能。

從 1: 18 開始，保羅說，當十字架的道理宣講出去的時候，馬上就帶來一個分歧。就是上帝的大能和人的軟弱的對照、上帝的智慧和人的愚拙的對照。當十字架的道理，耶穌基督

並祂釘十字架的福音傳出去的時候，人類的真相就暴露出來，為什麼呢？這個分歧是因為人類裡面有兩種不同的智慧：不信的智慧和上帝的智慧。不過，很多不信者聽到福音，認為是為愚拙。所以這裡是上帝的智慧與權能，和人的愚拙和軟弱的對照。

“智慧”，希臘文是 *sophia*，所以哲學（*philo-sophy*）就是愛智慧。

權能是 *Dunamis*，*dynamite* 就是從 *dunamis* 這裡出來的。智慧和權能，神的智慧和人的智慧；神的能力和人的軟弱。不過，人站在愚拙那邊，看神的智慧好像愚拙。人因為要追求神蹟，所以看耶穌基督並祂釘十字架為絆腳石，也就是軟弱。但是，在那些信耶穌的人，保羅說，十字架是神的大能和神的智慧（林前 1：22-24）。

林前 1：20 說，

*(20) 智慧人在那裡？文士在那裡？這世上（*aiwn*）的辯士在那裡？神豈不是叫這世上（*aiwn*）的智慧變成愚拙嗎？*

所以，當十字架的道理傳出去的時候，人的智慧就被暴露出來，人的智慧就成為愚拙。

這個 *aiwn*、這個世代的辯士在哪裡？這個 *aiwn* 的智慧，和這個 *aiwan* 的辯士之間有着密切的關係。意思就是說，非基督徒的思想，很明顯地，是屬於這個世界、這個世代（*aiwn*）的。我們以前也是屬於這個世界、這個世代。現在我們被救贖出來，我們傳十字架的道理，人們肯定以為是愚拙的，一定的，不論我們怎麼樣包裝它成為糖果。而聖靈用神的道、神的真理，聖靈超自然地來說服人、來感動人，來軟化人的心。所以十字架的道理，不可以不傳的，不可以把它包裝成以人為中心的所謂的福音。

一個非基督徒聽到十字架的道理，肯定會不舒服、反感、辯白，這是自然的。所以，有很少的機會我被邀請作佈道會講員的時候，講到神的忿怒或律法，我就看到人在動了，要上廁所了。我就說，你聽到這裡，你不舒服了，對不對？讓我恭喜你，你聽懂了，你才會不舒服。不過請你忍耐一下，下面還有好消息，但是你聽懂了，你真的明白了，才會不舒服的。十字架的道理跟這世上的智慧是衝突的。

1Co 2:6

(6) 然而，在完全的人中，我們也講智慧。但不是這世上的智慧，也不是這世上有權有位、將要敗亡之人的智慧。

看到沒有，這個世代，這個 *aiwn* 的智慧就是，這個世代的掌權者（魔鬼和牠的使者）在這個世代所發展出來的思想，包括哲學方面的，理性主義，科學主義，浪漫主義，存在主義，後現代的解構主義等等。

魔鬼和牠的使者在這個 *aiwn* 所發展出來的智慧，包括所有的宗教，道教、佛教、新紀元，還有很多的異端；魔鬼和牠的使者在這個 *aiwn* 所發展出來的，還有道德上的，不論是婚姻、同性戀，還有其他方面的不道德的事情，特別是這些不道德的事情背後的理論。

所以，這個 *aiwn* 的智慧，是包含宇宙每一個角落，包含所有的民族，包含所有的行業、行界，包含所有的學科，包含我們生活的每一個層面。而耶穌基督來就是要勝過魔鬼在每

一個行業、每一個學科、生活每一個層面、每個民族裡面的權勢。

而這個世代的掌權者，是將要敗亡的。當我們讀到這個世界和其中所有的，或者掌權者，都要成為過去的時候，在過去一百年，基要派、福音派，所作的結論就是，是啊，這個世界將要過去了，所以我們不用去管哲學、文化、政治，等等這些範圍，傳福音、搶救靈魂就夠了！因為這個世界和其中所有的，必要成為過去。

其實，這裡不是這個意思。這裡是說，耶穌基督的 *aiwn* 已經顯明了。所以，我們要作的，是擊敗所有抵擋人認識神的知識（林後 10：5）。我們要向這個 *aiwn*、這個世界的智慧發出挑戰，當然這個挑戰是要以敬畏溫柔的心去作的。

好，我們來讀 1Co 3:18-19

(18) 人不可自欺。你們中間若有人在這世界自以為有智慧，倒不如變作愚拙，好成為有智慧的。

(19) 因這世界的智慧，在神看是愚拙。如經上記著說：『主叫有智慧的，中了自己的詭計』；

這個世代的所謂智慧，在上帝眼中乃是愚拙。西 2：8 用的詞語乃是“世上的小學”。

Col 2:8

(8) 你們要謹慎，恐怕有人用他的理學和虛空的妄言，不照著基督，乃照人間的遺傳和世上的小學就把你們擄去。

這裡講到這個世上的智慧，有空間、時間兩重的意義。是這個“世界”，沒有錯，也是這個世代，將要過去的世代的智慧。而信徒所領受的，是上帝的智慧，乃是有權能（*dynamis*）的智慧。上帝的智慧抵擋不信的智慧，而這種敵對，不只是在經驗的層面上的。意思是說，當基督徒去傳福音，你去作護教的工作時，那場屬靈的戰爭，不只是你個人基督徒和某某人，一個個別的非基督徒之間的辯論、之間的爭戰。這場討論，你們兩個人坐下來喝咖啡討論，代表著兩個敵對的世界或宇宙秩序，我們所堅持的，我們的知識，就是我們認識神。我們的生活都有世代（末世的）意義，有宇宙的意義。

（p. 34）所以我們與不信者的對照，乃是兩個不同的宇宙秩序，或世代的秩序。不過，在耶穌基督還沒有回來之前，好像林前 13：12 說，我們彷彿在鏡子裡面觀看，模糊不清。不過，信徒所知道的，我們所知道的，是末世的知識，是一個新的世代的知識。就是林前 2：15 所講到的，

1Co 2:15

(15) 屬靈的人能看透萬事，卻沒有一人能看透了他。

我們能判斷萬事，因為我們有基督的心意。

這句話，屬靈人看透萬世，有兩重意義。比較狹窄的意義，乃是指使徒們，他們有基督的心意。比較廣的意義，是基督徒，就是所有被聖靈充滿的人。什麼叫被聖靈充滿呢？就是

被聖靈完全掌管的人，有了新的世代，有了天國、來世的智慧，能夠看透萬事。

不過，我們不能接納傳統的聚會所（LC）的解釋，乃是說，屬靈人，不是屬魂的，他們有特別的智慧和靈，能夠看透對方的靈。這裡的意思，是比較廣的，就是說，我們要從宇宙秩序的角度來看“屬靈人能看透萬事”這句話。這種新的宇宙的知識，都是恩典，所以沒有一個人可以誇口，萬物都是你們的；你們是屬基督的；基督是屬上帝的。

再說，基督徒和非基督徒是在兩個不同的“語境”（two different universe of discourse），兩個不同的語言世界裡面思想的。

因此，下面這裡說是范泰爾的觀點，其實是 Abraham Kuyper 的觀點，等一下我解釋一下范泰爾真正的觀點是什麼。Kuyper 是 100 年前，1900 年前後荷蘭的首相，也是一位神學家。他在 1898 年在普林斯頓大學演講的時候說，請你不要忘記，人類的歷史永遠是偶像敬拜和敬拜真神之間的鬥爭。所以，Kuyper 說，基督徒和非基督徒的思想是沒有共通點的，只有對立（antithesis）。

范泰爾（Cornelius Van Til）同意 Kuyper 的說法，基督徒和非基督徒是在兩個不同的宇宙裡面，兩個不同的語言世界、語境裡面。

這個不等於說，護教是沒有用的。范泰爾說，基督徒和非基督徒之間的共通點、接觸點（point of contact）乃是，對方和我們一樣，都是神按照祂的形像所造的人。所以，基督徒和非基督徒的確是在兩個不同的世界裡面，思想的模式是不一樣的。

那，共同點呢？共同點是兩個都是人。都是神按照祂的形像造的。所以，我們可以宣講十字架的道理，用愛心、敬畏溫柔的心，對方有問題，我們回答。Honest answers to honest questions。對方問誠懇的問題，我們誠懇地回答，不懂的我們說不懂。我們用愛心，求聖靈來光照、說服、感動對方，好叫對方從黑暗的權勢，被神自己用祂的大能，遷移到祂愛子的國度裡面。不是說，我們用人來建造一條橋樑過對方那個語言世界或思想世界。

所以，你要問自己的問題乃是，當你傳福音的時候，你假設對方是活在一個黑暗權勢裡面的人，就好像我們以前也是活在一個黑暗的權勢裡嗎？還是說，你認為對方與你有一個共通點嗎？假如有的話，用什麼聖經的根據？保羅和耶穌基督，也就是新約的教導是，這個世界有兩個不同的宇宙，今世和來世。

現在我們講得切身一點。剛才講到什麼 OLAM, AIWN, SAECULUM, EON，宇宙裡面有很大的秩序……是的，因此，我們怎麼傳福音呢？我們怎麼護教？

沒有一個基督徒可以說服另外一個人的。福音本是神的大能，要救（福音救，不是你救、我救！）一切相信的。所以，在傳福音的過程，聖靈憑著祂的旨意，施行祂的大能，光照這個在黑暗的 aiwn 裡面的人，光照他、說服他。所以，當一個人在黑暗的 aiwn，黑暗的宇宙裡，第一次聽懂了福音，然後醒過來，好像浪子醒過來的時候，他一定不舒服的，他一定會扎心知罪，因為這是聖靈的工作（約 16: 8-9）。因為他在那個黑暗的 aiwn 裡面，而神要作的，這個是奧秘，是神的大能，就是把他從黑暗的世代（aiwn）、遷移到祂愛子的國度和權勢裡面，新的 aiwn 裡面。那叫得救，那叫 conversion，這個乃是真正的歸回上帝，

回轉、悔改，信耶穌。從一個 aiwn，到另外一個 aiwn。

當然，不是每一個人在信主之前，都犯法，坐監牢，殺人放火。不是。但是這個從黑暗轉移到光明，從死轉移到生命，從一個 aiwn 轉移到另一個 aiwn 的這個轉變，至少至少有一個特點，是所有基督徒都應該有的，就是所有沒有殺過人、放過火的人，都應該要有的，乃是對神，對神的事情開始有胃口了。

不是說，以前作明星，現在為主作見證。不是每個人以前都是明星，不是以前每個人都殺過人，所以，不是每個人都可以講那種的見證。但是每個基督徒應該心意更新，很明顯的，是我們對神的胃口開了。

那，你說，沒有胃口怎麼辦？我覺得沒有胃口的人，好好再回去讀一讀聖經。耶穌講的福音是怎麼樣的福音，保羅所講的福音，去讀使徒行傳他的講章，就是說，我們可以自問，是不是真正的得救，真正的活出回轉的狀態。J. I. Packer 這樣說，am I in a state of convertedness, convert 就是回到神的面前，就是悔改和信心，我是不是活在一個悔改與信心，就是回轉的狀態裡。意思是說，我是不是活出認罪悔改、信靠耶穌，也就是對神的事情有興趣，我是不是活出這個樣式？

我們來看第五段經文。(p. 35)

2Co 5:17

(17) 若有人在基督裡，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。

上下文是在講，以前我是憑著外貌，或者說，憑著血氣認耶穌基督。這裡的意思是說，我以前就是憑著這個 aiwn，這個邪惡的世代的眼光來看耶穌基督，用這個 aiwn 的知識論來看耶穌基督。現在呢，不是了，我現在已經不再用這個邪惡的 aiwn 的角度來看基督。

若有人在基督裡，就是說，若有人與基督同死、同復活，與祂聯合，進到基督裡的時候，因為時間的緣故，我把結論先講出來。中文翻成“他就是新造的人”。沒有錯，英文很多是翻 he is a new creature。正確的翻譯應該是這樣說的，“若有人在基督裡，看啊！有一個新的創造！”等於說有一個新的 aiwn，但是這裡沒有用 aiwn 這個字，是用 κτίσις (KTISIS) 因為假如保羅要說，若有人在基督裡，他是新造的 creature，是新造的被造物，是新造的人，有另外一個字可以用的，是 ktisma。但是保羅並沒有用這個字，保羅用的是 ktisis，就是整個宇宙的意思，“一切被造之物”，有的時候聖經是這樣翻的。

若有人在基督裡，看啊，有一個新的宇宙。If any man be in Christ, there is a new creation.

creation 就是宇宙的意思，舊事已過，都變成新的了。所以，我們不憑著這個世代的角度，來認識基督，是因為我們已經進入到一個新的宇宙裡面。

請翻到 p. 37。羅馬書 8: 39 的確用 ktisma，被造之物這個字的。

Rom 8:39

(39) 是高處的，是低處的，是別的受造之物，都不能叫我們與神的愛隔絕；這愛是在我們的主基督耶穌裡的。

這裡用的是 ktisma，是指一個被造物。但是，其他地方也用過 ktisis，就是林後 5：17，羅 1：20，

Rom 1:20

(20) 自從造天地以來，神的永能和神性是明明可知的，雖是眼不能見，但藉著所造之物就可以曉得，叫人無可推諉。

我們對這個“所造之物”的理解，就是整個宇宙。

Col 1:15

(15) 愛子是那不能看見之神的像，是首生的，在一切被造的以先。

First born over all creation (ktisis)。耶穌基督是所有被造的以先，所以，在這裡，ktisis 是指整個宇宙。

Rev 3:14

(14) 「你要寫信給老底嘉教會的使者，說：『那為阿們的，為誠信真實見證的，在神創造萬物之上為元首的，說：

耶穌基督是在上帝所創造的一切（ktisis）以上作元首的。

因此，若有人在基督裡，就有一個新的宇宙。

（p. 38）而哥林多後書第五章這一段裡面，上下文的主題是神與人的和好。

2Co 5:18

(18) 一切都是出於神；他藉著基督使我們與他和好，又將勸人與他和好的職分賜給我們。這裡講到的是所有的，就是萬物、世界。神與萬物和好。

神、人和好，當然包括每一位信徒和神個人的關係，我們在這裡完全沒有意思要抹殺我們個人和神的關係。我們要作的，是把我們個人的關係放在神和整個宇宙和好，也就是說，神來設立一個新的宇宙秩序裡面，我們要從這個角度來看。我覺得我們這樣看的時候，至少有一個後果，就是我們拿起勇氣來，把我們的心交給耶穌基督，作一個基督的精兵。

因為，福音是什麼呢？福音就是神把我們遷移，進到祂的新的、未來，但是已經開始的宇宙秩序裡面。也就是說，把我們遷到耶穌基督的主權、權勢範圍裡面，也就是教會裡面。

所以，that's what it means to be a Christian！作基督徒就是這個意思：宣告神恩惠的福音，神的計劃，神的旨意，宣告、吩咐人、呼召人悔改信基督，宣講神的國的事情。

（p. 39）Gal 6:14

(14) 但我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架；因這十字架，就我而論，世界已經釘在十字架上；就世界而論，我已經釘在十字架上。

或者說，我已經向世界釘十字架了。因為我已經進入到這個新的 ktisis，新的創造、新的宇宙。我們要從這個角度來理解我們自己，我們已經進入到新的世界裡。

我最近也在聽 J. I. Packer 的一些錄音帶。他說，但是我們常常問自己，為什麼我們老是犯

罪呢？所以，羅馬書第七章一定是描述一個很不健康的基督徒的靈命狀態嘍？Packer 說，不是的，那一個和罪掙扎的基督徒，是一個靈命健康的基督徒。一個真正靈命健康基督徒，知道他在一個新的 ktisis，新的 aiwn，所以他會意識到，每一次犯罪是和罪這股權勢爭戰。不懂得和罪爭戰的基督徒，是一個麻木的人。

那你說，我就不犯罪就可以了嘛！但是神沒有給我們一種以後不會再犯罪的這種的狀態。神給我們的，是把我們放在一個新的 ktisis，新的 aiwn，新的世代裡面。但是，新的世代展開了，舊的還沒有完結，這是從整個宇宙來看，魔鬼還沒有完結，所以魔鬼還在動工，在攻擊我們，誘惑我們。所以我們既然是同時活在兩個世代，因為我們還有這個肉體活在這個世代裡面，因此，和罪掙扎，是一個健康的靈命的記號。

我以前的說法是，你為你的靈命擔憂嗎？這個擔憂本身，很可能就是你得救的確據的記號之一。那並不表示不要爭戰，要繼續地掙扎下去。因為沒有不掙扎的可能的，沒有不犯罪的可能的。你要不犯罪嗎？從死的那一刻開始，你就全然成聖了。到我們死的那一刻之前，我們是不斷地掙扎的，我們是同時活在兩個 aiwn 裡面，所以，一方面有犯罪，還有苦難、為主受苦；另外一方面，為主受苦、經歷苦難，另外一方面有盼望，有勝利的把握。

這是一個完整的人生觀，有勝利，有盼望，同時我們和罪掙扎，還會經歷苦難。不是永遠從罪釋放出來，那是死之後；也不是永遠從病痛中釋放出來，這也是幻想。神把我們還暫時放在這個 ktisis，這個宇宙裡面，這個 aiwn 裡面，還是要受苦的。但是神絕對不撇棄祂的兒女，這是神給我們的保證。羅馬書第八章、十一章的結束，沒有任何事情、地上的權勢，可以讓我們與基督的愛隔絕。

所以，林後 5: 17 這段經文，p. 41，最好是像 New English Bible 這樣翻譯：

“When anyone is united to Christ, there is a new world (creation). The old order has gone and the new order has already begun.” 假如有人與基督聯合的話，那裡有一個新的世界。舊的秩序已經過去了，新的秩序已經開始。

NIV 是說，若有人在基督裡，“he is a new creation.” 他是一個新創造。還是太過個人化。

這裡說的是，若有人在基督裡，那裡有一個新的宇宙。但是，神永遠不會撇棄我們的。

好，我們今天看了五段的經文，下次把它看完。

請各位繼續去思想我們的救恩，我們的成聖，我們的傳福音，一切的一切，是一個龐大的、新的宇宙秩序的一部分。而就是因為我們在這個新的宇宙裡面，因此我們個別的、每一個人，要有得救的把握，要過聖潔的生活，要跟罪作戰，要事奉神，等等。

好，我們禱告：天父，感謝你。你呼召我們，來跟隨我們的主耶穌。求主加添力量，加添恩典，也給我們從你那裡得到勇氣，作基督的精兵；跟隨你，向這個世界挑戰。但同時求主給我們額外的愛心、溫柔、謙卑、柔和的心，好叫我們知道怎樣每天、每星期去面對你要我們面對的人、要我們服事的對象。謝謝主，你給我們在患難、罪惡中有盼望，能夠誇勝，都是因為耶穌基督的復活。感謝主，奉耶穌基督得勝的名禱告。阿門。

04/21/05 新約神學和我們的迷思：保羅的末世論

441 [O That Will be Glory](#)

298 All That Thrill My Soul

禱告：天父，願我們好像詩歌這樣說，把你當作最寶貴的、最興奮的，因為我們有一天可以面對面見你。但是今天你已經藉着聖靈住在我們心中，在教會的團契、弟兄姊妹的相交，都說明你在這裡。求主幫助我們，給我們信心，抓住你自己的應許，也珍貴你的同在。我們經過一天的工作，求主繼續賜給我們身體、心靈的力量，也賜福給那些我們服事的家人和教會的弟兄姊妹，奉耶穌基督的聖名求。

在還沒有進入到今天的進度（講義 p. 43）前，我想給各位一個簡單的大綱（outline），這個大綱是：新約神學和我們的迷思。就是說，新約神學，特別是保羅神學，怎麼樣破除我們的一些迷思（Myth，神話），下面共 12 點。（我會在列出每一個迷思後，用聖經神學的角度加以解釋，也就是從這課的課程內容來分析我們的迷思。）

新約神學和我們的迷思

Myth 1 查經是查經，查聖經是為了解聖經；神學是人為的，是教會後來加上去的。

再說一次：聖經就是聖經，聖經是真理的系統。神學是後來的教會，經過一些會議或神學家的反思加上去的。

回應：不錯，聖經是真理的啟示。可是，特別是保羅的著作，本身就在解釋神的啟示。

再說一次：保羅的著作在解釋神的啟示、保羅的著作是神的啟示（聖經每一句話都是聖靈所默示的）。保羅在整個新舊約啟示歷史所扮演的角色，就是解釋神的啟示，特別是神的啟示的高峰，就是耶穌基督，祂的道成肉身、死、復活、升天。因此，聖經本身就有神學，聖經本身裡面，保羅就在解釋基督。神學是什麼？神學就是整理神的啟示，成為清楚的、有系統的。而聖經本身的裡面，特別是保羅這一位卓越的思想家，本身就在作這個工作，在解釋耶穌來、耶穌死和復活的意義。

Myth 2 保羅教導的，只是因信稱義加上教會生活。

保羅教導我們的是因信稱義（justification through faith），然後呢？在教會裡面事奉神。

回應：保羅的思想牽涉到整個宇宙和歷史的意義。保羅解釋整個宇宙、整個歷史的意義，因此，保羅的教導是末世論（eschatology, The doctrine of Last Things）的。保羅不只是教導因信稱義和教會生活，也教導末世論。

Myth 3 末世論只是關乎未來要發生的事情。

（因為我們一聽到末世論，就想到“主再來”，所以末世論就是主再來的真理。）

回應：末世論不只是關乎未來要發生的事情，特別是保羅的思想裡，末世論是講到未來、講到現在，也講到過去的。因為，耶穌基督來了，天國就來了，末世就開始了。耶穌基督來，特別是祂的死和復活，展開了天國，而天國是末世世代的現實（Kingdom is the reality of the Last Age）。所以，末世是從耶穌基督第一次來開始的。因此，末世論是關乎耶穌基督第一次來，也關乎耶穌基督第二次來，也關乎我們今天在耶穌在第一次和第二次來之間的事情。

Myth 4 末世論和救恩論（救贖論）是完全分開的兩件事。

救贖論就是告訴我們耶穌基督的死，祂的贖罪，然後呢，聖靈的呼召、重生、我們因信稱義、成為聖潔、做神的兒女等等。末世論呢？是講將來我怎麼樣身體復活，面對審判，得到永生。所以，末世論最多是救贖論最後那一點點。基本上，救贖論是講我怎麼得救，個人怎麼得救。末世論呢？是將來我怎麼得榮耀、身體復活，面對審判、得到永生。這是第四個迷思。

我們未來幾課，會解釋，其實末世論——末世論就是天國，就是最後的 aiwn (aeon)，最後的世代、最後的世界秩序。

回應：末世論是天國，是最後的世界秩序。末世論其實是保羅救贖論的主題和骨幹。

再說一次：末世論是他救恩論（救贖論）的骨幹和主題。簡單地說，什麼是末世論呢？就是主耶穌復活了、祂是主。按照聖經神學學者的看法，這是整個保羅宣講信息的中心。而這個事實（耶穌基督復活的事實），帶來重生、因信稱義，被聖靈充滿、作屬靈人、成為聖潔等等。我們一般講的救恩論裡面的東西，是聖靈重生我們、我們悔改信主、稱義、成聖、作神的兒女、與基督聯合，這些都建立在基督復活和我們與祂復活這件事情上。所以，末世論是救恩論、救贖論的基礎。

Myth 5 假如基督徒徹底地強調末世的話，就都會變成修道士（monasticism），都跑到修道院去實行禁慾主義（asceticism）。就是說，一個強的末世論，是叫基督徒避開世界的。

回應：其實保羅的末世論，就是“基督復活了！我們與祂一同復活、祂是主。”這種的末世論，是要我們非常真實和現實的（real and realistic）過基督徒生活的，就是要面對罪，過聖經的生活，而這不是避世的一件事情，是很現實的，everyday, day by day, 每天、每一刻、很現實的，跟我們的經驗有關的。

Myth 6 末世論是關乎個人未來的命運。

其實剛才已經提過了，就是說，末世論是關乎個人未來的命運：“我”上天堂嗎？“我”逃避苦難、災難嗎？“我”會被提嗎？”末世論是一個個人命運的事情。

回應：不錯，末世論當然包括個人將來的命運，但是末世論是關乎整個宇宙的命運。而整

個宇宙最後的一段時期，藉著耶穌基督的復活，已經開始了。

Myth 7 救恩的焦點（神救贖大工的焦點）只是在十字架。

就是說，神的救贖大工，最重要的是耶穌基督的死。

回應：不錯，我們沒有人可以推翻耶穌基督的死，是在整本聖經中最重要的地位。可是，耶穌基督的死、復活、升天、聖靈降臨，這四件事是一件事。所以，不要把主的受難、捨命，和祂的復活分開。我們甚至可以說，耶穌基督的復活才是宇宙歷史最重要的事件。我們沒有意思說耶穌基督的死不重要，但是耶穌基督的死是帶來祂的勝利，勝過魔鬼、勝過死、勝過罪，勝過血氣，勝過這個世界。所以，神的救恩大工的焦點、高峰，是耶穌基督的死、復活、升天，甚至乎加上五旬節。

Myth 8 救贖（救恩）只是個人的經歷。

回應：救贖有個人的層面，也有整個歷史終結（末世）的層面。

剛才已經講過，正如末世論是關乎整個宇宙的，救恩也是關乎整個宇宙。既然關乎整個宇宙，當然關乎教會整體。這聽起來，有一點點像社會福音。你會說，救恩當然是個人的，怎麼可能是整體的呢？神只有祂的兒女，沒有孫子的啊！不可以托別人的福作祂的兒女。沒有錯，這裡我們不是在說個人得救的問題。我們是在說，得救有個人的層面，也有教會的層面，然後有整個宇宙的歷史、整個宇宙的終結，就是末世的層面。

Myth 9 來世只是一個地方，或者說只是一個境界。

意思就是說，有些教會領袖說基督徒是屬血氣的，有些是屬魂的，然後有一些最高級的是屬靈的。這樣說呢，不論是屬靈或來世，就變成一個很高級的境界。

回應：沒有錯，來世的確是一個地方，就是耶穌基督在的地方，但是不是我們努力去追求的“境界”。我從小就聽這種道的。“屬靈人能參透萬事”。那是什麼東西呢？講得非常地神秘。不錯，來世是一個地方。什麼地方？就是耶穌基督在的地方。什麼地方？父神的右邊。可是，來世也是一段時間，就是耶穌基督復活了。所以，來世好像我們上次講的 *aiwn*，要從時間和地方兩個角度去理解，我們會繼續解釋這一點。所以，來世不只是一個地方。天堂不是胡文虎的“虎豹別墅”的相反。各位去過虎豹別墅嗎？新加坡、香港都有的，是一個地獄的寫照，一個遊樂場，有各種各樣的閻羅王等等，讓人參觀的。我的意思是說，天堂不只是一個地方，不要想到天堂就是一個“極樂世界”，跟我們中國人的佛教、民間宗教的天堂觀念混合起來，也不要跟希臘諾斯底派的觀念混合起來。來世除了有天和地的區分以外，還有今世和來世之分，這個來世就是因為耶穌基督復活而展開的新的創造、新的宇宙、新的秩序（a new cosmic order）。

Myth 10 來世只是將來的。

回應：來世、未來的世界已經插進、介入（impinge upon, break into）到現在的世界。就是說，未來的、天上的榮耀，已經突破、進入到人間，就是基督徒的心裡和教會的團契生活裡。所以，當我們唱“我的榮耀是將來面對面看見主的時候”，我們可以同時唱“主耶穌與我同在是好得無比”。現在與我同在，現在藉著聖靈與我同在，和將來與主面對面，這兩個都是末世，都是天國，都是天堂，耶穌在哪裡，哪裡就是天堂。所以，耶穌基督作王的地方，就是來世，就是末世，而這個事實（this reality）已經藉著聖靈進入到我們的心中，已經在教會開始被人可以嘗到，或者說，開始顯明了。

Myth 11 屬靈人是得到一些奧秘的知識的。（林前 12 章，因為他能“參透萬世”。哇！了不起，知道一些秘密的知識）

回應：屬靈人是什麼呢？是聖靈在他身上工作的人。聖靈的工作，又與耶穌基督的復活有密切的關係。因為耶穌復活是藉著聖靈的大能，然後聖靈就是把耶穌基督復活生命（resurrection life）、復活大能（resurrection power）帶到我們心中的那一位。所以，什麼是屬靈人呢？不是“知道”一些東西的人，乃是經歷到一件事情的人（a spiritual man is a person who experienced an event not so much who knows some information）。經歷到什麼事情呢？就是聖靈自己，在我們中間運行。最後，第 12，因此，

Myth 12 保羅所講的奧秘（mystery），主要是一些知識或內容。

這樣講很容易墮入到諾斯底主義所謂的“屬靈的知識”的觀念裡面。假如我們說，奧秘就是只有一些非常屬靈的基督徒才知道的東西或知識，這恰恰就是諾斯底派的教導。

回應：什麼是奧秘呢？其實奧秘是一件事（an event），就是以前沒有顯明，而現在顯明了。現在顯明在哪裡呢？在耶穌裡。就是說，耶穌來了，這個奧秘顯明了。以前呢？以前是隱藏不言的，現在耶穌來了，耶穌復活了，這個奧秘展開了，奧秘顯明了。所以，**新約的秘密是一個敞開的秘密**，不是一個關閉的秘密。The big secret is an open secret in the New Testament，新約裡面的大秘密、大奧秘，是敞開的奧秘，就是耶穌來了。接下來，還有外邦人因信祂、聽到福音能夠得救等等。

所以，這十二點，綜納了我們上兩堂課、今天和下次上課的重點。我這樣作是幫助同學們，在我們解釋一段一段經文的時候，不會亂，不會迷失了，有一個簡單的 Road Map（公路地圖）。有什麼問題嗎？

〈補充說明〉

Myth 6: 末世論只關乎個人的命運。

回應：末世論也關乎整個宇宙的命運。也就是說，末世論是講到新的 aiwn（aeon），最後的世界、世代、宇宙、創造、秩序。所以，個人的末世論只不過是末世論的一部分，不是全部。

Myth 9: 未來的來世是一個地方而已，只是一個地方或境界，是我們爬上去的。你要操練、禱告，成為屬靈人，然後你就可以到那個地方去——來世或屬靈的地方。

回應：不錯，來世是一個地方，將來有新天新地，沒有錯。但是，來世有它“地方”層面的意思，也有它“時間”方面的意思。就是說，來世是什麼呢？就是耶穌基督復活所展開的宇宙，現在就開始了，在你的心中、我的心中、在教會裡，然後，將來是整個宇宙。意思就是說，來世不只是一個地方，也是一個時期、一個階段，而這個階段已經開始了，因為耶穌復活的緣故。

Myth 2: 保羅所教導的，只不過是因信稱義，過一個基督徒的生活，在教會事奉。

回應：保羅的教導是講到整個宇宙的歷史、命運，或方向。也就是說，保羅的整個架構是末世論。你不喜歡說末世論，你可以說歷史觀、世界觀。在這裡，這三個名詞是一樣的。

Myth 1: 聖經是聖經，神學是人為的，是後來加上去的。

回應：聖經本身就有神學，因為聖經都是神的啟示、神的默示。但是神的默示，包括好像保羅、特別是保羅這種，對神的默示的解釋這種的啟示。保羅的書信，每一句都是聖靈所默示的，都是神的啟示。但是，保羅跟四福音、保羅跟舊約的關係，乃是說，保羅在解釋舊約所預言的，現在應驗了——耶穌來了，應驗了。舊約預言、舊約預表，耶穌應驗、耶穌成全，保羅在整個新舊約啟示歷史的角色，是解釋、討論、整理、建立一個系統。特別是保羅有這種系統思想的恩賜。所以，聖經裡面本身就有神學，聖經裡面本身，就有把一些神所啟示的不同的真理、不同的觀念，比方說，因信稱義、聖靈、新天新地等等，聖經裡面，本身就有把這些不同的真理，整理成為一個房子的這種所謂的“神學”。

我們說過，保羅的思想好像一棟大樓。大門在哪裡？然後，整個房子的地圖在哪裡？保羅所建立的是一個大樓（Mansion）。我們一般都認為我們知道保羅所說的，哦，就是“因信稱義”嘛，一句話就完了。當然，在過去五百年，不同的學者，有的時候就說，哦，是因信稱義；有的時候說，哦，不是，是作一個屬靈人（life in the Spirit）。有這兩種極端。然後呢，又有學者說，你不對，我對；就是強調因信稱義的、比較律法觀念的，和強調聖靈、強調生命改變的，這兩種學者，常常是糾纏不清的，有著幾百年的辯論。其實，因信稱義和聖靈的工作都是保羅的思想這個大樓（mansion）、這整個系統裡面，兩個很重要，不錯，非常重要的要點。但是，我們在這裡所作的，特別是有賴於 Geerhardos Vos（霍志恆，廿世紀初普林斯頓神學院的聖經神學教授，荷蘭後裔），Herman Ridderbos（廿世紀下半，荷蘭的新約教授），再加上 Richard Gaffin（美國 Westminster 神學院的新約教授）。我們在這裡介紹的，是以這三位學者為代表的新約聖經神學，或新約神學。

講了這麼多，你會聽到，保羅的末世，是耶穌復活了，耶穌是主，新天新地展開了，這和耶穌基督所說的“天國近了，你們要悔改信福音”的“天國”，是同一碼事。保羅的末世，就是耶穌的天國；耶穌的天國，就是舊約的“約”（上學期我們講的）。這三個差不多可以等同起來，至少可以說有非常密切的關係。末世 = 天國 = 約

Myth 3: 末世論只不過是講到將來的——被提、耶穌再來、千禧年、白色寶座。事實上，新

約給我們的末世論的資料，特別是最後的 *aiwn*, *eschaton* (最後的, *the last thing*)，是關乎過去、關乎現在，也關乎將來的；當然包括將來，但是也有過去。“過去”就是耶穌基督的復活和升天；“現在”是因為耶穌基督的緣故，我們已經與祂同復活。我們現在在天上，我們現在在末世、來世。所以末世論是講你我今天怎麼樣過基督徒的生活。當然，也是講到將來主再來的情況。因為，末世論最重要的骨幹是耶穌基督的復活，新的世代已經展開了。

Myth 5: 末世論帶來禁慾主義、修道主義。

回應：不。就是因為末世已經展開了，就是因為天國來了，新天新地、新創造、新秩序已經開始了，新世紀（很不幸，*New Age* 這個名詞被新紀元搶去了）、新的世代已經展開了，所以，基督徒謙卑地傳福音，彼此相愛，服事貧窮人，憐憫有需要的人，宣講神的道，高舉生命的道。我們這樣作的時候，我們是在實現 (*realize*)、我們在活出末世的真實。與此同時，與傳福音、憐憫人、秉行公義、在窮人中間傳福音的同時，我們要面對罪、常常悔改，要治死我們的罪。所以，耶穌基督復活為主的這種末世論，帶來一個非常興奮，就好像我們上次說，波蘭人、東歐人說，哇，新的時代來臨了，我們已經在一個新的紀元裡面，不在極權主義裡面這種的興奮。這種的興奮同時也是非常現實的。我們知道，我們需要面對還沒有完全治死的罪，所以，末世論是非常現實的，是跟我們每天生活有關的。

Q: 我們把這整個架構放在我們自己的生命時，就是說，我們常常有一個迷思，我們生命的每一個方向或行動，都需要“聽神的聲音”、“等候神的旨意”。問題是，我們在做生命中每一個選擇的時候，怎麼知道這是神的旨意？怎麼確定我們是不是行在神的旨意當中？

A: 這種末世論怎麼幫助我們了解神的旨意？福音派的基督徒一想到神的旨意的時候，先想到神要我跟誰結婚、去哪一所大學唸書、去哪一間公司、要不要辭職？教會要我作聖樂部、傳福音部門、門徒訓練，還是作小組組長，都是一些個人的選擇或決定。

新的世代來臨了，末世來臨了，給我們的是：聖靈和聖靈充滿。就是說，聖靈所充滿的人，是有來世的智慧和能力的。這是哥林多前書第一、二、三章，在那些完全人中我們也講智慧，不是這個世代的智慧，也不是這個世代掌權者的智慧，是什麼呢？是神向我們顯明的智慧。就是聖經所啟示的原則。所以，基督徒要抓到耶穌基督復活所展開的世代。跟我們有什麼關係呢？我是個新造的人，或者說，我在新世界之中，教會的使命就是要在末世，一方面傳福音有使命感，同時在傳福音、宣講耶穌基督是主、耶穌基督的勝利之同時，教會和基督徒一定要與耶穌基督受苦的，*glory and suffering*，榮耀和苦難，或者說，盼望和苦難，來世和困難；苦難中有盼望，保羅常常講的（羅馬書第五章），苦難中有喜樂（整卷腓立比書），所以，我們要了解神的旨意，我們要從耶穌基督的復活開始，然後聖靈。耶穌基督復活的大能，就是聖靈的大能（羅馬書 1: 4），要曉得耶穌基督復活的大能就是曉得聖靈的大能（腓 3: 10）。

Rom 1:4

(4) 按聖善的靈說，因從死裡復活，以大能顯明是神的兒子。

Phi 3:10

(10) 使我認識基督，曉得他復活的大能，並且曉得和他一同受苦，效法他的死，

聖靈的大能、聖靈的智慧是什麼呢？就是聖靈在我們心裡面，使我們每天不斷地、逐漸地更認識基督、更認識聖經、更體貼聖靈，都為了天國，都為了神的榮耀，都為了這個展開了、已經開始展開的末世或新的天國的世代。這樣說，我沒有意思說每個基督徒都要辭職，作全時間的傳道人，不是這個意思。天國的使命包括在每一個職業、每一個行業，我們要宣告（proclaim）耶穌的主權，我們要收回（claim）耶穌的主權。無論是文化、出版、教育、政治、經濟、工商界、婚姻、感情，每一個範疇；科學、藝術、社會科學、心理學、哲學、文學、音樂，每一個範疇，耶穌是主。那是天國的perspective，天國的角度。就是說，怎麼看宇宙，怎麼看人生。然後，我要問的是，耶穌是主，耶穌復活了，父神已經把祂放在萬名以上的名這個榮耀的地位，我要怎麼樣調整、重整我的生命，來符合復活耶穌是主呢？所以，聖經並沒有給我們知道，張三、李四，你要去這間大學，你不要去；你明天要辭職，不要明天。意思就是說，神不要我們按照祂沒有啟示的來指導我們的決定。我再說一次，我們所作的決定，不要跟著那些神沒有啟示的原則。我們要作的決定，我們要作的事情，要按照神有啟示的。那，聖經很多很多。我剛才所講的，特別就是末世的 perspective。

Q：按照林老師說的，很多人翻開一節經文，就決定要辭職，那是按照聖經的啟示嗎？

A：很多人一打開聖經，“猶大去吊井自殺了”，或者“要去埃及”、“不要下埃及”，我沒有看到聖經告訴我們，我們應該這樣作。這是第一點。第二點、我們的神是非..... 常仁慈的，有一點不公道——仁慈到不公道。我們這樣作，我們試探神，說，神啊，明天羊毛要乾，後天不要乾，大後天要乾，好像基甸一樣，神並沒有說基甸所作的，我們每一個人都要作，求那個記號。我們雖然求很多的印證，而神並沒有吩咐我們這樣作。但是神是很恩慈的，很多時候，祂還是透過我們求印證的方法，成全了祂在我們身上的計劃。我的父母親就是這樣子嘛！我媽媽求神1949年12月31日之前，從香港有封信到上海，是我爸爸寫的，她就跑去香港教書，跟我爸爸結婚。1950年來臨了，大概是1月7日，她收到一封信，郵戳是1949年12月31日。我媽媽打開，是我爸爸寫的。乖乖地就買火車票，Chinese New Year's eve，農曆12月31日就到達九龍的火車站，去吃晚飯。晚飯中間，我爸爸說，我父親是牧師。我媽媽說，我父親是工程師。講了兩句話，吃完飯回神學院，四天之後就訂婚了。雖然這可能是一個消毒過後的羅曼史，但是，大概也不太過誇張。當時可能就是這樣子，因為背後都有長輩在安排嘛！是校長要我媽媽去香港，跟我爸爸結婚的嘛！所以，這個事情有另外一種解釋的方法。我說，神很恩待我們。

那，整個教會是基督的身體，我們華人教會，包括中國大陸的、台灣的、香港的、南美洲的、北美洲的、非洲的，整個華人教會，經過一百九十八年，今年2005年，再過兩年是馬里遜到中國兩百週年紀念，華人教會要邁向成熟，不要老是吃嬰孩的奶。我們要懂得，我沒有說我們要魯莽地作一些決定，我們要禱告，有的時候要等待，聖靈會感動我們的，不走在神的前頭。但是，也不能完全推卸責任。就是說，我們要開始成熟，查驗到聖靈在我

們心裡面，聖靈會提醒我們，我們在性格哪一方面的缺欠，我們犯了什麼罪，我們有沒資格作這個決定、作這個事奉，聖靈自己會在我們心中，給我們感動。如果有這個感動，我個人會說：“我有這個感動”。我不喜歡說：神跟我說，星期五晚上跟我說什麼。我說，我有這個感動，你覺得怎麼樣？我們跟弟兄姊妹一起禱告，然後要作決定。作完之後，說，神啊，你隨時可以更改。主若願意，我們就這樣前進。我說，一個教會要邁向成熟。這個並沒有抹殺禱告的重要性，我問的問題是怎麼樣禱告？就是說，那個禱告是不是真的在問聖靈在怎麼樣塑造我的基督徒性格。耶穌復活了，聖靈的大能作什麼呢？就是要我們治死罪，像基督。好，我怎麼樣作一個決定，關乎結婚的、關乎服事的，能夠使我更像基督，對方也更效法基督呢？這樣想的話，其實是不簡單的，要很多很多的自我省察。

Q: 有些牧師很強調“等候神”，這個觀念在我們實際運用上，就是林牧師剛才說的，要等候聖靈對我們的心說話。可是實際上很多人常常偏向等神的一句話，或是等神跟我說，然後在教會裡面就會推廣所謂“等候”的這個觀念。

A: 我目前，在2005年感覺有兩種偏差。一種是美國教會推行的，特別是男性、弟兄們，我的恩賜是什麼呢？我的恩賜是“異象”！My guest is to cast a vision! 把異象分享給弟兄姊妹，我是帶頭的！Mobilization、動員是我的恩賜，你們去宣教，我是動員的。這是一種的偏差。另外一種偏差是，不要動哦，我們要等候，total inaction，完全的被動，和完全的主動，就是把我們的異象就當作是神的旨意。至少我可以說，這兩方面都有偏差。我個人的偏見（我說是我個人的意見，就是說，你可以不接受的）是：神帶領我作的事情，所謂神的旨意，一定是對我的成聖是有幫助的，就是說，使我更加看見我的罪，我在哪一方面的性格要更像耶穌基督。因為我很自私哦，我盼望長進嘛，我盼望更像耶穌基督。我說這是我個人的一個原則，就是經過了幾十年，聽過福音派很多不同的看法，目前我抓住的一個原則，就是更像耶穌基督（conform to the image of Jesus Christ）、效法基督。我們要懂得怎麼樣把效法基督，化（reduce）成個人作決定的原則，我們就要查驗神在我身上作了什麼，我在哪一方面偏離祂，我在哪一方面曾經背叛祂（rebel against God），神要我學的是什麼呢？我有沒有不及格呢？神是不是要我現在補考、從頭補習、惡補，學費貴一點（可能不止一點），就是說我們要查驗神在我們生命作的工作。

04/21 下半堂

330 [Jesus, Saviour, Pilot Me](#)

190 [Guide, Me, O Thou Great Jehovah](#)

我們從 p. 29 開始。關於保羅的末世論，有八段經文。

第一段是加 Gal 1: 4

[Gal 1:4](#)

(4) 基督照我們父神的旨意，為我們的罪捨己，要救我們脫離這罪惡的世代。

我們的救恩，就是耶穌基督為我們的罪捨己，是為要救我們脫離這罪惡的世代，這個罪惡的 aiwn。

第二段經文，是弗 Eph 2: 2

那時，你們在其中行事為人，隨從今世的風俗，順服空中掌權者的首領，就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈。

這裡告訴我們，我們得救之前是隨從這個世界（aiwn），the former world order，以前的世界秩序。而當我們死在罪惡過犯當中的時候，神就叫我們與耶穌基督一同復活、活過來。很明顯的，我們與基督一同復活，就是進入到新的 aiwn、新的世代，因為我們以前是今世的。

第三段經文，是羅 12: 2。

不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為上帝的善良、純全、可喜悅的旨意。

不要效法這個 aiwn、這個世代、這個宇宙秩序，但是要心意更新而變化。所以，基督徒的思想是要跟一個新的 aiwn，一個新的宇宙秩序，不只是問神啊，我要去哪一所學校，跟誰結婚，不只是個人的選擇，是要我們心意完全更新，隨從新的宇宙、來世的世代的原則。

第四段經文（p. 34）是林前 1: 18 至第三章末。

因為十字架的道理，在那滅亡的人為愚拙；在我們得救的人，卻為上帝的大能。

這裡告訴我們，當福音傳出去的時候，會揭露、暴露這個世代、這個 aiwn 的智慧，其實是愚拙，和未來的世代，就是神的智慧；這個世代的能力其實是軟弱，和神（就是來世）的能力。所以，有兩種的智慧，兩種的能力。所以我們傳福音的時候不只是我和某某人之間的談話，是兩個 aiwn、兩個宇宙的智慧和能力在爭戰。

而我們的知識是一個末世的知識（p.34），我們的智慧是末世的智慧。基督徒的知識和知識論，就是我們的智慧呢，和非基督徒是有宇宙性和世代性的不同的。

第五段經文（p. 35）是林後 2 Cor 5: 17。

若有人在基督裡，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。

若有人在基督裡，他就是新的 ktisis、新的創造。就是說，若有人在基督裡，哇！有一個新的宇宙，有一個新的創造，舊事已過，都變成新的了。所以，這裡的“新造的人”，按照解經專家，他們都喜歡翻譯為，若有人在基督裡，那裡有一個新的宇宙，那裡有一個新的創造，而不是指個人的。因為這裡用的是 ktisis，而不是 ktisma。要說是新造的人嘛，可以，p. 37 告訴我們，聖經裡面有這種經文的，用的是 ktisma。但是，ktisis 是指宇宙的全部。

（p. 38）講到新的創造的時候，林後第五章的上下文是在講神人和好。神使宇宙萬物與祂和好。我們很多時候想到和好（reconciliation）是想到我跟神和好，首先，作一個更正，是神與我們和好。意思是說，神因為我們犯罪，因為世人犯罪，神需要和好。這不是說神有

什麼缺欠，神是聖潔的，所以祂向我們傾倒祂的忿怒是應該的。耶穌基督的死和復活，是神與我們、神與宇宙和好，就是說，使神平息祂的憤怒，與所有的萬物和好。所以，這個神人和好有宇宙性的意義。（註，與神和好：羅 5：10， 11， 11：15；林後 5：20；弗 2：16。叫我們與他和好：林後 5：18、19；西 1：20、22。）

第六段經文（p.41），羅 1：2，16：25-26，就是羅馬書的開始和結束。

1：2 這福音是上帝從前藉眾先知，在聖經上所應許的

16:25-26 惟有上帝能照我所傳的福音，和所講的耶穌基督，並照永古隱藏不言的奧秘，堅固你們的心。這奧秘如今顯明出來，而且按著永生上帝的命，藉眾先知的書指示萬國的民，使他們信服真道。

這兩段經文告訴我們，保羅所傳的福音是神藉著眾先知在聖經裡面應許的。

意思就是說，舊約是應許的時代，耶穌基督來，是應驗的時代。

而福音以前是隱藏不言的，就是說，神還沒有顯明。不是說這是什麼奧秘的東西，需要秘密的方法才能找得到，不是。就是神以前隱藏，現在顯明了。因為畢竟福音是藉著眾先知在舊約所應許，或者說所見證的。

（p.42）Rom 16:25-26

神的福音，就是耶穌基督，就是永古隱藏不言的奧秘。但是，這奧秘如今顯明出來，且按著永生上帝的命，藉眾先知的書指示萬國的民，使他們信服真道。

所以，奧秘的顯明是一件歷史上的事件（the manifestation of mystery is a historical event）。

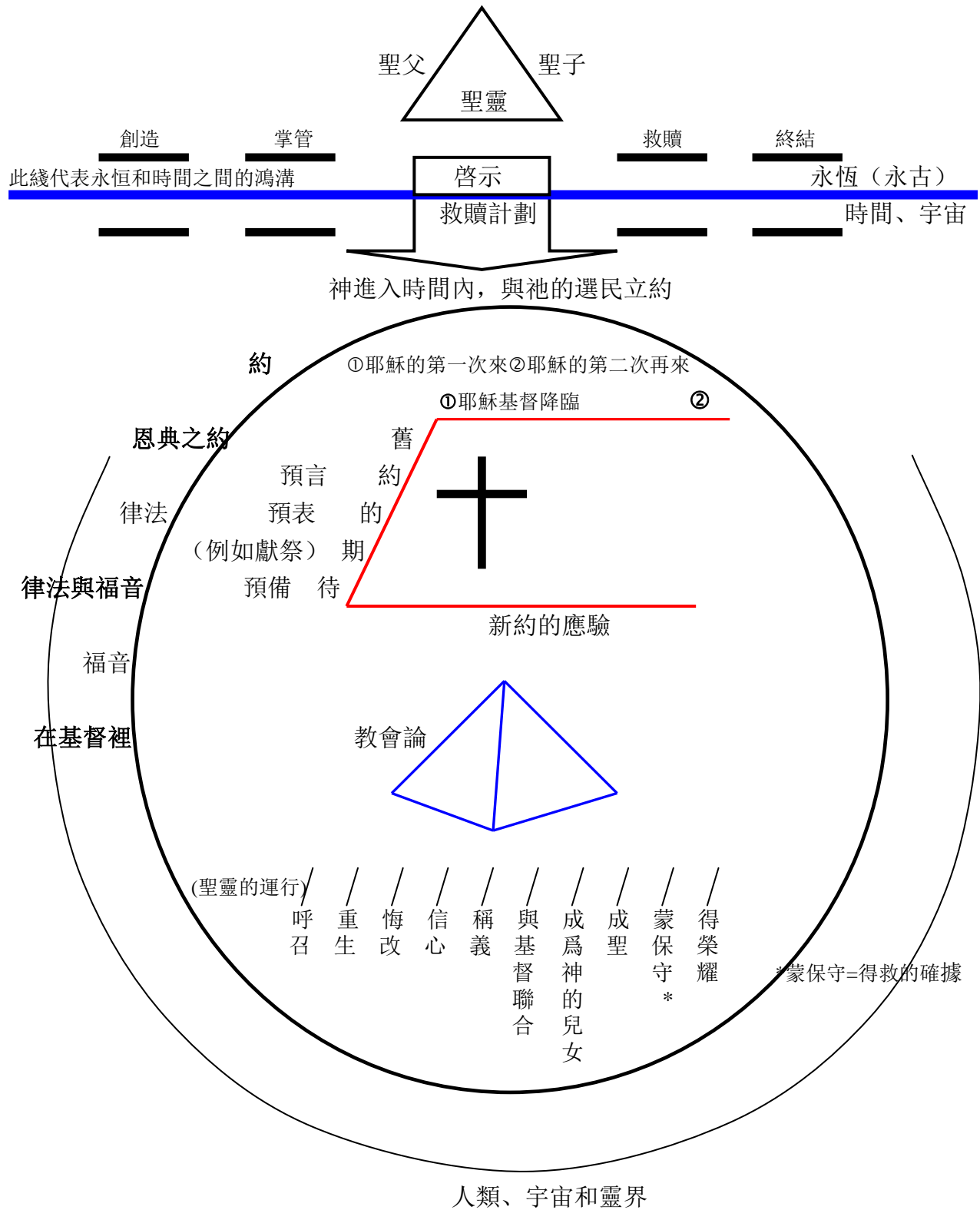
就是耶穌基督來了，揭開了神的奧秘，就是啟示神和神的義給我們知道，讓萬國的人民都能夠知道。

（p.43）這個奧秘不是一種什麼樣的知識，以前沒有人知道，現在呢，知道了，就好像諾斯底派一樣，一些秘密的教義，不是。以前是沒有顯明，人們不知曉是因為事情還沒有發生。因為，奧秘的顯明，耶穌基督的復活還沒有發生。就是耶穌應驗了、成就了這件事情，神的計劃實現了。所以，奧秘與救贖大工的實現有關。

（p.44）這個奧秘就是耶穌基督。

我畫一個圖：這個圖我在不同課程都常常畫的。這次，我們可以從聖經神學的角度來看。

神在永恆，父、子、聖靈，有祂的計劃，創造、掌管宇宙的歷史、救贖宇宙和歷史的終結，然後，祂在歷史上的確顯明了祂創造的計劃、歷史掌管的計劃、救恩的計劃等等。但是，祂的救恩的顯明，一方面在永古是隱藏的。另外，在舊約時期，是以應許、預表來啟示的。所以，要說這個奧妙在舊約時期，人完全不知道嗎？也不是完全不知道。現在知曉了，因為耶穌來了，所以，神的啟示從部份到完整，從預言到應驗，從預表到成就。所以，這個新的世代、末世，從耶穌基督開始了。

這個奧妙就是，以前在永古的時候隱藏，在舊約以應許和預表啟示的，現在這件事情發生了，就是所應許的、所預表的成就了，耶穌來了。其實，聽起來很簡單，對不對？舊約是預言，新約是預表。不過，要加上一點，耶穌來了，是有宇宙性的意義（cosmic significance），耶穌來了，要作宇宙的王，宇宙的主。

（p . 45）“顯明”（manifest）好像是揭露一些知識（noetic）。其實這個字（顯明的奧妙），有“事件”的意義，就是耶穌基督被顯現。

請看林前 I Cor. 1: 7

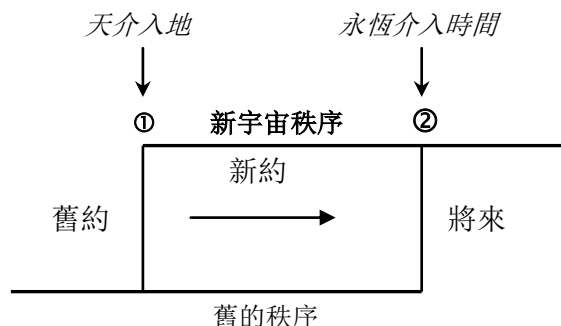
以致你們在恩賜上沒有一樣不及人的。等候我們的主耶穌基督顯現。

這是一個事件：耶穌基督要來。所以，我們不要只是把奧秘看為一些非常神奇的知識，好像諾斯底派一樣，最高的是“屬靈人”，然後一級一級上去。這個屬靈的知識、奧妙，不是說存有、存在（being）有不同的等級，這是古希臘世俗哲學的看法。

沒有錯，在基督裡的奧秘是從天上來的，但是，也是一個新的世代（耶穌來的這個世代）所顯明的。所以，一方面我們所認識的奧秘，是從上面來的，是天上的事情。（我們在這裡，舊的秩序。）而耶穌基督復活了，沒有錯，是神的計劃，耶穌的復活是聖靈的大能，但是，不要把它想成是一種神奇的東西，要靠自己努力去追求，不是如此。這奧秘是耶穌基督顯明的。就是說，舊約應許，耶穌基督第一次來顯明了，第二次還要顯明。所以，耶穌基督的顯現，奧秘的顯現的意思，就是相對於舊約，「耶穌來了」，「天國來了」，奧秘展開了，奧秘揭露了。這個奧秘是什麼？耶穌復活、耶穌是主，天國來了。但是這個天國還有第二次的來臨，所以耶穌既然被顯現，我們也要等候主耶穌基督的顯現。

經文有兩種的，一種是奧秘，從前隱秘，現在顯明了。但是也有另外一種經文說，我們等候主耶穌基督的顯明。所以，這個奧秘是有不同時期的顯明。

舊約是以預言、預表。耶穌來了，這個奧秘展開了，祂的死、祂的復活，將來還有更榮耀的。所以，不只是上下，也是前後。這兩方面，先後——舊約到主耶穌、新約，然後將來、到世界末日。還有，我們在地上還是活在這個充滿著罪、敗壞的世界，這個奧秘是天上無罪的耶穌來了。所以，（“顯明”有兩次、兩個層面，）一方面是從天介入到地，另外一方面是永恆介入到時間。而且有兩次。

我再說一次。一方面是從天降臨的，“從來沒有人看見神，只有在父懷裡的獨生子將他表明出來”（約 1: 18），所以耶穌基督是從天、把天國的事情啟示給我們，而祂所作的顯明的工作是分兩次的，我們是在中間。很有趣的，是我們今天的處境（context），和保羅基本上是一樣的。怎麼一樣呢？基督復活了，基督還沒有回來。所以，我們處在這個既有盼望、又有苦難，基督復活了、基督還沒有回來，奧秘展開了、奧秘還沒有完全以榮耀展開、它充份的榮耀我們還沒有看到，所以我們等待主的再來。我們和保羅都在“天國已經來臨、天國還沒有來臨”的當中。所以，奧秘是這個意思，是從一個歷史的成就（an event as a accomplishment of history），歷史上成就的事件的角度來看。

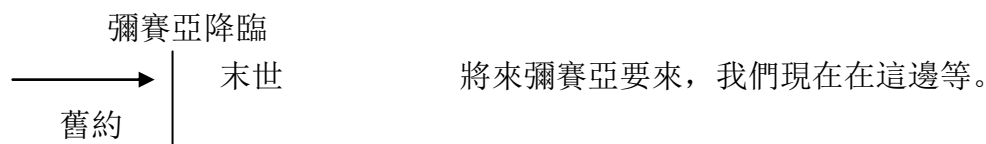
Q: 第一點是從天介入到地，請重複第二點。

A: 第一點是從天到地，第二點是從永恆進入到時間，但是是分三段：舊約時期、新約時期，和將來。有先後，有一個過程。

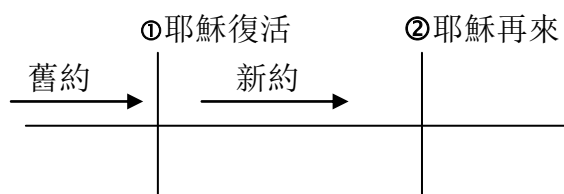
所以，這個圖是這樣畫的。這個圖請各位慢慢地去欣賞、去想。共四條線。

下面那條線，先從舊約過來，因為猶太人都在等待彌賽亞。

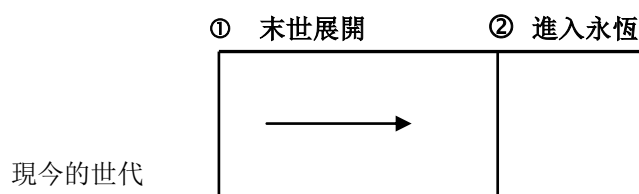
猶太人的末世論是這樣的：

但是，保羅不是這樣子的。保羅的末世論是：

基督已經復活了，我們宣告祂的好消息。所以，對保羅來說，猶太人所等待的彌賽亞，已經來了。但是，還有將來。所以，猶太人所等待的，保羅宣告就是祂。

我們現在是活在一種雙重、二元的狀況裡。這個二元不是諾斯底派的二元。我們現在活在一種雙重的情況，就是永恆和天上的事情，已經突破、進入到地上和時間了。永恆已經突破，進入到時間，天上的事情已經進到地上，耶穌來了、復活了。這是第一個事實，是上面那條線的意思。但是，耶穌還沒有回來（第二次），我們現在在地上等候祂的再來。所以

我們的身體還會敗壞，還會犯罪、會生病。神還沒有使萬事完完全全地更新或復興（the restoration of all things）。但是，耶穌已經來了。所以，下面那條線就是指現今的世代。所以，現今的世代還沒有結束，我們還會犯罪、還會生病、還會死。但是末世已經展開了，就是永恆已經開始了。所以，這條左邊的線代表永恆已經來了，在這裡了、在你我的心中，聖靈在教會運行，神的天國在展開，但是展開的時候，有攻擊、逼迫、罪、邪惡，所以有患難、有苦難，但是因為天上來的，我們有盼望、智慧、能力。在這個過程裡面，神將教會賜給耶穌，福音傳到萬國。所以，是一個很興奮、很緊張、很戲劇性的，又充滿著患難的一個時代。我們不偏一邊說，唉，都是患難，這世界和其中所有的，都要成為過去，什麼都不要管了，好好傳福音就好了；把人搶進來教會，關在教會裡面好好禱告就完了。我們要宣告耶穌基督的大能，要向窮人傳福音，要憐憫有需要的人，要出去，因為末世已經展開了。但是我們知道，世人是會攻擊神的，我們一定會受到逼迫和苦難，這並不稀奇。用一個很重要的一點來說明，就是聖餐和擘餅。擘餅或聖餐，是宣告主的死，直到祂再來。所以我們一方面宣告祂的死，但是我們等待祂再來。但是我們在什麼情況呢？主啊，你還沒有回來。所以，**聖餐是一個末世性的聖禮**（a eschatological celebration）。我們一方面宣告耶穌基督的死、祂的復活，我們向祂感恩，同時等待祂再來，祂還沒有來之前，我們領完聖餐，好好出去為主作工，成為基督精兵（onward Christian soldiers），繼續前進，要受苦，要受到逼迫。有問題嗎？

回去想通，為什麼這四條線是這樣畫的，每一點點都有道理的。這是 Geerhardus Vos 畫出來的（Herman Ridderbos 是建立在 Vos 的基礎上）。

好，我們繼續（p. 46）

第七段：Col 1:26-27

(26) 這道理就是歷世歷代所隱藏的奧秘；但如今向他的聖徒顯明了。

(27) 神願意叫他們知道，這奧秘在外邦人中有何等豐盛的榮耀，就是基督在你們心裡成了有榮耀的盼望。

這裡所要強調的，是“現在”，奧秘已經顯明，在“現在”顯明了。

先前隱藏的奧秘，現在傳給神的信徒。而這個奧秘就是基督，因為所有的奧秘、知識、寶藏，都隱藏在基督裡。

（p. 47）西 Col. 4: 3

也要為我們禱告，求上帝給我們開傳道的門，能以講基督的奧秘，（我為此被困鎖）。

弗 Eph 6: 19

也為我祈求，使我得著口才，能以放膽，開口講明福音的奧秘。

所以，這個奧秘是要傳出去的，奧秘是一個公開的秘密，是一個揭露的秘密（the secret is an open secret）。就是我們要去傳的這個福音，甚至乎就是外邦人要得到的。

第八段 (p. 47):

Eph 1:9

(9) 都是照他自己所預定的美意，叫我們知道他旨意的奧秘，

Eph 3:3-5

(3) 用啟示使我知道福音的奧秘，正如我以前略略寫過的。

(4) 你們念了，就能曉得我深知基督的奧秘。

(5) 這奧秘在以前的世代沒有叫人知道，像如今藉著聖靈啟示他的聖使徒和先知一樣。

Eph 3:8-10

(8) 我本來比眾聖徒中最小的還小，然而他還賜我這恩典，叫我把基督那測不透的豐富傳給外邦人，

(9) 又使眾人都明白，這歷代以來隱藏在創造萬物之神裡的奧秘是如何安排的，

(10) 為要藉著教會使天上執政的、掌權的，現在得知神百般的智慧。

這裡都講到福音的奧秘 (3: 3)，這個奧秘在以前的世代沒有人知道，像如今藉著聖靈的啟示他的聖徒和先知一樣 (v. 5)。歷代以來隱藏在創造萬物之神裡的奧秘 (v. 9)，為要藉著教會使天上執政的、掌權的（就是天使們），現在得知神百般的智慧。

所以現在連天使都能知道了。所以，這個以前不被知曉的奧秘不是知識上的奧妙。

(p. 48) 這個奧秘是一個歷史的事件。這裡所指的，是外邦人得救。

Eph 3:6

(6) 這奧秘就是外邦人在基督耶穌裡，藉著福音，得以同為後嗣，同為一體，同蒙應許。

這是奧秘的一部分。若認為「奧秘」 (mysterion) 只指救恩包括外邦人，則不正確（時代論者有這種傾向）。視救恩的這方面與新約教會無關，也不正確。

Rom 16:26

(26) 這奧秘如今顯明出來，而且按著永生神的命，藉眾先知的書指示萬國的民，使他們信服真道。

是的，外邦人在這個奧秘、救恩上有份，沒有錯，但是，所有的信徒都有份，因為在基督裡，我們都成為一個新的人。所以，這個奧秘就是指福音傳給所有的人，猶太人、外邦人，不過，的確包括外邦人。外邦人能成為天國的國民，的確是這個好消息的一部分。

小結：「奧秘」詞彙。Summary on Mystery language

保羅怎麼看他所傳的福音、他的信息呢？他的福音為末世的福音，他的信息是末世的信息。他事工的歷史處境，是末世的處境。

(p. 49) 就是說，保羅知道他現在在什麼時候。現在在“現在”。“現在”是什麼呢？

Eph 1:10

(10) 要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上、地上、一切所有的都在基督裡面同歸

於一。

“現在”是日期滿足的時候。

Gal 4:4

(4) 及至時候滿足，神就差遣他的兒子，為女子所生，且生在律法以下，

日期的滿足、時候的滿足是什麼意思呢？

「時候的滿足」(The “fullness of time”)，不是說神選吉日，選得非常好，日子選得很好。神選日子選到歷史中最策略性的時刻，不只是這個意思。“時候滿了”的意思是，時間本身滿了、滿足了，就是說，歷史已經滿足了，基督的工作已經成就了，因此，歷史本身已經滿了、完全了、達到高峰了。我用一句聖誕歌的歌詞來做一點比喻。

O Little Town of Bethlehem

小伯利恒裡面有一句：The hopes and fears of all the years are met in thee tonight

歷代、歷年所有的盼望，所有的畏懼，今天晚上，在你裡面都遇見了。

遇見什麼？遇見歷史的終結、歷史的高峰，歷史的意義。耶穌基督的道成肉身、死和復活，是歷史最重要的事件。耶穌基督的道成肉身、死、復活、升天，使歷史本身有意義。歷史本身不只是一大堆的朝代、年代，不只是學生要背的一些日期、事件。歷史有何意義呢？

弗 1: 10，神自己告訴我們歷史的意義是什麼，就是叫天上、地下所有的，就是叫人、天使、魔鬼等等，都要在耶穌基督裡同歸於一。意思就是說，Jesus is Lord，耶穌是主，耶穌是人的主、天使的主、邪靈的主，所有動物、植物的主，所有人類的、天使的、鬼靈的盼望和畏懼，都在基督裡滿足了，都滿了。歷史本身、宇宙本身滿了、滿足了，是這個意思。

The time is filled up，當然這個滿足是初步的，還有將來的部份。

(p. 50) **Eph 1:22**

(22) 又將萬有服在他的腳下，使他為教會作萬有之首。

為了教會的緣故，耶穌基督作萬有的頭（首）。

這裡的意思是：耶穌復活了，父神給了基督宇宙最高的名、萬名以上的名，祂是萬主以上的主、萬王以上的王，祂的名是萬名以上的名，祂是這麼大的、偉大的宇宙的王、君王，聖父把這一位偉大的君王，賜給我們這個爛攤子（地上的教會）作元首。像什麼呢？像我們去任何一個城市的舊唐人街，很骯髒的、小小窄窄的，賣餃子、麵的地方，你去吃水餃、麵，人家告訴你說，你知道嗎？這個店的股東、老闆是美國總統。你說，有沒有搞錯啊！哪裡有可能！上帝對教會就是這樣看的。教會就好像是一個爛攤子，一個骯髒的、賣麵的小店，誰是老闆？宇宙的元首，耶穌基督。上帝，或耶穌基督那麼地愛教會，差派宇宙的元首來作教會的元首、宇宙的老闆作這個爛攤子的老闆。所以，這不只是個爛攤子啊！所以，我們要問，我們愛教會嗎？愛耶穌的人不可能不愛教會的。愛教會包括為教會流淚、哭哦！

繼續看。

Col 1:18

(18) 他也是教會全體之首。他是元始，是從死裡首先復生的，使他可以在凡事上居首位。這裡又是，耶穌基督從死裡復活，成為第一位、最重要的、最尊貴的復活的那一位。祂是從死裡“首先”——就是最尊貴的（preeminent）的意思，最尊貴的復活的，好叫祂在宇宙裡作最尊貴的元首。

1Co 10:11

(11) 他們遭遇這些事，都要作為鑑戒；並且寫在經上，正是警戒我們這末世的人。所以，我們是誰呢？我們就是在新約、在末世的人。末世已經臨到我們，末世已經臨到、完完全全地臨到，我們的處境是絕對的。就是說我們在哪裡？現在是什麼時候？現在是新的時代，耶穌已經復活了，你我活在這個“現在”，You and I are living in this “now”。所以，你我是誰？怎麼決定？看我們在哪裡。Our context determine our identity。我們現在在哪裡？我們現在末世這個已經來臨的新時代，因此，我們是天國的國民，要好好地向窮人傳福音，宣告真理，與邪惡打仗，等等。

(p. 51) 2Co 6:2

(2) 因為他說：『在悅納的時候，我應允了你；在拯救的日子，我搭救了你。』看哪！現在正是悅納的時候；現在正是拯救的日子。

什麼意思呢？現在就是悅納的時候，現在正是拯救的日子。這個時候、日子，都有“末世性”的意義。

我們傳福音，很喜歡引用這一節：現在就是悅納的時候，現在就是得救的日子。

當佈道會一次、兩次、……十七次等人舉手的時候，我們喜歡用這句，是嗎？這句經文本身不是這樣解釋的。現在是“悅納”，沒有錯，耶穌復活了，現在是“悅納”——神與萬物和好，沒有錯！這是傳福音的一句話。但是，重要的，上帝不是在向人說，你現在要得救嗎？不要就算，下次沒有了！上帝不是在說，只有一次哦，現在就要接受，明天可能就沒有機會了，可能你撞車會死掉。這個可能是真的，這個絕對可能，但是不是這節經文的意義。意思就是說，我們不要只是從救贖秩序（ordo salutis）的角度去理解。“現在是悅納的時候”不只是救恩臨到一個人。

(p. 52) 這裡的字句與觀念，來自以賽亞書 49: 8。一起讀：

Isa 49:8

(8) 耶和華如此說：在悅納的時候，我應允了你；在拯救的日子，我濟助了你。我要保護你，使你作眾民的中保（中保：原文作約）；復興遍地，使人承受荒涼之地為業。

這一節經文，乃是哥林多後書第六章的背景：現在就是悅納的時候。以賽亞書第49章在講什麼呢？這章是40-66章共27章書中，五首僕人之詩（servant's song）中的一首。在這一首僕人之詩，就是彌賽亞的詩歌裡面，耶和華說，在我悅納的日子，我會應允你，在救贖的

日子，我會幫助你。耶和華在說話，僕人在說話。僕人在第四節說話，我們一起來讀：

Isa 49:4

(4) 我卻說：我勞碌是徒然；我盡力是虛無虛空。然而，我當得的理必在耶和華那裡；我的賞賜必在我神那裡。

彌賽亞在這裡說話說：我盡力工作都是徒然。我盡了力得到什麼呢？賞賜在哪裡？在神那裡。這是僕人，就是彌賽亞的盼望，也是哀嘆中的盼望。

然後，v. 8，耶和華對僕人回答，耶和華要托起、肯定、鼓勵這個受苦中的僕人，僕人的勞苦並不會徒然，因為神已經聽到這個僕人的哀求，要來搭救他，要來幫助僕人。

(p. 53) 從這個架構來看，悅納的時候，就是上帝要在末世、最後的 *aiwn*，末世的時候要應允僕人。“悅納的時候”，就是耶穌基督死和復活，就已經展開了。悅納是什麼意思呢？耶和華對僕人的答覆乃是說，耶穌基督要復活。這就是耶和華的濟助、他末世的幫助。父神要使耶穌基督復活。拯救的日子就是信徒們復活或復合（*reconciliation*）的日子，也是世界復合的日子。

神與人和好，林後 5：18-19，神叫世人與自己和好。

2Co 5:18-19

(18) 一切都是出於神；他藉著基督使我們與他和好，又將勸人與他和好的職分賜給我們。

(19) 這就是神在基督裡，叫世人與自己和好，不將他們的過犯歸到他們身上，並且將這和好的道理託付了我們。

Isa 61:2

(2) 報告耶和華的恩年，和我們神報仇的日子；安慰一切悲哀的人，
耶和華的恩年是上帝報仇的日子。

Luk 4:19

(19) 報告神悅納人的禧年。

所以，上帝悅納彌賽亞的日子，就是上帝與萬物和好的日子，就是上帝要報仇、要懲罰祂的敵人的日子，也是上帝安慰一切悲哀的人的日子，也是禧年（*Jubilee*）。

你讀路加福音第四章，耶穌在那裡讀以賽亞書。你假如把以賽亞書第61章繼續讀下去的話，講到什麼？講到審判。神的禧年，神悅納的日子（*the year of Lord's favor*），耶和華的恩典、憐憫、耶和華的悅納的日子是什麼日子呢？是祂來懲罰祂的敵人、擊敗祂的敵人，報復的日子；同時是祂憐愛祂的子民，拯救、安慰的日子。我們讀以賽亞書、舊約先知書，特別是以賽亞書，其他小先知書也是一樣，你會讀到，神好像一個牧羊人，來安撫、抱祂的羊；突然之間、神要來殺人、擊敗祂的仇敵；又一下，“耶和華在祂的聖殿中、全地的人都當在他面前肅靜”（哈巴谷書2：20）。這是舊約先知書彌賽亞的預言，可以說是神的刀的兩刃：**Blessing**，神要來賜福；**Judgment**，神要來審判。你讀詩篇第98篇，就是 *Joy to the World*,

樂哉主臨，你會看到什麼是樂哉主臨。主臨的日子，是審判的日子。耶和華要來掌權、作王的日子，是祂的仇敵都要被擊敗的日子，也就是祂的子民得到安慰、恩典、憐憫、救贖、回家的日子。你這樣讀就不會覺得很驚奇，以賽亞書也好、哈巴谷書也好，或任何一卷先知書，都是這樣子的。彌賽亞要來的日子，是神要審判祂的仇敵的日子，也是祂要來拯救祂的子民，祂的子民要回轉，**come home**、回家的日子。

所以，我們繼續講下去。祂悅納的日子，拯救的日子，要從很寬的救贖歷史去理解。末世就是得救的日子，就是福音傳到萬國的時候。我把這個放在這裡。末世，耶穌來臨了，耶和華悅納的日子就是福音傳到萬國，這是新的時代、末世的一個記號，福音要傳到萬國。

(p. 54) **Isa 49:6**

(6) 現在他說：你作我的僕人，使雅各眾支派復興，使以色列中得保全的歸回尚為小事，**我還要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地極。**

上帝說：僕人要復興以色列，只不過是個小事。不只是復興以色列，更重要的是上帝要賜福給僕人、給萬國作光，好叫救恩達到地極。

所以，舊約裡面給我們看到將來的日子是很榮耀的日子。所以，耶穌基督的復活，就是耶和華賜給僕人的幫助。不只是這樣子，教會的存在，就是福音傳給某某民族，我們是華人，華人教會成立了，中華民族教會的存在，就是神給彌賽亞答覆的一部分。

耶和華怎麼悅納彌賽亞？把不同的民族、萬國，一個個國家、語言的基督徒，賜給耶穌，這個就是神如何悅納、如何答覆、賞賜祂的僕人彌賽亞。

(p. 55) 所以，我們現在是上帝交托給整個教會的時間。就是說，時間已經滿了，神把這個時間滿了，把新的時代賜給我們，所以我們要把握所有的機會、時間。

Rom 13:11

(11) 再者，你們曉得現今就是該趁早睡醒的時候；因為我們得救，**現今比初信的時候更近了。**

1Co 7:29

(29) 弟兄們，我對你們說，**時候減少了。**從此以後，那有妻子的，要像沒有妻子；

Gal 6:10

(10) 所以，有了機會就當向眾人行善，向信徒一家的人更當這樣。

Gal 3:23-25

(23) 但這**因信得救的理**還未來以先，我們被看守在律法之下，直圈到那**將來的真道**顯明出來。

(24) 這樣，律法是我們**訓蒙的師傅**，引我們到基督那裡，使我們因信稱義。

(25) 但這**因信得救的理**既然來到，我們從此就不在師傅的手下了。

時候減少了，是什麼意思呢？p. 56、57有很多這類的經文，都是講到時間縮短了。

請翻到p. 62，時候短了，我們等待主基督的顯現。

保羅一方面強調將來，又強調現在；時間短了，我們在等候耶穌的顯現！這並不是表示保羅的信仰不堅定，哎呀，不知道啦！主耶穌快要來，但是我不知道祂來了沒有！是不是說他有點混亂，不能下決心？完全不是！而是說，未來的盼望——時候短了，主快要來，和現今的應驗——主復活了，福音要傳給萬邦，神把信徒、教會送給耶穌基督，未來的盼望和現今的應驗是連在一起的整體。所以，上帝賜給我們未來的盼望，是和我們過去，就是我們在基督裡，盼望和事實是一起賜下來的。

p. 62下面，保羅和其他聖經的作者講到將來的時候，都說將來很快就到。

(p. 63) 為什麼保羅常常會說耶穌的再來很快就到呢？是不是他們有內線消息呢？好像Hal Lindsey, Harold Camping一樣，猜測主再來的日子呢？當然不是。他們說主再來的日子近了，不是他們想錯了（這是一些批判聖經學者的看法）。他們說，時候快了、快了，是因為在基督身上已經發生的事。基督必定快來，因為基督已經復活；既然基督已經復活，末世已經開展，所以，將來的事，就好像隨時會發生一樣。所以，「快來」是指救贖歷史說的。我們現在在整個神的救贖歷史裡面，是活在一個關鍵性的時刻：只剩下基督的再來了，就是神整個救贖歷史只剩下一件事，就是耶穌再來，不論要等多久。因為事件已經發生了（就是耶穌復活的事），將來的事一定快要發生。

我想到使徒行傳17: 31，神將來要審判眾人，耶穌基督的復活就是那個明證，耶穌復活就是那個記號（sign）。耶穌的復活就是什麼 sign呢？耶穌將來要審判！

Act 17:31

(31) 因為他已經定了日子，要藉著他所設立的人按公義審判天下，並且叫他從死裡復活，給萬人作可信的憑據。」

中間還有一些跳掉的，我們回到p. 57。

Gal 3:23-25

(23) 但這因信得救的理還未來以先，我們被看守在律法之下，直圈到那將來的真道顯明出來。

(24) 這樣，律法是我們訓蒙的師傅，引我們到基督那裡，使我們因信稱義。

(25) 但這因信得救的理既然來到，我們從此就不在師傅的手下了。

律法成為我們的師傅。我現在給各位介紹的，是Vos和 Ridderbos他們的聖經神學的看法，從歷史來看。我們傳統的改革宗或其他福音派也好，律法是我們訓蒙的師傅，意思是說，律法叫罪人知道我需要耶穌基督，律法是我們訓蒙的師傅。訓蒙的師傅在羅馬帝國的時期是一個奴隸，他負責主人的兒子讀書，帶他去學校，給他燒飯，也作他補習老師的。律法是我們的引導（guide），帶我們到基督裡。但是，從一個救贖歷史的角度來看，律法是我们們的師傅，直到基督來臨。信和律法是指歷史上的律法和歷史上因信稱義的道理，從聖經神學的角度，他們就比較說不是指個人的經驗。保羅說，基督還沒有來之前，沒有信，就

是說，因信得救的理還沒有來（v. 23）。這樣，律法是我們訓蒙的師傅，引我們到基督那裡，使我們因信稱義（v. 24）。

那，（p. 57最後一行）保羅怎麼能說，基督來臨之前，人間沒有信心呢？

（p. 58）明明有亞伯拉罕的信心，對不對？所以，基督還沒有來之前，*因信得救的理*，這個資料、這個知識，不是沒有的。所以，保羅這裡說信的理還沒有到，不是說神沒有啟示。信心、信（faith）這個字，至少有兩重的意義：

一個是信靠，我不再信靠自己了，唯獨信靠耶穌，這個是我們所說的信心

但是，“信”（faith）還有信仰的層面、內容，就是指信仰或教義的內容。

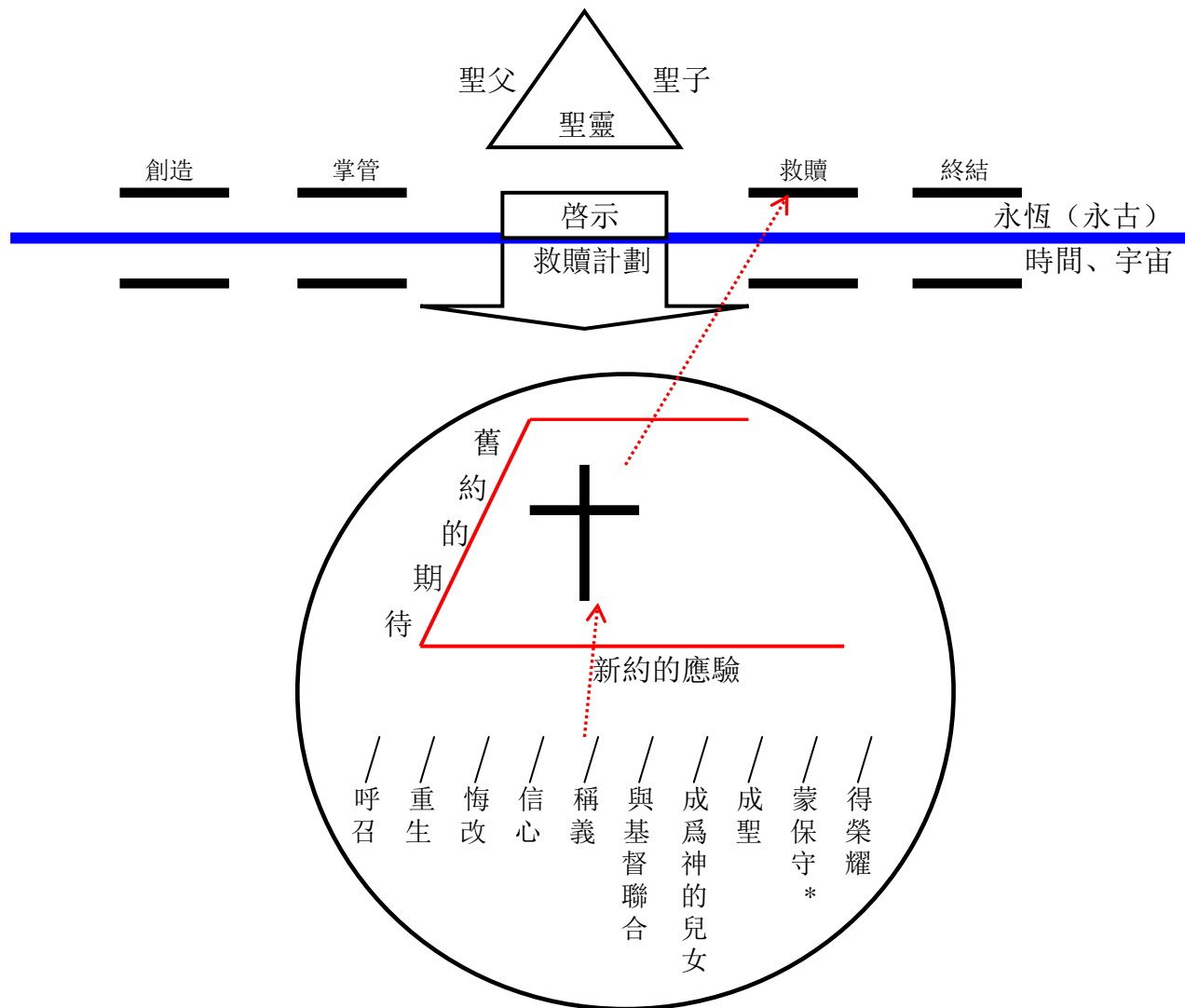
Jud 1:3

(3) 親愛的弟兄啊，我想盡心寫信給你們，論我們同得救恩的時候，就不得不寫信勸你們，要為從前一次交付聖徒的真道竭力的爭辯。

真道原文是“信”（faith）。從前一次交付聖徒的信竭力的爭辯。所以，猶大書第三節的“信”，是指信仰。

保羅肯定不是在這裡（Gal 3:23 但這因信得救的理還未來以先，我們被看守在律法之下，直圈到那將來的真道顯明出來。）說，基督來臨以前，沒有人用信心，因為一看亞伯拉罕就知道。保羅在這裡用“信”，作一個短稱，是一個“以偏概全”的說法。他用信心這個字，但是信心沒有對象是沒有意義的，信心沒有基督是沒有意義的。所以，這裡的意思是說，直到信心的對象、內容——基督，來到之前，直到那個後裔的seed（種）臨到之前，所以，直到基督來到（p. 59）。所以，我們必須看到，保羅在這裡多麼地強調歷史的角度：信心（因信稱義的道理），要從歷史的角度去理解。信心的對象來了，這個新的時代來臨了。

很多時候我們處理因信稱義的時候沒有看到這點，所以，我們要注意：因信稱義並不只是一種超時空的安排，好像說：在永恆裡決定了，基督只不過是配角而已。你說，為什麼講得那麼荒謬呢？我解釋一下：因信稱義不是一個超時空、抽象的東西，隨便抓下來，你要得救嗎？因信稱義！沒有錯，因信稱義絕對是羅馬書的主要信息，但是因信稱義或信心這個福音，是因為耶穌基督的死和復活，因為歷史已經到了這個新的時代，因此因信稱義這個“信”的道理就來到了。我們不要只是看我個人，星期五晚上佈道會，9: 45，我信了！這個因信稱義還有一個歷史上的層面。所以，我畫一個圖，是有幾個層面的。

下面，就是聖靈的呼召、重生、人的信心、悔改、稱義、作神的兒女、成聖等等，我的信心之所以是因信稱義，是因為耶穌基督的十字架。因為信的理來到了，而信的理，就是從前隱藏、從前應許，現在應驗的。這就是父、子、聖靈在永恆所裡計劃的救贖的恩典。你、我的信心是和耶穌基督的死有關，是和永恆的計劃有關。不要把救恩只就是想成我某一天晚上信主了。神要我們知道我們是整個新的天國的一部分，這個新的天國的福音，是從舊約到新約，每一步都是神永恆安排好，然後來實現，從預言到應驗。

所以，稱義不是超越時空的事件，不只是一種存在主義式的經歷。不錯，被稱義是非常個人化的親身經歷。可是它並不只是一個上帝與個人的交換 (transaction)。稱義是在基督裡面，是在「約」裡面的，是關乎基督的大事。所以，因信稱義的“稱義”，焦點是耶穌基督的死和祂的復活，因信稱義必須靠上帝的兒子，在時候滿足了，祂來了，稱義的合法性（生效，validity），是在乎基督的來臨。而耶穌基督的確來了，才有因信稱義的這個好消息。那位稱罪人為義的上帝，乃是在基督裡稱人為義的，所以因信稱義，必須從它在「救贖歷史」中的意義來理解。

(p. 60) 最後結論 **Final Conclusion**

我們來溫習一下。我們講了好幾段的經文，從p. 29一直到p. 60，是要我們認識到歷史的角度或神學的角度，就是我們活在什麼時候？我們活在救贖歷史的末世、應驗的時候，我們要從救贖歷史的過程看保羅，保羅是信徒，我們也是信徒。所以，我們怎麼看保羅，我們怎麼看自己，都要從救贖歷史的角度。我們是誰？末世已經臨到的人（林前10：11）

1Co 10:11

(11) 他們遭遇這些事，都要作為鑑戒；並且寫在經上，正是警戒我們這末世的人。

(p. 61) 我們活在「新創造」的曙光已經來到的時候。

2Co 5:17

(17) 若有人在基督裡，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。

給我們一個視角，一個立足點，來回顧耶穌基督死與復活的高峰事件。

我們的救贖，就是神救贖人，是一件歷史上的事實，就是：勝利的日子已經來到了；戰役已經結束！先前陰暗的、戰役沒有完結的世代，暫時的、等候應驗的時候，已經過去了！現在，最後的末世來了！“世代”（aeon）要結束的。保羅說，我們是奧秘的執事，就是現今顯明給聖徒看的奧秘。

Col 1:26

(26) 這道理就是歷世歷代所隱藏的奧秘；但如今向他的聖徒顯明了。

Rom 16:26

(26) 這奧秘如今顯明出來，而且按著永生神的命，藉眾先知的書指示萬國的民，使他們信服真道。

所以，保羅強調的是現今已經應驗、現今已經來到的事實。但是他並沒有忽略將來要來臨的事。

(p.62) 還有一件偉大的事還沒有發生，就是基督的再來。

1Co 1:7

(7) 以致你們在恩賜上沒有一樣不及人的，等候我們的主耶穌基督顯現。

我們熱切等待主基督被顯現。

Tit 2:13

(13) 等候所盼望的福，並等候至大的神和我們救主耶穌基督的榮耀顯現。

剛才我們讀過這一段。一方面保羅強調將來，一方面強調已經應驗。

主必再來，我們有盼望，這是事實，現在我們要受苦；苦難裡面有喜樂。

p. 64，我們講一句，在這裡結束。上面這段，是用了八段經文來告訴我們末世已經來臨了。從 p.64-79另一大段講什麼呢？保羅修改了猶太人“兩個世代”的架構，但是仍然使用兩個世

代的架構，因此，我們畫了那個圖，兩個世代是重疊的。一方面來世已經來臨了，另一方面，我們還在現在這個世界的秩序。

Q：在這個關鍵的時刻，有什麼話要勉勵我們？

A：我深深地感覺到華人基督徒很缺乏這種天國和教會的意識（church conscioiusness），教會的意識就是天國的意識，就是aeon的意識。我所講的教會的意識不是支持一個地方教會的什麼program或事工的計劃。我是屬於末世的、天國的、耶穌基督在地上的教會。耶穌基督在地上的教會是父神賜給基督的，聖靈要用我們。所以，有這種末世、天國的看法，我們一方面需要對自己的罪敏感，同時，我們要作基督的精兵。就是說，不要認為生命是理所當然的。這整個的天國的末世論，就是告訴我們，永恆已經來到時間了，神已經來了。神已經來了，在猶太人中間是一件不得了的事情！哈巴谷書第三、四章，神從黑門上降臨，不得了的！其實是一個baby騎著驢子進耶路撒冷，但是這就是歷史最關鍵性的時刻。所以我們一方面要傳福音，但是又不要把傳福音理解得太過狹窄，不只是拿單張作個人佈道，這固然是好，但同時是宣告基督的主權，在每一個行界、每一個範疇、每一個課目、每一個民族。我們唱一節詩歌結束。

508 Conflict of Ages

582 Onward, Christian Soilders （基督精兵）

04/28/05 兩個世代；基督的復活、聖靈與救贖

介紹幾本書：

John Murry: *The Epistle to the Romans*

我的教會歷史教授 Paul Wooley 是慕理的同事，同樣是 Westminster 的創校教授，他說這本書是基督教最重要的書，至少是馬丁路德改教以來最重要的。這是因為他解經非常嚴謹（把因信稱義、基督的聯合、亞當的罪等等，說得很仔細），信仰正統，而且有護教精神，又是一位很敬虔的牧師。有人說，上他的課，聽他禱告就值回一半的票價（有機會買他的錄音帶，當然很陳舊了，但是是很值得的一件事情）。所以，這本書雖然不在一個系列（NICNT, New International Commentary on the New Testament）裡面，Erdment 還是再版了單行本。這種書是為一輩子買的（an investment of a life's time）。我很少這樣介紹書的，這類的書只有《認識神》、《聖經新辭典》等等。

我們這幾個禮拜一直在介紹聖經神學，這一類的書我介紹幾本。一本是從舊約開始講的，Geerhardus Vos（霍志恆）著的 *Biblical Theology*，這本是整個聖經神學運動的 pioneering work。Vos 也寫了這本 *The Self-Disclosure of Jesus*，是講福音書的。另外一本是講保羅的末世論 *Pauline Eschatology*。這三本是 Vos 寫的。另外還有兩本，是 *The Teaching of Jesus Concerning the Kingdom and the Church*，*The Teaching of the Epistle to the Hebrews*。這兩本 Wipf & Stock 再版的。

另外是荷蘭學者 Ridderbos 寫的關於福音的，*The Coming of the Kingdom*，耶穌基督所講的關於天國的來臨。這些都是劃時代的書。另外是他寫的 *Paul, An Outline of His Theology*。他有輕微受到新的理論的影響。

關於舊約綜覽的有：*Christ of the Covenant*（上學期我們講了大概 1/3），*The Ancient Love Song*（神和以色列人的情歌）都是講約的神學。

還有一本講五旬節，靈恩的問題的書：*Perspectives on Pentecost by Richard Gaffin*。有中文版，叫《聖靈降臨的剖析》，是我廿年前安排翻譯的。

這些都是非常值得你們去投資的。

我們今天從 p. 64 開始，p. 80 之後，速讀會放慢，你們要作 extra 的筆記，因為有些材料會來自 Richard Gaffin 的書：*Resurrection and Redemption*。他是我的老師，是 Vos, Ridderbos 等人的繼承人。他現在是 Westminster 系統神學的系主任。

唱詩：31 首 [Crown Him with Many Crowns](#)

快來擁戴祂為王。今天晚上我們要講到，因為耶穌基督復活的緣故，末世已經展開了。

307 首 He Lives

從 p. 29-64，我們看了至少八、九段的經文，是關於保羅的末世論。我們是從這個時代被拯救，到來世、到祂的國度，就是舊約的時候隱藏不言，現在揭露了的奧秘的世代。因此，

彌賽亞既然已經來了，舊約那個末世（舊約先知所預言的彌賽亞的時代）已經來了，因此，舊約末世論的架構——“今世、來世”，要修改了。怎麼修改呢？就是說，末世已經來臨了，可是末世又展開兩個階段。彌賽亞來了給我們看見祂有第一次來，有第二次來。所以保羅修改了兩個末世的架構。

（p. 65）i. 第一個階段是末世性的，意思是說，耶穌基督第一次來，新約時期，從耶穌基督道成肉身開始，就是末世。可是，ii. 現在焦點放在未來，都因已經成就的事。因為基督復活，所以還有未來，我們期望祂的再來。

我們基督徒現在活著的世代，有雙重意義。現今這個世代有“現今”的因素，也有來世的因素。今世的因素是今天的世界還是充滿著罪，但是，（p. 66）我們又是嘗過上帝善道的機會，覺悟來世權能的人。所以，來世已經來臨。一方面，這個世界還有罪、還有魔鬼的權勢；另外一方面，我們在基督裡的人是嘗過來世的能力、來世的權能的（來 6: 5）。來世的權能、永恆的權能已經在教會存在，已經在信徒中存在，不需要等到來世，所以我們要看到兩者之間的張力，我們目前是兩個世代互相重疊的一個世代（two aeons are overlapping, co-terminous）。不是說第二個世代來臨了，第一個世代就過時，不是說上帝的計劃改變。下面這那句話我們要修改擴充。那裡是寫著“兩個世代並存”，沒有錯，應該是這樣說的：兩方面的修正是相輔相成的（two modifications are along side and supplement one another）。是哪兩方面呢？我的意思是說，兩方面的彼此修正，他們是相輔相成的。

第一方面：末世已經來臨了，耶穌已經復活了；

第二方面：今世和來世之間的張力，意思就是說，我們既然是在耶穌基督復活之後的時期，也是耶穌還沒有再來的時期，這兩者之間有著張力，所以我們一方面有盼望，一方面我們又要為福音的緣故受苦，有盼望、有苦難，這個張力，兩方面都有的。

第一方面是末世已經來臨了、耶穌已經復活了，我們是在末世、在天國的時代；但是，我們又是在今世和來世之間，這兩者是相輔相成的。

（p.67）耶穌基督已經復活了，因此，舊約時代的末世論需要調整，因為焦點已經改變了。耶穌基督已經復活，墳墓是空的。耶穌基督已經復活，耶穌基督現在哪裡呢？耶穌基督現在在天上，因此，在這個新的時代，也就是說，在這兩個時代重疊的時代（就是“現在”）——從耶穌基督復活開始，到祂再來，信徒的敬拜不再以這個時代為焦點，乃是以新的時代、新的世界秩序為焦點。新的時代，也就是從天上來的，來世、永恆，那個是我們的焦點。簡單地說，**基督徒現在在天上**。你我現在“在天上”（we are in heaven now）。很多經文的，最明顯的是希伯來書 12: 22

Heb 12:22

(22) 你們乃是來到錫安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷。

你們已經來到天上的耶路撒冷了。記得，我們這個世代是兩個世代重疊的世代。一方面我們還是活在一個有罪的權勢、魔鬼的權勢、死亡的權勢在壓制的世界（我想，大部份保守的基督徒都承認這點），但是，新約聖經，特別是保羅書信和希伯來書告訴我們，我們已經

來到天上。我們下面會解釋，我們已經與基督同復活。所以，我們敬拜的焦點是天上。

耶穌的復活與升天，使宇宙成為一個“二元”的宇宙。這裡的二元，完全沒有“聖、俗”之分的意思，這裡的二元和普通的二元論是不一樣的。普通的二元論是我們常常批判的，就是說，基督徒的生活分聖潔的、屬世的，分屬靈的、屬世的，兩者之前沒有關係。我們關起門來，不要跟著世界跑，只要追求屬靈的事就好了。那是不合乎聖經的二元論，而這是保守、基要派、福音派的教會常常不知不覺、有意無意間促進的一種二元論。就是說，不要理世界，只要禱告、讀經、傳福音，追求聖潔的生活，不理世界。

我們在這裡不是講這種的二元論。這裡的二元論乃是說，我們基督徒活在這個世代，一方面有天上的榮耀、基督復活的事實，我們在天上、天國已經來到，天上的、未來的秩序已經展開。但是，同時呢，我們活在一個還是有罪、有魔鬼的權勢，有死亡的世界。我們是活在一個雙重意義的、兩種世代重疊的宇宙裡面。從這個角度來說，我們說是“二元”。假如你不喜歡“二元”這兩個字，不要緊，也不需要用它。就是說，基督已經復活，魔鬼已經打敗，但是魔鬼還是掌權、還有罪，這兩個事實是同時存在的。

保守的福音派比較強調還有罪，還要搶救靈魂。而曾經有一段十九、廿世紀，特別是十九世紀末、廿世紀上半，自由派比較強調天國已經來到了。耶穌來，耶穌好像什麼呢？耶穌好像嬉皮式，來傳和平、和睦、博愛。那，什麼叫天國呢？就是人間有博愛、民主、社會服務、奮鬥、進步。中國在廿世紀初，好像吳雷川、趙紫宸這一種的新派神學家，的確是講過這類已經來到的末世論。但是我們在這裡所講的，不是新約說的已經來到的末世論。我們在這裡所講的，是耶穌基督的復活、升天，粉碎了死、魔鬼的權勢，所以，教會現在是靠著耶穌基督誇勝，去傳福音，要擴展天國，使教會、福音分散到全世界，從這個角度來講，是一種勝利的、得勝的宇宙觀。

(p. 69) 從未來、還沒有來的角度看，我們是在等候神的兒子從天上降臨。但是，我們的等候不是絕望的，因為**我們已經與基督聯合，我們已經在基督裡與基督同復活**。信徒的經歷，就是說我們在地上，從母腹到墳墓的經歷，有兩方面。一方面是**與基督的聯合，就是基督代表我**。第二種，**與基督聯合是生命的聯合**，是關乎生命的，讓我仔細解釋一下。與基督聯合可以從兩個角度來理解。

第一個角度是**我與基督同死、同復活**。什麼意思呢？**耶穌基督是我的頭，耶穌基督是我的代表**。他代表我死了，他代表我復活了，他是“約的頭”(covenant head)，這是事實。從神的律法的角度來看，耶穌基督“代表”我死了，也“代表”我復活了。所以，我和基督之間的確有一個法律上的關係，的確有一個“約”裡的關係。(I'm saved THROUGH Him)

可是，聖經神學，特別是保羅書信的聖經神學要強調的是，不只是有一個“約”、“法律”上的聯合，**我與基督的聯合，我與基督的同死、同復活，是一個生命的聯合**，意思是說，是一個經歷上、經驗上的，和一個“存在式”的(experiencial and existential)聯合，簡單地說，我真正的、實在的、實實在在的，與基督同死同復活。(I'm saved IN Him)

這個是今天、活在這個世代，就是兩個世代重疊的世代裡，基督徒經歷的。不只是基督是

我的約的頭，基督代表我死，固然是，我們在這方面完全沒有意思要打折扣，這一位我的頭，我的第二位亞當，為我死、為我復活的主，我在祂裡面真正的、具體的、實實在在的與祂死、與祂復活。那既然與祂復活，聖經也說與祂升天。所以，我們今天是“在基督裡”。那，基督在哪裡呢？今天在天上！馬丁路德喜歡強調基督無所不在，加爾文比較喜歡強調，特別是祂的人性是在天上，所以，我們從這個意義來說，也是在上天。當然，我們意思不是說我們的身體在上天，乃是說，聖靈把我們放在基督裡。所以，從聖靈的工作的角度來理解，我們是在基督裡。基督在哪裡？基督在上天，我們也是在上天。

Gal 2:20

(20) 我已經與基督同釘十字架，現在活著的不再是我，乃是基督在我裡面活著；並且我如今在肉身活著，是因信神的兒子而活；他是愛我，為我捨己。

保羅說，我已經與基督同釘十字架，所以對一個已經信基督的人，與基督同死，是過去的事實，是已經成就的。好了，現在呢，活著的不再是我，乃是基督在我裡面活著，基督在我裡面，這個大家都懂。並且我如今在肉身活著，是因信神的兒子而活，藉著信，我也在基督裡面活，他是愛我，為我捨己。

(p. 70) 耶穌基督已經升天了，這個不只是說我們敬拜的焦點轉移，不只是說我們對末世的期待有所改變。意思就是說，不只是我們等祂來，乃是說，我們現在就有真實的、重要的經歷，這個經歷就是與基督同復活。是的，我們期待祂再來，沒有錯，我們等待主再來。我們等待主耶穌再來的時候，現在就有真實的、很重要的經歷。耶穌基督的聖徒對信徒的經歷有存在性（就是真實）的重要性。基督升天的意思是：信徒真實存在的所在地已改變了。就是說，我們在上天。（對不起，這些字有點咬文嚼字，因為我在翻譯一些英文字。）重要的是，基督在哪裡？在上天。因此，你和我在哪裡呢？也在上天。

我們來看 Eph 1:3-14

- (3) 願頌讚歸與我們主耶穌基督的父神！他在基督裡曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣：*
- (4) 就如神從創立世界以前，在基督裡揀選了我們，使我們在他面前成為聖潔，無有瑕疵；*
- (5) 又因愛我們，就按著自己意旨所喜悅的，預定我們藉著耶穌基督得兒子的名分，*
- (6) 使他榮耀的恩典得著稱讚；這恩典是他在愛子裡所賜給我們的。*
- (7) 我們藉這愛子的血得蒙救贖，過犯得以赦免，乃是照他豐富的恩典。*
- (8) 這恩典是神用諸般智慧聰明，充充足足賞給我們的；*
- (9) 都是照他自己所預定的美意，叫我們知道他旨意的奧秘，*
- (10) 要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上、地上、一切所有的都在基督裡面同歸於一。*
- (11) 我們也在他裡面得（得：或作成）了基業；這原是那位隨己意行、做萬事的，照著他旨意所預定的，*
- (12) 叫他的榮耀從我們這首先在基督裡有盼望的人可以得著稱讚。*
- (13) 你們既聽見真理的道，就是那叫你們得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了*

所應許的聖靈為印記。

(14) 這聖靈是我們得基業的憑據（原文作質），直等到神之民（民：原文作產業）被贖，使他的榮耀得著稱讚。

這一段經文要告訴我們的乃是說，所有天上屬靈的福氣，是現在我們經歷得到的。比方說 v. 7，我們藉這愛子的血得蒙救贖，過犯得以赦免，乃是照他豐富的恩典，這個救贖、赦免是事實，這個恩典是上帝充充足足賞給我們的，v.11，我們在他裡面得（或“成”）了基業。所以，1: 3-14，父神所作的（v. 3-6）、聖子所作的（v. 7-12）、聖靈所作的（v. 13-14），都是事實。因此，（p. 71下）保羅求神、聖靈給我們光照，叫我們知道：

Eph 1:19-20

(19) 並知道他向我們這信的人所顯的能力是何等浩大，

(20) 就是照他在基督身上所運行的大能大力，使他從死裡復活，叫他在天上坐在自己的右邊，

保羅求聖靈光照我們的心，叫我們知道神在我們身上所顯的能力是多麼的大，大到父神使基督復活那麼大。那是什麼呢？就是聖靈的能力。基督復活的大能是你我今天就可以經歷得到的。這是保羅的禱告，以弗所書第一章。是什麼使基督復活的呢？是聖靈的能力。

Rom 1:4

(4) 按聖善的靈說，因從死裡復活，以大能顯明是神的兒子。

因此，

Phi 3:10

(10) 使我認識基督，曉得他復活的大能，並且曉得和他一同受苦，效法他的死，

我們要求，好像保羅求的，乃是經歷到祂復活的大能。

我再說一次。弗1: 19-20，然後，參考羅1: 4，聖靈使基督復活，還有腓3: 10，我們要求經歷得到基督復活的大能。

我們一起來讀 *Eph 2:6*

(6) 他又叫我們與基督耶穌一同復活，一同坐在天上，

(6) 又使我們在基督耶穌裡，與他一同復活，一同坐在天上（新譯本）

我們以前是死在罪惡過犯中，神叫我們活過來（2: 5），叫我們與基督一同復活，與基督一同坐在天上。

Eph 2:5

(5) 當我們死在過犯中的時候，便叫我們與基督一同活過來。（你們得救是本乎恩。）

Eph 2:6

(6) and raised us up with him and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus, (ESV)

(6) καὶ συνήγειρε καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

這裡 (v. 6) 用了兩個字: συνήγειρε (sunegeirō), συνεκάθισεν (sugkathizō), 這兩個字都是“在基督裡”的意思。神在基督耶穌裡作了什麼事呢？第一件事是使我們同復活。然後呢，同坐著，兩個字都有‘sun’，就是“with”。叫我們與基督“同”（一起的）復活，和“同”（一起的）坐在天上，在基督耶穌裡。

再說一次。v. 6的意思是說，使我們同復活，同坐在天上，在基督耶穌裡。

所以，我們與基督的聯合，2: 1說我們以前是死在罪惡過犯中的，v. 5說，神叫我們活過來，又叫我們在基督裡面同復活，同坐在天上，就是同為王的意思。然後下面才告訴我們，我們得救是本乎恩，然後，神救我們是要我們行各樣的善事 (v. 10)。

所以，在基督裡面的同復活、同升天作王，是一件事實。弗1: 3開始，不是已經說了嗎？父神給我們各樣天上屬靈的福氣，這是最重要的福氣嘍！在永恆裡祂揀選了我們、預定了我們，在基督裡救贖了我們。救贖我們，在第二章又從另外一個角度，更豐富地告訴我們：什麼叫過犯得以赦免、得以救贖呢？就是神所揀選、救贖的人，父神把他們放在一個關係裡面，就是“在基督裡”。在這個關係裡面，父神使這些人在基督裡與祂同死，在基督裡與祂同復活，在基督裡與祂同作王。而這是一個重生的人，重生本身的經歷。

有問題嗎？

Q: 與祂同復活同升天是不是現在式的？

A: 不是的，是過去式的。保羅是在形容一個已經信的人，他重生的時候的經歷。所以，我們現在站在恩典中（羅5: 2），我們現在已經來到天上的耶路撒冷（來12: 22），我們要思念天上的事（西3: 2），因為我們是在天上，我們已經在基督裡面，與祂同死、同復活、同升天的，正如基督已經死、已經復活、已經升天一樣。

下面我們要講下去的一點，我先預告一下。我們什麼時候與基督同復活的呢？就是基督復活那一天，就是第一個復活節。當然我們也可以說聖靈把這個事實支配、施行到我們身上，這是祂重生的奧秘的工作，但是，按照這些經文我們看到的是，基督復活的時候我們已經在祂裡面，同復活了，是過去的。

Q: 同升天是不是也是過去式？

A: 是的，一樣的。

Q: 那麼，彼前1: 3-5怎麼樣和這段連起來？*到末世才要顯現的救恩*？

1Pe 1:3-5

- (3) 他曾照自己的大憐憫，藉耶穌基督從死裡復活，重生了我們，叫我們有活潑的盼望，
- (4) 可以得著不能朽壞、不能玷污、不能衰殘、為你們存留在天上的基業。
- (5) 你們這因信蒙神能力保守的人，必能得著所預備，到末世要顯現的救恩。

彼得前書1: 3-5，將來主要來的時候才顯現的榮耀，沒有錯。

Q: 是救恩，不是榮耀哦！

A: 榮耀是救恩的一部分，我們的救恩包括將來我們成為榮耀。所以，彼得前書第一章和羅馬書第八章講的是將來的榮耀，這是救恩完全彰顯的時候的榮耀，我們也要被榮耀的。宇宙在等這個事情啊！（羅8：22-23）與此同時，我們也已經與基督同死、同復活、同升天了。這個就是Vos, Ridderbos, Gaffin聖經神學要我們看到的。

福音派的基督徒一般看見將來的榮耀、將來身體被贖、將來有新天新地，這些完全是真理。與此同時，在新約有另外強調的一個重點，就是天國已經來了，耶穌基督已經復活，我們也已經與祂復活，我們已經在祂裡面，我們也在末世。

Q: 那麼我們可不可以說，這兩個部份，實際上都必須包含，而不能只單傳一個部份。就是說一個是將來還要再得到的。

A: 沒有錯，所以我們一直在強調兩個部份，這是兩個世代重疊的世代。一方面我們等候神的愛子從天上降臨，一方面現在已經與基督同復活了。

Q: 同升天呢？

A: 同升天是指耶穌基督當時升天了，我們在那方面也有份的。與此同時，將來耶穌要從天上降臨，我們要在榮耀中被顯現，羅8：23，我們的身體要被贖。這兩個事實，都是真理，不可以少了一個。以前，福音派認為，只要一講到基督復活、勝利，我們現在可以誇勝了，就會說，這是自由派、社會福音。不錯，的確有社會福音派講這一套，說天國來了，所以我們要彼此相愛，地上有人類的博愛社會就好了。我們不是講這個，福音派一直都批判這個。但是，好好地讀新約聖經，我們發覺，新約聖經的確有這兩條線：天國已臨、天國還沒有臨。在福音書中，耶穌基督教導，天國來了、天國還沒有來；同樣的，在保羅書信完全一樣。末世已經來了，末世還沒有來。福音派正統的基督教是相信聖經是不矛盾的，耶穌和保羅是不矛盾的。對不對？要說耶穌和保羅有矛盾的就不是正統的基督教的釋經學。我所領受的舊約研究和新約研究，是批判那些把聖經兩部份對立起來的釋經或聖經研究的學派的。我再說，凡是把聖經不同的部份對立起來的，都不是正統的基督教的解經方法。剛才我是在講耶穌和保羅不能對立起來，同樣的，耶穌第一次來和第二次來也不要對立起來。

p. 72, [Phi 3:20](#), 我們一起來讀：

(20) 我們卻是天上的國民，並且等候救主，就是主耶穌基督從天上降臨。

我們的國籍是天上，是天國的國籍，而我們的國籍既然是在天上，因此，當我們衡量兩個世代、世界的時候，天上的身份肯定是優先的。既然如此，比方說，我香港出生，14歲來美國，住了40年。所以，我的身份，最重要不是中國人，不是華人。這是華人教會的致命傷，我們一天到晚把我們的民族性排到最高，所以比方有一位韓國弟兄進來，我們就會說，喔，今天我們來了一位韓國弟兄，要強調他是韓國人，因為他不是中國人。

我的身份，當然第一是天國。在天國下面，第一，我是福音派基督徒，就是相信聖經的基督徒。第二、我是美國公民，我拿的護照、我繳的稅是美國的。這不是我選擇的，也可以

說是我選擇的，因為我已經入籍，我已經成年了，但是我移民不是我的選擇，不過我選擇繼續在這個地方。你們有沒有想過你們為什麼繼續在這個地方？應該說，第一、我們是天國的公民；第二，我是一個福音派的基督徒；第三，我是美國公民；第四、我是華裔。因為天上的國籍乃是我們最重要的身份。

p. 73. Col 3:3-4

(3) 因為你們已經死了，你們的生命與基督一同藏在上帝裡面。

我們的生命是在基督裡面的。基督在哪裡呢？基督在天上，坐在父神的右邊。

(4) 基督是我們的生命，他顯現的時候，你們也要與他一同顯現在榮耀裡。

一方面我們的生命藏在基督裡、藏在神裡，一方面基督顯現的時候，我們一同與祂顯現在榮耀裡。兩個角度都要一起來看，聯合起來。

p. 74. 所以，這裡有三個角度：

第一、被期待的已經被應驗了，“已臨”的角度：時間已經滿了。記得嗎，我們上次說，“時間已經滿了”，不是說：信耶穌嗎？現在信，明天可能就不能信了，不是這個意思。時間滿了、現在是神悅納的時候是說：歷史已經滿了，the time is full, history is full, 歷史已經到了最關鍵性的時刻了，時間已經滿足了，基督已經復活。然後，

第二、世代的末了，臨到“我們”。這是我們經歷的方面，個人基督徒的經歷。

對不起，應該從p. 73下面開始，

第一：被期待的已經被應驗了，“已臨”的角度。就是說，舊約所期待的，基督復活、基督應驗了。

第二、時間的滿足已經臨到我們。就是我們現在經歷得到的。

第三、世代的末了（將來），已經臨到我們，世代已經展開。

（p. 75）既然如此，基督徒應該有一個來世取向——“天上取向”的思維。

來世取向就如腓1：23和林後 5：8，我們來讀這兩節：

Phi 1: 23

(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。

2Co 5: 8

(8) 我們坦然無懼，是更願意離開身體與主同住。

所以，永恆、將來、天家，是我們最寶貴的。

（p.76）西3：1-2說，

Col 3:1-2

(1) 所以，你們若真與基督一同復活，就當求在上面的事；那裡有基督坐在上帝的右邊。

(2) 你們要思念上面的事，不要思念地上的事。

可是，這種思念上面的事，卻不是一種離世主義，或者修道院式的避世主義，不是一種完全逃避現實的禁慾主義。再說一次：不是離世、不是逃避、不是禁慾、不是修道。為什麼

這這樣說呢？剛才我們讀過西3：1-2，你們要思念上面的事，v. 3-4我們也讀過了，我們的生命藏在神裡面，保羅馬上接下來說什麼呢？v.5，

Col 3:5

(5) 所以，要治死你們在地上的肢體，就如淫亂、污穢、邪情、惡慾，和貪婪（貪婪就與拜偶像一樣）。

肢體就是我們身體運作的多方面，就如淫亂、污穢、邪情、惡慾，和貪婪（貪婪就與拜偶像一樣）。所以，保羅在這裡所講的，要思念天上的事，好得無比、寧願與基督同在，不是說我們要逃避這個世界，恰恰就是因為我們思念天上的事，所以我們在地上很現實的對付我們的罪，過一個在現實世界裡面過的聖潔的生活，

（p. 77）v. 18，同樣在歌羅西書第三章：

Col 3:18-21

(18) 你們作妻子的，當順服自己的丈夫，這在主裡面是相宜的。

(19) 你們作丈夫的，要愛你們的妻子，不可苦待他們。

(20) 你們作兒女的，要凡事聽從父母，因為這是主所喜悅的。

(21) 你們作父親的，不要惹兒女的氣，恐怕他們失了志氣。

這些都是很現實的。上面講要思念天上的事，我們已經與基督同死、同復活、同升天，馬上就說，作妻子要怎麼樣、丈夫要怎麼樣、作父親要怎麼樣、在工作場所要怎麼樣等等。所以，新舊約聖經，沒有一種避世的（monasticism）取向，但是，我們希望不需要講的，但是總是要提醒，當然，我們不是在這裡提倡我們要與世界認同、放縱情慾，隨便去犯罪，好叫恩典顯多，當然不是！但是我們不要放縱情慾，不等於說我們要逃避現實，我們是“在”這個世界裡面，就是充滿罪惡的世界裡面，來治死我們不同的肢體，也要作鹽作光，高舉生命的道。所以，不要好像印度教、佛教這樣，認為今世的具體生活是虛幻。不是虛幻的！

（p.77下面）這種末世論的架構，若要放上一個標籤，可以說是“前千禧年派”。

這句話非常的誤導，他的意思是說，你假如要放一個標籤的話，你可以說，既然我們情願與基督同住，離開這個世界，所以我們的取向是將來的。但是，（p. 78中間）無千禧年派比較正確的理解基督的末世王權。因為，這裡我們要強調的是，耶穌基督已經復活、已經作王，祂的王國已經來到。但是，還沒有完全實現、還沒有來到、還沒有第二次再來。兩方面都要強調。這堂不是在講四種不同的千禧年的說法，可是傳統福音派的前千禧年派，的確比較忽略了基督已經勝利、已經作王的事實。

我們很快走過這段，就是告訴我們耶穌基督已經復活，所以，我們目前是在兩個世代重疊的世代裡。

（p. 80）基督的復活，聖靈與救贖

The Resurrection of Christ, The Holy Spirit, and Redemption

現在我們開始一段非常重要的研究，就是耶穌基督的復活和我們的得救和聖靈的工作，這

三者之間的關係。

我們已經談過了，保羅的書信裡面講到*olam*、*aeon*，“世代”的觀念。世代又是時間、空間，然後耶穌基督又復活了，所以，我們是在兩個世代、兩個世界重疊的情況裡。

現在，我們有了這個架構，新的末世已經來到了，也還沒有來。現在，我們就裡面看這兩個世代重疊的事實，是怎麼一回事。

A. 前言：為什麼把焦點放在基督的復活

我們可以很公允地說，保羅的神學有一個中心思想，他的神學是“基督—末世論”，從廣闊的救贖、歷史、末世的重要性，來看基督的死與復活。意思就是說，耶穌基督的復活，是救贖工作的高潮。耶穌基督的復活，是歷史最重要的一件事情，耶穌基督的復活也是末世展開的那一刻。所以耶穌基督的死與復活在救贖上很重要，在人類宇宙歷史上很重要，在整個末世論裡面也是很重要的。所以，保羅在林前15：3-4說，

1Co 15:3-4

(3) 我當日所領受又傳給你們的：第一，就是基督照聖經所說，為我們的罪死了，

(4) 而且埋葬了；又照聖經所說，第三天復活了，

還記得我們第一次問過一個問題，我們沒有完全回答的。就是說，保羅的思想好像一棟大樓，前門在哪裡？藍圖在哪裡？我們現在看到一個藍圖，就是末世的、兩個世代的藍圖。現在我們走進去，看這個房子裡面有什麼東西。基督的死和復活這兩件事，當然是不同的兩件事，但是需要連在一起，才能被理解。提到一方面，立刻就想到另一方面。文學上，這種說法叫synecdochic。

我們在這裡特別注意耶穌的復活，當然不能與祂的死分開，但是是有分別的。

1. 西方教會的神學傳統，自從Anselm以來，就是大概過去一千年，差不多全部把救贖論的重點放在基督的死上面。基督的工作，就是基督的贖罪大工。而一講到贖罪，就講到耶穌的死。耶穌的死不只是崇高的榜樣，激勵我們、向我們挑戰。更重要的是，**基督的死是向上帝獻的祭**，為了滿足上帝的公義，除去上帝向罪人的忿怒。這是一千年來正統的基督教所強調的。（p. 81）可是，教會的確有忽略基督復活的傾向。耶穌基督的復活，在我們信仰、教義上的重要性，一般只不過是在護教上，當作我們信仰的證據或支持。聖經為什麼可靠？你看，耶穌復活了，有證據。假如我們把耶穌基督的復活只不過作為護教上的證據的話，我們對保羅的認識是非常貧乏的。保羅的教導，基督復活在救贖上是很重要的。

保羅的復活神學，或者他所講的復活的信息有兩方面：

一、**基督的復活在救贖的效用（efficacy）是什麼？**它的、能力是什麼？在救贖罪人的效用是什麼？當然答案就是，祂把新的生命、新的創造帶到我們中間。

二、**基督的復活在救贖歷史上的地位是什麼？**答案當然就是，耶穌基督的復活是救贖歷史的高峰。

這兩個問題，我們把它們拆開來看，因為第一個問題關乎到個人得救的經歷，神學上成為

救贖秩序或救贖次序（Order of Salvation）。第二個問題是關乎救贖的歷史（Redemptive History）。這兩個名詞，我們從這裡開始會常常用的。

再說一次。救贖歷史是神的救贖工作，是從創世記3: 15就開始的救贖歷史，當然，這個救贖歷史是在永恆裡面所計劃的。基督的死與復活，在整個從創世記3: 15一直到啟示錄的救贖歷史，是最重要的高峰。

救贖次序（Order of Salvation）的意思乃是說，耶穌基督所成就的救恩怎麼樣臨到我呢？答案是聖靈施行基督的救恩，透過祂的呼召、重生、給我悔改、信心、使我稱義、作神的兒女，成聖等等。我們一般一想到救贖，就想到救贖的次序，當然我們不常用這個名詞。我們一想到某某人得救不得救，就想到他什麼時候信主、悔改，有沒有得救的確據、是不是過一個聖潔的生活。但是，救贖還有歷史的層面。我想，我們這三四次的課，會一次又一次的提醒。神給我們的，三位一體的神在永恆所計劃的，是在歷史中展開的，是從創世記，人類一墮落，就開始展開了救贖的歷史。或者說得比較鬆散一點，是救贖的戲劇（the drama of salvation）。我說鬆散，因為這個詞，福音派也用，自由派也用。用這個詞沒有錯，但是要記得，救贖歷史是實實在在在時間、空間發生的，耶穌基督是真正地在歷史中肉身復活了。

好，所以，這裡要問的，是基督的復活在救贖歷史中有什麼地位？基督的復活在我個人的得救的經歷佔什麼地位？這是威敏斯特神學院教授Richard Gaffin的博士論文，叫做《復活與救贖》—Resurrection and Redemption。當然，基督復活在救贖大工的核心地位，遠超過一位學者的論文研究，不止一個人在研究，但是，我們的確現在要處理這個問題。

（p. 82）B. 基督的復活與信徒的復活的合一性

我們先來看，耶穌基督的復活，和我們的復活的這兩方面。

我們會先看耶穌基督的復活和我們基督徒將來的復活，然後我們會看耶穌基督的復活和我們過去的復活，也就是我們重生的時候所得到的恩典。

耶穌基督的復活和我們將來的復活之間，有著很密切的關係。其中頭一段的經文是：

1Co 15:20, 23

(20) 但基督已經從死裡復活，成為睡了之人初熟的果子。

(23) 但各人是按著自己的次序復活：初熟的果子是基督；以後，在他來的時候，是那些屬基督的。

（介紹書，同上，略）

各位今天手上拿到的講義（復活與救贖），就是Richard Gaffin, *Resurrection and Redemption* 的第一章，連注腳都翻譯出來了。你可以看到引用的是那些Vos和Ridderbos的書。

ITS的同學，如果這是你最後的一個學期，你可以作一個整合性的報告（見講義）。

我們現在休息。

04/08/05 下半堂

441 首 O That Will Be Glory

491 Faith Is the Victory

我曾經問過一個問題，信心和減肥有什麼不一樣？同樣的地方是都牽涉到我們的意志，是一個意志的鬥爭。不同的地方是，當然，目標不同、對象不同，但是更重要的是信心的性質跟減肥不同的地方，是神所賜的恩典，叫我們抓住神的應許，然後倚靠在耶穌基督身上。再說一次，**信心是神、聖靈所賜的恩典，好叫我們能抓住神話語的應許，然後靠着耶穌基督。**跟減肥不同的是，一般人的，不論是減肥、戒煙、戒酒等習慣的改變，是自己意志的操練。信心則是恩典。要不要意志？要！但是這個意志是降服在神的恩典下面，然後有神的話語作靠山，有耶穌基督我們的救主作我們的靠山。所以，信心之不同，是在於它的對象。我們信的是神的話語，信的是耶穌基督的恩典。

上一堂我們所講的關於復活，我再綜納一次。其實，我們在基督裡，與基督一同復活。我們與基督的聯合，可以分四個層面來理解（在這個課上我們沒有很詳細講）：

一、（弗 1: 3-6）**父神在永恆裡，就是在創世以先，“在基督裡”揀選了我們，也就是說，父神在永恆裡揀選了祂的子民，與基督聯合。與基督聯合就是與基督同死、同復活的意思。**所以，與基督同復活，是父神預定、揀選的一部分，甚至乎是核心的意義。

二、**基督在歷史上，在加利利山上死了，然後祂第三天復活了。我們既然是在基督裡，就與基督同復活了，兩千年前。**就等於亞當第一次犯罪，我們就在亞當裡犯了亞當第一次的罪一樣，第二個亞當從死裡復活，我們就在、我們在第二個亞當裡面，同祂復活了。

三、**但是這個在歷史上成就的事實，聖靈運行（施行）到我們身上，就是我們與基督同死同復活。**這個是講到我們重生（洗禮是重生的一個象徵），與祂同死、同復活。所以，我們這裡說，我們與基督同死、同復活是我們的經驗，不只是基督代表我們，是我們法律上、約裡面的代表，也是我們可以經歷得到的。附帶一點，3.a，**因此我們每天要與基督同死、同復活。我們要經歷、操練這個已經給了我們的這個奧秘的恩典。**

四、**有一天，基督再來的時候，我們的身體要復活，我們就全人得救了。**那是我們所盼望的，是我們期待的將來的榮耀。

與基督同復活有這四個層面，就是說明我們的救贖有這四個層面。因為與基督同復活，就是我們得到那個救恩的核心的意義。那你說，不是因信稱義嗎？都可以，當然因信稱義、作神的兒女、成為聖潔，這些都是因為基督的復活，因為我們與祂同復活。

（p. 82）B. 基督的復活與信徒的復活的合一性

我們繼續看下去。現在我們來看耶穌基督的復活和我們將來的復活之間的關係。

1Co 15:20, 23

(20) 但基督已經從死裡復活，成為睡了之人初熟的果子。

(23) 但各人是按著自己的次序復活：初熟的果子是基督；以後，在他來的時候，是那些屬基督的。

v. 20說，基督已經從死裡復活。很明顯的，這是在說兩千年前，基督復活的事實。然後，基督復活這件事情，祂的復活，就成為睡了之人（就是死了之人）的初熟的果子（first fruit）。

希臘文是ἀπαρχή（aparche）。這個χ，就是ch。

有一位學者Johannes Veiss說，this little word contains a thesis，是很重要的一個觀念。

（下面一段大部份是講義裡面沒有的。）

從七十士本，簡稱 LXX，就是舊約從希伯來文翻成希臘文的譯本。為什麼要看七十士本呢？就是給我們一個方便的橋樑，看當時這批猶太人，他們用了什麼希臘文字來翻譯希伯來文的一些重要的觀念。七十士本常常很好用，提供很多背景。在七十士本，初熟的果子，特別是在獻祭制度上所用的一個名詞。比方說，我們這裡列了兩段經文：

Exo 23:19

(19) 「地裡首先初熟之物要送到耶和華你神的殿。『不可用山羊羔母的奶煮山羊羔。』

Lev 23:10-11

(10) 「你曉諭以色列人說：你們到了我賜給你們的地，收割莊稼的時候，要將初熟的莊稼一捆帶給祭司。

(11) 他要把這一捆在耶和華面前搖一搖，使你們得蒙悅納。祭司要在安息日的次日把這一捆搖一搖。

還有其他一些經文，在講義上沒有列出來的，是

Num 15:20-21

(20) 你們要用初熟的麥子磨麵，做餅當舉祭奉獻；你們舉上，好像舉禾場的舉祭一樣。

(21) 你們世代代要用初熟的麥子磨麵，當舉祭獻給耶和華。

Num 18:8

(8) 耶和華曉諭亞倫說：「我已將歸我的舉祭，就是以色列人一切分別為聖的物，交給你經管；因你受過膏，把這些都賜給你和你的子孫，當作永得的分。

Num 18:11-12

(11) 以色列人所獻的舉祭並搖祭都是你的；我已賜給你和你的兒女，當作永得的分；凡在你家中的潔淨人都可以吃。

(12) 凡油中、新酒中、五穀中至好的，就是以色列人所獻給耶和華初熟之物，我都賜給你。

Deu 18:4

(4) 初收的五穀、新酒和油，並初剪的羊毛，也要給他；

Deu 26:2

(2) 就要從耶和華你神賜你的地上將所收的各種初熟的土產取些來，盛在筐子裡，往耶和華你神所選擇要立為他名的居所去，

Deu 26:10

(10) 耶和華啊，現在我把你所賜給我地上初熟的土產奉了來。』隨後你要把筐子放在耶和華你神面前，向耶和華你的神下拜。

這些都是講到初熟的果子。不論是五穀或酒、或者是獻的牛，或者是餅、麵包等等。初熟的果子獻給神的意思是：這一小小的餅、酒、肉等等，這一小小的祭物，是代表整個收成，代表所有的牛羊，意思就是說，這個初熟的果子的獻祭，是表達以色列人承認所有的牛羊、所有的五穀，所有的葡萄等等，所有的都是神所賜的。

再說一次。初熟的果子，就是表明以色列人承認一切都是從神那裡來，也為了一切都從神那裡來而感謝神；而初熟的果子的奉獻，是代表了神所賜的所有，所以（p. 83），我們在這裡看到整個收成的首期（first installment），好像你買房子、汽車的定金一樣。初熟的果子，不光光是“初熟”（時間上排前面），時間上的先前而已，當然初熟的果子是最先熟的意思，但是這個初熟的，是與整個收成有關，初熟的是整個收成的一部分。

再說。初熟的果子表達一種有機的關聯與合一性（organic connection and unity）。也就是說，開始這一點點，和整個收成是不可分開的。我再說，有機的關係（organic connection），合一，和不可分開。再說一次：不只是最先熟的一些五穀和葡萄，乃是與後面那些整體不可分開的，因為它是代表後面的整體。這是舊約的意思，也是哥林多前書 15 章 20-23 節的意思。這裡，也有這兩個意思，就是，基督的復活代表已睡的人的復活，和基督的復活是代表我們的復活，然後，基督的代表和我們的復活，是有生命上合一的關係的。所以，基督的復活不只是在時間上比我們早，固然是，乃是說，基督的復活是初熟的果子，基督的復活是整個復活豐收（resurrection harvest），就是將來所有在基督裡的人的復活，那個豐收的初熟的果子，是整個復活豐收的第一部份，第一個復活的那一位。所以他是已睡的人初熟的果子。所有死了的人，在基督裡死了、要復活的這些人，祂是第一個，也是代表的第一個。祂的復活是代表了所有信徒的復活，而祂是在所有信徒復活中第一個復活的。換句話說，基督的復活與我們的復活有著生命上的關係。基督的復活，令我們信徒們的身體復活，成了一個必須的後果。因為基督復活，所以我們一定會復活；祂的復活是我們復活的保證。但是，不只是保證，這個保證，不只是說說而已的，因為這個保證本身，就是整個大復活事件的第一部份，是整個事情的第一段，祂不只是用口說、應許、保證我們要復活，祂自己是整個復活的第一位。事實上，**保羅看基督的復活和我們的復活，不是兩件事情，乃是一件事情的兩個階段（two episodes of the same event）。**

Gaffin 是這樣說的：Paul views the resurrection not so much as two events, but as the two episodes of the same event. 這兩件事情是一件事情的兩個階段。

Vos 在 Pauline Eschatology p. 45 也這樣說：Paul regards the resurrection of Jesus as the actual beginning of the general epocal event. 保羅認為耶穌基督的復活，是整個跨時代的事件實在

的開始。跨時代的事件就是所有信徒的復活的開始，the actual beginning。

Ridderbos 在他的 Paul 一本書，p. 538 說，His resurrection and that of His people form an unbreakable unity. 耶穌的復活和祂子民的復活，兩者構成一個不可分割的合一，是一件事情。

p. 83 最後一行，我們若問保羅，我們的復活什麼時候會發生？他會答覆：在基督的復活這件事情上，我們的復活已經發生，已經開始了。“一般的復活”，就是在基督裡眾人的復活，這件事情，已經開展，已經是事實。

現在要打岔講另外一件事，是筆記裡面沒有的：在保羅書信裡面和其他地方，也用到“初熟的果子”這個字。

Rom 11:16

(16) 所獻的新麵若是聖潔，全團也就聖潔了；樹根若是聖潔，樹枝也就聖潔了。

Rom 11:16

(16) *If the dough offered as firstfruits is holy, so is the whole lump, and if the root is holy, so are the branches. (ESV)*

這裡沒有翻譯出來，新麵是指麵粉初熟的果子（the first fruit of the dough）。假如初熟的果子這團麵粉是聖潔的話，全團麵粉也都聖潔了。

Rom 16:5

(5) 又問在他們家中的教會安。問我所親愛的以拜尼士安；他在亞西亞是歸基督初結的果子。

保羅在這裡問候。英文是說：the first fruit of Asia in Christ。這位弟兄是亞細亞（今土耳其）在基督裡初熟的果子。

Rom 16:5

(5) *Likewise greet the church that is in their house. Salute my well-beloved Epaphroditus, who is the firstfruits of Achaia unto Christ. (KJV)*

意思就是說，這位弟兄，他不只是以弗所第一位信主的基督徒，乃是說，福音在亞細亞傳除去，結果有一個豐收，以拜尼士是這個豐收的開始，當然他是第一個，而且他是這個豐富的收成的第一個。參林前16: 15

1Co 16:15

(15) 弟兄們，你們曉得司提反一家，是亞該亞初結的果子，並且他們專以服事聖徒為念。

另外一個地方講到初熟的果子，是羅8: 23

Rom 8:23

(23) 不但如此，就是我們這有聖靈初結果子的，也是自己心裡歎息，等候得著兒子的名分，乃是我們的身體得贖。

我們有聖靈的初熟果子，英文是the first fruit of the Spirit。信徒們有聖靈，信徒們有聖靈住

在我們裡面，這個事實，有聖靈這個事實，就是一個初熟的果子，是一個印證，是一個把握、一個證據，就是說，將來我們有一天，身體要復活，將來我們有一天，身體復活的時候，就在宇宙面前，公開的、完全的被神收養，作祂的兒子。那你說，為什麼不是女人。因為只有兒子有得到遺產的權力，你要不要作女兒？沒有遺產。所以，當然男女都是兒子，都是有產業的兒子。有聖靈這個事實，就是我們將來我們要公開的、在天使面前得到作兒子、後世的名份的印證，意思是說，我們現在就已經享受到作神的兒子的、初步的權利（*initial enjoyment of the adoption*）。參看Rom 8:15

(15) 你們所受的，不是奴僕的心，仍舊害怕；所受的，乃是兒子的心，因此我們呼叫：
「阿爸！父！」

Rom 8:15

(15) *For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the Spirit of adoption as sons, by whom we cry, "Abba! Father!"* (ESV)

英文是我們所受的，是兒子的靈。在8: 23說，我們有聖靈作我們初熟的果子。有聖靈的人，就在心裡歎息，等候得著兒子的名分。所以，我們一方面，將來要成為神的兒女，公開的在天使魔鬼面前得到，但是另一方面，我們現在已經有聖靈，已經有兒子的名份。所以，聖靈是什麼呢？在我們心中的聖靈，就是將來的兒子的名份的初熟的果子，或者說down payment，好像我們賣房子、車子所付的首期，神不只是給我們保證，祂已經付了“頭期款”了，意思就是第一個付款（比定金更重一點）。

同樣的，在以弗所書1: 13-14也是一樣，

Eph 1:13-14

(13) 你們既聽見真理的道，就是那叫你們得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所應許的聖靈為印記。

(14) 這聖靈是我們得基業的憑據（原文作質），直等到神之民（民：原文作產業）被贖，使他的榮耀得著稱讚。

聖靈是我們的印記。神把天上屬靈的福氣已經給我們了，將來我們要具體地享受。聖靈賜給我們天上所有屬靈的福氣：神預先揀選我們，使我們毫無瑕疵，基督的寶血洗淨我們的罪、救贖我們，又向我們啟示神永恆的旨意，又有聖靈在我們心中，我們得著產業，以弗所書1: 3-14所有的福氣，聖靈是所有這麼多福分的首期、頭期款，或者說，神先給我們這麼多。也可以說，有些電影上演的時候會有一個preview，首映，a sneak preview，給你先看一看。好像我們有福的確據裡面有一句話是，O What the Foretaste of Glory Divine，先嘗到天上的榮耀。先嘗、預演。所以，聖靈是保證，初熟的果子（初熟的果子就是定金、頭期款的意思），神把天上的榮耀給了我們一個迷你的賜下。

現在我們回到哥林多前書15章這段來看。

1Co 15:20-21

(20) 但基督已經從死裡復活，成為睡了之人初熟的果子。

(21) 死既是因一人而來，死人復活也是因一人而來。

(22) 在亞當裡眾人都死了；照樣，在基督裡眾人也都要復活。

既然復活是因著一人而來，基督既然復活了，祂就成了睡了的人的初熟的果子。所以，v. 21 是告訴我們原因，為何基督是死了之人復活的初熟的果子。v. 22 是支持 v. 21 的。

在 v. 22 的下半，在基督裡眾人也都要復活。既然 v. 22 是支持 v. 21 的，就是死即是因一人而來，死人復活也是因一人而來，因此，v. 20, 22 都有一個觀念，就是耶穌基督與我們的合一，耶穌基督與我們的認同（solidarity），耶穌基督與我們生命上的聯結（organic connection）。就是說明 v. 22 說的（耶穌基督與我們生命的關係），在 v. 20 已經有了。因為 v. 20 只是用初熟的果子，但是 v. 21, 22 說得更多，所以告訴我們，耶穌基督成為已睡的人初熟的果子，耶穌基督和這些已睡的人之間的關係，是一個合一、生命上的聯結。

v. 22 說，照樣在基督裡眾人也都要復活。這裡，比 v. 20 也講得更多。因為這裡說“在基督裡”，而這個“在基督裡”，“基督”在 v. 22 下，是對照在 v. 22 上，在亞當裡。什麼意思呢？意思就是說，耶穌基督是誰？耶穌基督是第二個亞當。亞當是第一個亞當。

在亞當裡，眾人都死了。但是耶穌基督是第二個亞當，最後的亞當，在祂裡面的眾人都要復活。所以，這一個初熟的果子的耶穌是誰呢？這一位使在祂裡面都要復活的這一位是誰？這一位就是末後的亞當耶穌基督。因為，耶穌基督自己身為第二個亞當、末後的亞當，所以，在祂裡面的人與祂有生命的關係；祂復活，在祂裡面的人，都要與祂復活，在祂裡面同復活，因為祂是第二個亞當，是最後一個亞當。

有問題嗎？

或者我們這樣說，我作一個應用。

亞當是誰？是人類的祖先。神向亞當吩咐要治理大地。亞當犯罪、墮落了，神賜下第二個亞當，耶穌基督。什麼叫第二個亞當呢？還有，是末後的亞當，沒有第三個的，只有兩，第一跟末後的。末後的亞當就作成、成就（accomplish）了亞當應該成就、卻沒有成就的。亞當應該過一個聖潔公義的生活，管理大地，他作不到、犯罪了，耶穌來了，都作到了。這一位這麼能幹、能以聖潔、公義管理大地的末後亞當是誰呢？就是神的第二位，為祂的子民死、復活、升天，還要賜下福音的大使命的那位耶穌基督。

現在我們把這句話倒過來講，那位為你我死的耶穌，又為我們復活、升天、賜下大使命的耶穌基督是誰呢？原來祂是第二個亞當、末後的亞當，意思是說，祂乃是完完全全地成就了亞當應當成就的使命，就是管理大地，好好地在工商業、藝術、政治、教育、各方面反應出神的榮耀的，我們作不到，耶穌作到了。為我們復活、升天、賜下大使命的基督是誰？就是末後的亞當，就是完全在地上執行管理權的那個末後的亞當。那，請問耶穌有幾位？當然只有一位，因此，福音使命和文化使命，就是治理大地，是一件事情，不是分割的一件事情，因為耶穌只有一個。我們是在第二個亞當裡面同死、同復活的。那什麼叫第二個亞當、末後的亞當？就是成就了亞當所失敗的，是人類的代表。亞當是人類的代表，人類的頭。耶穌基督是誰？耶穌基督是在祂裡面的那個族類，在耶穌裡面的人的頭，在耶穌裡

面的人的代表。所以，耶穌基督是“代表”我們復活，因此我們一定得到復活。

(p. 85) Col 1:18

(18) 他也是教會全體之首。他是元始，是從死裡首先復生的，使他可以在凡事上居首位。他是身體的頭，這身體就是教會。他是元始，是死人中首先復生的，好讓他在凡事上居首位（新譯本）這裡有好幾個字，還要連同西1：15來看的。

他是原始 ἀρχη (arch, beginning)，祂是開始。然後呢，祂是從死裡首先復生的，πρωτότοκος

(prōtotokos, firstborn)，這是首先。ἐκ τῶν νεκρῶν (ek to nekron, from the dead)。

這裡是說，祂是從死裡出來（就是復活）的第一個，使祂可以在凡事上居首位，πρωτεύων

(prōteuō, preeminent)。這兩個字是有些關係的。

(18) καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας· ὃς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος

ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων,

(18) And he is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything he might be preeminent. (ESV)

Col 1:15

(15) 愛子是那不能看見之神的像，是首生的，在一切被造的以先。
這愛子是那看不見的 神的形象，是首先的，在一切被造的之上。（新譯本）

(15) ὃς ἔστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἁοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως,

耶穌基督是從死裡首先復生的。英文翻譯成firstborn from the dead，就是從死裡首生的。跟

初熟的果子一樣，πρωτότοκος (prōtotokos, 首生的) 這個字也是要從七十士本去理解。

其實，初熟的果子，跟頭生的，這兩個字，是很有關係的。有的時候，這兩個字簡直是同義詞。在哪裡呢？又是七十士本，在尼10：36-37，結44：30。還有另外一個字protoganima，也是頭生的意思，跟初熟的果子一起用，同樣的道理，在出23：16，197，利2：14，利23：17，20，民18：12-13。要知道以後再給你們。

既然初熟的果子和頭生的有這麼密切的關係，耶穌基督是不是就是這樣來看呢？就是說他是被生的第一個，就好像初熟的果子，祂是復活的第一個，也是代表。那，耶穌基督是不是被生的第一個呢？答案是：不是的。為什麼呢？我們要先看兩個因素。

第一個因素：首生是什麼意思呢？首生是指耶穌基督和宇宙、創造 (creation) 是有關係的。

耶穌基督和創造，和凡事之間是有關係的，不是沒有關係的。耶穌基督的身份是和凡事，或者是宇宙有關的，不是沒有關係的。可是，第二、與此同時，基督不可能是第一個被造的。因為，v. 16, 17就明明說得清清楚楚的。

Col 1:15-17

(15) 愛子是那不能看見之神的像，是首生的，在一切被造的以先。

(16) 因為萬有都是靠他造的，無論是天上的，地上的；能看見的，不能看見的；或是有位的，主治的，執政的，掌權的；一概都是藉著他造的，又是為他造的。

(17) 他在萬有之先；萬有也靠他而立。

Col 1:16-17 (ESV)

(16) For **by him** all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities--all things were created **through him** and **for him**.

(17) And he is before all things, and in him all things hold together.

歌羅西書原文是 in him, all things are created, 在祂裡面造的，萬有都是在祂裡面被造的。然後，all things were created **through him** and **for him**，是藉著祂，也是為了祂而造的。所以，既然萬物都是在基督裡被造，透過祂、藉著祂、還有為了祂所造的，耶穌基督就肯定不可能是上帝所造的第一位。

再來。第一點是耶穌與宇宙之間是有關係的。第二、。祂不可能是第一個被造的，因為聖經本身說得清清楚楚的，萬物是靠祂造的、藉著祂造的、在祂裡面造的，為祂造的，因此“首生”這個意思，是在舊約裡面同一個意思。是什麼意思呢？就是經過多年用“首生”這個字，到了一個地步，這個字的意思，就既不是首也不是生，跟首沒有關，也跟生沒有關。是什麼呢？它的意思就是獨特的（unique），有特別的地位（special status），有特別的尊貴，就是獨特的、特別的尊貴，就是說，是配受特別的恩惠和福氣，也就是尊貴的意思，耶穌基督是在宇宙上最尊貴的那一位。所以，耶穌基督與宇宙的關係是尊貴的，不是被造的第一位，但是也不是沒有關係。

所以，在西1: 18，祂是從死裡首先復生的，就是說，祂在要從死裡復活的人中間，是最尊貴的，耶穌是主。我們就講到這裡。

低頭禱告。天父感謝你，我們所事奉的是一位活的、尊貴的主，我們也已經能先嘗到永生的榮耀，求主給我們有屬於你的，在你裡面的把握，叫我們知道既然在你裡面，我們就每天要活出這個復活生命的樣式，謝謝主給我們這個尊貴的地位，因為耶穌基督祂先有這個尊貴的地位，從死裡復活。繼續將這些真理刻在我們心中，幫助我們反復思想，也求主幫助我們擔當我們生活、事奉的重擔。因為你也是我們的大祭司、好牧人。我們今天晚上也安息在你的懷中，謝謝主耶穌。奉你的名而求。阿門。

05/05/05 與基督聯合：與基督同死、同復活

詩歌

191 首 [Come, My Soul Thy Suit Prepare](#)

我的心啊，要準備，耶穌願意聽其求。Suit 就是打官司那個 suit 同一個字，是陳辭的意思。我們到耶穌面前，將我們要講的話準備好。然後第二節說，我們來到君王面前，求要事，因為他的恩典是夠我們用的。第三節說，我們來求再不反抗我救主，其實英文是這樣說的，Take possession of my breast; There Thy blood bought right maintain, And without a rival reign; 主啊，你來擁有我的心，在我的心裡，再沒有別的，與你爭你的王權。因為，你在我心中作王的王權（right），是你的寶血買回來的。既然你用寶血買回我的生命，你有權作我的王，不要讓任何其他的在我心中作王，這是第三節。第四節就告訴我們，我們在地上走天路，需要神作我們的帶領，第五節，求神給我們知道我們的任務是什麼，給我們力量，給我們生活和死，也是作一個 pilgrim，也是在地上作寄居的。調用 [Take my life and Let it be](#)

95 首 Himself 主自己

禱告：主耶穌，我們願意學習把我們生命的主權都交給你，一無掛慮地讓聖靈來掌管我們的生命。我們承認我們有很多的罪過、血氣，常常跑在你的前頭，我們都求主一一地鑒察，謝謝主，你的恩典夠我們用。今天晚上也求你的平安臨到我們，讓我們知道擔當我們重擔的是你，我們的大祭司、好牧人，幫助我們抓住你的應許，再一次敬拜你的話語。奉耶穌基督的聖名。阿門。

431 首 [Moment by Moment](#)

今天的講義清單：

1. 關於「與基督聯合」，與基督同死、同復活的錯誤解釋。（單張講義）
2. 與基督一同復活：是救贖歷史，也是信徒的經驗（9 pages）
3. 保羅書信講義 p.85-

耶穌基督的復活，和信徒將來的復活有密切的關係。

耶穌基督的復活（也就是歷史上的復活）也與信徒已經經歷過的復活，有密切的關係。

也就是說：

一、基督徒有一天要身體復活（主再來的時候）。耶穌基督既然從死裡復活，是初熟的果子，我們就必“與主”同復活。這個“與主”不是說耶穌會第二次再復活，乃是說，因為耶穌復活的緣故，有一天我們身體要復活。這是主耶穌的復活與我們將來復活的關係。

二、除此之外，耶穌基督的復活帶來基督徒“已經”與耶穌基督復活。這個復活是每一個基

信徒已經經歷過的。意思就是說，一個人成為基督徒，用我們今天的術語是：當一個人“重生”的時候，他是真正的與基督同死同復活。這個同死同復活，用我們講義和 Gaffin 的書裡面的用詞，這個復活是一個經驗上（experiential）的復活，也是一個存在式（existential）的——真正的復活。基督徒的確、真正、事實上，與基督同死同埋葬同復活了。不只是說，我們每天要與基督同死、同復活，這是我們的操練。但是在這個操練還沒有開始，在我們重生的時候，我們就已經與基督同死同埋葬同復活了。

關於與基督聯合，有五方面誤導或錯誤的解釋：

第一方面是以天主教的神學家比較多一點。他們的意思乃是說，在聖禮中，也就是在洗禮的時候，耶穌基督的死與復活，再一次地實現、再一次地呈現。英文是 actualize, representation。Representation 這個字，在這裡不是代表的意思，是 Re-Present（再一次的呈現），講白一點，就是耶穌再死一次，因為祂是再一次被獻上。A sacramental actualization or representation of the salvation event in baptism。在洗禮的時候，這個救贖的事件（salvation event），就是耶穌的死與復活，就再一次實現了。這種聖禮觀、這類的解釋其中一個背後的前提乃是說，保羅受了當時一些神秘宗教（mystery cult）所影響。我們相信洗禮是代表我們基督與同死同復活，但是並不是說耶穌基督的死與復活在那個時候，在肉身上再死一次，再復活一次。不是的。

第二種錯誤，比較是基督新教，自由派，特別是受了存在主義和巴特神學的影響。對他們來說，與基督同死同復活，是沒有時間和空間上的意義的。這裡不是在講神秘主義，而是講存在主義。在我不同的班上，我常常說，康德（Immanuel Kant）的哲學告訴我們，人不可能在樓下（此岸），就是理性科學的範圍，找到真理、找到上帝的。要到樓上（彼岸），也就是說在理性和科學不管用、不運作的範圍，才能找到上帝。所以，講到與基督徒同死同復活的時候，他們受了祈克果或巴特的影響，他們就會說：Paul teach us an incorporation into the Christ event and a contemporalization with the Christ event.

保羅教導我們是進入到基督事件，而同時將基督事件現今化（contemporalization）。跟天主教用的詞很像，就是說，再獻一次。In the Christ event, the category of time is suspended。在這個基督事件裡，時間這個觀念完全是吊空的。有一點像什麼呢？像我們說，“我們不可能在聖經裡找到真理啦！”，我們怎麼可能絕對地說，我們對聖經的解釋是完全的呢？是完全找到上帝呢？完全認識神呢？我們要用“信心的跳躍”，在恩典、在信心，不是在歷史，也就是說不是在聖經這本書裡，不是在耶穌基督當時死和復活，不是在歷史、理性、科學摸得到的，是要跳躍、超過歷史、理性、科學，包括聖經，超過這些，進入到一個基督事件，是存在式（existential）的，意思是說，理性摸不到的、文字形容不到的，在那裡，我們可以進入（incorporate），也可以實現。這個跟巴特的聖經觀很有關係。

巴特說，聖經是在“下面”的，是我們理性、科學碰得到的這個此岸。神的話是在上面的，

在彼岸的。基督也是在上面。我們所相信的基督，是大有能力的一件事情，一個 event，神大能地與我們相遇，但是這和聖經裡面的話沒有關係。跟歷史的耶穌也沒有關係，那是“樓下”的。而聖經這本書一定是有錯的，因為是人寫的，只不過是啟示的“見證”。同樣的，與基督聯合，你要找到耶穌嗎？在聖經裡面那個耶穌，是經過歷史的解釋，一定是不準確的，你要碰到耶穌、接觸祂嗎？好，要信心的跳躍。所以，受了巴特影響的神學家都會說，哎呀，我們在聖經裡面找不到真理的，但是憑信心，神又再一次的恩待我，靠著祂的恩典，我又可以與基督相遇了，我又感受到祂。這種講法，有時候福音派也講的，就是因為福音派太不夠儆醒，沒有注意到我們已經受了存在主義毒素的影響。

第三種是福音派的。剛才我們唱的一首詩歌，叫主自己。我們說以前怎麼樣，現在怎麼樣。這首詩歌的作者是 A.B. Simpson，宣道會的創辦人，宣信牧師寫的。在宣信之前，19 世紀末英國有一個運動，每一年有一次用今天香港的話來說，就是“培靈解經大會”、香港培靈大會，英國就比中國更早了。Keswick（培靈會）（w 不發音，唸/kezik/）。Keswick 就是在約翰衛斯理之後，因為衛斯理說，我們可以無罪完全的，當然這個不合乎聖經。所以，在衛斯理之後有些人還是願意像衛斯理一樣尋找更深的奉獻、更深的愛主、更深的得勝，而他們又避開了衛斯理這種完全 perfection 的說法，所以他們就有一套新的說法，而這個說法是非常影響華人培靈、靈修傳統的。就是說，你什麼都不要作，就讓神掌管就可以了。所以，什麼叫與主同死、同埋葬、同復活呢？就是你當自己是死的，Let go and let God! 要放棄去嘗試靠自己的血氣，完全降服，讓主耶穌。巴刻在《活在聖靈中》的第四章，批判完了衛斯理之後，也批判這一派的神學的（[調整焦距看聖靈](#)）。

為什麼要批判他們呢？首先，羅馬書第六章說的與基督同死、同埋葬、同復活，主要不是叫我們每天與基督同死、同復活。我不是說這個沒有這個真理。有的！在哥林多後書有的：
2Co 4:10

(10) 身上常帶著耶穌的死，使耶穌的生也顯明在我們身上。

但是羅馬書6：1-3節，主要不是講那個。主要是講：你知道嗎？你已經向罪死了，已經與基督同死了。所以，與基督同死，同埋葬，同復活，是在重生的時候，我們已經得到的、領受的一個經歷。這是Keswick第一個問題。

Keswick 第二個問題，是作基督徒沒有那麼被動的，不是說 let go, let God，你什麼都不作，奉獻自己就可以了。我們每天與罪要打仗的啊！我們要與我們的血氣爭戰。

第四、在不同的世代都會有一種靈意解經。在廿世紀比較流行的，是聚會所的傳統。但是聚會所的靈意解經只不過是一千幾百年來多種靈意解經的一種。我從小就聽這一類（不一定是聚會所）的講道。就是說，是啊，我們已經與基督同死同復活了啊！我已經是……。今天晚上我們要講的就是這個，沒有錯，我們是已經與基督同死，同埋葬，已經與祂同復活了。問題是這一類靈意解經所忽略的，乃是說，我是憑什麼根據，已經與基督同死同埋

葬同復活呢？乃是根據：一、神在創世之先，在基督裡揀選了我；二、基督的的確確死了、埋葬了、第三天復活了（林前 15 章）。

假如沒有神永恆的計劃和基督在歷史上真正的死與復活，我們不可以憑空的說一個屬靈的經歷：我已經與基督同死、同埋葬、同復活了。基督的死，使我與他的同死，不單成為可能，基督的死，使我與同死，成為必定發生的事實（*necessary fact*）同復活。基督的復活，使我與祂復活成為可能，不但如此，基督的復活，使我與祂同復活成為一個必定的結果（*necessary result*）。倒過來說，我之所以可以說我經歷過與基督同死同復活，完全是因為基督曾經死，曾經復活，成為從死裡復活的人的初熟的果子。所以，我們已經與基督同死同復活，的確是福音派非常敬虔的、很屬靈的一些傳統所宣講的，很對的！只是不要忘記這個經歷與歷史的關係。我們這幾堂都是在處理這個問題，就是**我們與基督同死同復活，是救贖歷史，也是所謂“存在經驗”，就是信徒真正所經歷過的。**

第五個錯誤是來自 Herman Ridderbos，Ridderbos 是改革宗的一位解經大師。我的老師 Richard Gaffin 批判他用了一個比較含糊的觀念，沒有把事情說清楚，反而把事情說得更含糊。就是說，什麼叫我們「在基督裡」，我「在基督裡」呢？就是我們與基督一起構成一個 *coporate personality*，一個集體、群體的人格、人性。這個有一點用了一點現代心理學 *personalism*（人格主義）的哲學，把基督和我之間的聯合，說得太過模糊了。

比較正確的說法是：

- 一、在永恆裡上帝的揀選和預定，已經使祂的子民在基督裡了（弗 1：3-4）。
- 二、耶穌基督的死、耶穌基督的復活是救贖歷史的高峰。（對我們相信聖經的福音派，這個是常識）。因此，信徒與基督同死同復活，與基督同復活，從某一個意義上，也是發生在救贖歷史上。意思是說，兩千年前基督掛在加利利山的十字架，我與祂同死；兩千年前，耶穌基督從墳墓走出來，復活了，從某一個意義上，我與祂同復活。至少，耶穌基督復活是所有從死裡復活的人的初熟的果子。
- 三、我與基督同死同復活，是每一個人重生的時候所經歷的。
- 四、我與基督同死同復活，是因為我在基督裡。而我“在基督裡”，是一個“約”（*covenant*）裡的關係。耶穌基督是約的中保（希伯來書整卷書是在講這個），所以，當我們說，信徒是“在基督裡面”的意思，就是說是在基督這個救贖之約、恩典之約裡面。在這個約裡面，基督是我的頭，基督是我的代表。從這個角度來說，基督的死，帶來我與祂同死，或者是同復活。這個基督與我的關係是約的代表。約的代表就是說，耶穌代表我，基督也是我的頭。
- 五、從我們要處理的各段經文，我們可以作出這個推論；因為基督的復活，上帝算我、看我是與祂同復活的。因此，信徒是真正與基督同復活的。這個真正（*real*）與基督同復活，就帶來上面所說的“存在經驗”，真正的與基督同復活。因此，耶穌基督死與復活

的時候，上帝就算所有在基督裡面的人，既然在祂裡面（在永恆裡面，就是在祂裡面），就算他們與基督同死同復活。因此，兩千年前，基督在加利利山死的時候，我是真正與基督同死同復活的！神既然算在基督裡的人是真正與祂同死同復活，因此，神就賜下這個與基督同死同復活的經驗，或者說真正的存在的經歷。這個“存在經歷”就是發生在你我身上，我們成為基督徒重生的那個時候。時間上有四層：永恆、兩千年前、我的重生，還有將來。這是四方面：永恆的揀選和預定，兩千年前基督的死與復活，和一個人重生的時候，最後是主再來的時候，我們身體復活。所以從時間上可以分四個不同的時刻。

在與基督同死同復活這件事情的意義上，我們可以說是：一、約裡的聯合。二、是代表性。三、基督是頭。四、神算在基督裡的人，真正與祂同復活，因此是真正的。It's covenantal, it's representative, Christ is head, and is really so, because God looks at it as so. 我真正與基督同復活，因為神看在基督裡的人是與祂同死同復活的。

有沒有問題？

我們上次講了一段歌羅西書1：18（講義p. 85）。我們把這段經文講完。

Col 1:18

(18) 他也是教會全體之首。他是元始，是從死裡首先復生的，使他可以在凡事上居首位。

Col 1:18

(18) καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας· ὃς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων,

我們已經解釋過，首先復生呢（first born from the dead），πρωτότοκος（prōtotokos，首生）

這個字，和初熟的果子是很有關係的。對Prototokos（首生）這個字最恰當的定義，就是首先這個字，既不是首，也不是生。乃是說，這個字在舊約已經帶上一種比較籠統的意義，就是unique（獨特的），special status（有特別地位），special dignity（有特別尊嚴），marking one as the recipient of a special favor and blessing，就是特別配受稱讚和祝福的。所以，耶穌基督是首先復生、首生的，是這個意思。

講到耶穌基督是首生，我們與祂這位首生者聯合，下面還有五方面的考慮：

一、第18節的首生要從第15節的首生來看。

Col 1:15

(15) 愛子是那不能看見之神的像，是首生的，在一切被造的以先。

Col 1:18

(18) 他也是教會全體之首。他是元始，是從死裡首先復生的，使他可以在凡事上居首位。
中文聖經1: 15, 18, 這裡有兩次講到基督是首生的。

v. 15說，耶穌是所有被造的，就是整個創造的首生，*πρωτότοκος* (*prototokos*)。

Col 1:15

(15) ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως,

v. 15是*prototokos*，*πάσης*，就是所有的。*κτίσεως*，這個字我們見過的。講到若有人在基督裡，就是一個新造的人。我們說，不是“新造的人”，是在基督裡有一個新的創造。創造或被造這個字，其中一個是 *ktisma*，這是那一類字其中的一個。耶穌基督是所有被造的首生的。首生在所有的被造以先，或以上。

(18) καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος τῆς ἐκκλησίας· ὅς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ

τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων,

v. 18講的，耶穌基督也是首生的，*prototokos*，同一個字，v. 15, v. 18用的首生是同一個字。

但是現在是πρωτότοκος ἐκ τῶν (*ek* = out of, or from)，就是從哪一些人來說是首生呢？

就是死的，*νεκρῶν* 就是“死的”意思。就是，在死裡的人中，耶穌基督是首生的。所以，v.

15和v. 18都有*prototokos*。這是第一點。

二、 可是，v. 18的*prototokos* (首生)，和v. 15用法不一樣。v. 18有*ek*這個字。First born from the dead. 從那一些死的人來說，是首生的。就是說，耶穌基督是全宇宙裡面死過的人裡的一位，從所有死的人中，耶穌基督是*prototokos*，是首生的。意思就是說，在v.18 強調的，是耶穌基督與死的人的認同 (identification) 和合一 (solidarity)。v. 15要強調的是，耶穌基督是在所有被造的以先、以上。所以v. 15要強調的是主耶穌的尊貴。但是v. 18 用了*ek*這個字，就表示耶穌基督是所有死的人其中的一位，不過，祂是first born，是首生的。和耶穌基督是死裡的人初熟的果子，是同一個意思。

第一點是v. 15, 18用同一個字。

第二點是，但是用法不一樣。因為v. 18加了一個*ek*，是強調耶穌基督與我們的相同，v. 15 是強調耶穌基督與我們的不同，耶穌基督的尊貴。

三、 在v. 18，與*prototokos* (首先復生) 有關連 (corelative) 的，是“元始”，希臘文是ἀρχή (*arche*)。很多英文就翻成head, beginning. *arche*這個字，可以翻譯成head (頭)，

或者beginning（中文翻成元始）。可是這個字，不只是指在時間上第一位。乃是說，是作頭、作尊貴的（headship and primacy），第一位的。所以，arche（元始）和prototokos（首先復生）這兩個字用在同一節的時候，它的意思就是說，耶穌基督復活的這件事情的重要性是什麼呢？這件事情的重要性乃是說，耶穌基督的復活是一個劃時代的事件的開始（Christ's resurrection is the beginning of the general epocal event）。什麼劃時代的事件呢？是我們第一次、第二次所講過的“末世”，新的時代。耶穌基督的復活，是整個復活時代的開始，因為祂是頭，祂是首生的。不只是第一個復活，arche這個字的意思，Ridderbos在他《保羅》（Paul. An outline of his theology）第56頁是這麼說的：耶穌基督是pioneer，他是先鋒，the inaugurator（首創者）who open up the way，耶穌基督打開了復活的道路的那一位。所以，“首生”不只是第一位的意思，也不只是尊貴的意思，首生的意思，是劃時代、開了這個復活的時代，開了復活的門，開了復活的道路的意思。

四、 v. 18還有一句話，就是最後那句：使祂可以在凡事上居首位。

ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων

“使”就是 in order that 希臘文是 ἵνα(hina)。γένηται (genetai)，就是他可以成為(become)，或者可以作，in all things (ἐν πᾶσιν, en pasin)，在。Πρωτεύων所有的事情上，要做什麼呢？要居首位。αὐτὸς πρωτεύων(auto = he, proteuwn)，我們見過這個字，記得πρωτότοκος (prototokos) 嗎？prototype的“proto”就是從那裡來的。與這個prototokos 有關的，是 πρωτεύων (proteuwn)。好叫在所有的事情上，祂都能成為居首位的那一位。居首位的意思就是to be first，作第一位，to have first place，不只是時間上的，也是剛才所說過的，尊貴的，preeminent，有特別的地位。最後，

五、也是在v. 18，

(18) 他也是教會全體之首。他是元始，是從死裡首先復生的，使他可以在凡事上居首位。這給我們看見，耶穌基督居首位這個事實，是對教會有重要意義，也是對整個宇宙（在凡事上）有很重要的意義的。所以，耶穌基督就是“元始”，是死裡的人的首生者，祂是在所有的事情上居首位的。那，這位耶穌基督是誰呢？這位作元首的、死人的首生者、凡事上居首位的是誰呢？就是基督身體的頭，教會的頭。

我常常用一個例子說，假如有人帶你去一個很小的、賣麵的爛攤子，人家告訴你英國女皇

或美國總統是這個爛攤子的老闆，你不會相信的。教會這個爛攤子的老闆、元首是誰呢？就是宇宙裡面居首位、凡事上居首位的耶穌基督。所以，這裡與以弗所書1：22-23是同一個意思：教會的元首是誰？就是那個在宇宙裡居首位的耶穌基督，就是從死裡復活的那位，也就是在死裡的人的初熟的果子中居首位的首生者。既然是如此，耶穌基督和與祂同復活的人，或者說耶穌基督與在祂裡面的人，是有一個代表性的關係，也有著一個生命的關聯。各位會覺得為什麼要這麼仔細、這麼囉唆？剛才已經說過了，因為至少有五六種錯誤的看法，或不完整的看法。上帝在永恆裡所計劃、所預定的，耶穌基督在兩千年前成就了。但是這個兩千年前的事情，跟你我有關係的。因為我們是在祂裡，上帝喜悅，上帝看我們是在祂裡面與祂同死同復活了。然後，當聖靈把我們揀起來、呼召我們、重生我們的時候，我們就與基督同死同復活，這是一個真正悔改、相信的人的經歷。然後才談得上我們要治死肢體上的血氣和罪，要將身體獻上作活祭，為神活、向義活。

我承認，從小的時候，聽傳道人培靈會講羅馬書第六章，一般就是說：你要將身體獻上，你要獻上，或者說，你要治死罪、不要犯罪。我承認這是聖經的教導，但是，主要是在羅馬書第12章，還有歌羅西書、以弗所書下半，很多的教導。但是羅馬書第六章這裡說明一件事實，是我們信徒在重生的時候，真實經歷過的。握知道在很多課程上課的時候，不少學生會問，那，有些人重生了、信主了，不像樣的，為什麼好像沒有經歷過這個？我們目前不是在討論所有曾經舉過手、決志信主的人，有過這種的表象（phenomenum），有這種現象的人，他們的信和悔改是不是真的？我們要討論的是，當聖靈臨到一個人，給他真正的重生的時候，一個生命的改變的意思，就是與基督同死同復活。因此，真正與基督同死同復活的人，要每天與基督同死同復活，**be what you already are**，我們每天要活出神已經賜給我們的那個真實。Be everyday, who you already are, because God has given you, 要活出你已經是的那個人，就是神在你重生的時候給你的那個新的人性、新的心、新的靈。

有問題嗎？

好，現在我們來看 p. 87。我們一起來讀：

林後2Co 4:14

(14) 自己知道那叫主耶穌復活的，也必叫我們與耶穌一同復活，並且叫我們與你們一同站在他面前。

這裡的上下文告訴我們，保羅在傳福音的事工上有不少苦難（這部份在講義上也沒有），但是保羅在v. 13那裡，他宣告了他的信仰，就是4：13，保羅說：

2Co 4:13

(13) .....正如經上記著說：『我因信，所以如此說話。』我們也信，所以也說話。

(14) 自己知道那叫主耶穌復活的，也必叫我們與耶穌一同復活，並且叫我們與你們一同站在他面前。

所以，這裡是保羅在困難中的一個信心的宣告：那叫主耶穌復活的，必叫我們與耶穌一同

復活。所以，這裡有兩點：

1. 耶穌的復活與我們的復活是有很密切的關聯的。
2. 這兩者有先後之分。

好像是很明顯的兩件事情：耶穌的復活跟我們的復活很有關係；那叫主耶穌復活的，必定叫我們與祂一同復活；2. 有先和後的分別。

當然，什麼叫“與基督”（*τὸν Κύριον*）（*sun hesu*）呢？我的意思是說，主耶穌有一天要再來，在永恆的時候，在歷史終結的時候，我們“與”耶穌一同復活。耶穌已經復活了！祂是所有死裡的人或復活的人的初熟的果子，所以，“與基督”的意思，就是說，耶穌基督是初熟的果子，復活的、初熟的果子，我們是整個復活的豐收（*the entire resurrection harvest*），耶穌是初熟的果子。所以，我們與祂一同復活，耶穌基督是整個收成的第一位、第一部份，第一階段，所以我們與祂一同復活，不表示耶穌基督要再死一次、再復活一次，不是這個意思。乃是說，我們在祂裡面，祂是我們初熟的果子，祂是首生的，我們是跟著祂的，與祂一同復活。

總的來說，我們是在基督裡與基督一同死、埋葬、和復活。We die in Christ, we die with Christ. 我們是因為在基督裡面，就是說，我們是因為與基督一同聯合了，在這個聯合裡面，在這個“在基督裡”的關係裡面，我們與祂一同死、一同復活。

下面有Eph 2:5-6:

(5) 當我們死在過犯中的時候，便叫我們與基督一同活過來。（你們得救是本乎恩。）

(6) 他又叫我們與基督耶穌一同復活，一同坐在天上，

這裡有一個非常明顯的一點，當我們死在過犯中的時候，是我們人生的一個階段，我們所經歷過的真實的事件。我們重生之前，是死在罪惡過犯中的。同樣的，父神叫我們與基督一同活過來，一同復活、一同坐在天上（弗2：5-6），也是正如我們以前死在罪惡過犯當中是事實，這個一同復活也是事實。

我們講了很多遍，要強調“與基督同死同復活”，是重生的經歷，甚至乎是整個重生經歷的主題的名字。我們再作一點點的綜納。

我們說過，耶穌基督的死與復活，帶來末世，整個新的時代。然後，耶穌在救贖歷史上成就了這個末世的展開。然後，我們死在罪惡過犯中，這是事實，現在，祂叫我們活過來，是一個真實的經歷。經歷什麼呢？就是經歷到與耶穌基督展開末世、天國時代來臨開始、新的時代、聖靈的時代，我們所經歷到的與祂同復活，就是經歷到這個新的時代的事實，不只是經歷到我生命改變了，以前殺人放火，現在不殺人了，生活上有改變，固然這個是事實，我們經歷到的，以前怎麼樣，現在活過來，就是經歷到這個新時代的開始。

我前兩三次用的比方是說，東歐的國家政變之後，百姓多麼地快樂，不只是因為他自己活在一個自由的國家，乃是整個國家進入到一個新時代了。所以，一個個人重生，與基督同

死同復活呢，不只是一個個人完全的改變，是在整個新世代展開上有分，因此，看啊！有個新的創造！若有人在基督裡，看啊！有個新的創造（if anyone man be in Christ, behold! this is a new creation），有一個新的宇宙。

好，我們現在快快從p. 92開始，講一點點。
這裡要提一提，耶穌基督在復活上是被動的。

a. eyeirw.

主動式，耶穌基督是客體，上帝是主體。就是說，是父上帝叫基督復活的。

Rom 10:9

(9) 你若口裡認耶穌為主，心裡信上帝叫他從死裡復活，就必得救。

是上帝使基督從死裡復活的。我們讀

林前1Co 15:15

(15) 並且明顯我們是為神妄作見證的，因我們見證上帝是叫基督復活了。若死人真不復活，神也就沒有叫基督復活了。

是上帝是叫基督復活的。

1Co 15:15

(15) We are even found to be misrepresenting God, *because we testified about God that he raised Christ*, whom he did not raise if it is true that the dead are not raised.

我們見證上帝就是他使基督復活了，就是祂復活了基督（that he raised Christ）。

（p. 94.）這些經文都告訴我們，父上帝身為父，使基督從死裡復活。耶穌基督在復活上是被動的。保羅從來沒有說過，耶穌基督在復活上是主動的，或說耶穌使自己復活。不是耶穌復活，乃是耶穌被復活，是父上帝的作為。基督在復活上被動，在神學上有什麼意義呢？這裡給我們看見，基督與信徒之間的合一。基督復活的被動反應出祂如何作初熟的果子。基督是從死裡復活者的初熟的果子，是首生的。

當然，你說有些其他的經文，似乎是矛盾的：

Joh 2:19

(19) 耶穌回答說：「你們拆毀這殿，我三日內要再建立起來。」

Joh 10:17-18

(17) 我父愛我；因我將命捨去，好再取回來。

(18) 沒有人奪我的命去，是我自己捨的。我有權柄捨了，也有權柄取回來。這是我從我父所受的命令。」

這些都是聖經的教導，所以我們可以在這裡看見耶穌基督神人二性的奧秘。

（p. 95）耶穌基督在復活上的被動，給我們看見祂與我們的共通點。就是說，耶穌基督的

復活，和我們的復活都是父神賜給我們的。然後，耶穌基督被父神復活，就使耶穌基督被 vindicate，被稱義，或者說被證明是義者。還有，耶穌基督在祂的人性上，經歷了大能有力的改變。耶穌基督從死裡復活了，父神叫祂從死裡復活，就證明了祂是義者，祂是救主，祂沒有犯罪，祂是為罪人的罪死的，祂勝過罪、勝過死、勝過魔鬼，祂是那義者。我不是說耶穌基督需要被證明、需要被稱義。乃是說，在上帝救贖的計劃裡，上帝宣告基督是祂的兒子。不是說以前不是，這個不是三位一體裡面的“子”的地位，是彌賽亞救主的那個 sonship，也就是我們為什麼可以稱耶穌基督為我們“長兄”的那個關係 (redemptive sonship)。耶穌基督復活了，父神稱祂為子——救贖的子，父神稱祂為義，也就是榮耀祂。耶穌基督的人性，祂的身體和靈魂經歷了一個改變。怎麼改變？就是現在是榮耀的。不是說以前沒有榮耀，乃是說就是因為經過了這個道成肉身、死、復活，耶穌基督就穿上了因為救贖計劃帶來的榮耀。在這裡完全沒有意思說耶穌基督以前不夠榮耀，現在加添，不是這個意思。沒有錯，三位一體，父子靈在永恆裡是完全榮耀的。現在講的是救贖計劃 (economy of salvation)。在救贖計劃裡面，時候滿了，耶穌基督道成肉身，經過無罪的一生，死了、埋葬了、復活了。祂經過了這麼多順服，經過了這麼多之後，父神高舉祂，使祂從死裡復活，被稱為義 (vindicate)，而且改變，得榮耀，剛好就是我們稱義、成聖的初熟的果子的首生者。就是說，耶穌基督在祂救贖工作上的被宣告為義者，被宣告為子，被榮耀，和祂實實在在的改變，祂身體和靈魂的改變，就是父神向祂的宣告和祂本性的改變，帶來父神怎麼宣告我們，父神怎麼改變我們的身體和靈魂。耶穌基督是首生者，是初熟的果子，是先鋒，是創始者。什麼的創始者？稱義、成聖、和得榮耀的創始者。耶穌基督是第二個亞當。有問題嗎？

Q: 耶穌基督不需要被證明是義者是什麼意思？

A: 三位一體的神，祂的美意是要成就救贖。在這個成就了的永恆的救贖計劃裡面，就是永恆裡面計劃好的，在歷史上成就的過程，有基督的道成肉身、無罪的一生，死與復活。耶穌基督經歷過道成肉身、無罪的一生、死、埋葬復活後，父神喜悅給耶穌基督這個榮耀的宣稱 (decoration of glory of vindication)，或者說稱義。不是說耶穌以前沒有榮耀，乃是就是因為救贖的歷史，耶穌經歷過了，所以耶穌基督可以說：天上、地下所有的權柄都是我的。不是說以前不是，乃是說，現在父神願意宇宙、天使、魔鬼、人類都知道，天上、地下所有的權柄都是祂的。祂是萬王之王、萬主之主，萬名以上的名。這個是三位一體的神喜悅在宇宙中顯明的，和祂在永恆裡面本來就有的不衝突。

我們休息之後會處理羅馬書6: 3。

05/05/05 下半堂

401 首 [Living for Jesus](#)

羅 6: 3-8, 用今天所發的講義。與基督一同復活：是救贖歷史，也是信徒的經驗 (by Gaffin,

Resurrection and Redemption)

與基督一同復活，按照羅馬書 6: 3-8，是救贖的歷史，也是信徒的經驗。

和我們所講的歌羅西書的經文，重點是一樣的。我們與基督一同復活這件事，是救贖的歷史，但是也是我們的經驗。而我們之所以與基督一同復活，最基本的是因為我們在基督裡，就是說，與基督聯合。

羅馬書 6: 1-2，保羅在回答一個問題，是不是犯罪更多可以叫恩典顯多呢？當然不是！豈不知你們已經向罪死了。我們是已經向罪死了，正如以前犯罪的生活，以前死在罪惡過犯中的生活是經歷，同樣的，我們已經向罪死，也是我們的經歷，是救贖次序，就是聖靈怎麼樣在信徒的生命中施行耶穌基督的救恩，但是也有救贖歷史的層面。

好，我們現在來看 [Rom 6:3](#)

(3) 豈不知我們這受洗歸入基督耶穌的人是受洗歸入他的死嗎？

英文是 Baptized INTO Christ，中文是受洗歸入基督，或者進入到基督裡面，we are baptized into Christ。洗禮是記號，洗禮是印記。是什麼東西的記號，什麼東西的印記呢？是我們與基督的位格和工作的聯合，也就是我們進入到祂的裡面，與祂的位格和祂的工作聯合。所謂與祂的工作聯合，是說與祂一同死、一同埋葬、一同復活。而基督向罪死了，因此，我們也是向罪死（die to sin）。在這裡，我附加一兩句，耶穌基督向罪死的意思是，耶穌基督付上罪懲罰的代價，好叫罪的權勢死了。而我們 die to sin，我們與基督同死，我們與基督一同向罪死呢，當然不是指我們個人能夠勝過罪，不是！乃是說，我們與隔絕了，罪、魔鬼和死，不再在我們的生命中作王。向罪死（die to sin），就是隔絕了。在這裡，我再講一次我常常講的，什麼叫罪的權勢已經死了。下面有四句話：

- 一、耶穌基督的死，完全付上我的罪的代價，我的罪應得的懲罰的代價。
- 二、耶穌基督兩千年前的復活，的確地在父神面前、在天使面前，在魔鬼面前，勝過了罪、魔鬼和死亡。這是耶穌基督復活的功勞。
- 三、聖靈重生我的時候，就是我與基督一同向罪死的這個經歷。就是說，從今以後，罪、死和魔鬼，不在我的生命中作王了。慕理叫這個是“肯定的成聖”（definite sanctification）。就是我成為一個新的人了，我是屬於神、屬於耶穌基督，不屬於魔鬼、死亡，也不屬於我自己了。
- 四、可是，每個基督徒都喜歡問這個問題：那為什麼我還在犯罪？答案是，聖靈也藉著我們每天被聖靈充滿。我再說，聖靈藉著我們每天依靠祂，降服在祂的主權下面（這就是聖靈充滿的意思，聖靈充滿就是完全被聖靈掌管的意思，不是什麼特殊的經歷）。聖靈藉著掌管我們，每天將罪的權勢粉碎的事實，實現、施行在我們。我再說一次，因為父神（或三位一體神）的美意，沒有說當祂重生我們（我不再屬於罪、不再屬於魔鬼那一刻），我就不會再犯罪了。在成聖這件事上，神的美意乃是祂要將每一秒鐘、每一天，向罪誇勝、向死誇勝、向魔鬼誇勝這個事實，活現、實現、施行在你我的生命中。因此，我們要作的，是每天地治死罪（put to death sin），我們

每天要作的是依靠聖靈，降服在聖靈的主權下面。上帝並沒有很機械的，*automatically*，好像機械一樣，讓我們經歷到向罪死，罪的權勢、死的權勢、魔鬼的權勢，不再控制我們。在這個經歷上，神的美意乃是要我們每天打仗。但是，保證誇勝。條件是我們要依靠聖靈，要降服在聖靈的權柄下面。所以，基督徒不要懼怕，哎呀，我會輸的！我們是站在戰勝的那一方，但是那個仗還沒有打完。

好，所以，受洗歸入基督裡的意思，乃是我們與基督的死埋葬、聯合，這是羅馬書6：3，洗禮的意義。

我們繼續看 p.2. 6：4下，信徒不僅僅向罪死，他是有新生命的樣式的。

Rom 6:4

(4) 所以，我們藉著洗禮歸入死，和他一同埋葬，原是叫我們一舉一動有新生的樣式，像基督藉著父的榮耀從死裡復活一樣。

嚴格來說，向罪死是不足以形容信徒的生命，因為只有負面的形容。在這裡，保羅在羅馬書中第一次提到與耶穌基督一同復活的主題。信徒與基督的向罪死，是“*好叫我們一舉一動有新生的樣式，像基督藉著父的榮耀，從死裡復活一樣。*”

與耶穌基督同死、同埋葬、同復活，在基督的死、埋葬、復活上，與基督聯合（*to be united with Christ*）（與基督聯合，與基督的死聯合，與基督的復活聯合，）比向罪死更為基本。換句話說，我們可以說，保羅怎麼樣形容一個基督徒的救贖呢？或者說，上帝如何藉著耶穌基督成就救贖呢？我們在系統神學會分救贖的成就，耶穌基督成為挽回祭，贖罪祭等等，然後有救贖的施行，在系統神學救恩論裡面我們會講到，聖靈如何呼召，重生，給我們悔改、信心、稱義、成聖、作神的兒女等等。

聖經神學，特別是改革宗近年來的聖經神學要強調的是，總的來說，整個*ordo solutus*，整個“救贖的次序”，也就是說，系統神學所講的關於呼召、重生、悔改、信心、稱義、成聖、作神的兒女，與基督的聯合，得救的確據，堅忍，得榮耀，這整個在神學上叫“救贖的次序”或者說救贖的經歷、救贖的施行。聖經神學要強調的是，這整個救贖的經歷，用一句話講，就是與基督聯合。用三句話講，就是在基督的死上聯合、在基督的埋葬上聯合，在基督的復活上聯合；就是說，在基督裡與基督同死，在基督裡與基督同埋葬，在基督裡與基督同復活，這是最基本的。因此，我們是向罪死了。

基督復活了。既然我們與基督的復活聯合，我們也已經復活。信徒與基督聯合，因此，基督與信徒在死裡復活是合一的，不可分開的。

不過，（p. 3），在第四節，沒有用同復活這三個字。第四節所說的是：

所以，我們藉著洗禮歸入死，和他一同埋葬，原是叫我們一舉一動有新生的樣式，像基督藉著父的榮耀從死裡復活一樣。

這裡所講的是兩種的*walk*（生活的樣式），這裡說的是新生的樣式（*in the newness of life*）。

不過，這是一個非常恰當的用詞。這個就是要告訴我們以前的walk of life，以前我們的行事為人是一樣的。現在，事實上，我們與基督一同復活，雖然沒有用“同復活”三個字，但是那個結果是，我們生活的樣式，一舉一動，是新的了。所以，與基督同復活不只是在歷史上，而是在我們生命改變的經歷上。

耶穌基督復活這個事件是兩千年前的。我們今天信主重生之後，新的生活樣式是今天的。兩千年前耶穌基督從死裡復活，跟我今天每一天的新生活樣式之間的連接點是什麼呢？乃是在經歷上與基督同死，或者說，在經歷上與基督一同向罪死，也一同地復活。與基督在經歷上同復活，乃是我們基督徒新生活樣式的基礎。換句話說，沒有與基督一同復活的，就不可能有新的生活的樣式，不可能一舉一動有新生的樣式。

接下來我們要講，這一段用的“生命”（life）這個詞。

我再說，我從小參加培靈奮興會，很多的講員都會講“生命”，“有生命的基督徒”、“沒有生命的基督徒”。那什麼叫生命呢？我聽來聽去，是不是禱告大聲一點就有生命？不看電影、不打麻將的，就有生命？每天靈修的，就是有生命？那，“靈命”、“靈性”這些名詞，聖經沒有的。“生命”，有的！“敬畏神”、“順從”、“順服”，有的！那，生命是什麼東西呢？歸根究底，生命就是復活的生命（resurrection life）。

耶穌基督是復活的基督，祂復活了，祂向上帝活（v. 9, 10），

Rom 6:9-10

(9) 因為知道基督既從死裡復活，就不再死，死也不再作他的主了。

(10) 他死是向罪死了，只有一次；他活是向神活著。

耶穌基督在地上，活了三十二年，是無罪的。祂死了，復活了，當然祂仍然是無罪的。但是祂現在改變了，祂是榮耀的、被榮耀的，被宣告為萬王之王、萬主之主，祂有最榮耀的也是復活的初熟的果子這種的生命，耶穌基督目前向神活。所以，在耶穌裡面，也就是我們所畫的那個大圓圈，你記得嗎？那個大圓圈有好幾個名字的：“恩典之約”，也叫“在基督裡”。在基督裡所彰顯的生命，就是復活的生命（resurrection life）。因此，信徒既然已經與基督聯合，與基督的復活聯合了，我們就向神活。

Rom 6:11

(11) 這樣，你們向罪也當看自己是死的；向神在基督耶穌裡，卻當看自己是活的。

這個當作，不是假的意思，是說你們要知道，你們在上帝的面前，已經是一個復活了的人的意思。你們要向罪是死的，因為不在罪的權勢之下。你們要當自己是向上帝活的，就是說，你們要知道，你們已經是與基督一同復活，你們有的生命是復活的生命。換句話說，你不是在泥漿裡的豬了，你已經是在皇宮裡面的王子和公主了，不是在泥漿裡的豬了。你的客觀的身份，就是在上帝眼中，你是什麼？你是復活的。因此，就必須獻上自己，

Rom 6:12-13

(12) 所以，不要容罪在你們必死的身上作王，使你們順從身子的私慾。

(13) 也不要將你們的肢體獻給罪作不義的器具；倒要像從死裡復活的人，將自己獻給神，並將肢體作義的器具獻給神。

基督徒固然要顛顛兢兢作成得救的功夫（腓2：13），但是，一個基督徒不應該每一次將自己獻上的時候，總是不知道神有沒有悅納我的獻上。我們把肢體獻上，作為義的器具，背後不是：哎呀，不曉得神還會不會打我哎！再獻一次。不是的。我們奉獻自己，支撐這個奉獻的，乃是我們與基督同復活了。我有的生命是基督復活的生命。那，什麼叫基督復活的生命？講穿了就是聖靈。羅1：4，是聖靈使基督從死裡復活。

Rom 1:4

(4) 按聖善的靈說，因從死裡復活，以大能顯明是神的兒子。

上一堂我們說基督是被動的。當然，三位一體的父子靈都在基督的復活上有份，不過聖經神學喜歡強調的，是基督是順服的。什麼叫復活的生命？復活的生命就是聖靈的生命。

保羅在腓立比書3：10說，

(10) 使我認識基督，曉得他復活的大能，並且曉得和他一同受苦，效法他的死，

就是說，聖靈在我們基督徒的生命中，要彰顯出一個很龐大的能力，就是大到好像聖靈使基督復活那麼大。因為羅馬書1：4說，是聖靈使基督從死裡復活的。不只是在量度（quantity）上，聖靈要在我們身上，使我們勝過罪、過聖潔生活的這個力量，是好像與使基督從死裡復活的能力那麼大；不只是在量度上一樣，在本質上是同一個能力。因為，只有一個聖靈，沒有兩個。那一位使基督復活的聖靈，就是每天給我們力量，勝過罪、向神活的力量，就是聖靈的力量。所以，我們獻上自己……。我不否認我們需要承認自己的罪過，好好地十字架面前，清理我們的罪，然後獻上自己，這也是我十四歲的經歷。我九歲信主，沒有笑，沒有跳，沒有哭，沒有地震，沒有來電，什麼都沒有。但是十四歲流淚痛哭了一兩個小時，然後，再過兩個禮拜，獻上自己，作全時間的事奉。所以，我完全沒有意思要沖淡那個認罪、悔改，和奉獻之間的關係。這樣說好了，當我們沒有委身獻上自己（commit our life）之前，神已經在約裡面委身了祂自己，應許我是屬祂的，我已經與基督同死同復活。所以，我們是站在一個很穩固的磐石的根基上，去奉獻自己，作義的器具，不容血氣、私欲來控制自己。簡單地說，Jesus love you，耶穌的恩典是夠我們用的，是托住我們的。因此，我們要把自己獻上。

我再說，我們這些香港、台灣，六七十年代到海外來洗電飯鍋的一代，我們喜歡忙，我們喜歡事奉。不是喜歡啦，我們不事奉，活不下去的啊！但是，我們很多時候，在那個愛主跟事奉，整個操練上面，只有操練。又加上教會裡，一百雙、兩百雙、一千雙的眼睛看我們，所以，我們慢慢地演變成一種為了別人看我看順眼，而去事奉、奉獻，而缺乏了我已經與基督一同復活，耶穌基督是父神所稱義的，所宣告的、榮耀的那位。我是因為基督的恩典，我與祂同復活。是在這個根基上，我為主而活。

很多教會的弟兄姊妹，當我們唱這些詩歌，我們唱“為主而活”的時候會說，是啊，我要為主而活。所以，我常常問你囉，信心跟減肥有什麼不一樣？同樣的，奉獻跟減肥有什麼不

一樣？同樣的是，我們都要顫顫兢兢的，用意志決定奉獻。不同的地方是，當我們信靠主，奉獻、獻上自己作義的器具的時候，首先這個能力是來自聖靈，然後，聖靈保證托住我們，所以，不像去跑步，去健身，去減肥一樣，是不一樣的。你不是孤獨地在那裡跑的（You do not walk alone）。而我們奉獻之前，先有神的話語跟祂的靈，所謂“委身”，就是神已經保證，祂與我們同在，有祂的愛，有祂的話語，有祂的同在，有祂的能力。所以，不要為了事奉而事奉，不要為了忙而忙，不要為了奉獻而奉獻。

我所屬宗派的神學院，聖約神學院（Covenant Seminary）有一個口號，叫做Grace Orientation（恩典取向）。就是因為不論改革宗、時代論、浸信會、長老會，什麼會都好，曾幾何時，我們這些福音派，我所謂的洗電飯鍋的一代，就是喜歡忙、事奉的一代，曾幾何時，昨天的愛主變成今天的為了忙而忙，不只是中國人，美國人一樣的。我講了很多次，可能在羅馬書那課也講過，不信是我們基督徒常常有的誘惑。我們老是喜歡抓住一些東西，我們能夠做什麼，我們做一點。所以我說的那個grace orientation，恩典取向，就是我們要常常強調恩典。不是要我們放縱去犯罪，乃是要我們過聖潔生活，跑在這條路上，有一個正確的，從真理那裡來的穩固的根基。我知道，有一些喜歡批判恩典的道理的基督徒跟牧師們，常常就強調，「只是頭腦上知道恩典不夠的，一定要活出來！」我要反過來說，只是活出來是不夠的，你活出來的時候，要有恩典作你的根基。兩種的講法都是對的。但是我們活在一個真理很貧乏的時代，而靠自己來活出奉獻的生活，是兩千年來，或者自從亞當夏娃犯罪以來，人類的傾向。所以，怎麼樣不律法主義，又不放縱去犯罪懶惰，答案不只是“過一個平衡的生活”，答案是跑到與基督同死同復活的真理，一次再一次回到恩典的真理裡面。

好，我們繼續看，生命是復活的生命，因此，v. 4是有與基督同復活的觀念。

（p. 4）與基督聯合，是指生命的樣式（v. 5）。

Rom 6:5

（5）我們若在他死的形狀上與他聯合，也要在他復活的形狀上與他聯合；

所以，與基督聯合，就是指到v. 4，一舉一動有新生的樣式的意思。

所以，基督的死與復活，是不能分開的。同樣的，信徒的死與信徒的復活也是不能分開的。雖然羅六和弗二、西二用的字不一樣，但是意思是一樣的，就是：我們與基督已經一同復活了。在這裡，有一段引用了慕理《羅馬人書註釋》的話：

這裡基本的思想乃是：基督的死與祂的復活既是分不開的，從兩者的聯結可以推論：我們若與基督的死聯合，也必與祂的復活聯合。我們在這兩件事上不能分開，就如在基督身上，祂的死與復活不可能分開一樣。

（p. 5）信徒有基督的死與復活的「樣式」（likeness），所以，與基督聯合的基督徒，也是與基督的死與復活是有分別的。我們不願意妥協與基督聯合的觀念，可是，「樣式」這個字，表達了是有分別的。簡單地說，基督從死裡復活是指祂身體上的復活，我們的復活

是聖靈作成的奧秘的經歷。

羅馬書6: 1，與基督同死、同復活不是指生命改變的過程，就是說，不只是說我們每天愈來愈效法基督，保羅要強調的是信徒曾經有過“與罪一刀兩斷”的經歷。

(p. 6)

Rom 6:6-7

(6) 因為知道我們的舊人和他同釘十字架，使罪身滅絕，叫我們不再作罪的奴僕；

(7) 因為已死的人是脫離了罪。

在v. 6，新人與基督一同復活，乃是與舊人與基督一同釘十字架是對照的。

v. 6，我們的舊人和他同釘十字架，使罪身滅絕，叫我們不再作罪的奴僕。

這個新的人，就是舊人與基督同釘十字架相對照的。

所以，v. 6肯定：與基督同釘十字架的結果是：罪身必定被滅絕，而「被罪捆綁」，必定終止。第六節是說：我們的舊人和他同釘十字架，“使罪身滅絕”——使這個罪身（body of sin）（罪在身上的權柄）滅絕，叫我們不再作罪的奴僕。這裡的意思，是被罪影響，被罪控制的身體，這個被罪身滅絕的罪身（慕理說就是被罪影響，被罪控制的身體）滅絕了。

因此，與基督同復活，乃是第六節所暗示的，作義的奴僕的先決經驗。

再說一次。作義的奴僕，是我們的經歷。

好，我們現在到v. 8。Rom 6:8說，

(8) 我們若是與基督同死，就信必與他同活。

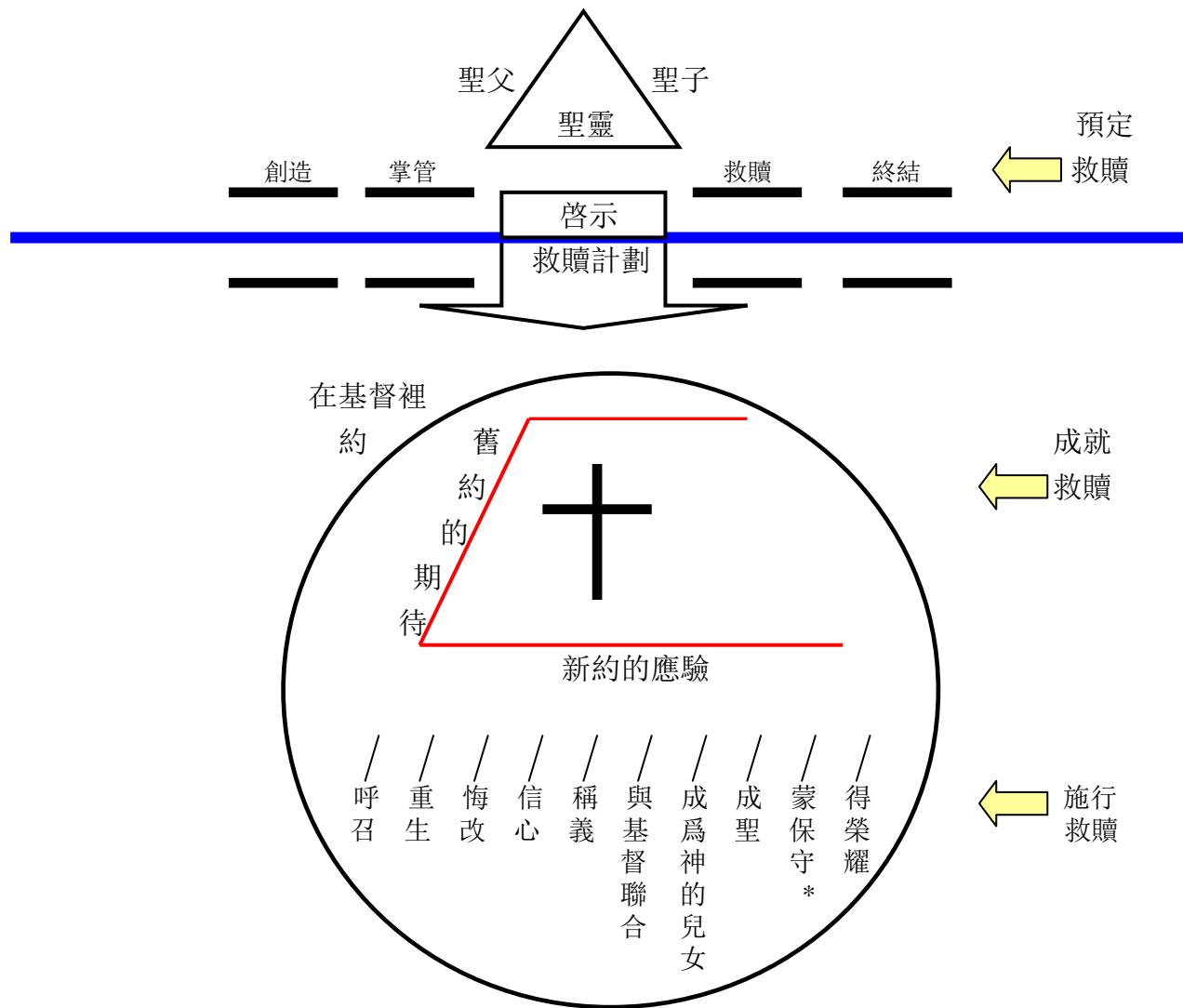
v. 8與v. 5是相對應的，與基督同活，必定先與祂同復活。而與基督同活，與基督同復活，都是在經歷上的事情。

(p. 7)

基督徒向罪死了，因為他們先與基督聯合。信徒與基督聯合，才能在基督的死、埋葬、和復活上與祂聯合。我們再來看那個大圓圈。這整個大圓圈，就是「在基督裡」。

父神在永恆裡面，揀選預定了在基督裡的人。耶穌基督在歷史上為他們死了。我們在基督裡面。在基督裡面包括什麼？包括在歷史上，有份于基督成就的。所以，十字架是畫在整個圓圈的中點，這個不是偶然的。我們在基督裡，就與祂的死與復活有份，就是因為我們與基督聯合，所以能夠在祂的死、祂的埋葬、祂的復活上與祂聯合，而洗禮是這個記號。我們上次所畫的還有兩個圈，然後洗禮是這個記號（請參考羅馬書釋義筆記）。

與基督聯合，是指信徒經歷上的聯合，雖然與基督聯合，也是指創世以先的預定，和救贖歷史上的聯合。在創世以先，父神已經把我們放在“在基督裡”。這是第一個與基督的聯合。然後，兩千年前，耶穌基督死與復活，我們與祂聯合，同死同復活。一般，我會在這裡畫救贖的施行，呼召、重生、悔改、信心、稱義、成聖、作神的兒女、得救的確據、信徒的堅忍、得榮耀。這一切的一切，就是與基督聯合的意思。假如我們要將呼召、重生、悔改、信心、稱義、成聖、作神的兒女、得救的確據、信徒的堅忍、得榮耀，寫一個總主題的話，就是「與基督聯合」。

這個與基督的聯合，就是我們在經歷上與基督聯合。可以分兩方面，一方面是基督徒生命開始的時候，就是重生的時候。第二是每天要操練的，就是每天要治死罪，向義活。

(p.8) 與基督聯合是經驗。以弗所書第二章，以前沒有基督，以前我們死在罪惡過犯中，現在經歷了「與基督一同活過來」之後，就被改變了，現在是「在基督裡」。

經歷與基督聯合，是保羅救贖論裡面最基本的觀念。也不可與在基督裡被預定，和兩千年前與基督同受難、同復活分隔。這三方面，與基督聯合，是保羅書信一個最重要、最中心的思想。不過，可以分幾個層面來理解。在預定層面，在兩千年前救贖歷史的層面，還有我們的經歷。

（p. 9）與基督同死、同埋葬、同復活，是一件事情。所以，當我們說與基督聯合，與基督同死同埋葬同復活，是一件事情，不是三件事情。有什麼問題沒有？

今天晚上和上次，我們把很多條線，織起來，織成一塊布。比方說，基督和我們是聯合的；基督的死和基督的復活是聯合的；預定、救贖歷史、和我們的經驗，都是有關的。是不是？記得嗎？

我再說一次，耶穌基督的死和耶穌基督的復活分不開，所以我們的死和我們的復活，分不開。基督和我們，分不開，因為父神把我們放在「在基督裡」。放在基督裡是什麼時候？三方面，第一是預定，第二是救贖歷史，第三是我們的經歷上。我們不能偏只是講經歷，不講歷史，不講永恆的預定；不可以偏一方面，這是一條線下來的。

雖然羅馬書第六章沒有說我們與基督同復活（在其他地方有），但是我們可以推論，這個同復活就是那個新生的樣式背後的那個先決的經驗。所以，我們最好多一點思想聖經的用字，少一點製造聖經裡面沒有、也不需要的一些字。比方說，我們說，哎呀，這個禮拜我的靈命不好，什麼意思？就說穿好了，這個禮拜我沒有靈修，好過說，這個禮拜我跟上帝的關係不好。你懂得我的意思嗎？我們很多的用詞，令一些觀念含糊，令“靈修不好”這個觀念含糊，又讓「與神的關係」這幾個字，愈來愈公式化。有七天靈修就是與上帝的關係好，沒有靈修就是與上帝的關係不好。寧願說，我沒有靈修。

然後，講到與上帝的關係，就多思想基督的死與復活，跟我們與基督的聯合。在其他的課程上我會講聖經裡面用什麼詞？用“敬畏神”、遵行祂的話，當然講愛神，愛基督，住在基督裡面。但是，有些詞是聖經裡面沒有的，“跟神的關係”，維持一個好的關係，什麼意思？是怎麼樣一個關係？是主仆的關係，還是情人的關係。Intimacy這個字，英文用得比較多一點。“親密的關係”，什麼意思？寧願用聖經的話，“在基督裡”，“住在基督裡”，多思考祂的話。

我很感謝主，在大學時期就聽“在基督裡”，“在基督裡”就是與基督一同死、一同埋葬、一同復活。那是三十五年多以前的事情。這個是講不厭，想不厭的。就是說，我們要傳的福音，我們要帶的門徒訓練，這個核心的思想是什麼？保羅的核心思想是什麼？就是末世已經來臨，天國、新的世代、聖靈的時代，聖靈的時代，就是要我們與基督同死同復活的世代。我再說一次，我們說，與基督同死同復活，先不是講我們每天的與基督的同死同復活，先的是上帝所賜給我們的預定、救贖歷史和經歷（改變我們的經歷）。然後，我們要作出聖潔生活的操練作回應。

好，我們禱告：感謝天父給我們這個機會，再一次思想聖靈在耶穌基督裡面，為我們成就

的、你所賜給我們的改變和經歷。父神，我們承認，我們自己，或者一些我們很親愛的，面對真理，我們會懷疑，是否已經真的已經來到主的面前，悔改、相信主。但是，主你願意每一位來親近主耶穌、來到十字架面前的，能夠得到確據：是的，我在基督裡，已經與祂同死同復活。就求主恩待、感動，再一次催逼我們每一個人，來到耶穌基督的十字架面前，也是來到這位復活的主的面前。感謝主，我們不需要懷疑，我們是不是站在勝利的那一方，因為主耶穌已經誇勝。主就幫助我們，給我們有盼望、有力量，有穩固的腳步，奔跑前面的道路。堅立我們手裡所作的工，因為都是你的恩典，都是你先呼召我們，你先愛我們，你先把我們放在主耶穌基督的裡面。感謝你，奉耶穌基督的聖名求。阿門。

05/12/05 末後的亞當成了賜生命的靈

詩歌

367 首 Thine is the Glory

307 首 He Lives

禱告：天父，我們感謝你，也敬拜你。你差遣你的兒子為我們死，也向罪死。一次復活，救我們脫離罪的權勢。天父我們謝謝你，我們有一位得勝的救主，祂是活着的，我們也與祂一同死，一同復活。求主給我們一個滿有復活的真實，叫我們活得像是與主一同復活的，充滿着盼望、力量、喜樂的基督徒。我們需要主你，憐憫我們，求主幫助，奉耶穌基督的聖名求。

我們在過去的幾個星期，也就是說，自從我們進入到講義的 p. 82 開始，我們就在從事一系列的查經，我們先讀了林前 15: 20-23，之後，我們又花了一些時間，看歌羅西書 1: 18 (p. 85)，然後，我們很快看了一下林後 4: 14 和弗 2: 5-6 (p. 87)。然後，我們就讀到羅馬書 6: 4-9 (p. 88)。上次我們也額外發了一些講義。今天我們會再回到哥林多前書第 15 章，看 42-49，特別是 v. 45。各位會注意到，我們讀了很多經文，都跟耶穌基督的復活有關。讓我再說一次我們目前整個的進路 (approach)，我們在作一件什麼樣的事情。

我們在建立保羅書信的中心思想。前面那一段，我們講過，保羅對歷史、末世的看法，是借用了舊約的猶太人的“兩個世代”，但是，末世已經來臨了，但是已有的還沒有完全結束，這是“兩個時代”。我們這段講完之後，進入到第二段，講保羅書信的主題，就是講到耶穌基督的復活，是整個救恩歷史、神整套救贖計劃成就的高峰 (the climax of accomplishment)。意思就是說，耶穌基督的死，在十字架上成就了挽回祭 (平息父神的憤怒)、贖罪祭 (解決我們罪懲罰的問題)、神和人和好 (不是人和神和好)。這些都是很重要的。

我們一點都沒有意思要抹殺或削減耶穌基督死的重要性。可是這幾百年來基督教的解經和神學，的確沒有把太多的精神、注意力放在耶穌基督的復活上面。我們讀這些經文，就是用一段一段的經文，一節一節、一個字一個字，把一幅圖畫拼出來。這幅圖畫就是：耶穌基督的復活和我們將來復活的關係，這是其一，是我們從林前 15: 20-23 開始的。然後，我們講到弗二和羅六的時候 (上個禮拜)，我們又講到耶穌基督和我們在今世的復活。而今天我們要講到，我們在兩千年前耶穌基督復活的時候，與祂同復活。

再說一次。保羅的中心思想，是整個宇宙進入到新的時代。那你說，保羅的思想不是因信稱義嗎？我們在羅馬書查經的那幾堂，我們的注意力是羅馬書第一~八章講什麼？答案是：羅馬書第一~八章是講神的義，神的義歸算給信耶穌的人，神的義稱信祂的人為義。這是羅馬書第一~八章的主題，而羅馬書也是新約裡面最重要的一卷書。但是我們這個課程在從事的是“聖經神學”，不是查經。羅馬書第一~八章是查經，所以我們就一段段查下來。羅馬書第一~八章講什麼？答案是講神的義，神的義歸算給信祂的人，神稱那些信耶穌基督的人為

義，都是恩典，藉著信心等等，沒有錯。但是保羅書信的整體不只是羅馬書一到八章、加拉太書。把保羅的十二三卷書加起來，還有使徒行傳他的講章，我們會看見，因信稱義就要放在一個恰當的位置。因信稱義，神歸算人為義，神稱信耶穌的人為義，這個是在救贖的施行這個角度來看的，就是人的經驗。聖靈怎麼將耶穌基督成就了救贖施行給人呢？答案是重生人，使人因信稱義。沒有錯。但是保羅的思想，包括神在整個宇宙的計劃是什麼呢？就是從創造開始，祂已經預先看見、預先計劃好，耶穌基督有一天要復活，得到榮耀的身體，完全地、榮耀地被聖靈充滿，“主乃是那靈”——那是我們下面要講的經文（林後 3: 17）。在創造的時候，神就已經預定好整個宇宙的歷史，人、天使、宇宙的歷史的高峰，就是兩千年前耶穌復活的那一天。

因為耶穌基督復活的那一天，勝過了罪、勝過了死、勝過了撒旦的權勢。而 something happen to Jesus，而耶穌基督本身就經歷了一個很重要的所謂“改變”（神是不會“改變”的，三位一體的神，聖父、聖子、聖靈，都不改變的）。但是在這位道成肉身，就是穿上了人性的神子耶穌基督。我再說，三位一體的第二位，神子，祂穿上了人性，由童貞女馬利亞感孕所生，活了三十二年，死了，復活了。當祂復活的時候，耶穌基督被上帝高舉、榮耀，得到一個我們將來復活的身體的初熟的果子，一個榮耀的身體。不但如此，父神說，“你是我的愛子”。這個“愛子”，不是指祂們永恆裡面的父子關係，是在救贖的工作裡面，耶穌基督完成了救贖了，所以神特別給他“主”（Lord）這個名字，也特別宣告復活的耶穌基督是祂的愛子；也是聖靈的力量充份地充滿著耶穌基督，所以，“主乃是那靈”。所以，something happen to Jesus，耶穌基督成為了賜生命的靈。不但如此，這位被榮耀的、被高舉的、被稱為子的、被稱為主萬主之主耶穌基督，當祂復活的時候，所有在祂裡面的人，也就是創世之先，上帝在基督裡揀選、預定的人，在主耶穌兩千年前復活的那一天——從一個奧秘的意義上（這是奧秘，我們只能把聖經所講的，至少把它說出來，但是不能用邏輯去解釋），耶穌基督復活的那一刻，在基督裡的人，與祂一同復活。今天晚上我們會詳細講這一點。好，因為所有在基督裡的人，在創世以前，神預定揀選的時候，他們已經是在基督裡的，因為弗 1: 4 說，神在創世以先，“在基督裡”揀選了我們。既然在創世以前，這些人是“在基督裡”被揀選的（這是個地位哦！），因此，在耶穌基督死與復活的時候，耶穌基督向罪死，所有在基督裡的人也向罪死（die to sin）。耶穌基督向罪死是粉碎罪的權勢，粉碎魔鬼的權勢，死的權勢。在基督裡的人和基督一同死的意思，是他們被轉移、離開罪的權勢，進入到神的國度，也就是那個新的世代。耶穌基督向神活了（主耶穌基督復活了，祂一次復活是向上帝活）。剛才我們說，在耶穌基督本身的意義上，祂經歷了一個被榮耀、被高舉的一個經歷。這些在基督裡的人，兩千年前就與基督迎一同復活了。這個意思是說，他們“真的”——什麼是“真的”？還有假的嗎？——“真的”意思是說，上帝當他們是真的與基督同復活了。上帝說是真的，就是真的啦！對不對？不要說，哎呀，這只不過是“地位”而已啦！不可以這樣說的！上帝說我們在地位上與基督同復活，就是真的與基督同復活。然後我們再問，怎麼樣成為我們經歷的一部分，那是聖靈的工作。所以，當耶穌基督復活的那個時刻，

所有在基督裡的人，就與基督一同復活了。

所以，耶穌基督是從死裡復活（ἐκ νεκρῶν, ek nekron）的首生者。就是說，是所有死的人裡面的首生的，意思是說耶穌基督與他們有分別、也有認同。這是歷史上的。

現在我們再講一講，耶穌基督的復活在信徒生命上，我們有兩次與耶穌基督一同復活。我再說一次。這裡有五個與基督同復活。

一、預定：在永恆裡面，神已經預定。

二、兩千年前，我們在基督裡，與祂一同復活。

三、洗禮：洗禮是生命改變的象徵、記號、印記。洗禮代表什麼呢？代表我們在基督裡，與祂同死同復活。這個同復活就是一個人開始過基督徒生活，開始有基督生命的那個同復活。也就是說，向罪死，罪的權勢粉碎，他開始有了這個生命。記得嗎？耶穌基督的生命就是復活的生命（羅六）。這是第三方面。第一是永恆的，第二是耶穌基督復活那一天；第三是我們重生，就是與基督同死同復活。

四、將來。我們要與基督一同復活。我說過，什麼叫一同復活呢？耶穌基督不是已經復活了嗎？耶穌基督已經復活，祂是初熟的果子，所以，到了將來、歷史的終結，我們就與基督一同復活。不是說耶穌基督等到那一天才復活，不是這個意思。乃是說，耶穌基督已經復活了，成為復活的人初熟的果子，我們就效法祂的復活，就真的、具體的得到一個榮耀的身體了，身體被救贖了。

五、我們每天的，重生之後，就是基督徒生命開始了。主還沒有回來，永恆還沒有開始。

在中間這段，我們要每天向罪死，向義活，從這個意義上，我們每天與基督一同復活。那，你自己問一問自己，坦白說，當你想到與基督同死同復活的時候，我們是不是常常只想到，每天與基督同死同復活；或者只想到，重生的與基督同死同復活了。這裡我們講到五個層面。

再來一次。一、在創世之前，神的預定。二、兩千年前在救贖歷史上，我們已經與基督同死同復活。三、重生的時候，我們與基督同死同復活。第四、將來，耶穌基督回來的時候，我們與祂同復活。然後，今天，我們每天要治死我們的罪，每天向義活，把身體獻上，作為義的器具。（第四、五兩點可以對調）

Q：第一是什麼？

A：第一是父神在永恆中預定祂所揀選的人，是在基督裡預定，在基督裡揀選的。所以，我們在永恆、創世以前，與耶穌基督就有這個“在祂裡面”這個關係的，弗 1：4 是最明顯的一段經文。

我們在這裡用一段一段的經文，把這幅圖畫拼起來，因為，坦白說，這不是福音派常常思想的問題。就是說，救贖的歷史和我們在兩個時代的末世論，是多麼多麼的重要。講救贖

不可以只是想到耶穌基督的死、我信祂，稱義、作神的兒女，每天過聖潔生活，就完了。不是這麼簡單的。耶穌基督的死，之後還有祂的復活，而復活那天，才是宇宙歷史最重要的一刻，在時間中最重要的一刻，是耶穌基督的復活，被高舉為萬王之王、萬主之主。這是第一。

神是以祂自己為宇宙的中心，祂自己為救贖計劃的中心，不是我們。我們與基督同死同復活，不論是重生的時候，或每天的，若沒有兩千年前基督的死與復活，今天我們不可能有這些重生的恩典和每天新生命的力量。所以，兩千年前耶穌基督的身體復活，不只是在傳福音的時候拿出來，給非信徒看一看，“你看，聖經是可靠的，因為耶穌復活了，這是證明，因為墳墓是空的”。基督的復活，不只是拿來作護教的證據的。當然，那是個證據沒有錯，但是基督的復活在上帝的眼中，是祂整個計劃的高潮。

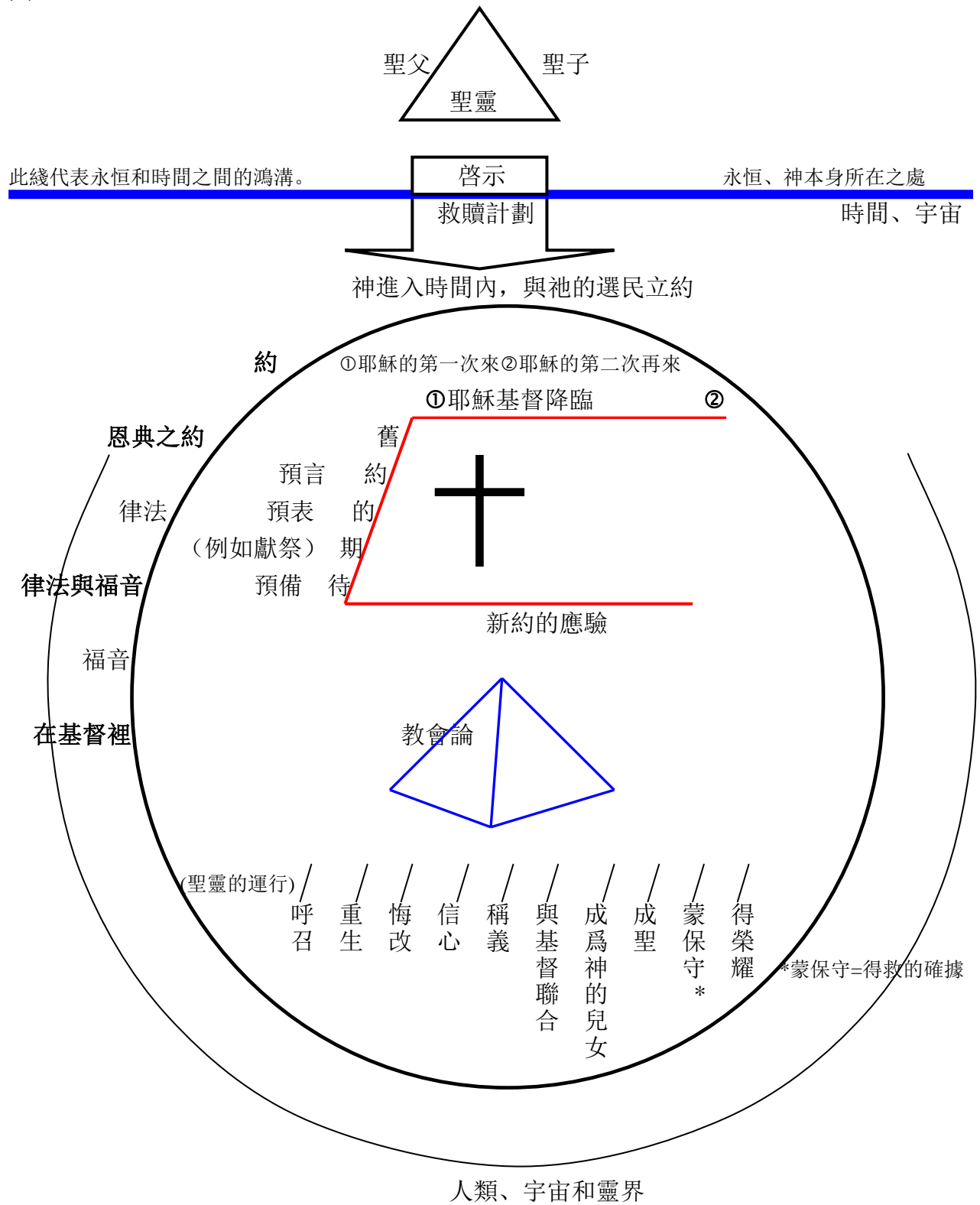
所以，我們固然不可以不相信耶穌身體復活了，不只是耶穌基督變成一個神仙。不是，他不是神仙！他是神人二性的復活了。然後，從這個歷史的事實（他身體的復活）再想到，耶穌基督身體的復活，我在這個事情上是有份的。兩千年前就有份了。

我先停一停，有什麼問題？

坦白說，連改革宗的系統神學都沒有好好整理過這個。這門課是聖經神學。各位有很多上過我的系統神學，將來我也會繼續教系統神學的救贖論。救贖論就是講到聖靈的呼召、重生、悔改、信心、稱義、作神的兒女、成聖、得救的確據等等，我們會繼續講這些，都是很重要的真理。但是，Vos, Ridderbos, Gaffin，他們的聖經研究，要提醒我們，不要過份地把救贖的這個事實（the reality of redemption），不要過份的只是看為“我的經驗”。神學上這些叫“救贖秩序”（order of salvation）。就是說，神不只是用福音來呼召我，我悔改、信耶穌、有得救的確據，不只是這個。我們所關心的，應該是神所關心的。而神既然關心救贖的秩序（祂當然關心），但是，神在宇宙所安排的，是遠超過你我得救的問題。

耶穌基督從死裡復活，是粉碎魔鬼和所有靈界的權勢，還有罪、律法、死，所有的權勢。問題是，你是基督徒，我是基督徒，我們關不關心神所關心的。而神所關心的，是整個宇宙，耶穌是主，這個是復活的意義。神所關心的是“兩個世代”，記得嗎？新的世代，在耶穌基督復活的時候，已經開展了。因此，我們傳福音，我們傳的是什麼？**claim and proclaim the Lordship of Christ**。我們宣講耶穌基督是主，我們也收回（Reclaim）耶穌基督主權的領域：宇宙裡面，沒有一方寸的土地，耶穌基督不說是我的。經濟、政治、教育、藝術、音樂、文學、家庭、感情、經濟、學業、個人的經濟、靈命（所謂“靈命”，所有這些都是“靈命”）。而為什麼我們可以有這個膽量說我們要從事“文化使命”？傳福音是這麼廣的，都是因為基督的復活！用我們常常用的圖來表達，我們不要只是關心這個圓圈最下面的呼召、重生、悔改、信心、稱義、作神的兒女、得救的確據、成聖等等，我們要關心的是耶穌基督的死與復活，而耶穌基督的死與復活，是在這個整個圓圈的中心。

圖

為什麼是中心呢？首先，因為這是整個救贖歷史的中心、高峰。第二、因為沒有這個的話，下面這些什麼呼召、重生、稱義，什麼都沒有的啊！第三、耶穌基督的復活，我們在祂裡面是有份的。第四、耶穌基督復活，我們與祂在祂裡面一同復活，就是神在永恆裡面所計劃的，我們在祂裡面與祂同死同復活。所以耶穌基督的死與復活是那麼、那麼的重要。然後，耶穌基督復活了，新的世代展開了。我再說，羅省有一個紀念公園 Forest Lawn，森林草原紀念公園，那裡有一幅耶穌基督復活的圖畫。耶穌站在那裡，向右看。墳墓是空的。然後，在整幅圖畫的右手邊，有第一世紀的門徒，有中古時代的聖徒，有宗教改革的領袖，有清教徒；對不起，也有天主教，有十字軍，有各派不同服裝的基督徒。耶穌基督的復活展開了整個人類歷史的改變。

我再說，一、耶穌基督的復活使我們的得救成為可能，因為那是我們得救的根據。二、耶穌基督復活，就是父神所預定的（就是祂要復活，我們要在祂裡面一同復活）成就了，神所預定的，在歷史上成就了。第三、在整個歷史上是高峰，而且展開了末世，最後的，也是最榮耀的一段歷史。所以從這個角度來說，救贖論和末世論是同一件事情。

什麼叫救贖論呢？我得救。我怎麼得救的？沒有耶穌基督復活，我不可能得救。所以，救贖論一定要講耶穌基督的死與復活，那是整個救贖的中心。為什麼救贖論是末世論呢？因為耶穌基督的復活不只是鐵證待判，不只是我得救了，是整個宇宙最後一幕開幕了（The ushering in, the launching, the opening up of a new world），整個一個新的創造、新的宇宙、新的世代、新的世界展開了。所以，按照這種的末世論，基督徒的末世盼望是確定的、榮耀的，是給我們膽量去傳福音，耶穌基督的國度會愈來愈擴展，福音會傳開。那，有沒有苦難？當然有！因為還有這條線。耶穌基督復活之後，右手邊下面這條線就是現今的、罪、魔鬼、死那個世代，還繼續到祂再來。所以，基督徒靠著主的力量，奉祂的名去傳福音，去收回基督王權的領域，這個過程裡，一定有苦難、逼迫，有困難、有抗拒，但是一定有盼望。因為耶穌是主，祂是復活的主，祂是賜生命的靈，“主乃是那靈”。

這個就算在改革宗的教會神學世界裡面，也是一個很重要的調整，就是說不要過份地把呼召、重生、稱義、作神的兒女，成聖、得救的確據、信徒的堅忍，不要過份把這些，弄成一個一個小方塊，都是分開的。不是的！耶穌基督死與復活，神稱耶穌基督為義，神宣告祂是神的兒子，神給耶穌基督一個榮耀的身體，聖靈完全充滿。

再說。一、神宣告耶穌是榮耀的、是義者；二、神說這是我的愛子；三、給祂一個榮耀的身體；四、使聖靈完全充滿。所以，在我們每個基督徒的稱義、作神的兒女，將來身體得救，現在被聖靈充滿這四件事情上，耶穌是初熟的果子，耶穌都經歷過。當然祂不是一個罪人，但是在祂的人性上，我們的稱義，我們的被立嗣（被設立為後嗣，就是作神的兒女），我們被收養作神的兒女，成聖（成為聖潔，有聖靈的充滿），和將來身體被贖，這四件事，耶穌已經經歷了。而我們在基督裡，“已經”有了，在兩千年前，在我們重生的那個時候。有什麼問題嗎？

Q: 可不可以再講一次。

A: 第一是稱義。什麼是稱義呢？就是聖潔的法官，宣稱罪人的罪名不成立。但是，耶穌基督是第一位被稱義的，這不是因為祂有罪，不是，乃是因為祂擔當了我們的罪，祂這樣作，神認為是義的，是聖潔的，是好的。所以，耶穌被高舉。

二、我們被上帝收養（adoption）作兒女，都因為耶穌基督的寶血和復活。但是耶穌基督雖然已經是神的兒子，三位一體的第二位，但是在祂復活的時候，神特別說這是我的愛子。當然在祂受洗的時候，父講過一次；在登山變相也講過一次。然後，祂成為神的兒子，不是說祂以前不是，羅馬書 1: 4，祂復活是靠著聖善的靈，顯明是神的兒子。所以，我被收養作神的兒女，耶穌先作初熟的果子，被宣告、被顯明祂是神的兒子。那是救贖的神的兒子，不是那個永恆的三位一體的父子關係的。神的兒子，耶穌基督，祂有兩三個意義上是神的兒子。

三、神使我成為聖潔，從重生開始。然後，每天給我過聖潔生活的力量。耶穌基督死而復活了，祂特別特別的是藉著聖靈的能力復活的。祂復活之後，世界上沒有一個人比祂更被聖靈充滿。到那個地步，保羅說，“主乃是那靈”。哥林多後書 3: 17 說的“主乃是那靈”，不是說耶穌搖身一變，變成聖靈了，現在三位一體只剩下兩個，不是這個意思。乃是說，耶穌基督被聖靈充滿。其實，從馬利亞受聖靈感孕開始，都是聖靈的工作；聖靈使馬利亞感孕，聖靈特別充滿耶穌，你讀路加福音，多次記載耶穌基督作什麼事情，都是被聖靈充滿。不過，魔鬼也在耶穌基督在世上傳道的三年，特別干擾祂。但是每次耶穌基督被聖靈充滿，勝過牠。耶穌基督被聖靈充滿，因此，祂的工作，也就是說，在天上、升天後的耶穌在地上的工作，和聖靈在地上的工作，就是一件事情。“主乃是那靈”，主是賜生命的靈。

四、我們有一天，不只是靈魂得救，身體也要得救，但是不是現在，所以，基督徒還是會生病的，不要強求神一定要醫我們的病。但是有一天我們會得到一個完全不會犯罪、不會生病，不會苦的身體，耶穌先得到了。不是說祂有罪。祂穿上我們的身體，穿上我們罪身的形狀（祂沒有穿上我們的罪身，所以恢復本是翻錯的，是異端）；耶穌基督穿上我們罪身的形狀（the likeness of sinful flesh），好了，祂復活了，祂現在這個身體，不需要再擔當我們罪，祂完全地是不朽的（immortal），不會死、不會朽壞，耶穌先有這個身體。因此，我們將來都要在祂裡面得到一個新的、不會犯罪的、不會朽壞的、不軟弱的、不羞愧的、榮耀的、大有能力的身體，那是哥林多前書 15: 42-44 所講的。。

[NOTES]

Rom 8: 3 律法因肉體的軟弱所作不到的， 神作到了：他差遣自己的兒子成為罪身的樣式，為了除掉罪，就在肉體中把罪判決了（新譯本）

Rom 8: 3 律法因肉體而軟弱，有所不能的，神，既在罪之肉體的樣式裡，並為著罪，差來了自己的兒子，就在肉體中定罪了罪（恢復本）

所以，這四件事情是稱義、收養作神的兒女、成為聖潔、身體被贖。

Q: 剛才您說，耶穌首先被稱義。耶穌是成為義，沒有說耶穌被稱義吧？

A: 耶穌被稱義，耶穌成為義。意思就是祂的死是父神喜悅的。我們還沒有講到那裡，可能下次或再下次會講。

Q: 可不可以解釋一下“時間上的歷史觀”和“超越時間上的歷史觀”？

A: 很好的問題，很重要的問題。希望我們很愛主的弟兄姊妹們留心聽。時間上的歷史，和超時間的歷史有什麼不同？我們不同意諾斯底派的那種時間觀念。就是說，在天上有個靈界，我用一個例子來說，上帝完全是金子作的。然後下來有天使，這些金子比較鬆散一點，好像粉會倒下來的。倒到我們這裡金粉少了一點，到了最低的泥土，就沒有金粉了。在諾斯底派的時間觀念裡面，時間是不重要的。愈是在歷史裡面，就是因為有肉身，愈是邪惡的，愈是不重要的。最好是在靈界裡面，什麼時間觀念都沒有的。這是正統基督教不認同的。所以約翰一次再次說，他要相信耶穌是道成肉身，講了這麼多次道成肉身，約翰福音、約翰一書就是約翰在反駁諾斯底派。耶穌進到時間空間，有身體，是個人，會吃東西的，會餓的、會睡覺的，會死的。很重要的，說明我們的身體重要，說明時間重要。好，這是第一個錯誤的。

第二個錯誤比較微妙一點，本來是巴特和 Brunner，“新正統”的歷史觀，很不幸的，被一些新派神學家也模仿，所以講得頭頭是道。大概是這個樣子的，就是說，這是自從康德以來，施來馬赫、祈克果、巴特、布特曼他們都用的一個模式。歷史有兩種，一種叫 *historie*，第二種叫 *Geschichte*。這兩個字，在德文都是“歷史”的意思。有的時候，前面加給 *hail*，*hail* 就是救贖的意思。*Historie* 就是在時間上的歷史。（*note: Historie 指客觀或外在的歷史，和 Geschichte 釋了或內在的歷史。兩者的分別是前者指外在普遍過程和它的記述，而後者是指較特殊性且注重事情意義的解釋。*）很明顯的，我們要問一個問題，就是，今天，2005 年的我們，能夠認識歷史上的耶穌（the historical Jesus）嗎？這些新正統和新福音派的，也就是特別不喜歡用“聖經無誤”、“能夠找到聖經的原意”，這些所謂的福音派的神學家，美國、香港、華人很多的。這些神學家認為，找不到的。我們可以去找，我們可以去讀聖經。但是聖經裡面有各種的困難，各種的錯誤、矛盾等等。找不到，所以，兩百年來，這個“尋找歷史上的耶穌”（the search for historical Jesus），是一個愈找愈找不到的一個嘗試。可是，聖靈會開我們的眼睛，憑著信心、憑著祂的恩典，我們是可以與那個信心的基督（Christ of faith），不是那個歷史上的耶穌哦，你不要去找加利利人耶穌，找不到的。聖經裡面那個不是加利利人耶穌，聖經裡面的保羅、彼得，都是經過化妝過的，初期教會那個的末世論，耶穌快要再來了、歷史快結束了那種末世論所影響之下寫出來的耶穌，那個不是歷史上的耶穌，不是在加利利海邊走的耶穌，找不到的。但是，你可以找到信心裡的耶穌（the Christ of faith）。就是說，突然之間，聖靈工作，你就與基督相遇了。那是信心，不過，這是一個信心的跳躍。意思就是說，聖經所講的關於耶穌、關於保羅，那都是不可靠的。唯有靠信心，你跳一步，超時間的去與耶穌

相遇。這個是目前神學學術界最流行，也是正在侵蝕（erode）正統福音派的一個歷史的模式。最後，也是我們今天晚上要講的，就是先是屬血氣的，後是屬靈的（哥林多前書 15: 42-49）。我們還沒有把仔細的解經功夫作過，但是我們先把結論說出來：

就是說，當神在時間、空間裡創造亞當的身體的時候，在歷史上，亞當存在的。我是一個很保守的、正統的、基要派、福音派的，我相信歷史上有亞當夏娃這兩個人，是七天裡面第六天被造的。神在歷史上創造了亞當，但是亞當乃是那未來的那一位（就是基督）的預像（羅馬書第五章）。所以，先有了歷史的開始，有亞當的身體，本來是沒有犯罪的。後來犯罪後，那個身體才是會朽壞的，是軟弱的、是羞恥等等。當亞當被造的時候，他的身體已經指向歷史的高潮，就是耶穌基督復活的身體，而耶穌基督復活的身體，又是指向將來永恆的。所以你看，是從歷史的開端，指向、預表歷史的高峰。這是歷史上的耶穌，真正從死裡復活，那個墳墓是空的，耶穌基督是有身體的，復活的。而亞當的身體，指向基督的身體；基督復活的身體，是我們將來時間被吞滅了...。耶穌復活，時間已經“滿了”。不只是說，星期天快快信哦，今天不信，明天沒有機會了喔！，不只是這個意思。時間已經“滿了”，歷史滿了，基督復活了。而在這個時間滿了的時候，又指向將來時間要終結，我們要在超時間的永恆，與主永遠在一起。所以，基督教正統的信仰，講到超時間的歷史，完全是建立在歷史的事實。我們堅決反對所有認為在歷史上，上帝沒有講過具體的話，找不到歷史上的耶穌，聖經是有錯。我們堅決反對那些抹殺歷史而高舉超時間的歷史的。你不要理啦，耶穌基督有沒有復活；反正復活是要我們有盼望，我們靠著主的恩典，憑信心找到基督就好了。不是！我們與基督的相遇，就是因為兩千年前祂從墳墓復活了，有一個復活的身體。所以，超時間的歷史，跟時間裡的歷史，在上帝的計劃裡面，是有密切的關係的。

Q: 你剛才說的永恆，是不是奧古斯丁定義的永恆，就是永恆是在記憶的基礎上定義的。

A: 我正面告訴你我對永恆的定義好了。我們絕對不跟柏拉圖的定義。儘管有人認為奧古斯丁對永恆的定義是從柏拉圖來的，有可能。上過我其他課的，都聽過我講過下面這段話：永恆不只是無限度的時間，無論是過去的無限度或將來的無限度。Eternity is not merely limitless time。當然，時間不只是我們在前世記得的、記憶的那個 form，那個 idea，那個“形式”、“相”，當然不是。聖經的時間觀、永恆觀當然不是柏拉圖的。好，永恆是什麼呢？時間（Time）是上帝創造的，有晚上，有早晨，是第一天。我相信創世記第一章是講六天的。所以，時間是上帝所創造的。所以什麼叫永恆呢？**永恆就是上帝掌管時間，包括創造時間、保守時間的那個範圍，叫永恆。**我再說一次，Eternity is Lordship over time。永恆就是神掌管時間那個範圍，那個事實、那個權能，叫永恆。上帝既然掌管時間，雖然祂創造了時間，不只是創造，在時間的每一刻祂都在，祂都與宇宙同在，祂都與時間同在。所以，沒有一秒鐘上帝不參與的，沒有一秒鐘上帝不在的，沒有一秒鐘上帝不在做事情的。但是，除此以外，上帝是在時間以上、以先、以外掌管時間的。同樣的，上帝的無所不在，或廣大性、無限性，乃是上帝創造也掌管整個宇宙空間，但是祂也無所不在。The Lordship of God over

space，神對宇宙空間的掌權，和無所不在，這叫祂的無所不在和祂的廣大。神對時間的掌權，包括祂創造時間，包括祂每一刻顯明祂的作為，這個叫做祂的永恆。我承認各位可能沒有聽過這個定義。這個定義是我的老師 John Frame 說出來的。不過他只是歸納一些正統的基督教信仰對於上帝主權的教導而已。

Q：你只是解釋了上帝的掌管時間，但是仍然沒有解釋永恆的定義是什麼。

A：永恆的定義就是上帝對時間的掌管。這是我對永恆的定義，這是遠高過任何柏拉圖可能對永恆所作出的定義。我們不用以人為本的宇宙觀對永恆定出的定義，我們是從神為宇宙中心的角度來找，也當然要看聖經啦。聖經裡面沒有柏拉圖那種“記憶”的永恆觀。

Q：馬丁路德是不是對時間也有一個定義？還是奧古斯丁？

A：有可能，有些學者認為奧古斯丁是新柏拉圖哲學學派裡面的一份子。我在這裡交待的主要是聖經的永恆觀。

Q：他只是一句話，我不太了解，所以請教一下。他是從人的角度出發，是從記憶定義了時間，用“現在”的觀點，來定義過去無限長和將來無限長的間斷是永恆。所以，永恆不在現在的這個範圍，是一個超越的觀念。但是我覺得還是非常模糊，不太了解他怎麼講的。

A：沒有錯。奧古斯丁，就是很多學者對奧古斯丁的永恆觀，就是那種記憶的永恆觀，認為基本上是柏拉圖主義的永恆觀。就是說，從現在看過去，就是記憶。所以說穿了，是柏拉圖的觀念。奧古斯丁是否持有柏拉圖的永恆觀，那是學者可以辯論的。但是，歸根究底，在這裡所談論的是柏拉圖的。

講到這裡，柏拉圖對宇宙的真相，就是柏拉圖的形而上學是怎麼一回事（What is the nature of Plato's metaphysics？），然後才能處理所謂奧古斯丁的新柏拉圖主義的永恆觀等等。柏拉圖是憑自己的思想，問（其實所有的希臘哲學家都是這樣子的）物質界裡面的各種現象——這裡有一支筆、那裡有一支筆，為什麼這三支筆（眾），又是一（都叫“筆”）呢？這是“一而眾”的問題（the one and many problem）。柏拉圖就憑空的，也就是說按照他的自主

（autonomy），他自主的理性（autonomous mind），構想出了一個形式（form），或者是相（idea）出來。就是說，在宇宙裡面，宇宙還沒有形成之前，在前世（in a former world），有一個理想時間、形式世界，“相”的世界（a world of ideas, a world of forms），那裡有一個理想的筆，叫做 pen, idea of pen，筆的形像，筆的理想、筆的形式、筆的相，所以今天在世界上所有的鋼筆、鉛筆，都是那支理想的筆的 copy。我們也是記憶到這些眾多之筆以先的那支理想的筆。問題是，柏拉圖把事物的真相的終極（the ultimate reality of things），放在這個記憶或形式的世界那個地方（the world of idea）。聖經告訴我們，上帝才是至終的現實（ultimate reality），而上帝是既是位格的（personal），有能力、大有作為的，也是真理本身。我們在護教學講過上帝是自含豐滿的（self-contain fullness），上帝是自存、自覺、自主的。所以，宇宙裡面之所以有不同的鋼筆、鉛筆，是因為神是宇宙的主，而在神的所謂“腦袋”裡面，

神的心意（mind）裡面，神的心意包含了宇宙裡面存在、可能存在，可能不存在的所有的東西、人、天使、事件，和他們之間可能有的、不可能有的關係。所有的物質、能量、時間、空間，都包含在神的腦袋裡面，神的思想、神的計劃裡面。

所以，神和祂的思想，神和祂的計劃是分不開的。而神是永恆的，祂是超時間的，因為祂是創造時間的。祂有一個永恆的心意（His mind is eternal）。但是，這個 eternal mind，神的永恆心意包含了救贖的計劃。而兩千年前耶穌的死與復活，是符合了、特別是每一件事情都符合祂那超時間永恆的計劃的。耶穌在地上作每一件事情，都是說時間到了，時間還沒有到，都是順服父神的旨意。所以，在加利利所發生的三十三年事情，耶穌基督從道成肉身到祂升天，是歷史上最重要的事情，是在歷史上發生的。但是恰恰是神永恆所計劃的，又恰恰是展開未來永恆世界第一步，初熟的果子。所以，時間和超時間之間，是有關係的。那個關係在耶穌基督，而這個耶穌基督就是歷史上的基督，不只是一個信仰的基督，是歷史上的基督。就是三十三年在加利利、耶路撒冷行走的那一位拿撒勒人耶穌。這是正統的信仰，從馬丁路德以來，基督教福音派的信仰。好，我們休息十分鐘。

5/12/05 下半堂

上課預告。聖靈論：7/14（四），15（五），16（Sat. AM）；7/21（四），22（五），23（Sat. AM）

9/8 – 11/17 主曾曉喻：系統神學導論（啟示論）

是系統神學的第一門課。神論、人論、基督論、救贖論之前，應該讀過。它裡面最重要的是包括什麼是神學，普通啟示，和特殊啟示（聖經的權威，聖經的默示、無誤、權威等等）。所以，主曾曉喻最重要的，就是後面那一段的聖經論，和中間的普遍啟示（general revelation）。

9/11 奉獻之後：呼召、獻身與神學裝備之邀

Q: from eternity 怎麼翻譯？

A: 問得很好，不容易回答。可不可以舉一個句子？很多時候，我個人的翻譯是“在永恆裡”，或者“從永恆”也可以。永恆是這句話的主題，永恆是來源，永恆沒有開始。

Q: 我們可不可以這樣講，神總是在時間內，也在時間外？有空間的概念在時間上。

A: 我比較喜歡說，神從來就是在時間以外，但是也在時間內。我倒過來講。神的本身是在時間以外的，祂沒有昨天、今天、明天。但是，昨天祂在，明天祂在，今天祂也在。

Q: 我會這樣提的原因是，如果祂在時間以外，會不會被理解成祂不能進入時間，因為耶穌基督在兩千年前進入時間，這個事實就證明神可以進入時間。

A: 神可以進入時間，神的確進入時間，具體地作了一些事，具體地講了一些話，祂講了一些“命題”。God said things, God told us things, God gave us ideas。祂所啟示的，不只是事件，也是命題。這是歷代正統的看法。就是聖經裡面有神的話，神的話裡面有神的話，神

的話裡面有神的作為。神的話裡面不只是神的作為，神的話包含神親自在時間裡面說的話。這個並不抹殺神在時間裡面有作為，這兩個不要把它對立起來，這是特殊啟示裡面很重要的一點。新派神學家喜歡說聖經裡面都是神的作為，大能的作為，但祂沒有講話，講的話記錄下來都是錯的。不是！神的確講過話，也做過事。祂所做的事解釋祂所講的話，祂所講的話解釋祂所做的事。然後，總的來說，記錄下來是聖經，也是祂的話。

Q：那麼，現在當你讀聖經的時候，那麼你和神的關係（你與神的相遇），在這個點上，是在時間內的，還是在時間外的？

A：這個問題是個 *trick question*，因為神從來就是在時間外的，也是在時間內的，是一個在時間以外，和在時間以內的上帝，和一個在時間以內的人的相遇。因此，肯定是在時間以內。當然也是包含在時間以外的神。所有的神的作為，都是在時間外進入到時間，但是是真實的。“真實”的意思是說，是在理性科學研究的範圍之內。我們堅決反對康德的此岸、彼岸的分隔，也就是 *Historie* 和 *Geschicht* 的分隔，也就是歷史的耶穌和信仰的基督的分隔。所以你們要好好讀范泰爾的護教學，不然你不懂康德怎麼樣把宇宙分割，之後所有的神學家就在這個康德所分割了的宇宙觀裡面作遊戲。

聽懂了沒有？再來一次。康德把宇宙分割成樓上、樓下。樓下的此岸，樓上的彼岸。樓下的此岸是理性和科學研究的範圍。但是他們所研究的，只不過是事物的外表，事物的本質要跳到樓上信心的範圍，科學和理性不管用。所以現在所有十九、廿世紀的神學都跳不出這個框架。除了范泰爾這一類的、正統的，還有 *Carl Henry* 這一類福音派的神學家，都跳不出康德的框架。坦白說，連 *Roger Olson* 和 *Stanley Grenz*，就是廿世紀神學評論（*20th Century Theology: God and the World in a transitional age*）的福音派都跳不出。所以，他們只能告訴你，哎呀，巴特講了太多超越，不夠臨在；然後另外一個神學講了太多臨在，不夠超越。他們這些福音派的作者或書的編者，對超越、臨在的定義，已經受了康德、施來馬赫、祈克果和巴特的影響。所以，他們在那個範圍裡面談論。我們是跳出來，從康德、前康德開始批判。簡單地說，耶穌是整個宇宙的主，不由康德來分割。我們更不接受康德分割了之後的那個分割的宇宙模式。

Q：請問，那怎麼解釋神蹟呢？

A：所有神做的事情，都是神蹟。我們假如翻開任何一本聖經辭典，神蹟就是上帝所作的。聖經連雨水（*rain*）也叫做神蹟奇事的。當然我們講的神蹟，一般不是太陽和下雨，是指神在救贖歷史上所作的。我們不能用人的科學自然定律來說，所有超越自然科學定律的，就是神蹟。因為，神也作一些神蹟是按照自然科學定律的。比方說，耶穌基督在路加福音第五章，帶西門彼得去打魚。那些魚本來就在湖裡面，不過耶穌叫它們在那一秒鐘跳進網裡面，所以那並沒有違反一般的自然定律。所以，神蹟是祂自己定意要在救贖歷史裡面，彰顯祂的榮耀，或者是肯定耶穌的位份，使徒的位份，先知位份，所作的奇事，叫做神蹟。

A：那麼就是不能用人的理性來理解的？

A：人的理性要理解聖經的聖經觀是什麼，具體的先要問聖經對神蹟的定義是什麼。所以

我們就要把聖經所有稱為神蹟的放在一起來看。這個問題背後，很多問題背後有一個問題是，對神蹟、時間、永恆這些詞的定義，最好是用聖經的用法。當然我們也可以用聖經以外的用法。不過要說明，這些字的定義是什麼。因為聖經既然有用神蹟這個字，我們就要看聖經怎麼定義。建議閱讀 John Frame, *Doctrine of God* 這本書。

Q: 您剛才說要看聖經如何定義。那我想問一下，聖經在“權威”的意義上，是在解釋的這個部份，就是說，是在解釋問題的時候才有它的權威呢，還是在其他任何、什麼樣的範圍，它都是權威的？

A: 這個問題是，聖經的權威是在解釋事物的範圍呢，還是其他的範圍。我倒過來問好嗎？我這樣問這個問題：聖經的權威是不是只在救恩和聖潔範圍呢？還是在解釋任何事情上也是權威呢？答案是，當然，兩者都是。宇宙裡面沒有一方寸耶穌基督不說是我的。神的話語，就是聖經裡面這一套的真理，是我們解釋任何事情，解釋上帝，解釋我們自己，解釋宇宙，解釋每一個行界，每一個學科，每一個民族，生命每一個範疇，聖經都是最高的權威。所以，我們要搞清楚聖經的形而上學、聖經的知識論、聖經的倫理學、聖經的歷史觀是什麼。形而上學就是，*what is reality*，事物的真相是什麼。是神，不是柏拉圖的那個“形式”。知識論就是我怎麼知道我所知道的。答案不能夠靠自主獨立的理性，自主獨立的科學，自主獨立的經驗、自主獨立的虛無，都不可以靠，要靠聖經裡面怎麼解釋宇宙，我們才能夠知道。就是說，人的行為的準則、目標和心態，都要由聖經來左右、檢查。歷史觀、審美觀等等，都要合乎聖經。這也是范泰爾給我們跟著 Albraham Kuyper 一個很徹底的一個聖經觀。意思就是說，聖經不只是告訴我們如何得救，過一個禱告靈修的生活。聖經告訴我們宇宙是怎麼一回事。

Q: 因為現在 Pannenberg 提出一個看法，我忘記他怎麼樣論證，不過他的看法是，聖經在被引用時就不是權威，因為這個人在引用時就是自己的觀點。

A: 我先重複你的問題。Pannenberg 說聖經在引用的時候，就不是權威，因為在引用的時候，就有了這個人的觀點，或者是立場。答案是聖經的權威，包括我們引用解釋它的時候，那個範圍，也要由聖經來管理。怎麼作呢？好好地讀一些正統的系統神學吧！就是說，你讀的神學是不是真的承認，聖經是最高權威，包括在學術上，你才能聽得懂為什麼我們在這裡這麼強調耶穌復活是在歷史裡面，又在我們經驗裡面，又對永恆、超歷史都有關係。這些背後假設了聖經對超時間、時間，就是兩千年前和今天我的關係。聖經告訴我們，什麼叫永恆，什麼叫歷史，什麼叫經驗。而永恆會發生什麼事，歷史發生什麼事，跟我有什麼關係。而我的經歷，要從什麼角度，才能正確地被理解。這樣子我們才能講，保羅書信裡面的所謂末世、救贖論。其實呢，神學可以從任何一點，講到任何一點的。不過，我們人的頭腦有限，我們上課的注意力也有限，特別是別人問問題的時候。所以，我們需要有一些主題來帶領我們的討論。但是，在我的腦袋裡面，沒有一個問題是離題的。因為聖經裡面，每一項真理都跟每一項真理有關。一講到保羅的末世論，你就會問什麼是永恆、什

麼是時間、歷史。這些都是很重要的問題，而這些問題在過去兩百年有特別的破壞性神學上的“貢獻”，就是對正統教會有破壞性的貢獻。你不懂這些又不行。但是整天晚上講這個，你又覺得沒有在講聖經。其實都是在講聖經。Jesus is the Lord of all。耶穌是宇宙的主。

好，我們來看今天所發的講義。今天我們所讀的，要處理的是哥林多前書 15: 45。

耶穌是賜生命的靈：須從上下文理解：45-49 節；22 節

有今天發的講義，還有原有的講義是從 p. 96 開始。

1Co 15:45 說

(45) 經上也是這樣記著說：「首先的人亞當成了有靈（靈：或作血氣）的活人」；末後的亞當成了叫人活的靈。

這是中文的翻譯。我讀希臘文的聖經，用英文講一次：

so also it has been written, 正如經上這樣寫的，

the first man Adam became a living soul 第一個人亞當成為一個活的“魂”。

soul 這個字，是 ψυχή (psuche) 也就是今天 psychology, psychi 這個字，就是魂這個字。

1Co 15:45

(45) οὕτω καὶ γέγραπται· ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν· ὁ

ἔσχατος Ἀδὰμ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν.

1Co 15:45 (ESV)

(45) Thus it is written, "The first man Adam became a living being"; the last Adam became a life-giving spirit.

亞當成為一個有生命的psyche（魂）。所以，靈、魂在聖經裡面，常常是對調來用的。

第一個亞當是成為有生命的活的“魂”。然後，The last adam a live giving spirit。

再來一次。第一個人亞當成為活的魂；最後的亞當，一個賜生命的靈。

所以，“成為”是沒有在第二次重複的。我再說一次。

（希臘文字面翻譯：）第一個人亞當，成為一個活的魂，最後的亞當，一個賜生命的靈。原文沒有第二次的“成為”。

35 節問：復活的形式 (mode)；復活身體的本質

要解釋耶穌成為賜生命的靈，怎麼解釋呢？我們要從 v. 35 開始看。

1Co 15:35

(35) 或有人問：「死人怎樣復活，帶著什麼身體來呢？」

42-49 節 保羅論據之核心：緊湊之「對比」結構；每個字都與此「對比」有關

問題是復活的形式，就是死人怎麼復活的？然後，復活身體的本質，就是死人復活是穿上怎麼樣的一個身體？保羅回答這兩個問題是用一段的論據。而這段論據的核心是在vv. 42-49。這八節聖經裡面有很緊湊的對比。差不多每一個重要的字，在這八節裡面，都跟這個對比有關。

講義的第二點。

42-44 節之對比：信徒死的身體 vs. 信徒的復活身體；

信徒（死前）活在肉體中之狀況；對比之範圍廣泛：兩者之處境、素質

從 v. 42 到 v. 44 上，這裡所對比的是信徒死的身體和信徒復活的身體。

1Co 15:42-44

(42) οὕτω καὶ ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν. σπείρεται ἐν φθορᾷ, ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ·

(43) σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ, ἐγείρεται ἐν δόξῃ· σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ, ἐγείρεται ἐν δυνάμει·

(44) σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν. ἔστι σῶμα ψυχικόν, καὶ ἔστι

σῶμα πνευματικόν.

我讀希臘文翻譯成中文：

(42) 同樣的，也是死的復活。所種的是朽壞的，所復活的是不朽壞的。

(43) 是在羞恥中種的，是在榮耀中復活的。是在軟弱中種的，是在權能（或能力）中復活的。

(44) 所種的是一個屬魂的身體（ψυχικόν, psuchikon），所復活的是一個屬靈的身體。

讀到這裡，v. 44 的中間。這裡不只是一個死的身體和復活的身體的對比，v. 42-44a 保羅已經引進了另一個思想，就是不只是死人與復活。乃是，我們今天這個會死的身體，和將來復活的身體，之間的對照。

我們今天這個會死的身體和將來復活的身體的對照。意思就是說，保羅在 v. 42-44 對照的，不只是一個屍體和復活的身體，是我們現在這個會死的，甚至乎是取死的身體和將來復活身體間的對照。一個是羞恥的，一個是榮耀的；一個是軟弱的，一個是大有能力的等等。

44 節上：總結；屬血氣；屬魂 (psychical)；屬靈

好了，在 v. 44a 作了一個小的總結：所種的是一個 psuchikon（屬魂的身體）。就是跟 psuche（魂）同一個字，只不過是形容詞而已。H 中文是翻屬血氣的。

1Co 15:42-44

(42) 死人復活也是這樣：所種的是必朽壞的，復活的是不朽壞的；

(43) 所種的是羞辱的，復活的是榮耀的；所種的是軟弱的，復活的是強壯的；

(44) 所種的是血氣的身體，復活的是靈性的身體。若有血氣的身體，也必有靈性的身體。

屬血氣和屬魂是同一個字根。一個是名詞，一個是形容詞。

我再說一次。亞當成為一個活的魂（psuche），然後，下面 v. 44 講的那個“屬血氣”的，也就是“屬魂”的，同一個字。

44 節中：論據之轉變：「若」，「那麼」；44 節中本身是一個論點

講到這裡為止，是屬魂（或屬血氣的），和屬靈之間的對照。但是，在 v. 44b，保羅整個思想轉變了。因為，在 v. 44b，他來了一個“若果”，然後“也是”。

就是說，假如有屬魂的身體，那麼，也有屬靈的。（當然是指屬靈的身體）

在這個轉捩點，保羅是從屬魂、屬血氣的，講到屬靈的。

前面，v. 42-44a，那些都是對比、對照、相反的。會朽壞的、不會朽壞的；軟弱的、剛強的；羞辱的、榮耀的；屬魂的、屬靈的。到那裡為止。保羅在作了一系列的對照之後，在 44b，他說了這句話，中文是：若有血氣的身體，也必有靈性的身體

或者若有屬魂的身體，也必有屬靈的身體。

這句話，比起前面 v. 42-44a，比起那個對比，好像沒有那麼強烈。

若有屬血氣的，就必定有靈性的身體。我先把結論講出來。這裡所講的，是亞當被造的身體—這個屬魂的、這個屬血氣的。v. 44b，若有血氣的身體，

“屬血氣”，不再是指亞當犯罪之後我們這些取死、必死的身體。v. 44b 那個若有屬血氣的身體，是指亞當被造還沒有犯罪的那個身體。

1Co 15:44a-45

(44a) 若有血氣的身體，也必有靈性的身體。

(45) 經上也是這樣記著說：「首先的人亞當成了有靈的活人」；末後的亞當成了叫人活的靈。

45 支持 44 中；訴諸舊約：創 2：7；45：第一亞當之被造 vs. 最後亞當之生成；

45 建立 44 中之論點；45 句子構造：45 中、下密切關聯；45 中，45 下之「成為」

v. 45 是保羅引用創 2：7，同時又註釋、解釋了創 2：7。他說，亞當成為“有靈的活人”，希臘文、英文是“活的魂”。所以，魂這個字就是生命的意思，活的生命。但是，末後的亞當成為“賜生命的靈”，或者“活的靈”（life giving spirit）。v. 45 是支持 v 44b 的，就是若有屬血氣的身體，必有靈性的身體。何以見得呢？這句話是不是一句哲學上的話、形而上學的話？不是的。這句話是用 v. 45 支持的。而 v. 45 除了前面那一點點外，就是 v. 45 中和下，就是“第一個亞當成為活的魂；末後的亞當賜生命的靈”。這裡有密切的關係，因為，末後的亞當 成為 賜生命的靈，“成為”這個字是沒有的。第一個亞當成為活的魂，末後的亞當，

賜生命的靈。當然意思就是末後的亞當成為，原文不需要用“成為”兩次。

保羅使用創 2: 7: 創意；聖靈默示

Paul's Annotation of Gen. 2:7 original; Annotation of Scripture Which is Scripture

第一個人亞當，成為活的魂，末後的亞當，賜生命的靈。就是因為沒有再說一次成為，這句話是很緊湊的。保羅在這裡對創2: 7，作出一個很有創意性的，original的，就是只有他作的解釋。亞當成為活的魂，有生命的人，當然不是因為他犯罪，是因為他被創造，所以成為一個活人。所以，很明顯的，既然v. 45是支持v. 44，所以v. 44b那裡，若有屬血氣（屬魂）的身體，那個屬魂的身體，是指墮落前亞當的身體，而不是墮落後我們這些取死的身體。

再說，所以，v. 42-44a，那裡是墮落的身體和復活的身體的對照，而v. 44b到v. 45，是亞當墮落前的身體和復活的身體之間的一個比較。而第一個亞當和末後的亞當（很明顯的，沒有第三個，第二就是末後的），兩個都經歷了一個所謂“成為”，哲學上是“生成”（becoming），他們都經歷的一個經歷。亞當的經歷是被創造，成為一個活的魂，living soul，有生命的人。而末後的亞當耶穌基督在某一個特定的時刻，成了賜生命的靈。

Q: 在p. 2講義裡面，“Natural”，“Psychical,” 的對比是什麼？

A: 簡單的說，natural, psychical，屬血氣和屬魂是同一回事。讓我在這裡順便提另外一個問題，很快地說一說。在保羅的思想裡，不分屬世界（或屬肉體），然後屬靈，屬血氣，三種人的。雖然某一些福音單張跟一些牧師喜歡說有三種人，一種是非基督徒，一種是屬靈人，一種是屬血氣的基督徒，基本上是分兩種，一種是取死的，就是在犯罪的狀況中，一種是屬靈的，或者說是被屬靈控制的。

今天筆記的p. 4。

亞當與基督：代表屬魂、屬靈；「屬魂」與「屬靈」之基本範例

第一個亞當成為活的魂，最後的亞當基督成為賜生命的靈，就給我們屬魂（或屬血氣），和屬靈之間的關係。意思就是說，在這裡已經不再是兩種身體的對照了，因為“身體”這個字已經不在了，到了 v. 46就沒有了。

1Co 15:46

(46) 但屬靈的不在先，屬血氣的在先，以後才有屬靈的。

v. 46是說，但是，不是先有屬靈的，是先有屬魂的。然後有屬靈的。

1Co 15:47

(47) 頭一個人是出於地，乃屬土；第二個人是出於天。

第一個人是屬地的，第二個人是從天上的。

1Co 15:48

(48) 那屬土的怎樣，凡屬土的也就怎樣；屬天的怎樣，凡屬天的也就怎樣。

這一個地上的人怎麼樣，那一些屬地的人們就是這樣子；而屬天的人怎麼樣，那些屬天的人們也怎麼樣。

所以，從身體的對照，從v. 45開始，就轉到“屬魂的”和“屬靈的”對照。亞當是屬魂的，耶穌基督是屬靈的。所以，不只是身體了，很自然的，是亞當和基督之間的對照。而亞當和基督，又代表了他們所代表的。亞當代表那些帶有亞當形像的（v. 49），基督是代表那些帶有基督的形像的，簡單地說，基督是代表那些在基督裡的。

我再說。v. 35問的是：復活的身體是怎麼樣的身體？ v. 42-44a答：復活的身體是榮耀的、不朽壞的、大有能力的，跟屬血氣的不一樣，跟我們這個取死的身體不一樣。但是在v. 44b，*若有屬血氣的身體，就有靈性的身體*，保羅在這裡整個話題就改了，改成亞當墮落前的身體，和基督復活的身體。然後在v. 45再改一次，就是說，不只是亞當的身體和基督的身體，而是亞當和基督，亞當和基督身為頭、代表，和他們所存在的環境。亞當是在被造的、屬血氣的、屬世界的、自然的這個境界的，在這個境界裡面活。他是一個活的魂，就是有生命的魂。而耶穌基督是屬天的（v. 45之後不只是屬靈屬魂，而是屬地屬天），耶穌基督是代表所有屬於耶穌基督的，耶穌基督代表所有在祂裡面的。耶穌基督是屬靈的、屬天的，而所有在耶穌基督裡面的，所有耶穌基督代表的人，都有祂的形像，也就是都是屬天的，都是屬靈的。

p. 4 那裡最後說，44 節中：屬魂 = 墮落前的身體；

45 訴諸亞當被造；44 中之論點 + 45 引用創 2：7 -> 44 節中屬魂 = 墮落前身體

v. 45 訴諸亞當被造，這是第一件事。二、v. 44b 的論點，加上 v. 45 引用創 2：7，就證明 v. 44b 那個屬魂的身體是墮落前的身體。

（p. 5）為何擴大對比到墮落前身體？因為亞當的身體是預表（type）；

創造時，亞當的身體已指向更高的身體（存在秩序）

那為什麼保羅把這個對比從取死的身體和復活的身體擴大到墮落前的身體和基督的身體呢？這裡我沒有時間詳細地解釋。因為亞當的身體是一個預表，當上帝創造亞當的身體的時候，已經指向更高的身體存在秩序，更高的境界，就是耶穌基督復活的身體。這個是為什麼保羅說，*若有血氣的身體，必有靈性的身體*。因此，經上說，第一個人亞當成為活的魂，最後的亞當成為賜生命的靈。亞當乃是將要來的那一位，就是耶穌基督的預像，或是預表（type）。有興趣的請讀 p. 5 最後那段英文。

我們翻到 p. 6。

45 節：對照 = 亞當（墮落前）與基督，代表範圍 = 存在秩序（orders of existence）；

46 節：保羅介紹這視野：廣泛之對照；時間上先後次序；

含蓋了宇宙歷史之全部；兩個原則先後掌權的歷史

所以 v. 45，亞當是活的魂，基督是賜生命的靈的對照，就是對照了亞當墮落前這個存在秩序，和耶穌基督復活那個屬靈的生命秩序，這兩個時間、這兩個境界的不同，而在 v. 46，保羅又更廣泛地介紹這兩個秩序。

v. 46 是說，但是，不是屬靈的在先，乃是屬血氣的，然後才有屬靈的。順便提一提，這裡保羅反對柏拉圖和諾斯底派的說法，就是先有“相”、“形式”、“理念”、“理想”，然後才有現在肉體上，這個宇宙裡面的東西。保羅說先有屬血氣的，然後才有屬靈的。所以保羅在這裡講什麼呢？先有亞當被創造，但是亞當卻指向耶穌基督，那個比理想更理想的，屬靈的、復活的生存的秩序。還有，有先、有後，有第一個亞當，第二個亞當，沒有第三個的。亞當之前，沒有亞當，沒有頭沒有代表，亞當和基督之間，沒有第三個頭，第三個代表；基督之後，也不再會有了。整個人類歷史只有兩個作眾人代表的，一個是人類的代表亞當，第二個是新人類，就是在基督裡的人的代表——耶穌基督。所以，保羅在這裡講到屬地的、屬天的，屬魂的、屬靈的，有先有後，先有亞當代表了在亞當裡屬血氣的人，但是指向耶穌基督和在基督裡的屬靈、屬天的人，有先有後，先和後加起來，就是宇宙歷史的全部。亞當前沒有第三個，基督後也沒有第三個，亞當基督之間也沒有第三個，加起來就是整個宇宙了。先有屬血氣的、被造的，然後，有基督復活的、屬靈的。只有這兩個狀態。簡單地說，宇宙裡面每一個人，只有兩種可能，不是在亞當裡，就是在基督裡。只有這兩個原則，掌管我們的生命。不是血氣，包括墮落之後的血氣，就是聖靈。你看到沒有，又回到我們第一堂講的 *aeon* 這個問題。有先有後，亞當裡和基督裡，都是一個生存秩序，一個世界、世代，一個掌管生命的原則。所以，不論是亞當裡或基督裡，是一個又是時間、又是空間的觀念，就是一個境界，一個完全 *comprehensive*，涵蓋生命全部的權勢範圍 (*authoritative sphere*)。

47-49: 「屬地」 vs. 「屬天」；亞當屬地；先屬地，後屬天；45, 47 = 兩種狀態

Q: 在哥林多前書二章那裡提到，屬血氣的不領會屬聖靈事。第三章就提到我不能稱你們為屬靈的。這裡要怎麼解釋？

A: 有兩個可能的解釋。保羅說你們是屬血氣的，不是屬靈的。比較仁慈一點的解釋，是你們的思想行為都是屬血氣的思想行為。比較不客氣的解釋是，你們根本不是基督徒，不是屬聖靈的。我想我們至少可以說，當我們犯罪、當我們不接受使徒的權柄、不接受聖經的說法的時候，我們所表達出來的，就是屬肉體、屬血氣，羅馬書第七章也有同樣的問題，7: 13-14 那裡，究竟那些是基督徒還是非基督徒？我是屬肉體的，我是出賣給肉體的。比較妥當的解釋是，每一次我犯罪，我所作的就是屬肉體的；我用屬世的哲學，人間的小學，解釋聖經的真理，我就是屬肉體的、屬血氣的、屬魂的、賣給肉體的，或者賣給血氣的。每一次我的思想、我的解釋、我的方法論、我的哲學、我的禱告、我的道德，是由聖靈控

制的，我是屬靈的。屬靈就是完全被聖靈控制的意思。屬血氣就是被這個罪的原則來掌管的意思。

(p. 7 下面。)

48, 49 節：亞當與基督：不只個人的對照；為首 = Constitutive Primacy:

屬地的人，有屬地亞當的形象；屬天的人，有屬天的基督的形象；

49 下答 35：復活的形式與身體因與基督 – 最後亞當，屬天者，賜生命之靈 – 聯合

亞當和基督之間的對照，不只是兩個人間的對照。他們都是頭，都有“Constitutive Primacy”，什麼意思呢？就是說，亞當是怎麼樣的一個人，在亞當裡面的人成為什麼樣的人。

Constitutive 就是構成、成為的意思。亞當是怎麼樣一個亞當，屬亞當的，就是全人類，就成為、被構成 (be constituted)，他的結構就是亞當這個樣子。在基督裡的人，基督是怎麼一回事呢？基督是屬靈的（主乃是那靈，基督是賜生命的靈），同樣的，有耶穌基督作頭的，在基督裡的人，就被構成、被成為屬靈的。屬地的有屬地的亞當的形像，屬天的有屬天的基督的形像。所以，這裡 v. 49，回答了 v. 35 所問的問題，就是復活的身體是怎麼一回事呢？怎麼樣的身體呢？答案是，耶穌基督是屬天的。這個屬天，不是指道成肉身之前，又不是指基督再來，就是指基督復活。因為先有屬血氣的，然後有屬靈的。同樣的，先有屬地的，然後有屬天的。我們都是屬天的，當然我們不是像神以前一樣，有一個時間以前的存在，好像耶穌一樣，不是。我們帶有屬天者基督的形像，我們都有的，所以，耶穌是屬天的意思，特別是指祂的復活，不指祂的現存，也不指祂的再來，是指祂的復活。所以，耶穌特別在祂的復活上，成為一個屬靈的、完全被聖靈充滿的一個人。

(p. 8)

亞當與基督對照：整體、完全相反；為首，為代表；

代表 2 個生存秩序，世代，宇宙時代，不同的創造：先、後，含蓋宇宙歷史

亞當和基督之間的對照，就代表了兩個生存秩序、兩個世代、兩個宇宙時代，兩個不同的創造，也就是說神的創造和神的新創造。有先、有後，涵蓋了宇宙的歷史。這是一個總結。然後，耶穌基督，就是末後的亞當，成為賜生命的靈，這個靈是什麼意思呢？

(p. 9) 都是指聖靈的工作。這本新約聖經，保羅書信裡面，只有一個地方，“屬靈的”，不是指“聖靈的”，就是弗 6: 12，*屬靈氣的惡魔爭戰*

除了那裡以外，所有保羅所講的，例如“聖靈人參透萬事”，那個“屬靈”的意思就是，體貼聖靈、順服聖靈，聖靈作成的工作，聖靈掌管的生命，都是“聖靈的”意思。我知道這不是所有福音派解釋聖經者的看法，但是，這也是最近比較提倡的。因為這樣比較容易看清楚，耶穌基督復活之後，主乃是賜生命的靈，所以，所有“屬靈的”，就是聖靈掌管，是順服聖靈的，或是聖靈作成的，that which pertains the work of Holy Spirit，甚至乎就是指聖靈祂自己。所以耶穌基督是什麼時候成為賜生命的靈呢？就是祂復活的時候。今天晚上沒有時間

解釋。

還有最後一個問題嗎？聽得明白嗎？

v. 42-44a 是一種對照，v. 44b 轉了一個話題，從血氣講到屬靈，不是對照，是從一個到另外一個。就是亞當的墮落的身體，講回到耶穌基督。先、後，屬魂、屬靈，屬地、屬天。因為神創造亞當的身體的時候，就已經想到，將來耶穌復活榮耀的身體。亞當乃是基督復活身體的預像、預表。而耶穌基督因為祂復活的緣故，成為完全被聖靈充滿，主乃是那靈，主是賜生命的靈。主從父那裡領受聖靈，主耶穌也賜聖靈給我們。所以聖靈一方面是禮物，是父神賜給基督，也是基督賜給我們的。禮物一方面，聖靈是賜恩賜的靈，那是講到林前 12 章，以弗所書第四章，聖靈恩賜的問題。

所以，當我們還沒有想到聖靈的恩賜，我有什麼恩賜，怎麼事奉神之前，你要記得聖靈乃是特別賜給耶穌，然後，父、子特別賜給我們的禮物。The Holy Spirit is the gift primarily, and secondarily He is the giver of gift. 主耶穌的工作和聖靈的工作已經不可分開了。所以，耶穌基督的生命就是復活的生命，耶穌基督復活之後的時代就是聖靈的時代。聖靈的時代不是每一秒鐘都說方言的意思，乃是聖靈乃是整個耶穌復活一直到耶穌再來這段時期，聖靈掌管所有信徒和教會一切的活動、思想、動機、事工。

這裡，我們沒有談到聖靈如何掌管教會的事工。但是，我們先建立一個很強烈的架構，就是宇宙在耶穌基督復活之後，聖靈成為父、子、靈三位中，最重要在地上工作的那一位。而耶穌基督要給我們的是復活的生命，也就是聖靈的力量。所以，我再說，保羅在腓立比書 3: 10 說，我要曉得祂復活的大能，就是在講聖靈的大能。聖靈的大能、聖靈最重要的工作，就是使我們成為聖潔。當然不只是這點，聖靈的工作是勝過所有黑暗、魔鬼和靈界的權勢，聖靈開福音的門，開人的心，叫天國擴展、教會擴展，福音傳出去，人的心被打開，被呼召、重生、悔改、來到耶穌基督的面前。聖靈叫教會的思想、動機、心態，都合乎耶穌基督和聖經，就是神的話的準則。

Q: 現在不是撒旦掌權的世界嗎？

A: 撒旦在現在所掌的權，是神容許的，撒旦好像是一條綁在鎖鏈上的狗，走得不遠。可是，耶穌基督是宇宙的萬王之王、萬主之主，祂並不是綁在鎖鏈上的狗。耶穌基督是萬王之王、萬主之主。但是在神的計劃裡面，Satan is on the leash，撒旦的權勢是有限的。所以我們不接受一種宇宙觀，是神和黑暗、神和撒旦的戰爭是勝敗不明的，撒旦比定要被扔到火湖裡的。而耶穌基督的復活已經勝過了一切權勢，但是撒旦還是在那裡搗亂。

Q: 以我們來說，現在不是撒旦掌權的世界嗎？

A: 這個掌權是沒有錯，但是是有限的，從頭就是有限的。牠的掌權是這個世界，在下面那條線的，現今的世代，撒旦並沒有在天國裡掌權，撒旦不在耶穌掌權的那個範圍裡掌權。不是這個意思。所以我們有兩個世界共存。

Q: 老師不是要我們在各地方奪回神的主權嗎？

A: 是，各地方奪回神的主權。在所有被罪控制的範圍是撒旦掌權。所以，撒旦在那裡掌權呢？在人文的哲學，在不信的神學，在不信的文學，在邪靈，在牧師被破壞的家庭婚姻，在如何不道德的行為，都是撒旦掌權的地方。我們每一個要奪回來。撒旦的範圍不只是民間宗教，當然是；邪靈那個範圍，當然是。但是每一個範圍都是撒旦有限在掌權的地方，都要把它奪回來，至少這是我們的任務。我們能做多少，看神給我們多少恩賜和力量，但都是我們的任務。

Q: 所以我們順服聖靈，牠就無法掌權。

A: 我們順服聖靈，我們也要支配領受聖靈的能力，撒旦就無法掌權。我們要彰顯的乃是撒旦無法掌權這個耶穌得勝的事實。

Q: 今天有種說法是人在被造以後，神向人吹了一口氣，人就成為了“有靈的活人”。但人犯罪以後，就成為屬肉體的，向靈的那道門就關閉了。有種說法是後面把那個門打開了以後，肉體那道門還沒有關閉，所以我們現在又是屬靈的，但是又會犯罪。那麼，就是我們要怎麼樣把後面那道門關閉。

A: 首先，我不認為三元論是完全有聖經根據的。因為，屬魂只是有生命的意思。亞當成為一個有生命的魂，就是有生命的活物的意思。動物也有靈的，就是“靈”這個字，也指動物。所以，靈、魂這些字沒有這麼簡單說，噢，靈、魂、體，如何呢，人犯罪以後，魂就被肉體束縛，現在被掌管，靈的門就被關了。然後，當人重生得救之後，靈又打開了，靈就掌管魂、魂就掌管體。我覺得聖經並沒有給我們這麼清楚的教導是這麼一回事。亞當被造是屬魂的，意思是說，他有生命。而這個亞當沒有犯罪之前，是屬靈的意思是說，是完全順服三位一體的父、子、聖靈的。好了，亞當犯罪墮落了，人，不論你分他兩部、三部、四部都好，你劃分為人的靈魂、身體，或者心、性、意、力，四部份的，你可以分五部份的，it doesn't matter. 亞當墮落之後，全人都墮落了，不只是靈死掉，魂中立，體無所謂，不是。以弗所書2: 1說，“你們”整個人是死在過犯中，祂叫你活過來（弗2: 5）。所以，我比較接受整個人墮落，整個人活過來。當然，有一點是我們將來的身體才會被贖。那，我們現在還在犯罪的意思是說，我們不體貼聖靈，我們跑去順服.....什麼叫肉體呢？肉體就是整個人性抵擋神，叫作肉體（flesh），或者血氣。簡單地說，基督徒的確會犯罪，的確不順服神。但是，每一次我們回到聖靈，悔改，讓聖靈掌管，我們就是屬靈人。

Q: 如果按照羅馬書淺釋，我們是受到罪的掌管，不得不犯罪。

A: 我們是受到罪的掌管，書裡面有說我們不得不犯罪嗎？我們心中有兩個律是沒有錯，沒有說“不得不”吧？我給你我個人的解釋（每次我說是我個人的意見，你可以不同意，但是有一點我是盼望你同意的。）若有人在基督裡，他是一個新人。下面這一段你不同意沒有關係，但是這一點你一定要同意，整個基督徒是一個新人。好了，為什麼我去犯罪。這

個為什麼很難答的。我只能夠這樣說，一、我的確犯罪。二、的確我有犯罪的傾向；三、有罪這個東西在捆绑我，在引誘（entice）我。我認為在羅馬書第七章的罪這個東西，我叫它Desire No. 2，有些牧師不喜歡我這樣講。基督徒是個新的人，但是他的確有第二股的勢力、第二種的心願。簡單地說，上帝的美意，並沒有要我們在死之前完全成聖。那，下次我要講“一次成聖”，但是又還沒有完全成聖。一次成聖就是說，我們在耶穌基督復活那一天，已經完全與祂同復活了。但是，的確每天我們在犯罪。為什麼？簡單的回答就是，“我負責”。聖經說，我是順從肉體。無論你對肉體這兩個字怎麼解釋，“我負責”，所以，我一定要悔改。但是，悔改、回到十字架面前就得到赦罪的泉源（the fountain of forgiveness），然後，再一次被屬靈充滿，聖靈充滿就是被聖靈掌管的意思。所以，如何被聖靈充滿？悔改，求聖靈再次掌管。所以，每天有得勝，再完全地潔淨，有盼望。

Q：這個回答是否也包括行為上的？

A：悔改至少有三點。一是承認，二是憂傷，三是立志改過。立志改過就包括行為上的改變。假如不包括的話，我們可以這樣說，悔改之後要過操練順服的生活（a discipline life of obedience）。所以，我們這種改革宗的信仰，是說我們要回到律法，好好地學習順服律法的。好，我們結束。

感謝天父給我們你的話語，我們嘗試去了解耶穌基督復活的大能，了解我們還是會犯罪，但是我們是站在得勝的那一方。求主憐憫，給我們有得救的確據，也吸引我們每天回到復活的耶穌基督面前，順服聖靈，幫助我們每天有活潑的盼望，過每一天，來事奉主。奉耶穌基督的聖名求。阿們。

05/19/05 主乃是那靈

詩歌

256 首 Blessed Assurance

上次我們講完了主乃是那賜生命的靈，今天我們來作一點結論，請各位作一點筆記。

末後的亞當成了賜生命的靈。我們上次從死人和復活的身體比較，然後又比較我們這個必死的狀態，和復活之間的對照。到了 v. 46 的時候，又有一個新的思想，就是屬地的和屬天的等等。現在我們來作一兩點的結論：

一、當耶穌基督復活的時候，祂身為末後的亞當。耶穌基督身為末後的亞當的狀態，就是說祂的樣式，完全被聖靈改變，以致祂成為賜生命的靈。聖靈完全內住基督、充滿基督，所以，“主乃是那靈”、“主乃是賜生命的靈”。所以耶穌基督成為賜生命的靈，是聖靈的工作，就是說聖靈特別的充滿，在耶穌基督成為賜生命的靈這件事上是必須的。然後，耶穌基督復活的時候完全的改變，就好像我們將來改變一樣的那麼的真實，也當然一樣是那樣的榮耀。

二、下面我要引用霍志恆的一段話，來自他的書，保羅的末世論（Pauline Eschatology），p. 209-210。

根據羅馬書1：1-4，那位在墳墓裡被埋葬的耶穌，就是那一位從墳墓復活的耶穌。意思就是說，耶穌復活的時候，祂還是耶穌，沒有變，祂是三位一體的第二位，“神人”死了、埋葬了、復活了，沒有變。但是，從耶穌的人性（human nature）來看，復活的耶穌，祂的裝備（endowment），就是說，祂被聖靈充滿，祂有聖靈的能力，耶穌的人性就完全地改變了，It's not the same Jesus，不一樣了。不只是說耶穌的復活給祂一個新的地位（萬王之王、萬主之主、萬命以上的名等等），不只是耶穌基督在宇宙中有新的地位，祂的人性戴上了新的素質（new qualities）。這個素質就是說，祂戴上了這個將來的、天上的生命，必須有的、也必然有的本性，也就是說榮耀、不能朽壞，等等。這都是因為上帝的大能，耶穌基督被宣告為神的兒子，以神的大能被宣告，祂是神的兒子，按照聖善的靈。也就是神的大能，藉著聖靈，使耶穌基督被宣告祂是神的兒子。當然，這裡的意思乃是說，耶穌基督身為彌賽亞、身為救贖主，被宣告為神的兒子。當然這裡的意思不是說耶穌基督以前不是神的兒子。從三位一體的角度，耶穌基督從來就是三位一體的第二位。但是按照祂的人性、道成肉身、身為彌賽亞，祂道成肉身三十三年，無罪地在地上生活，死了、埋葬了、復活了。其實祂在地上三年的傳道，處處都是被聖靈充滿的。在祂復活的時候，聖靈完全的充滿祂，使祂成為賜生命的靈，因此，祂成為那位屬天的，或者屬靈的，記得嗎？能朽壞的、不能朽壞的，屬地的、屬天的，屬血氣的、屬靈的，我們今天會繼續講這個屬肉體的，或者屬血氣的，和屬靈的，不只是說是不是用肉做的，還是靈魂的方面，不是這個意思。屬血氣的和屬靈的，就是我們這門課程從頭開始講的，舊的世代和新的世代，兩個宇宙秩序。耶穌基督成為屬靈人，完全被聖靈充滿。我再說，不是說祂復活之前沒有被聖靈充滿。但是

因為在神救贖的歷史，經過了耶穌的生命、死、復活，到了這個榮耀的階段，耶穌基督成為那位屬靈的、屬天的，當然也是我們所有將來在天上的那個狀態、復活的生命的初熟的果子。耶穌基督現在的那個狀態就是我們將來的那個狀態。所以，耶穌基督就完全的被聖靈充滿。

很明顯的，耶穌基督被宣告為神的兒子，按照聖善的靈，這裡並不是指著任何宗教性或道德性的改造（religious or ethical conformation）。這句話的意思乃是說，不是耶穌基督以前犯了罪，現在沒有犯罪了，耶穌這個人本來是屬血氣的，現在是屬靈的，不是這個意思。耶穌的聖潔、無罪，完全沒有改變過。我們就不一樣了！我們生下來是罪人，與祂同死同復活之後，就戴上了這個末世的、屬靈的、屬天的形狀，也就是在末世的，屬天的這個宇宙裡面生存的狀態。耶穌基督呢，在祂的無罪上沒有改變，乃是在祂身為人、身為彌賽亞這方面，戴上了新的榮耀。

我們從另外一個角度來看，我繼續引用霍志恆的話。他說，我們假如只不過說（就是在羅馬書1: 3-4），神肯定了一個身體復活，就是耶穌基督的身體復活了，這種解釋是太狹窄的。請各位注意，這些結論，就算是在改革宗的神學圈子裡面，都是一些比較新的解釋。就是說，按照解經，給我們一個新的看見。這裡完全沒有推翻以前改革宗的看見，就是說完全沒有推翻耶穌基督是神，是三位一體的第二位，祂完全是神，穿上人性，並沒有推翻這個，現在我們在講祂的人性的部份。這個是傳統福音派比較少講的。我再說，假如我們只不過知道，只不過相信耶穌基督身體復活了、改變了。祂的身體是不朽壞的，是不夠的，是太狹窄的。因為，沒有處理到耶穌基督的人性的非肉體的部份，就是靈魂的部份。耶穌基督的人性包括祂的身體和靈魂。祂身體方面，從死裡復活了，戴上一個榮耀的、不朽壞的身體；而祂整個人性，包括祂靈魂的部份，就是整個人，是被靈魂充滿，有新的榮耀。這個整個人完全的改變，只是復活帶來的，意思是說，和耶穌基督的復活是不能分開的。這是第一點，就是耶穌基督的復活，祂自己，身體、靈魂改變了。

我們講到耶穌基督在祂的人性和在彌賽亞的身份上，有所改變，就是被榮耀。我先問一問，各位有什麼問題沒有？

Q：既然復活之後有新的榮耀，這個“新的”是相對於什麼？

A：相對於救贖歷史還沒有到復活之前的，就是耶穌基督在地上和在墳墓裡的道成肉身狀態。耶穌基督從死裡復活，祂還是道成肉身的。耶穌基督的道成肉身是從聖靈感孕馬利亞開始，然後，耶穌基督的道成肉身沒有結束的，耶穌基督是神人二性的復活升天，現在坐在父神的右邊，將來還要再回來。所以，耶穌基督復活後身體、靈魂上的榮耀，這個新的榮耀不是相對於一個缺欠，而是神的救贖歷史在成就救贖這個整個過程，神到美意願意耶穌基督的身份、耶穌基督的狀態達到一個高峰，所以是一個高峰，不能說耶穌基督復活之前有什麼缺欠。不是。其實我們會繼續講的，耶穌基督向罪死了，那是什麼意思呢？當然跟我們信徒向罪死是不一樣的。為了擔當我們的罪，為了與我們的罪“認同”（就是擔當，祂身體、靈魂穿戴我們的罪孽）；為了擔當我們的罪孽，耶穌基督暫時伏在罪的權勢之下。

我再說，這不是因為祂犯罪，祂是完全沒有罪的，但是哥林多後書5: 21說，為了擔當我們的罪，祂成為罪（became sin）。因為祂擔當了我們的罪，所以，祂在父神的忿怒之下，也在罪的權勢之下。

Q: 這個罪的權勢之下，是不是指祂受死亡的限制？

A: 絕對是的，但不只是死亡這麼簡單。是指神的審判、咒詛，和定罪，和死亡、陰間的恐怖，與神隔絕等等。這些都是奧秘，我們不可能解釋怎麼三位一體第二位可以跟神隔絕的。但是服在罪的權勢之下，最重要的，就是服在罪所帶來的神的咒詛（condemnation）之下。因為聖潔很明顯地說，他成為罪（He became sin for us），為我們成為罪。

所以，耶穌基督救了信徒們，耶穌基督救了所有在基督裡的人，嚴格來說，是以祂的復活救了我們。祂服在罪的權勢之下，身體埋在墳墓裡，身體靈魂都受了神的咒詛，在罪的權勢之下，但是祂假如不復活的話，祂還沒有勝過罪、死，和魔鬼的權勢。耶穌基督復活了，從祂復活開始，祂就不在在罪的權勢之下，祂向神活。我們也是向罪死，向神活，向義活。耶穌基督從復活那一刻，就完全勝過罪的權勢、死亡的權勢、魔鬼的權勢。所以，基督若不復活，我們的信是枉然的（林前15章）。

Q: 還要兩個概念。耶穌基督在十字架上，他不只是擔當我們的罪，祂就是我們的罪，是嗎？

A: 聖經用“成為”這個字，he became sin。這裡所用的“罪”，耶穌“成為我們的罪”，這個“罪”，不是指我們的罪行（sinful acts），乃是指我們的罪孽（guilt, 或sinfulness），我們身為罪人。用今天法律的話來講，就是“罪名”，我們在神面前有罪，我們是罪人，這個地位，耶穌為我們擔當這個。所以，耶穌基督成為罪，就是成為一個有罪孽，需要面對神的審判、咒詛的一個人。這個不是因為祂有罪，也不是因為祂有罪性。祂穿上了、擔當了我們的罪性，因此，祂與我們的罪性、罪孽認同。

或者我們這樣說好了，請想三個觀念：罪行、罪孽與審判、死。亞當一個人犯罪，因此帶來神的審判和罪孽，我們都成為罪人，有神的審判，有罪孽，結果是死。耶穌基督擔當了死的懲罰，祂透過、藉著死，藉著承擔了死這個懲罰，來承擔我們的罪孽，也就是說，神的審判。It is by dying that he takes on our guilt, our sinfulness。因為，既然死了，懲罰這個代價付清了，因此，我們在神面前的罪孽、罪性就挪去了，因此，我們就不再是罪人了。但是耶穌的復活是必須的。這個是傳統基督教，特別是福音派比較少強調的。我想，過去幾十年，福音派開始看到復活的重要性。我們在這裡所報告的一些比較新的解經，和聖經神學，是這個新的趨勢的一部分。

關於剛才我說，耶穌基督在祂的人性上，在祂身為彌賽亞、執行彌賽亞的職份（in His office as Messiah）上，祂身為第二個、末後的亞當，祂復活的時候，祂本性經歷了一個改變。有什麼問題沒有？

Q: 羅馬書第八章，耶穌基督道成肉身，取了罪身的形狀，就是亞當墮落之後，跟我們一樣罪身的形狀。復活之後，就是一個榮耀的改變，取得一個榮耀的身體？

A: 耶穌基督道成肉身的時候，祂穿上、或取了罪身的形狀，那裡是說明耶穌基督取了我們的人性，所以有軟弱、面對試探等等，但是說得很清楚是罪身的“形狀”，所以，耶穌基督並沒有成為一個犯過罪的罪人。耶穌基督成為一個無罪的人，祂取的是罪身的“形狀”，說“形狀”就是跟我們罪人不一樣。你的意思是復活之後有什麼改變？最重要的改變，乃是聖經說，主乃是那靈，主成為賜生命的靈（林前15：45，林後3：17）。在三位一體的救贖計劃裡面，祂們的美意乃是說，耶穌復活之後，聖靈的工作和耶穌的工作分不開了，而聖靈的工作就是榮耀，賜生命。在新約聖經裡面，聖靈、榮耀、生命和公義，是分不開的。所以，耶穌基督被榮耀，就是被聖靈充滿的意思。耶穌基督成為靈，不是說三位一體三位變成兩位了，乃是耶穌基督現在復活了，祂在天上，神人二性的基督在天上，但是祂仍然在地上作工。而耶穌基督在約翰福音14章說，我還要回到你們這裡。約翰福音14章耶穌所說的，我要回來，不是指祂復活之後那四十天，當然，包括那個，特別不是指將來的主再來，乃是指聖靈——聖靈來，耶穌就來了。聖靈在耶穌復活之後，在所有信徒的生命中居住，聖靈在教會裡面運行，聖靈本身就是父、子賜給我們的禮物、恩典、恩賜，聖靈更加是賜恩賜的那一位。這一切的一切，是耶穌基督的工作。聖靈與我們同在，是耶穌與我們同在，就是耶穌基督再回來，是在約翰福音14章講的那個主再來。對不起，我這裡沒有意思要抹殺將來的主再來。在約翰福音14章講另外一個主再來，是指復活之後，五旬節，聖靈開始了新約時期一個新的工作。所以耶穌基督復活之後有什麼改變呢？就是祂與聖靈一起工作，祂完全被聖靈充滿。我不是說祂以前沒有完全被聖靈充滿，或者說，祂新的（in a new way）、榮耀的，被聖靈充滿。所以，祂今天在地上還在作工，都藉著聖靈。當然。不同的是祂成為從死裡復活之人的初熟的果子，祂是元始，等等，還有祂復活升天之後坐在父的右邊，這些都是按照父的大能。

Q: 祂從前批戴罪身的形狀，如今呢？

A: 祂從前批戴罪身的形狀，現在呢，祂向罪死了。就是說，祂永遠不再服在罪的權勢之下，雖然那個服在罪的權勢之下，都是為了祂的選民的罪，不是祂自己的罪，但是祂一次過了，完成了，所以祂現在就不再是取我們肉身的形狀，祂是末後的亞當，所以，耶穌基督的人性要從祂是末後的亞當這個角度去理解。當然，祂在世界上一直到祂復活之前，祂是取了我們罪身的形狀，意思就是說，祂要承受罪孽、審判、死亡。但是，耶穌基督也是末後的亞當、第二個亞當。我們上次講過，當神創造亞當的時候，亞當的身體就預表了基督將來復活的身體，記得嗎？所以，耶穌基督復活之後，特別是末後的亞當，成為一個賜生命的靈，就是林前15：45，我們現在在講的那一節。

Q: 既然耶穌基督復活之前或復活之後，一直都是被聖靈充滿了。即便祂在地上的事工，就是祂成為肉身的形狀，也是被聖靈充滿的。神的榮耀在舊約時代是以會幕的形式，新約時代，神的榮耀就在耶穌基督身上。為什麼復活之後還要強調祂被聖靈充滿呢？

A: 沒有錯。我先重複一下，新約時代，耶穌來，神的榮耀就在耶穌身上，祂就是會幕。為什麼復活之後還要強調祂被聖靈充滿呢？因為保羅說，因為聖經說，末後的亞當成為賜生命的靈，還有主乃是那靈，這些經文我們要處理。這些都是幾百年來基督新教沒有去處理的一些經文，因為聖經這樣說。

Q: 您剛才說，亞當的身體預表基督復活的身體？

A: 對。你記得嗎？我們上次說，先前的亞當成為一個有生命的魂，末後的亞當就成為賜生命的靈。這裡我不重複上過禮拜所講的。神創造亞當，是一個有生命的。有魂就是有生命的意思。但是，很明顯的，神在祂永恆的計劃的時候，就已經計劃好，亞當犯罪之後，會差派第二個亞當，就是三位一體的第二位，來到世界上，成為第二位、末後的亞當。而當然神在永恆裡就知道，也計劃好，耶穌復活的時候，就成為賜生命的靈——末後的亞當成為賜生命的靈。既然耶穌被成為末後的亞當，很明顯的，末後的亞當跟首先的亞當之間是有關係的。聖經也說，先的是屬血氣的，後的是屬靈的；先的是屬地的，後的是屬天的。就是說，神在整個歷史，神永恆的計劃在時間彰顯的時候，祂先造的是亞當，後來才差派三位一體第二位，成為末後的亞當。先的是屬血氣的。而當亞當犯罪墮落之後，這個屬血氣的，就成為敗壞的、軟弱的、帶上罪、帶上咒詛的性質了。但是，末後的亞當，特別在祂復活之後，就展開了那個屬天的、屬靈的那個世界，那種存在狀態。是的，神在創造亞當的時候，就讓亞當成為末後亞當的預表。反過來說，末後的亞當滿足了首先的亞當的任務。就是說，亞當所應該作的，亞當所應該活出的生命，他活不出來，他犯罪墮落了，全然墮落了。耶穌身為末後、第二個亞當，祂完全活出神要在亞當身上，要祂活的那個生命。所以末後的亞當，祂完全活出神在亞當身上的要求，不只那麼多，還加上成為賜生命的靈。那是亞當也不可能做的，因為祂是人，不是神。末後的亞當，因為祂又是神又是人，所以因為祂的復活，勝過罪的權勢，成為賜生命的靈。所以末後的亞當比首先的亞當更榮耀。我在這裡作一個應用：神創造亞當，要求亞當管理海裡的魚、天上的飛鳥，地上的走獸等等，神學上稱這個作文化使命。亞當失敗了，因為他犯罪墮落了。神現在差派三位一體的第三位，成為末後的亞當。什麼意思呢？就是說耶穌基督在祂地上的三十三年，就完全活出了亞當應該、卻不能，現在不可能活出的那個生命，也就是說耶穌完全活出了文化使命，管理神所創造的地。末後的亞當嘛，對不對？然後，末後的亞當因為復活的緣故，成為賜生命的靈，祂就更加地滿足了、成就了亞當的使命。但是這一位成就了亞當文化使命的末後的亞當是誰呢？就是那一位為祂的選民死，又復活，又差遣祂的使徒去傳福音，給他們大使命，又說，我永遠與你們同在，直到世界的末了。那，這位末後的亞當，這位成就了亞當的文化使命的耶穌基督，就是祂的選民的救主，藉著祂的死與復活。所以，給我們頒發大使命、福音使命的耶穌基督，祂就是末後的亞當；末後的亞當就是為我們死，為我們復活，給我們福音使命的耶穌基督。那，究竟有幾個耶穌基督呢？當然只有一位。所以文化使命和福音使命，是一個使命，不是兩個。無論你要把文化使命和福音使命的關係講得

多麼的密切，講到最後，我們應該說只有一個，因為耶穌只有一位。，末後的亞當和為我們死的救主，是同樣一位耶穌基督，神人二性的耶穌基督。

Q: 聖靈和榮耀，就是神的榮耀是貫穿整本聖經的。那麼聖靈和榮耀之間又有什麼關係？

A: 聖靈與榮耀有什麼關係？其實我們可以擴大這個問題。聖靈和榮耀什麼關係？聖靈與生命有什麼關係？聖靈與義（righteousness）、公義有什麼關係？榮耀、生命和義，都是新的世代（記得嗎？兩個世代）、屬天的世代、屬靈的世代，末後的世代……。我再說，生命、義、榮耀，都是這個屬天、聖靈、末後的世代，或者末後的存在秩序，這個世界、這個境界裡面的特質。而這些都是因為聖靈完全用祂的榮耀、生命充滿耶穌基督。因此，這位身為道成肉身而復活的耶穌基督，充滿著聖靈的耶穌基督，展開了末世的、屬天的、屬靈的、榮耀的，活潑的一個新的世界。所以，聖靈是作成榮耀、生命等等的那一位，聖靈是賜給我們榮耀、生命等等的那一位，聖靈是以祂的榮耀、生命等等充滿耶穌的那一位。很重要的，這一段我們可以多問一些問題，因為這是一個非常重要，但是又很獨特，也是過去被忽略的一個很重要的教義，或真理。

Q: 耶穌基督復活之前，在地上教導我們的是說我們在禱告時，是用我們在天上的父。那，現在在改革宗的教會裡面，我聽我們的牧師、長老，他們禱告的時候，從來都是我們在天上的父。可是我在中國教會，包括在華人教會經常聽到他們說，主耶穌啊！所以我想問一下，因為我聽說我們一般不像“聖靈啊！”這樣來禱告。但是，向主耶穌禱告，和向聖父禱告，好像是都可以的。請問有沒有區別？

A: 我們福音派的基督徒常常是向主耶穌禱告。但是主耶穌吩咐我們，教導我們，我們要向天上的父禱告。首先，我舉個例子，趙天恩牧師在地上的時候，常常這樣禱告的：我們的父和我們的神（Our Father and Our God），他這些都是想清楚才講的，他多年來都是用 Our Father and Our God。我們來解釋一下。天父是我們的神，天父是我們的天父；耶穌基督，祂是三位一體的第二位，祂與祂的父，有著一個同等，但是又有父子之間的關係，耶穌基督身為三位一體的第二位，吩咐我們，向我們的神、我們的父禱告。當然，我們與聖父的關係，和耶穌基督與祂的父的關係是不一樣的，我們是收養（adopted），我們是神領養的兒女們。耶穌基督是那在父懷中的愛子。耶穌基督吩咐我們，向父禱告。所以，正確的做法是向我們的神、我們的父禱告。但是，向耶穌基督禱告，不算犯罪，向聖靈禱告也不算犯罪，因為父、子、靈，都是神。不過，成熟的基督徒，成熟的教會，需要在禱告的對象、禱告的措辭，特別是禱告的內容方面，需要有所長進。所以，我不會說，所有的禱告都是說主耶穌、主耶穌啊，是犯罪，是錯誤。但是，我們盼望在靈命上有所長進的話，我們要學習多一點向父神禱告，也多一點去體貼父神的屬性（attributes），多讀一點舊約，特別是詩篇、先知書、摩西五經，看神是怎麼樣的一位神。我常常開玩笑說，耶穌基督不是一個嬉皮式在沙灘，在加利利海邊走，我們不要老是覺得耶穌基督是軟的、柔柔的。愛

只是耶穌的屬性之一，愛也是父神的屬性之一，還有公義、不變、聖潔、忌邪、無限、永恆、審判、智慧等等，這些都是我們要學習來敬拜祂一些內容。

Q: 耶穌基督是與神同等，但是他是不以與神同等為強奪的。然後上下文牧師在講道的時候，常常說，耶穌基督不以“強勢凌人”，好像是說不以此居功、驕傲，而是謙卑服事眾人。但是我看英文原文，卻發現耶穌基督不是“強奪”的意思是，祂的這個與神同等，不是祂強求來的一個地位。

A: 祂本來就有與神同等的地位。但是，祂不堅持守住那個地位裡面的榮耀和特權。

Q: 可能是中文翻譯給我的印象，我就沒想到那一層。

A:

Phi 2:6

(6) 他本有神的形像，不以自己與神同等為強奪的；

比較準確的翻譯，是He did not regard equality with God as something to be grasp.

(6) who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, [ESV]

祂不認為與父同等是一個要抓住的東西，就是不須要抓住，祂甘心情願放棄祂的榮耀、尊貴，虛己，祂本來就有，祂本來就有父的形像。形像這個字，就是本質的意思。形像有不同的用法，那裡的Morphe，就是神本身的意思。耶穌本來就是神本身。但是，祂不抓住祂的神性裡面的榮耀、尊貴和特權。

我再說一點這些結論帶來的一些涵義。新正統的新派神學，就是廿世紀的神學，都要我們不理睬、不去想歷史上的耶穌，那個是此岸、樓下的，他要我們敬拜的是信仰的基督，是樓上的、彼岸的。我們在這裡這麼囉唆、講了那麼多次，耶穌的復活，然後再解釋耶穌復活之後，祂的人性——身體部份、靈魂部份，怎麼樣改變、充滿了聖靈，而聖靈的充滿，恰恰又是我們救恩的福份之所在，就是義、榮耀、生命等等。這些說明，神、三位一體的第二位，具體的進入到所謂“此岸”（我說“所謂”，因為康德的此岸、彼岸都是虛構的）。神的確在歷史、在加利利海邊走過，三位一體的第二位，祂的確地成為一個Baby，活了三十三歲，也說了話，甚至耶穌跟父神講話——在約翰福音17章，祂向父禱告。所以我們信仰的對象是耶穌基督，我們的救主，祂是曾經在歷史上，身為神人二性，而人完全包括身體、靈魂，在地上活、死、和復活的。但是，我們這樣相信神具體的、在歷史中的出現，道成肉身，恰恰就說明了基督徒生命的意義，就是因信稱義、作神的兒女，有榮耀、將來有復活，今天有聖靈與我們同在等等，都是因為歷史上所成就的。意思就是說，我們在這裡說耶穌基督在歷史上的死與復活，帶來的聖靈、生命等等，比新派所講的信仰中的基督、神與我們的溝通，神的personal communion，親自、位格式的與我們交通，是更加地榮耀。一個不相信神在歷史中曾經道成肉身過、死、復活，一個不相信神這樣道成肉身做成救贖的基督徒，他的上層、彼岸、信仰中的基督，那種與神的相遇，也是虛構的。

保羅的說法就是：基督若不復活，我們的信是枉然的。所以我個人的習慣，是每年復活節，假如我有機會講道的話，一定講耶穌基督復活是歷史事實。但是這個歷史事實說明什麼？說明耶穌基督被榮耀、被高舉、被聖靈充滿、成為賜生命的那靈，主乃是那靈。

還有一點，我們還沒有講清楚的，就是既然基督復活了，向罪死，向神活了，因此，在基督復活的時候，我們在祂裡面與祂同復活。從這一項意義來說，從這個層面來理解，在耶穌基督復活的時候，耶穌基督就一次使我們“成聖”了，一次地使我們成為聖潔。因為我們在祂裡面，與祂同死同復活，向罪死，向罪的權勢死，帶著一個新生命的樣式向神活（羅6：3-4）。所以，成聖這件事情，不只是我們每天我們要操練的，那個的確是。成聖這件事，也不只是聖靈洗淨我們的罪性，在重生的時候，給我們穿上基督歸算給我們的義，這個當然是。我再說，成聖不只是現在、每天，成聖不只是重生的那一刻，成聖是在基督復活的時候成就的一件事。慕理稱這個為“一次成聖”（definitive sanctification），定義式的、一次就完全的、確定的成聖了。這裡並沒有意思說，所以我們就可以偷懶、疏懶、放縱情慾，不是！我們要活出的，乃是我們已經是的那個活人，我們要活出的生命，就是基督的復活給我們帶來的新的生命、聖潔的生命。好，現在我們休息。

5/19 下半堂

今天的講義，主乃是那靈，林後 3：17，相等于本來的講義（保羅書信講義）p. 110，是這一段的擴充。

林前 15：45 說，末後的亞當成為賜生命的靈。而林後 3：17 說，

(17) 主就是那靈；主的靈在那裡，那裡就得以自由。

所以我們要問的是，什麼叫“主是靈”？主就是那靈，英文是 The Lord is the Spirit.

為什麼主和靈之間，可以加一個“是（is）”，英文是identification，就是說，從什麼意義來說，主耶穌和聖靈等同了？然後，是因為什麼，主成為“靈”呢？我們要看上下文。在哥林多後書，保羅一直在辯護自己使徒的身份，然後，又從林後3：1開始說，哥林多的信徒就是基督的推薦信，而這個是理解上下文的關鍵。而保羅用了很多與“服事”或“事工”（ministry, minister）有關的一些詞彙。中文比較不太容易看。比方說，v. 6

2Co 3:6

(6) 他叫我們能承當這新約的執事，不是憑著字句，乃是憑著精意；因為那字句是叫人死，精意（或作：聖靈）是叫人活。

英文是說

(6) who has made us competent to be ministers of a new covenant, not of the letter but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life.

新約的僕人，新約的服事者。

2Co 3:7

(7) 那用字刻在石頭上屬死的職事尚且有榮光，甚至以色列人因摩西面上的榮光，不能定

睛看他的臉；這榮光原是漸漸退去的，

2Co 3:7

- (7) Now if the ministry of death, carved in letters on stone, came with such glory that the Israelites could not gaze at Moses' face because of its glory, which was being brought to an end,

那個死的事工或執事。

v. 7的執事和v. 6的執事，都來自同一個字根 *διάκονος* (diakonos)，就是我們今天用的執事 (Deacon)。而哥林多的信徒們是耶穌基督的推薦信，就是他們生命的改變，就是保羅的使徒職份最好的推薦信，而這封信是由永生神的靈所寫的。

2Co 3:2-3

- (2) 你們就是我們的薦信，寫在我們的心裡，被眾人所知道所念誦的。
 (3) 你們明顯是基督的信，藉著我們修成的。不是用墨寫的，乃是用永生神的靈寫的；不是寫在石版上，乃是寫在心版上。

所以，哥林多的信徒是保羅身為基督的執事、基督僕人的推薦信。而基督的工作又跟聖靈有關。v.6 補充v. 3，我們來看，v. 6 說：

2Co 3:6

- (6) 他叫我們能承當這新約的執事，不是憑著字句，乃是憑著精意；因為那字句是叫人死，精意（或作：聖靈）是叫人活。

- (6) who has made us competent to be ministers of a new covenant, not of the letter but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life.

不是字句的執事，乃是靈（精意的原文是靈）的執事。

字句是叫人死，精意（或作：聖靈）是叫人活。

所以，v. 6講到字句叫人死，精意叫人活，這個就補充了第三節，或者是解釋了v. 3的對照。

- (3) 你們明顯是基督的信，藉著我們修成的。不是用墨寫的，乃是用永生神的靈寫的問題是，這裡所講的“字句”和“石版”，另外一方面是靈或精意，這裡所對照的是什麼東西呢？這裡所對照的不是舊約裡面刻在石版的律法和新約裡面不是刻在石版上的律法，不是寫下來的，和不寫下來的分別，也不是在外在的法律和在心中的法律。這裡所對照的，是歷史上的對照。

記得哦，保羅從來不會批評舊約的，不批評舊約聖經，也不批評舊約裡面的“約”。所以，這裡所對照的，乃是神恩典之約在不同時期的執行 (covenant administration)、不同的安排。有舊約時期的安排、秩序、制度，和新約時期的安排、秩序、制度。

v. 7-11有一系列的對照，是摩西和聖靈之間的對照。

2Co 3:7-11

- (7) 那用字刻在石頭上屬死的職事尚且有榮光，甚至以色列人因摩西面上的榮光，不能定

睛看他的臉；這榮光原是漸漸退去的，

(8) 何況那屬靈的職事豈不更有榮光嗎？

(9) 若是定罪的職事有榮光，那稱義的職事榮光就越發大了。

(10) 那從前有榮光的，因這極大的榮光就算不得有榮光了；

(11) 若那廢掉的有榮光，這長存的就更有榮光了。

在這五節聖經裡面，所對照的是死和生命，定罪和義，沒有榮耀和有榮耀。這個歷史上不同秩序、不同安排的對照，一直維持到4: 1。所以這整段，3: 1一直到4: 1，都是舊約的執事、舊約的事工，和新約的事工的對照。

2Co 3:12-18

(12) 我們既有這樣的盼望，就大膽講說，

(13) 不像摩西將帕子蒙在臉上，叫以色列人不能定睛看到那將廢者的結局。

(14) 但他們的心地剛硬，直到今日誦讀舊約的時候，這帕子還沒有揭去。這帕子在基督裡已經廢去了。

(15) 然而直到今日，每逢誦讀摩西書的時候，帕子還在他們心上。

(16) 但他們的心幾時歸向主，帕子就幾時除去了。

(17) 主就是那靈；主的靈在那裡，那裡就得以自由。

(18) 我們眾人既然敞著臉得以看見主的榮光，好像從鏡子裡反照，就變成主的形狀，榮上加榮，如同從主的靈變成的。

所以從v. 12開始告訴我們，為什麼舊約時期的約是帶來罪，為什麼舊約是定罪的約呢？是因為以色列人的心剛硬，和以色列人的罪的緣故。而為什麼新約是這麼有效，新約帶來生命、榮耀等等，都是因為在基督裡面，這個帕子被除去了。

再說一次。v. 3-6，進到薦信的時候，聖靈與摩西對照；而從v. 12開始，是基督與摩西對照。問題是，為什麼從聖靈來的榮耀、生命、義等等，也是從基督那裡而來呢？(p. 4)，答案是：因為主乃是那靈。所以，在新約時期的救贖事工上，基督所作的和聖靈所作的，是同一個工作。在新約的有效性，意思是說新約大能有力地賜給我們榮耀，義、生命等等。在賜給我們榮耀、生命等等，基督是和聖靈一起作工的。，v. 17，“主就是那靈”，是整段聖經最關鍵的一句，而整段（第三章）是有歷史的取向。主乃是那靈，不是指三位一體的第二位、第三位本體上的等同，乃是說因為基督被聖靈改變，所以，兩者（基督和聖靈）在救贖的工作上合一，基督就成為賜生命的靈。

v 17-18

2Co 3:17-18

(17) 主就是那靈；主的靈在那裡，那裡就得以自由。

(18) 我們眾人既然敞著臉得以看見主的榮光，好像從鏡子裡反照，就變成主的形狀，榮上加榮，如同從主的靈變成的。

v. 17a說，主就是那靈；而v. 17b和v. 18說，主的靈。

我再說，v. 17a是：主“是”靈。v. 17b和v. 18是：主“的”靈。既然說主“的”靈，就告訴我們，從本體上，耶穌基督（聖子）和聖靈是兩位，兩個位格沒有成為一個位格——主“的”靈。主的靈就是說，聖靈是代表基督的、高舉基督的、榮耀基督的，在我們聖靈論，我們說是“實現”基督（realize Christ）的。但是在工作上，他們已經合而為一了。主耶穌在地上所作的一切，主耶穌為祂的信徒所作的一切，都是由聖靈來作，也都是充滿着聖靈的力量來作，主耶穌的臨在就是聖靈的臨在。

特別是在宗教改革時期，他們討論一個問題。（我們離題一點點）主耶穌在聖餐的時候，祂在不在？Is He present? the presence of Christ. 天主教、信義宗、改革宗，都相信耶穌基督真正與我們同在的，一般持守慈運禮看法的福音派，就說，不，我們只是紀念主而已。改革宗的“基督同在”的意思就是說，耶穌基督“在”，因為：一、祂應許、祂保證，祂與我們同在，因為祂的話的緣故；二、因為聖靈在，所以基督在。

所以耶穌基督說，無論兩三位奉我的名聚集，我就與他們同在。耶穌如何與我們同在呢？就是藉著聖靈，“主乃是那靈”。但是主“的”靈，就是表示聖靈與基督畢竟還是不同的。那什麼時候主成為那靈呢？就是復活的時候。那，這個上下文就支持這個結論的。生命、義、自由，是從主而來，而主乃是那靈。記得嗎？當這個帕子在基督裡除去的時候，我們就能夠看見主，反映出祂的榮耀。所以，榮耀、光、生命都是從主那裡來，而主乃是那靈。林前15：42開始告訴我們，這些福份都是末後的亞當復活，成為賜生命的靈的時候所賜給我們的。所以，簡單地說，從本體論（就是從系統神學的角度）解釋，就會忽略了救贖歷史角度的解釋。這句話我們會繼續地解釋的。

在這裡，我再補充一次。我們從這個課程的開始到今天，我們一直在講保羅的末世論。記得嗎？我們先講到*olam, aiwn (aeon)* 的意思，兩個世代。我們從第一堂就開始說，你要了解保羅的救贖論的話，你必須要了解他的末世論。意思就是說，你要了解耶穌基督為我們成就了什麼——耶穌基督成為賜生命的靈，你必須先了解，舊的已成為過去，但是還留著；新的開始了，但是又沒有完全地實現。你要了解這兩個世代的重疊，而每個世代都又是時間、空間上的觀念，又是宇宙秩序、又是世代。

而主的復活是這兩個世代的重疊，也是末後的世代展開的那個時刻。所以，我們不要只是從個人的救贖的角度去了解耶穌基督復活的意義。這句話的意思是說，我們傳統的系統神學，不論那一派的，是這樣分的：啟示論、神論、人論、基督論、聖靈論、救恩論、教會論，最後是末世論。什麼叫末世論呢？就是耶穌基督的再來，最多是講我們死之後去那裡，然後耶穌基督要再來的那個時候要發生的事情。這樣子把末世論和救贖論分開，把末世論和基督論分開，末世論和教會論分開，不是保羅的作法。

基督論和末世論不要分開，因為耶穌基督復活就展開了末世。救贖論不要和末世論分開，因為基督復活帶來我們與祂一同向罪死，向義活，得到的是榮耀、公義、生命等等，這些都是末世，也就是聖靈時代、末後時代的特徵，耶穌成為屬靈人，我們在祂裡面成為屬靈的，就是被聖靈充滿、被聖靈掌管的，有聖靈所賜的榮耀、公義和生命。所以，救贖論不

要和末世論分開。

教會論又不要和末世論分開。因為耶穌基督祂為元首，當我們講西1：18時，耶穌基督是元首，但是祂是宇宙的主，父神叫祂做教會的頭。教會的頭就是宇宙的主，耶穌基督。所以，耶穌基督的復活為新約教會帶來誕生和根基，而五旬節乃是新約教會誕生的那一刻（從約的角度來看，舊約已經有教會），所以不要把它分開。

那，你會問，這個跟我實際的生活和事奉有什麼關係呢？關係是：基督的復活加上升天、五旬節，既然是末世的展開，而末世的特徵，其中最重要的——“主乃是那靈”，末世就是聖靈的世代，而聖靈是要充滿每一個信徒的，既然如此，今天我們信徒應該是充滿盼望、感恩，因為我們活在一個基督復活所展開的、轟轟動動的、well shattering的新時代裡。不是因為我們可以重複使徒行傳第二章、第三章、第四章、第八章、第幾章的一些經歷，不是。乃是因為從基督復活之後，聖靈大大的與基督同在，也大大地與每一個基督徒同在。當我們過份地去強調，我們要拼命去追求聖靈，作成成聖的功夫的時候，我們會忘記其實聖靈已經充滿了基督，聖靈也內住在我們裡面，不只是個人的，而是靈、屬靈，就是整個新的世代，我們所活在那個“氣氛”（atmosphere）裡面，整個宇宙，就是靈的宇宙，有聖靈的工作。或者說，聖靈在我們的新世界、新世代裡面的每一個角落在工作。所以，我們出去傳福音，應該是滿有盼望的。

那，基督徒，當然，要與主一同受苦，但是在受苦之同時，保羅說我要曉得祂復活的大能。什麼叫復活的大能？就是聖靈的大能，因為是聖靈叫基督復活的（羅1：4）。所以，我們為基督受苦、傳福音、服事主的同時，我們心中的帕子是挪走的，是看見主的榮光的，主的靈在我們的生命裡面的。所以，作一個結論是：Be who you already are！你既然是這個新世代的一個成員，你就活出主已經給你的靈的生命吧！所以，屬靈人不是靠自己搞出一套什麼屬靈的經歷、經驗，也不是追求什麼特殊的聖靈的恩賜。耶穌就是屬靈人，耶穌就是屬天人，“主乃是那靈”，所以在基督裡的，已經有聖靈。所以我們應該是充滿著盼望、喜樂、感恩的。然後既然有這個榮耀、生命，我們就要每天地、繼續地向罪死、向義活，把我們的身體獻上等等。你看見這個聖經神學帶來的，對生命和事工的不同看法嗎？

我再對照一次哦！天主教是要靠聖禮的，新派神學和新正統，他們的基督裡的生命是飄飄然的，是在彼岸上面的，是不真實的，因為歷史的基督是找不到的，我們只是憑心跳躍到那個信仰的基督，那個沒有實在的；我們所信的，是實實在在、道成肉身、死、復活的基督，那個帶來的，是一個新的世代，這個世代，比“彼岸”更加“彼岸”，但是建立在此岸的耶穌基督肉身死、復活的事實上。所以，比新派的更加真實，更加的“存在式”（假如要用這個詞的話），我們比存在主義更加的存在，因為是聖靈在每一個角落，聖靈在這個時代，這是聖靈的時代，不只是五旬節的時候，也不只是當我們說方言的時候，或者有那一個聖靈恩賜的時候。然後與傳統的基要派、敬虔主義對照，我們作屬靈人不是靠自己的努力，乃是聖靈已經充滿我們，已經與我們同在。我們每天要追求的是聖靈的充滿，意思是說要聖靈掌管我們。我們也不要作神秘主義者——不要去追求作一個“高級”的、“高班”的，

不作“低班”的（高班的是懂得什麼奧秘、作屬靈人的神秘主義），不是。

被聖靈充滿，追求上面的事（西3：2），要作什麼呢？下面就告訴我們，敬拜的時候，還有在家庭中，夫妻、兒女、父母，在工作的時候，主仆等等，要怎麼活。所以，被聖靈充滿的生命是活在具體的生活，就是家庭、工作、教會的事奉，所以我們不要作神秘主義者，追求一些很不尋常的經驗，也不要作法律主義者，以為所有不抽煙的就是重生的基督徒，抽煙的就不可能是重生的——就是不要靠一些聖經裡面沒有的一些行為指數（index）來計算人的靈命。我們要相信基督真的從死裡復活，不要作一個新正統、新派的基督徒。我們也不要作一個天主教徒，就是不要靠聖禮，但是耶穌基督的確地，真真實實地在聖餐與我們同在，也在洗禮與我們同在，這都是因為耶穌基督的復活，祂成為賜生命的靈，祂就是靈。而這個新的世代裡面，榮耀、公義、生命，都是聖靈作成的，是我們所謂“屬靈人”呼吸的空氣的一部分。有什麼問題沒有？

我們繼續。請翻到原有的講義 p. 110。我們來看羅馬書1：3-4，一起讀：

Rom 1:3-4

(3) 論到他兒子我主耶穌基督。按肉體說，是從大衛後裔生的；

(4) 按聖善的靈說，因從死裡復活，以大能顯明是神的兒子。

我們都很熟這段經文。（p. 111）保羅寫羅馬書，開卷的話是滿典型的，他先介紹他自己是發信人，但是收信人要等到v. 7才出現。

Rom 1:7

(7) 我寫信給你們在羅馬、為神所愛、奉召作聖徒的眾人。

所以從 v. 1 到 v. 6，都是保羅自我介紹的補充。基督的僕人，被呼召作使徒，分別為聖，為了傳神的福音。好，一講到福音，就有一系列的事情了。v. 2，這福音是神從前藉眾先知在聖經上所應許的；v. 3 說，這個福音是“論到他兒子我主耶穌基督”。所以一講到福音，就講到舊約和新約。一講到我主耶穌基督呢，他就說：按肉體說，是從大衛後裔生的；v. 3，神的兒子，主耶穌基督，這個是v. 2，“這福音”的內容，甚至乎可以說是一個總綱。福音的總綱是什麼呢？是神的兒子，我主耶穌基督。下面說，按肉體說，是大衛的後裔生的；按聖善的靈說，因從死裡復活，以大能顯明是神的兒子，或者被宣告為神的兒子。我們來看，神的兒子，是由大衛的兒子，或者大衛的後裔所生，按肉體來說。

（p. 112）這裡有兩個形容基督的分詞（participles）：一個是「所生」（大衛的後裔所生），另外一個中文是翻譯為「以大能顯明」，英文是 declare，被宣告、被宣稱為神的兒子。下面有一段講義。廿世紀的新派神學，其中一個學派叫“形式批評”（form criticism）。他們說，保羅書信、新約聖經，有很多部份不是新約的作者寫的。是在他們寫之前，已經有一些敬拜、崇拜的儀式，不論是禱告文、詩歌，或是信條。所以，保羅和其他的新約作者，肯定抄了一些比他們寫聖經之前，更早的一些資料。你要看這類的書，中文有一本叫《基

《敬拜》（基督教文藝出版社），就是很典型的，用形式批評來寫關於新約的敬拜的。但是，這些都是猜測，我們要堅持，保羅親自將這兩句話寫在他的信裡面。不過我們不難發覺，這裡是一個對照性的平衡的句子。按照肉體來說，他是大衛的兒子所生的；按照聖善的靈，因為他復活，被宣稱為、或被大能的作成神的兒子。

這裡有兩種解釋，怎麼解釋耶穌按肉體說是大衛的兒子所生的，按聖靈說，因為復活被宣告為神的兒子呢？第一個比較舊一點、早期的改革宗觀念，就是加爾文、Charles Hodge（賀治）和B. B. Warfield說，這肉體就是指耶穌的人性，而聖善的靈是指耶穌的神性。

（p. 13）比較後來的，就是廿世紀的Vos, Ridderbos的說法，他們說，不是的，按照肉體和按照聖善的靈，不是指耶穌的人性和神性，乃是指耶穌基督降卑的狀況和昇高的狀況。我們先來看基督神人二性的解釋所帶來的困難。這個看法認為，聖善的靈是指耶穌的神性，而肉體是指祂的人性。但是這樣說，就等於給了“靈”這個字一個前所未有的意義（基督的神性），這個不符合保羅書信的用法。而Charles Hodge 也體會到這個難處。賀治是十九世紀中Princeton神學院的系統神學教授，是當時改革宗維護正統信仰的一個大師，而Warfield是十九世紀末，廿世紀初，就是Hodge的繼承人。賀治也知道如果聖善的靈是指耶穌的神性的話，是獨特的一個用法。所以，他的回應不是太令人滿意。近年來的理解是，聖善的靈是希伯來文用語，是指ruach hrotsch（詩篇51：10-11）——the Spirit of Holiness。

Psa 51:10-11 (p. 114)

(10) 上帝啊，求你為我造清潔的心，使我裡面重新有正直（或作：堅定）的靈。

(11) 不要丟棄我，使我離開你的面；不要從我收回你的聖靈（Holy Spirit）。

Isa 63:10-11

(10) 他們竟悖逆，使主的聖靈擔憂。他就轉作他們的仇敵，親自攻擊他們。

(11) 那時，他們（原文作他）想起古時的日子，摩西和他百姓，說：將百姓和牧養他全群的人從海裡領上來的在那裡呢？將他的聖靈降在他們中間的在那裡呢？

保羅在這裡，並沒有把聖善的靈當用一個新的理解來用這個詞，而指耶穌的神性，乃是根據希伯來文的背景，表達了聖靈。

3) 我們繼續來批判這個比較老的解釋。把肉體和靈說成是基督神人二性的觀點，後面有一個涵義是，基督復活的重要性，在於顯明基督的神性。基督的復活肯定了祂的神性。這樣理解第四節，不符合保羅對基督是「最後亞當」，「第二個人」，「信徒的初熟果子」的教義。其實，這些句子要說明的，是福音的總綱。記得嗎？保羅說，論到福音，是舊約所應許的，就是論到上帝的兒子，按肉體說，是從大衛後裔生的；按聖善的靈說，祂是神的兒子。這整段要說的是，福音是什麼，論到神的兒子。那，問題來了，基督的神人二性是不是可以當成福音的總綱或核心意義呢？當然，我們都同意，基督的神人兩性是很重要的教義。福音的確是建立在基督兩性的位格上。雖然如此，這教義卻不能視為福音的總綱。福音的總綱，是在於基督的（救贖）工作，也就是祂的死與復活、祂的道成肉身、死、被埋葬、復活、升天，而不只是祂的神人二性。所以，如果我們要正確找出這幾句話的正確意義或

其關鍵 (p. 115)，又要回到“靈”、“肉體”在保羅書信裡面的意義是什麼。保羅書信裡面，常常有靈/肉體之間的對立的。在保羅思想中，差不多再沒有比這個更重要的要素，就是肉體、血氣，和靈之間的對立。

羅馬書8：1-4，就講到體貼聖靈和體貼肉體的。

Rom 8:1-4

- (1) 如今，那些在基督耶穌裡的就不定罪了。
  - (2) 因為賜生命聖靈的律，在基督耶穌裡釋放了我，使我脫離罪和死的律了。
  - (3) 律法既因肉體軟弱，有所不能行的，神就差遣自己的兒子，成為罪身的形狀，作了贖罪祭，在肉體中定了罪案，
  - (4) 使律法的義成就在我們這不隨從肉體、只隨從聖靈的人身上。
- 所以，這裡是講肉體和靈的對照。

Gal 5:16-17

- (16) 我說，你們當順著聖靈而行，就不放縱肉體的情慾了。
- (17) 因為情慾和聖靈相爭，聖靈和情慾相爭，這兩個是彼此相敵，使你們不能做所願意做的。

我們要說明，這個靈和肉體之間的獨立，和保羅的末世論有什麼關係？這個對立，最重要的層面，是歷史的層面。

我們從基要派、福音派背景出來的，我是一個很保守的神學院長大的，一想到肉體、靈，就想到什麼？我一想到肉體就想到看電影、打麻將、跳舞、喝酒、抽煙（不過看電視除外，因為當時電視開始在香港流行）。就是說，我們一想到肉體，就想到一些個人道德操守的事情。當然，作一個屬靈人，當然包括過聖潔的生活，但是，我們這裡要說的是，保羅所講的肉體和屬靈，是講到末世論方面的。

我們很清楚意識到教會歷史上，一直避免將「靈 / 肉體」的對照，與末世論拉上關係。在聖經批判理論中，兩者甚至被對立起來：末世論是一回事，「屬靈 / 肉體」又是另外一回事。

(p. 116) 保羅在這裡不是在講形而上的不同，或者說“人論”上的不同，就是說我們的身體和我們的靈魂（我們的肉體和非肉體的靈魂），這兩個層面。一般的學者都錯過了肉體和靈的“末世論的層面”。

好，我們來看，肉體（*Sarx*）這個字，在新約保羅書信裡面是怎麼樣用的。

- 1) **肉體**：人性中屬物質的層面，即人的“身體”（*soma*）的同意詞。

2Co 4:11

- (11) 因為我們這活著的人是常為耶穌被交於死地，使耶穌的生在我們這必死的身上（肉體上）顯明出來。

所以，肉體這個字，的確是指我們的身體。

2Co 4:10

(10) 身上常帶著耶穌的死，使耶穌的生也顯明在我們身上。

Gal 4:13-14

(13) 你們知道我頭一次傳福音給你們，是因為身體有疾病。

(14) 你們為我身體的緣故受試煉，沒有輕看我，也沒有厭棄我，反倒接待我，如同神的使者，如同基督耶穌。

1Co 15:39

(39) 凡肉體各有不同：人是一樣，獸又是一樣，鳥又是一樣，魚又是一樣。

所以，肉體這個字，的確是指人的身體。這是第一種用法。

2) 第二種用法，是指人性的一部份（身體部份），可是同時是代表整個人。比方說：“凡有血氣的”，所用的字也是肉體—all flesh。當聖經說，凡有血氣的，這裡不只是說，凡有肉、有骨、有血的人，這裡就是講人，整個人，所有的人。

通常講到血氣或肉體，或者凡有血氣的，都是負面的，就是沒有一個人可以在上帝面前稱義。

Rom 3:20

(20) 所以凡有血氣的，沒有一個因行律法能在神面前稱義，因為律法本是叫人知罪。

1Co 1:29

(29) 使一切有血氣的，在神面前一個也不能自誇。

Gal 2:16

(16) 既知道人稱義不是因行律法，乃是因信耶穌基督，連我們也信了基督耶穌，使我們因信基督稱義，不因行律法稱義；因為凡有血氣的，沒有一人因行律法稱義。

一個“有血氣”的，就是一個人。“血氣”就是“肉體”，同一個字，就是Sarx，這個字是表達“有人性的”，是“人”的縮寫。這樣以Sars，血氣、肉體代表整個人，就好像以“魂”（psyche）來代表亞當這個自然人（natural man），就是屬血氣的人一樣。所以，“肉體”這個字可以代表整個人，魂這個字也可以代表整個人。所以，聖經裡面，體、魂、靈這些字很多時候都是交錯來用的。所以，三元論背後的聖經詞彙沒有那麼簡單。

Rom 11:14

(14) 或者可以激動我骨肉之親發憤，好救他們一些人。

這裡用的也是my flesh，我的肉體。

3) Sarx（肉體）除了指人的身體和整個人以外，第三個用法，是指一個存在的範疇。只有保羅這樣子用這個字的。Sarz用在範疇的意義上，就好像指大氣層一樣，自然的，屬地的秩序：人的生存所必須的：人在這個環境裡居住。“在肉體中”，“按照肉體”。我們看

Eph 6:5

(5) 你們作僕人的，要懼怕戰兢，用誠實的心聽從你們肉身的主人，好像聽從基督一般。

肉身的主人，就是肉體裡的，按照肉體裡的主人，就是在這個世界裡面的主人。這裡當然不是在講親戚，是講在世界上的主人。

Phm 1:16

(16) 這也不拘是按肉體說，是按主說，
不論是按肉體說，還是按主說。

Phm 1:15

(15) 他暫時離開你，或者是叫你永遠得著他，
所以，肉體是暫時的。所以，這個“肉體”，就是目前的生存秩序。另外一方面是按照主裡面的末世的秩序。

林前1：18一直到3：21，特別是林前1：26，

1Co 1:26

(26) 弟兄們哪，可見你們蒙召的，按著肉體有智慧的不多，有能力的不多，有尊貴的也不多。

——按照肉體，不是智慧的人。

保羅在同一段，就用“世上”這個字。

1Co 1:20

(20) 智慧人在那裡？文士在那裡？這世上的辯士在那裡？神豈不是叫這世上的智慧變成愚拙嗎？

1Co 2:6

(6) 然而，在完全的人中，我們也講智慧。但不是這世上的智慧，也不是這世上有權有位、將要敗亡之人的智慧。

1Co 3:19

(19) 因這世界的智慧，在神看是愚拙。如經上記著說：『主叫有智慧的，中了自己的詭計』；

1Co 3:18

(18) 人不可自欺。你們中間若有人在這世界自以為有智慧，倒不如變作愚拙，好成為有智慧的。

所以，“按肉體說”，就是指這個世界——屬肉體的、屬血氣的、世上的，這世界的秩序。所以，肉體和現今的世代，這個世界是等同的。血氣（Sarx）是指人和他的世界，就是這個世代的人性。Sarx這個字是非常難翻譯的，當我們每次都翻成肉體（flesh），就會誤導人。但是，把flesh（肉體）這個字，NIV有時候翻譯成罪人的人性（sinful nature）或者有罪的人性，還是沒有說出這個世代、範疇、大氣層、環境這個意義出來。

（p. 120）

“血氣 / 肉體”有“概括整個世代”的意義。

保羅用Sarx的時候，通常都有這個世代性的涵義。

Rom 8:4-8

- (4) 使律法的義成就在我們這不隨從肉體、只隨從聖靈的人身上。
- (5) 因為隨從肉體的人體貼肉體的事，隨從聖靈的人體貼聖靈的事。
- (6) 體貼肉體的，就是死；體貼聖靈的，乃是生命、平安。
- (7) 原來體貼肉體的，就是與上帝為仇；因為不服神的律法，也是不能服，
- (8) 而且屬肉體的人不能得上帝的喜歡。

v. 8, 屬肉體，在肉體裡面的人，是不能討神的喜歡的。

v. 6 肉體的思維方式，他的心願，他的取向（中文翻譯成“體貼”），都是朝向死亡的。意思就是，一個有肉體的思維方式，或者說價值觀、意願的人，就是死。這種的心態、思維方式，控制了這些在肉體中的生活形式，就是行事為人的方式。屬肉體就是屬世界的意思。

Gal 5:18-21

- (18) 但你們若被聖靈引導，就不在律法以下。
- (19) 情慾的事都是顯而易見的，就如姦淫、污穢、邪蕩、
- (20) 拜偶像、邪術、仇恨、爭競、忌恨、惱怒、結黨、分爭、異端、
- (21) 嫉妒（有古卷加：兇殺二字）、醉酒、荒宴等類。我從前告訴你們，現在又告訴你們，行這樣事的人必不能承受神的國。

所以，肉體和情慾所結的果子，包括仇恨、分爭、嫉妒等等，不只是淫亂而已。因此，這個肉體的結構不是必然的。意思就是說，肉體這個生活方式、思維方式，不一定是犯罪的，是因為罪和背逆的緣故，肉體成為軟弱。

所以，肉體的確是指有罪的生活方式，有罪的世界。但是“肉體”這個字本身不一定是指有罪的。而靈呢？靈（pneuma）是指聖靈。

1Co 15:46

- (46) 但屬靈的不在先，屬血氣的在先，以後才有屬靈的。

這裡就是在講亞當的身體和耶穌基督的。所以，屬靈的，是指末世的，不是在先的，是在後的、末世的靈的秩序、屬靈的秩序。有點像“當頭”，或者是質。從希伯來文借過來的觀念，

Gen 38:17-20

- (17) 猶大說：「我從羊群裡取一隻山羊羔，打發人送來給你。」他瑪說：「在未送以先，你願意給我一個當頭嗎？」
- (18) 他說：「我給你什麼當頭呢？」他瑪說：「你的印、你的帶子，和你手裡的杖。」猶大就給了他，與他同寢，他就從猶大懷了孕。
- (19) 他瑪起來走了，除去帕子，仍舊穿上作寡婦的衣裳。
- (20) 猶大託他朋友亞杜蘭人送一隻山羊羔去，要從那女人手裡取回當頭來，卻找不著他，

這是一個商業的用詞，可以翻為“質”，或者翻譯為“首期付款”（down payment），pledge。

（p. 122）在新約聖經呢，

2Co 1:22

(22) 他又用印印了我們，並賜聖靈在我們心裡作憑據（原文作質）。

2Co 5:5

(5) 為此，培植我們的就是神，他又賜給我們聖靈作憑據（原文作質）。

這個憑據，就是定金、首期付款，down payment或是first payment的意思。

聖靈就是定金，聖靈就是首期付款，跟“初熟的果子”是很像的。

Eph 1:14

(14) 這聖靈是我們得基業的憑據（原文作質），直等到神之民（民：原文作產業）被贖，使他的榮耀得著稱讚。

2Co 1:22

(22) 他又用印印了我們，並賜聖靈在我們心裡作憑據（原文作質）。

Col 3:24

(24) 因你們知道從主那裡必得著基業為賞賜；你們所事奉的乃是主基督。

好，聖靈是我們的印記。是什麼東西的印記呢？這個印記是指屬靈的身體、屬聖靈的身體。屬靈的、聖靈的身體，就是被聖靈完全更新的身體。所以，“屬靈”不是指這個身體的構造材料是用靈魂的材料，是指被聖靈完全改變過的。

（後面的也差不多）

（p. 124）所以，聖靈目前住在所有的信徒中，聖靈的工作是完備的，聖靈是神賜給我們的定金或憑據。或者說，上帝的救贖計劃裡面有一個救贖計劃歷史上的“付款計劃”，不是付款，就是神的救恩臨到我們，是分期的，聖靈是首期的付款，保證將來我們都會完全領受的。除了這個“憑據”這個字，還有“初熟的果子”（p. 124），這裡我們就不說了，已經講過。

（p. 125 下）「**靈與肉體**」的結論

現在我們來做個結論。

所以，靈與肉體，都是泛指歷史上的對照，是兩個世代、兩個宇宙秩序的對比。一個是現今的，另一個是末後的。

（p. 126）

1Co 7:31

(31) 用世物的，要像不用世物，因為這世界的樣子將要過去了。

現今的世代將要成為過去。

“肉體”（sarx）就是現今邪惡世代的力量。

Gal 1:4

(4) 基督照我們父神的旨意，為我們的罪捨己，要救我們脫離這罪惡的世代。

這個邪惡的世代的能力。

另一方面：“靈”（pneuma）是指什麼呢？就是指末後的世代的能力

Heb 6:5

(5) 並嘗過神善道的滋味、覺悟來世權能的人，

所以，肉體是指這個世代和這個世代的權能。靈是指末世的事實和權能。

（p. 127）所以，當保羅說到一個個人的“肉體（血氣）”的時候，不是每次都指那個人的本性是邪惡的。

2Co 10:3-5

(3) 因為我們雖然在血氣中行事，卻不憑著血氣爭戰。

(4) 我們爭戰的兵器本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘，

(5) 將各樣的計謀，各樣攔阻人認識神的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。

v. 3-4 用了三次血氣（肉體），第一和第三次沒有說是壞的。

我們在肉體中，但是卻不憑血氣。我們爭戰不是按照世界的標準，“血氣”是指這個世代。

但前面的那個“我們在血氣中”的那個血氣，是中性的，是我們的人性的意思。

簡單地說，肉體這個字，保羅有不同的用法。

好，我們現在回到Rom 1:3

(3) 論到他兒子我主耶穌基督。按肉體說，是從大衛後裔生的；

（p. 128）按照耶穌基督的出生，祂是永恆上帝的兒子，道成肉身。

永恆上帝的兒子，進入到肉體的秩序裡。

因為羅馬書第一章已經講過耶穌基督的神性，所以，當保羅說，按肉體說，是從大衛後裔生的，這個“按肉體”，是有它特定的意思的。耶穌基督道成肉身，按照肉體，就是說，祂進入到這個世代、舊的世代，現今邪惡的世代的秩序裡面。但是，

Rom 1:4

(4) 按聖善的靈說，因從死裡復活，以大能顯明是神的兒子。

基督透過復活，成為大能者的那一位，藉著聖靈成為大能者。我們已經讀過林前15: 45，林後3: 17。道成肉身的神子，藉著祂的復活，成就了怎樣的改變呢？

答案是，這裡用的動詞是“被宣稱”（declare），或“被指定”（appointed），甚至乎“被領”（adopted），所以，耶穌基督復活的時候被宣稱，或者被指定是神的兒子。

（跳到 p. 129 中間）我們已經講過，按肉體和按靈來說，這兩句如果被解釋為基督神人二性，會帶來很多的問題。比較合理的是，耶穌基督“按肉體”說，這是指祂的降卑，為人，“按聖善的靈”，是被高舉。兩者的對比，不是本質上的對比，不是神性與人性上的對比，乃是基督降卑狀態，與被高舉（榮耀）狀態之間的對比。

耶穌基督的改變須要由聖靈來作。這裡的對比恰當地形容耶穌的改變。

“救贖歷史”視復活的耶穌基督是道成肉身的基督。

這句話的意思是說，從死裡復活的耶穌基督，完全是人（當然祂完全也是神）。“最後的亞當”完全擁有亞當的本性。“救贖歷史”的觀點最能合理解釋上下文，就是說，第三，四節須是福音的總綱。耶穌基督道成肉身，由大衛的後裔所生，進入到肉體的秩序裡，但是聖靈使祂復活，祂又展開了靈的、末後的秩序。

福音的總綱是基督的歷史（基督的降卑和高舉），而不只是前者（基督的位格）。

所以，這裡要講的，不只是神人基督（這當然是背後的假設），乃是基督成為人，受苦，死，復活，被聖靈高舉。聖靈稱祂為義。

這裡我們就已經預告到下次最後的一段東西，就是

1Ti 3:16

(16) 大哉，敬虔的奧秘！無人不以為然：就是神在肉身顯現，被聖靈稱義（或作：在靈性稱義），被天使看見，被傳於外邦，被世人信服，被接在榮耀裡。

耶穌在復活的時候，被聖靈稱義。上次有人問，稱義是我們稱義還是基督被稱義呢？

提前3: 16說，耶穌基督被聖靈稱義（vindicated）。所以，耶穌基督復活，祂帶來的是靈的生存，靈的狀態。下次我們才講這個 topic，稱義，祂被搭救（redemption），成為榮耀、成為聖潔。

我再說，屬肉體和屬靈，不只是律法主義上的不做什麼、做什麼，每天靈修、不抽煙；屬靈和屬肉體，是指兩個完全不同的宇宙、兩個不同的世代。

我希望各位看到從不同的經文累積起來，我們在建立一個架構。我再說，我們在講什麼？保羅書信的中心思想。我們在羅馬書研經的時候講到因信稱義，基督的義歸算給我們等等。羅馬書的主題沒有問題，是神的義。但是，保羅在講什麼？在講末世，講屬肉體、屬靈。屬靈的，屬靈的人、屬靈的基督，主乃是那靈，就是那個新的世代的生命，還有這個新的世代的生命。屬靈的生命、屬靈的榮耀、屬靈的公義、屬靈的聖潔，我們在基督復活的時候，就是兩千年前基督復活的時候，我們既然與基督一同復活，我們已經得到了，我們已經是屬乎靈的。每一個在基督裡面的人，都已經是屬靈的。屬靈的不只是指我們生活上聖潔，是指整個新的世代。所以，我們再說，我們第一二堂所講的aeon，末後的世代，就是“屬靈”的意思。

好，我們禱告：天父感謝你，你要給我們的是一個新的宇宙，新的生命，一個新的生活的

環境，都因為主耶穌的復活。求主給我們恩典，好叫我們每天靠主耶穌誇勝，也常常思想屬天的事，因為我們靠你的恩典、你的大能，已經是與基督同復活的。幫助我們多多思想，多多敬拜讚美你，奉耶穌基督的聖名求。阿們。

06/05/05 聖靈的工作；已然／應然

詩歌

122首 [Jesus, Thy Blood and Righteousness](#)

Words: [Nikolaus L. von Zinzendorf](#), 1739 (*Christi Blut und Gerechtigkeit*); translated from German to English by [John Wesley](#), *Hymns and Sacred Poems*, 1740, alt. Von Zinzendorf wrote this hymn during his return from St. Thomas, West Indies.)

作者是一個很愛主的貴族，莫拉維弟兄會是由他捐地所蓋的。他是敬虔運動（Pietist movement）平信徒的領袖之一，另外兩位是Spenev和Francke。

這首詩歌中，每次講到“these”（例如第二節）時，都是講到耶穌的寶血和耶穌的公義。

(1) 耶穌的寶血和公義都是我的榮美，我的榮耀的衣裳。在焚燒的世界，我穿上這兩件的話，我就以喜樂可以抬起頭來。

(2) 我在你偉大的、大而可畏的日子，可以坦然站立，因為誰會再控告我呢？透過這些（耶穌的寶血和公義）我完全被赦罪，從罪、畏懼、罪孽、羞恥中脫離。

Bold shall I stand in Thy great day; For who aught to my charge shall lay?

Fully absolved through these I am, From sin and fear, from guilt and shame.

(3) 主啊，我相信你的寶血，在神施恩的寶座前，你的寶血永遠地為罪人代求，為罪人禱告。甚至你的寶血為我的靈魂而流。

Lord, I believe Thy precious blood, Which, at the mercy seat of God,

Forever doth for sinners plead, For me, e'en for my soul, was shed.

(4) 主啊，我相信，罪人雖然像海邊的沙那麼多，你都為每一位付上了贖罪價，為他們成就了完全的救贖。

Lord, I believe were sinners more Than sands upon the ocean shore,

Thou hast for all a ransom paid, For all a full atonement made.

441首 [O That Will Be Glory](#)

（上課開始 ） 請翻到講義 p. 130。在基督、聖靈和復活這個大題目，我們要作一些結論。其中一個結論是說，保羅思想中的聖靈觀和末世論。

我們已經看到（在過去好幾堂），保羅的救贖論，也就是保羅講到耶穌的救贖大工是末世性的。這裡再提一次，聖靈的工作也是末世性的。教會神學家的傾向乃是，將現今教會的生活（即聖靈的工作——聖靈在今天教會中賜下恩賜，合一的心，給我們傳福音的力量）和上帝子民未來的榮耀分開。也就是把聖靈在今天教會中的動工和我們（神的子民）未來的榮耀分開成兩碼事，這是目前的傾向。但是，從保羅的書信來看，**上帝的末世計劃和聖靈的工作是分不開的**。我們應該從宇宙的宏觀來看我們心中聖靈的工作。就是說，我們**基督徒的生命和生活，是整個宇宙新世代的一部分**。聖靈的工作是個人的，對我們來說是親密

的，是聖靈使我們與基督同死同埋葬同復活。就是因為如此，聖靈的工作不只是私人的事，不只是個人的事實。我們不可以搞個人主義。

我們看見，聖靈今天在教會的工作，在信徒個人的工作，與上帝在末世要更新整個宇宙是同一件事。（聖靈在我們生命中的改變，聖靈在教會中的工作，和從主耶穌復活開始，神更新宇宙是一個整體的工作、一件事情。）

（p. 131）聖靈的工作是什麼呢？**聖靈的工作就是父神差派他兒子來開始的工作。**開始什麼工作？“天國近了”，新的世代開始了。聖靈的工作就是父差子來開展的工作，也就是將來聖子要完成的工作。完成什麼工作？**完全實現新的世代，奧秘、榮耀的彰顯。**

我們可以這樣建議，這樣來思想聖靈的工作：從末世、未來開始思想，然後退到現今。這與我們一般的想法剛好相反。這裡的意思乃是說，我們常常把末世論放在救贖論的後面，一個附帶的附註而已。但是，保羅告訴我們，整個宇宙的更新，新的世代、來世是從基督的復活就已經開始了，而**基督復活的大能，就是聖靈的大能。**我們已經講過了，基督是賜生命的靈，主乃是那靈，耶穌基督的復活是初熟的果子，將來的復活還沒有來臨，但是**現今就是將來的期許。聖靈的救贖工作本質上是末世性的。**

我們來讀 **Heb 6:5** 並嘗過上帝善道的滋味、覺悟來世權能的人，

這句話前面（v. 4）提到聖靈的工作的。或者是整段經文是說就算這些不是真正重生、也嘗過聖靈的味道，也覺悟來世的權能。所以**聖靈的工作就是來世的權能**，聖靈的工作是來世的，是末世的。記得這段經文嗎？來6：4講到離經背道的人。很有意思的，很明顯的，這些人不是聖靈完全重生的人，用耶穌基督撒種的比喻就是不是第四種種子的。但是，他們畢竟是：

Heb 6:4-5 論到那些已經蒙了光照、嘗過天恩的滋味、又於聖靈有分（*partake of the Holy Spirit*），（5）並嘗過上帝善道的滋味、覺悟來世權能的人，

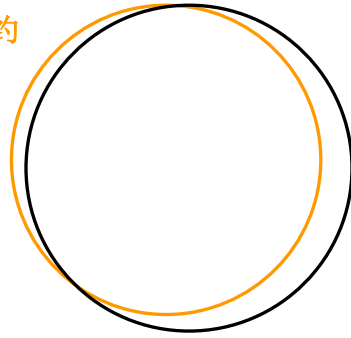
他們嘗過恩典（天恩的滋味），聖靈（與聖靈有分），和神的道（上帝善道的滋味）。然後呢，覺悟來世權能。所以，他們嘗過神的恩典，神來世的權能，嘗過聖靈的工作，嘗過神的道，但是又離棄了道理。所以，神的末世的（就是國度裡的）、聖靈的工作、神話語道理的工作，是向所有在有形教會裡聽得到福音的人運行的。我再說一次：神的國度的能力就是，耶穌基督藉著聖靈、神的話所做的工，福音的邀請，福音的勸勉，這些是在所有在有形教會聽得到神的道的範圍裡的人，都有分的。這些人很明顯的，是沒有得救的。連這些人都嘗到來世的權能，何況是真正重生的人呢！神的國度是包含了那些假冒為善，不真正重生得救，不應該有得救確據的人的，何況是包括那些真正重生的人。有問題嗎？

Q：我們不是說沒有重生的人不能見神的國嘛？

A：是的。沒有重生不能見神的國，這裡是神的國 *in a broad sense*，廣義的。這些人很明顯的是不得救的。當然，這裡沒有用國度這個字，用的是“來世”。來世和國度，總的來說都

是耶穌基督所宣講的，都是保羅所宣講的。這樣說好了，“教會”，有“有形教會”和“無形教會”。這是我們後來人加上去的。意思是說，（我比較喜歡這樣解釋，大家都聽過的）神畫了兩個圓圈，一個是用墨水畫的，是黑顏色的；一個是用桔子水畫的，是看不見的。桔子水畫的那個是無形的，是神所揀選的、真正得救的。但用墨水畫的那個圈，包含了那些在有形教會裡面，有不少的人在這個有形教會裡面，不是神完全重生，聖靈沒有完全重生他們的。

恩典之约

教会之约（有形教会）

Q：那麼這個“離經背道”是什麼意思？

A：離經背道就是在有形教會裡面，很明顯的，他們嘗過天恩的味道，與聖靈有份，嘗過神的道的滋味，嘗過來世的權能，就是說耶穌基督復活升天了，他現在在地上怎麼施展他的作為的呢？就是透過聖靈和祂的道，在教會裡面。這些離經背道的人就嘗過這些，聽過道，在神的事情上有過分，可能決過志，在團契敬拜，各方面都有份，但是他們離開了。我常常說我們要分開兩個層面來思考。一個是上帝的工作，神在永恆裡揀選的人，耶穌基督為他們死、聖靈重生他們，保守他們到底。那是從神的角度來看的。但是從人的角度來看，我們看很多人去佈道會，舉手、決志。這是從人的角度看，這些人我們稱他們為“信徒”，或者是“基督徒”。所以，“基督徒”、教會的“會友”裡面，肯定有真的、有假的，耶穌說過的，不是所有稱呼我主啊主啊的人，都能進天國。

所以，從人的角度看，我們可以說，某某人信主了、決志了、受洗了，是教會的會友等等，但是有形教會裡面，有真正重生的，有不是真的。真正重生的，就是神所揀選、耶穌基督買贖、聖靈重生和保守的。離經背道就是本來看上去很像，但是後來發覺他完全離開了。希伯來書第六章完全承認有這種人存在的；改革宗神學的傳統也完全承認有這種人存在的。John Owen 寫了一本書，叫《離經背道》（註：《背離福音》），英文在書攤，中文可以在<http://www.chinachristianbooks.org/new/ChristianClassics/apostasy/index.htm>下載。

Q：所以這節經文不能用來引證救恩可以失去？

A：首先要看你對救恩的理解。身為改革宗的我對救恩的理解乃是說，救恩就是神預定了這些人，耶穌基督真正的買贖了、救了他們，耶穌基督不是給他一張空白，叫他們簽名。耶穌基督在十字架上所作的是真正救了他們、聖靈重生了他們，這些人是三位一體的父、

子、聖靈保守到底的。從神的角度看，可以說，“一次預定，一次揀選，永遠得救”。

“一次得救、永遠得救”這八個字的問題是什麼叫“一次得救”。從人的角度看，某某人決志了，一次決志、永遠得救嗎？聖經沒有給我們這樣的保證。你說有啊，羅馬書有啊，“心裡相信，口裡承認”，就可以得救。是啊，但是，什麼叫“信”。要看整本聖經，不能只用一節來看。心裡相信是什麼意思啊？是整個生命的降服，把主權交出來。要把所有的經文放在一起來看；耶穌基督說，背起十字架天天跟從我，要否認自己。這些都是神的要求

（requirements）。從這個角度來看，決過志的，表面上看來是“信”過主的人，不一定是堅持到底。但是神所救贖的，是一個都不會失落的。所以，改革宗神學的好處，是從上而下來看，你這樣來看，神所救的，不會失去。

Q：但是有些人用這節來引證救恩是可以失去的。他們還聯合希臘文的時態，有一個很奇怪的時態，是如果你持續進行一種動作，就可以說現在已經完成了。應用到你的成聖，就是說你必須持續進行的，就是從現在到將來，一直到終點，你必須持續。如果你持續這個動作，那麼你現在就完成了。但是在英文裡面沒有這個時態。

A：我這樣說好了，新舊約聖經肯定要求信徒持續、堅持，顛顛兢兢做成得救的功夫（腓2：12），持守信仰，這是絕對沒有話講的，聖經多處要我們堅守。但是同時聖經又告訴我們，這個堅守的能力是從神那裡來的。腓立比書2：13立刻就說，但是是神在我們裡面，要我們立志行事。

Phi 2:12-13 這樣看來，我親愛的弟兄，你們既是常順服的，不但我在你們那裡，就是我如今不在你們那裡，更是順服的，就當恐懼戰兢做成你們得救的工夫。 (13) 因為你們立志行事都是神在你們心裡運行，為要成就他的美意。

聖經所講過的都是對的。聖經叫我們持守，我們相信，我們就持守。等一下我們要講“已然”和“應然”（the indicative and imperative）。我們已經與基督同死同埋葬同復活了，這是神的恩典，神的大能。但是聖經又說，你要治死罪、你要作這個、作那個。這兩者之間的關係我們馬上就會提到。很明顯的，這兩者，你已經在基督裡，已經是新人，每天要活出新人的樣式來，兩方面，“已然”——已經是了，和應然，是聖經明明的、多處的教導。神學的功夫就是怎麼把這兩方面拼起來。

很有趣的是，改革宗的清教徒，應然的話說得很多很多的，所以他們的講章那麼多、書那麼厚，一節聖經可以講幾個月的，每個星期講一節聖經。因為他們的應用很長，講得很細的。他們那些輔導的書（[Christian Directory](#)），八百幾十頁的。一方面相信預定，一方面拼命地勸勉，要怎麼樣、怎麼樣。真理就是這樣子，兩方面都有。我們等一下再看已然和應然的問題。

（p. 131），聖靈、基督、信徒與教會。

Rom 8:9-11 如果神的靈住在你們心裡，你們就不屬肉體，乃屬聖靈了。人若沒有基督的靈，就不是屬基督的。 (10) 基督若在你們心裡，身體就因罪而死，心靈卻因義而活。 (11) 然而，叫耶穌從死裡復活者的靈若住在你們心裡，那叫基督耶穌從死裡復活的，也必藉著住在你們心裡的聖靈，使你們必死的身體又活過來。

羅馬書8：9-11告訴我們，聖靈若住在我們裡面，我們就是屬聖靈的。

人若沒有基督的靈，就不是屬基督的。人若不是在聖靈裡，就不是在基督裡的。

所以那些屬基督的、在基督裡的，也同時是在聖靈裡的。聖靈住在誰裡面，基督也住在他裡面。這是一個、整個信徒的身份。

(p. 132) 我們要看「屬基督」和「屬聖靈」為同意詞，不可分開。

基督的同在和作為，和聖靈的同在和作為，是同一件事情。耶穌基督在約翰福音14章說，我要再回來（I'm coming back to you）。在約翰福音14章所講的耶穌要回來，就是聖靈。耶穌與門徒同在的那個應許，就是聖靈的同在。所以耶穌的同在和聖靈的同在是同意的。人若與基督聯合，等於與聖靈相交，活在聖靈的能力中。

為什麼呢？為什麼不能分開這兩方面呢？真正的原因是在我們經歷的背後，有耶穌基督經歷過的復活。他一次完成了我們的救贖。而祂的復活又使祂成為叫人活的靈（林前15: 45）。所以，真正的原因是：聖靈是誰？聖靈是賜基督生命的那一位，使基督成為叫人活的那一位。所以，耶穌基督和聖靈的密切關係，乃是我們經歷的根據。為什麼我們可以說基督在我們裡面，就是聖靈在我們裡面？屬基督就是屬聖靈呢？因為基督的工作和聖靈的工作是那麼密切。

弗3：16-17 也是說聖靈所作的，和基督所作的，是同一件事情。我們來讀：

Eph 3:16-17 求他按著他豐盛的榮耀，藉著他的靈，叫你們心裡的力量剛強起來， (17) 使基督因你們的信，住在你們心裡，叫你們的愛心有根有基。

這是保羅的禱告，叫我們內在的人（inner man）剛強起來，好叫基督充充滿滿地住在我們的心中，也就是聖靈充充滿滿地住在我們的心中。

聖靈的工作就是高舉基督，體現基督，不是高舉聖靈。

D. 基督徒的生命（救贖的次序）（p.133）

The Christian Life. (ordo salutis)

現在我們來講最後一段（跟前面一段不是同樣的一段）。

我們已經講過很長的一大段，講到耶穌基督的復活，成為末後的亞當、賜生命的靈，主乃是那靈，都講完了。現在最後呢，講到我們。我們已經講過保羅的末世論、兩個世代，講了耶穌基督與我們的復活、將來的復活、兩千年前與祂復活的關係，然後聖靈扮演的角色，

這些都講完了。現在講我們基督徒。上一段的結論是：基督復活之後，基督再來之前，信徒們是已經復活的人。不只是將來的盼望，是現今的事實，是我們現在可以經歷到的事實。是在歷史中，我們與基督同復活，是已經可以經歷的。

基督徒的生命，以“復活”為總的主題。我們的“生命”，就是復活的生命。我們在林前15章說過，耶穌基督復活了，成為賜生命的靈。“生命”就是新的（newness），就是那個新的內容——就是生命，而生命就是復活的生命（Life is resurrection-Christian life）。我們與將來的復活豐收有分。不只是將來的身體復活豐收，乃是現在，我們在這個豐收已經有分，耶穌基督是初熟的果子。

Gal 2:20 *我已經與基督同釘十字架，現在活著的不再是我，乃是基督在我裡面活著；並且我如今在肉身活著，是因信神的兒子而活；他是愛我，為我捨己。*

我們很熟這節經文，我已經與基督同釘十字架，現在活著的不再是我，乃是基督在我裡面活著。意思就是說，我們已經與基督同釘十字架，與祂同復活。這是一個事實，不只是修辭，是一個真理，這是一個特意設計的讚美詩。

我們有永生，是因為耶穌基督有復活生命，是一個末世的生命。除此以外，新約聖經並沒有提供別的生命。意思就是說，談到基督徒的“生命”、屬靈的生命，我們不能撇開耶穌基督兩千年前復活的事實，我們在那個時候已經與祂同復活了。意思就是，我們要避開一種不談歷史上基督復活的神秘主義。我們的復活生命是歷史的，與基督兩千年前同復活，也是奧秘的，是聖靈在我們心中做成的，不能只有一邊，甚至乎兩面都忽略。

好，我們下面看這段：福音所提供的永生，不是歷史以外的，不是超時空、非歷史性的生命。我們說信耶穌、得永生。什麼叫永生呢？不只是歷史以外的，就是將來上天堂。永生就是在歷史終結的時候要顯明的生命，是從復活而來的生命。但是，永生是從與基督同復活就開始了。我們這樣說，兩邊都要兼顧到，意思就是說，什麼是永生呢？耶穌基督復活了，我們與祂同復活。我們與祂同復活，永生已經開始了。但是將來耶穌基督一定親自要回來，要完全實現永生。兩者都是事實。

最近在傳揚雜誌上有一篇關於永生的文章，不知道各位有沒有注意到（註：2005年四月號，〈天堂在哪裡？〉）？講到永生是今世就可以經歷到的，但是他沒有說將來主一定要再回來，我們身體一定復活。

新派神學講的是現在就有永生了，現在就是末世了。改革宗同意！時代論比較強調的，只是將來被提，主再來。我們同意將來有永生！兩者都堅持的，首推Vos, Ridderbos這些廿世紀初的荷蘭和美國的改革宗聖經神學家。兩樣都是！既然兩樣都是的話，那，我們今天怎麼樣活下去呢？那表示不只是飄飄然的等主再來；不是脫離今世的，但又不像新派的，只是管今世的社會關懷。社會關懷、今世的關注，是在整個天國的、神的國度的架構裡面看。未來的盼望，也是在整個國度的架構看。既然是國度的架構，就表示我們一定以聖經為出

發點，來看傳福音、禱告、社會關懷。

一個徹底的福音派社會關懷，肯定跟新派的社會關懷是兩碼事。所以說，新派的搞社會關懷，舊派的搞傳福音，我們兩樣加起來就好了。這是完全沒有看到事情的真相。你懂嗎？因為新派的社會關懷是建立在一個不相信聖經的基礎上的。它不相信聖經怎麼表明出來呢？其中一方面就是，末世已經開始了，*that's all*，完了。沒有天堂地獄，那個是神話。那是新派的說法。福音派過去就只是講未來，而忘記講今生、現在、這個末世已經開始了。而在福音派裡面強調末世，從耶穌基督復活就開始，而不成為新派的，是以聖經神學家為先鋒。聽懂嗎？我再說，新派神學的問題，例如基督教教協（WCC）的問題，不是不傳福音，只搞社會關懷。他們也有傳福音部門的（他們有一個 *Evangelism office*）。問題是他們對傳福音和社會關懷兩方面的定義都錯了，都不合乎聖經。那你說，福音派呢，以前的基要派，不搞社會關懷，只傳福音的？也是把傳福音和社會關懷兩方面都搞錯了。搞錯的意思是說，沒有把整個今生、來生，天國的觀念看清楚。所以，我們基要派在過去一百年所傳的福音，不是一個“完備的福音”。（借用“完備福音”這個名字——借用而已。完備福音是耶穌基督祂一生、死、復活，今天在天上、要再來，每一段所有的意義和涵義。）

好，我們繼續。（p. 130下）永生不是歷史以外的，不是超時空的，不是很神秘的，不是飄飄然的，不是離開這個世界的。是在歷史終結的時候要顯明的生命，就是從復活而來的，這是保羅的勸勉、吩咐，保羅的倫理。

我們看，信徒的復活生命。（p. 134）

信徒們，我們已經復活了，這是過去的事實，已經成就了。

Col 2:12 你們既受洗與他一同埋葬，也就在此與他一同復活，都因信那叫他從死裡復活上帝的功用。

我們是藉着信心，因為與基督聯合，因此已經復活了。

我們在羅馬書查經看到，信心是領受恩典、支配恩典的管道、方法、媒介。信心不是我們得救的憑據或根據。但是的確，透過信心（信心也是神所給我們的，是聖靈做成的，信心是聖靈所賜的），藉着信心這個經歷，我們受洗與祂同埋葬、同復活。

趙天恩牧師，是一個半改革宗的神學家，他已經回天家了，現在我們可以蓋棺論定，我認識他，自從1967年。就是在這一節、這一類的經文上，他就不相信信心既然是神、聖靈所做成的，因此，他說他相信先有信心，然後才有重生。改革宗一般的說法是先有重生，然後才有信心。那，為什麼趙天恩牧師會這樣看呢，是他給這一類的經文絆倒了。“因信”，就與基督同埋葬、同復活。是的，我用英文說好了：*Faith is the occasion of our union with Christ*。在信心的那一刻、*occasion*（時機），信心是與基督同復活的那個時候、時機、時刻（當然信心也不一定是一個時刻，而是一個過程）。

這樣說好了，我們經歷到與基督同死同埋葬同復活，是透過信心。若沒有信心的話，是不

可能經歷到與基督同死同埋葬同復活。因信稱義，也是因為因“信”與基督同死同埋葬同復活，這是聖經的教導（西2：12）。我說了一百次了，聖經所說的，我都相信。問題是我們怎麼樣把聖經所教導的一切都拼起來。需要修改我的改革宗神學就修改吧！要修改別人的神學就修改吧！聖經所說的，都是真的。*因信與基督同埋葬同復活。*

Col 3:3 *因為你們已經死了，你們的生命與基督一同藏在上帝裡面。*

已經死了，是事實。好，我們已經與基督同埋葬，已經死了，已經復活了。

Col 3:4 *基督是我們的生命，他顯現的時候，你們也要與他一同顯現在榮耀裡。*

所以，將來我們要被顯現在榮耀裡。

保羅的觀點是：他要教會認識：信徒生命的深處（外面與裡面），已經完全是復活的人。因此，

1) 要尋求上面的事（p. 135）

剛才我們講的很簡單，就是已經、已經、已經。我們已經死了、已經同埋葬、同復活，將來還有榮耀。現在呢？這裡說的，是要尋求上面的事。這是關乎復活／升天生命的事。第一節末說：這些是上面的事，因與坐在父神右邊的耶穌有關。

Col 3:1 *所以，你們若真與基督一同復活，就當求在上面的事；那裡有基督坐在神的右邊。*

但是，這個“上面”，不是一個非時間性的“上面”。

我們要尋求“上面”的事，這個並不意味着我們現在在這裡——

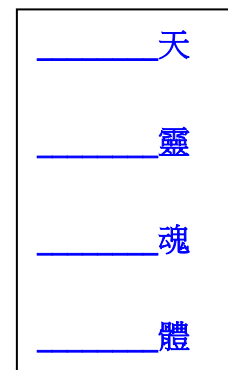
體、魂、靈，然後，我們要尋求“上面”的事。

尋求“上面”的事，不等於與下面的身體、靈魂脫離。

（等一下我會解釋）

若脫離的話，就等於搞神秘主義。

第一世紀的諾斯底派已經出過亂子的。

我們繼續下去。

不是非時間性的上面。就是有時間性的。記得嗎？olam, aiwn, aeon（時代、世代）這些字，又有時間性、又有空間性的。就是又是歷史的，又是空間的。（等一下我們就會解釋）

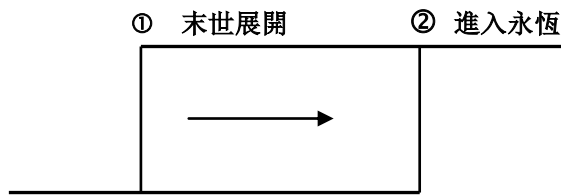
不是形而上的二元論，而是「救贖歷史」上的「上面」。

不是上面是聖，下面是俗。或者上面是靈，下面是體。不是的！

記得嗎，當我們上次讀到歌羅西書第三章，我們馬上就讀下面，從歌羅西書3：18開始的，講作妻子、丈夫、兒女、僱工等等，是很實際的，跟我們今生有關的，不是形而上的二元論。**而是救贖歷史的上面。**

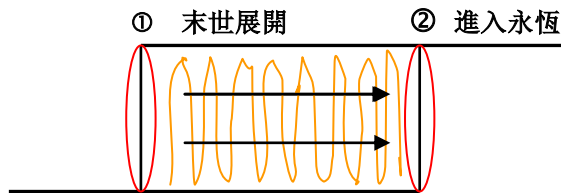
記得救贖歷史嗎？這個圖：

這個“上面”，是耶穌基督從死裡復活，在第一次來復活了，到上面。所以，這個“上面”首先是有時間性的，耶穌兩千年前復活了、升天了。什麼叫“上面”呢？就是自從兩千年前基督復活，到那個地方，而不是一個泛泛而指的一個“天上”。因為耶穌基督的確復活了，神人二性的到他父神的右邊那裡去，是**救贖歷史**的上面。“上面”之所以成為“上面”，是因為耶穌在那裡被榮耀了。我不是說，耶穌沒有復活以前沒有天堂存在，不是這個意思。

保羅說，我們要思念上面的事，這個上面的事，是有兩重意義的。是的，耶穌基督在父神的右邊，一直到祂再回來。但是同時呢，耶穌基督復活，展開了這個“天”（就是上面的）國的事實（the reality of the Kingdom）。

聽懂了沒有？我們為什麼要思念上面的事？是因為思念上面的事比較屬靈？思念身體的事比較屬世、屬肉體嗎？不是。當然，我們要思念耶穌基督的事。但是耶穌基督兩千年前已經死、復活，現在坐在父神的右邊，兩千年前一直到今天，一直到祂再來。所以，思念上面的事，就是思念耶穌的事。耶穌的事情是什麼呢？耶穌的事情，主乃是那靈，就是聖靈的事。聖靈的事是什麼？我們今天在地上治死罪，好好的過聖潔的生活，在家庭、教會、工作上榮耀神。所以，這個“天上”不是脫離世界的。所以是這樣子的：

又是天，又是地，而且一直榮耀基督，到祂的再來。不是上下分裂的。

新派神學的問題是：只是搞下面的。他們已經在末世（①）了。他們的末世、世界末日，已經過了，就是耶穌基督死的那日，他們也不相信復活的。

時代論和基要派的問題是：只盼望未來（②）。

但是，因為基督的復活就是末世的展開。所以，我們思念上面的事——上面的事，是耶穌基督被榮耀，聖靈在下面工作，在苦難中有盼望，有能力，有主的同在，有真實。

所以，“上面”的事，不是飄飄然在上面。

我們也講過，我們現在在天上，記得嗎？我們有一段說過的。我們已經與基督同埋葬、同復活，我們現在在天上，所以要思念天上的事。但是這個“天上”呢，我再說，因為是聖靈做成的，我們現在與基督同在一起。基督在那裡？就在天上！所以我們也在天上。我們在

天上的意思，不是地理上，我們這個人在天上，乃是聖靈把我們放在“在基督裡”。所以，思念天上的事，就是思念耶穌基督那裡的事。耶穌在哪裡？耶穌被榮耀。所以我們要思念耶穌的榮耀的事。是什麼呢？就是今天在地上，被聖靈充滿，按照祂的能力，也去傳福音，彼此相愛，建立教會。在傳福音、在為主而活的時候，還是要受苦難，一定有的！但是苦難裡面有盼望、有喜樂，這叫思念天上的事。

2) “復活生命”是我們要追求的

好，一方面我們說要尋求上面的事，一方面我們說要尋求生命。

要思想，復活生命既是已經擁有的，也是必須追求的。既是恩賜、神所賜的恩典，也是我們的任務。所以我們要注意思念上面的事。

你所已經有的，要追求。你已經擁有的，要集中思想思念它。

Connection: Seek after what you already have. Set your mind on what you already possess.

弟兄姊妹，這是保羅書信給我們看見的。

多種經文把它歸納起來，就是：你已經與基督同埋葬，已經與基督同復活啦！那還要去犯罪嗎？（另一方面，）每天要治死我們罪身的肢體，我們每天要獻我們的身體作義的器具。你已經是——若有人在基督裡，你已經是新的創造，舊事已過，都變成新的啦！

好，乖乖地穿上新人，**Be who you already are!** 你要活出你已經是的那個人，你要追求你已經有的東西，思念你已經有的東西。

（p. 136）事實（已然）：然後吩咐（應然）

在這裡有一個事實，就是“已然”。然後有吩咐，是“應然”。

信徒的情況，是已經成就的事實。“既然”你已有復活生命，因此，要追求復活的生命。因為你有了，所以要追求！追求你已經有的，因為你已經有了它。

我們來看一些經文，關於這個“已然／應然”：

Gal 5:25 我們若是靠聖靈得生，就當靠聖靈行事。

英文是live in the Spirit，我們是活在聖靈中了，所以，當活在聖靈中。

If we live in the Spirit let us live in the Spirit.

—**if we live in the Spirit, let us walk in the Spirit.** 你若活在聖靈中，就當活在聖靈中。

Gal 5:1 基督釋放了我們，叫我們得以自由。所以要站立得穩，不要再被奴僕的軛挾制。我們已經釋放了，所以要站立得穩，作自由人。

1Co 5:7 你們既是無酵的麵，應當把舊酵除淨，好使你們成為新團；因為我們逾越節的羔羊基督已經被殺獻祭了。

你們是無酵的麵，所以要把舊酵除掉，成為新團。已經是新的了，所以要做新的。

Be who you already are!

(p. 137)

Eph 5:8 從前你們是暗昧的，但如今在主裡面是光明的，行事為人就當像光明的子女。是光明的，就當像光明的！

Gal 3:27 你們受洗歸入基督的都是披戴基督了。

Rom 13:14 總要披戴主耶穌基督，不要為肉體安排，去放縱私慾。
你是披戴基督的，要披戴基督。都是聖經所教導的。

Col 3:9-10 不要彼此說謊；因你們已經脫去舊人和舊人的行為， (10) 穿上了新人。這新人在知識上漸漸更新，正如造他主的形像。

Eph 4:22-24 就要脫去你們從前行為上的舊人，這舊人是因私慾的迷惑漸漸變壞的； (23) 又要將你們的心志改換一新， (24) 並且穿上新人；這新人是照著神的形像造的，有真理的仁義和聖潔。

看到沒有，西3：9說，你們已經脫去了，穿上新人了，弗4：22說，你們要改換一新，要穿上新人。一件事情的兩面，用的詞都是一樣的。

我們繼續讀：

Rom 6:2 斷乎不可！我們在罪上死了的人豈可仍在罪中活著呢？

Rom 6:12 所以，不要容罪在你們必死的身上作王，使你們順從身子的私慾。

Phi 1:6 我深信那在你們心裡動了善工的，必成全這工，直到耶穌基督的日子。

2Co 7:1 親愛的弟兄啊，我們既有這等應許，就當潔淨自己，除去身體、靈魂一切的污穢，敬畏上帝，得以成聖。

一方面，聖經說，我們已經成聖了（林前1：2），神必定成全祂的善工的，林後7：1又說，我們要潔淨自己。

當然我們都很熟：

Gal 5:22-23 聖靈所結的果子，就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、 (23) 溫柔、節制。這樣的事沒有律法禁止。

我們來讀：

Rom 6:22 但現今，你們既從罪裡得了釋放，作了上帝的奴僕，就有成聖的果子，那結局就是永生。

看到沒有，我們有果子，我們要結果子。我們已經聖潔，我們要潔淨自己。

好，我們繼續看。p. 139.

總結這些經文，保羅的勸勉是：你們要做你們已經是的人。

你們要在基督裡成為你們在基督裡已經是的人。Be who you already are! And do!

Be → do → be → do，已然與應然間的關係。

好，我們下面看一看一些錯誤的觀念。

有些新派學者這樣處理矛盾，他們看只是表面矛盾。否認（或掩飾）已然或應然。其中一邊是被忽略的。有些學者認為應然與新約不一致，只是已然。假如要講到“應然”，就回到猶太人律法主義裡了。這些就是無律法主義者，或者反對律法主義者的。福音派很多的。十一奉獻，啊，這是舊約的，新約呢，樂意奉獻就好了。你知道嗎？舊約的猶太人大約奉獻33%，所有的節期和獻祭加起來，所以我們“樂意”奉獻，就應該起碼34%才對。但是，這些無律法主義者不是這樣想的。哦，這些是舊約的。他們的“應然”是很弱的，不須要守誠命的。

好，請翻到p. 142。

“應然”是什麼呢？應然就要講到神的律法了。

我在課堂上講了好多次，新約一大把的律法，舊約一大把的恩典。

好，現在我們讀一下新約講到律法或誠命的經文。

1Co 7:19 受割禮算不得什麼，不受割禮也算不得什麼，只要守上帝的誠命就是了。

這是新約的哦！新約保羅的教導。

Rom 13:8 凡事都不可虧欠人，惟有彼此相愛要常以為虧欠；因為愛人的，就完全了律法。愛完全了律法的要求。

Gal 5:6 原來在基督耶穌裡，受割禮不受割禮全無功效，惟獨使人生發仁愛的信心才有功效。

Gal 6:15 受割禮不受割禮都無關緊要，要緊的就是作新造的人。

（p. 143）所以，只要有信心，信心生發愛心，和守上帝的誠命，這就是我們講了這麼多的新造的人，新造的生命、來世的生命，就是信心、愛心、遵守誠命。不是飄飄然的，飄在天上的，是在地上的。但是又不是律法主義！

什麼是律法主義？律法主義就是靠律法稱義或者是從神的話、聖經以外找一些要來捆綁人良心的。“那個人抽煙，怎麼可能是重生得救的？”就是說，抽煙就是不重生得救的。這是聖經裡面沒有的原則，就是從聖經以外定一些原則來捆綁人的良心，或是把律法當作稱義的條件，這叫律法主義。但是，我們已經與基督同埋葬同復活了，回過頭來，用律法來表達我們的信心和愛心，不是律法主義，是正確地使用律法！想不通嗎？給你六個月到六年，慢慢地想。慢慢來，先吞下去，然後放在四個胃裡面的一個，慢慢地咬。

我們來看 p. 143 下面的幾個錯誤。

1) **只有應然，沒有已然：**引致律法主義，靠自己努力，把保羅說成一位道德教師。

這是只有應然，只有吩咐，你要這樣子！沒有已然。有好幾種人是很容易墮入這個律法主義的。一種是傳統的基要派。“你們都不像樣！都不像基督徒！”光責備。假如沒有講恩典，你已經與基督同埋葬同復活啦！為什麼還回去泥巴那裡滾呢？你們已經在天上了。若沒有這個已然的恩典，應然就成為儒家主義的翻版。這是一種。

第二種呢，自己不是律法主義，但是把律法主義壓在別人的身上。就是看不慣別人，教會領袖犯罪，哎呀，你看，教會都是廉價恩典、算什麼！基督教都不像基督教！就是說，別人犯罪就不像樣，別人的軟弱都是廉價恩典。那，我們用什麼標準來衡量別人呢？有沒有考慮到恩典？所以，有的時候，自己不律法主義，批評別人的時候，我們是自己定了一個律法出來的。

第三種呢，是我們這些六〇、七〇年代從台灣香港到美國的，是洗電飯鍋的一代，做牛做馬做到見主面。要提防律法主義，因為我們不做事情會垮掉的，真的會回天家的。我們是不洗電飯鍋，不忙碌就會見主面。我們要提防，知道這“已然”很重要。應然是建立在已然之上，我們的事奉，我們的愛主，是建立在主“已經”，我們是已經在祂裡面，已經與祂同死同埋葬同復活了。

但是，

2) **只有已然，沒有應然：**引致無律法主義，把保羅說成神秘主義者。

這裡有好幾種人會落在無律法主義的。信義宗、路德宗在18世紀曾經有一個運動是這樣子的，只有因信稱義，什麼都不講。只講因信稱義，但是講講講講，卻沒有過聖潔生活的勸勉的。這個也不成。或者，好像靈恩運動一部分的人，和兩千年來，像靈恩運動這一類的，追求經歷——已然，但是沒有回到現實中順服的。不一定是靈恩運動，各種各樣的敬虔主義，從19世紀衛斯理之後，各種各樣的培靈復興，都可能。好好去讀一讀巴刻的《活在聖靈中》（keep in Steps of Spirit），他每一派都很中肯地去正視，然後去批評。只有已然，沒有應然。

3) **改革宗傳統裡面，也有偏差：**試圖使已然穩固，可是與應然的關係滑落。

（p. 144）我們必須堅持，已然和應然是同時賜下的。

假如要「應然」實現，就是假如要過聖潔生活，若有循行「應然」的意願，若有對「應然」的心志，必須先有「已然」。「應然」是「已然」的後果（就是聖潔是與基督聯合的後果），是對「已然」（與基督聯合）的見證；沒有「已然」（與基督聯合），不可能有「應然」（過聖潔的生活）。

所以，改革宗傳統有一位美國南部的神學家叫Dabney：完全本乎恩的稱義，在道德上的後果。道德的後果不是「自動」的：不是「自動律法主義」，不是我自動會自發一個聖潔的原

動力。

保羅的勸勉：他意識須要勸勉。因為新的順服不是自動的。是的，我們是新人，與基督同死同埋葬，但是，還是需要勸勉的。

4) 「應然」有關鍵性的功能

「已然」已經成為事實的所在：「應然」所要求的，必須是我們關心的，必須實現出來，必須成為事實。

5) Ridderbos: 「應然」是信心的關懷；不只是「已然」。我們的信心是以基督為對象的！

從一方面看：「已然」（與基督的聯合）帶出信心；信心是惟獨領受基督，惟獨依靠基督。但是從另一方面看，：對「應然」的關懷，也帶出信心：信心是行動，是結出果子的行動。再說一次。信心是完全倚靠，我一無所有，沒有功勞，沒有能力，完全倚靠耶穌基督，這是信心。沒有錯。但是同時，信心是什麼？要結出果子來的！要顫顫兢兢做成得救的功夫，要過聖潔的生活。

（p. 145）我們已經講過了，我們讀一讀：

Phi 2:12-13 這樣看來，我親愛的弟兄，你們既是常順服的，不但我在你們那裡，就是我如今不在你們那裡，更是順服的，就當恐懼戰兢做成你們得救的工夫。 **(13)** 因為你們立志行事都是神在你們心裡運行，為要成就他的美意。

為什麼我們要顫顫兢兢做成得救的功夫呢？為什麼我們要做呢？因為神在我們裡面運行，運行立志，也運行行事。我們不斷要作成我們要做成的，是因為神已經在運行。

好，我們下面看看，我們要做成，這裡有五點：

- i. 保羅並不是說：我們作成一切（不是說上帝沒有角色）。也不是說：上帝作成一切，我們不要用作。
- ii. 保羅也沒有說：我們努力作，上帝在我們旁邊幫我們忙。
不是，立志行事是神運行的，不是我們去做成，上帝幫我們忙。不是。
- iii. 他也沒有說：我們努力作，當我們失敗的時候，上帝在我們所作的事情上加上祂所作的。雖然我們失敗的時候神與我們同在，但這不是最基本的原則。
- iv. 保羅也沒有說：雖然我們作了我們所作的，上帝還是做工。
這是一種辯證的。不是如此。
- v. 保羅所說的是：我們要作，因為上帝在我們裡面作。
這就是已然和應然的關係。

我再說。不是只有神作，我們不用作；只有我們作，神不用作，不對：我們作了之後，神

幫我們一把，不是；我們失敗之後，神才來幫一把，也不是；不是雖然我作，神還是作，不是；是我作，因為神作。神作，所以我們作。不是分工合作：50-50，或99-1。神作99，我作1；神作50，我作50。不是。反正就是奧秘就是了。你把所有我們讀過的這些經文看看，很奇妙的。好，我們休息。

06/02/05 下半堂

298 首 [All That Thrills My Soul](#)

為什麼我選了441， O That Will Be Glory之後，馬上就唱一首這一類的詩歌呢？這個課程講什麼的？這八個禮拜在講什麼？Already and not yet. 已經來臨，還沒有來臨。將來的榮耀，我們現在已經嘗到了。That thrill my soul is Jesus。一切令我心靈興奮的，就是耶穌。我從小生長在一個基要主義的神學院裡面，這些歌以前都唱的。每次唱這些，耶穌很奇妙的時候，坦白說，是那種聖／俗、上／下分層的。很多歌我每一部都會背。每個禮拜六練詩，禮拜天唱，每一部都要練。但是，腦袋裡面那個，舉個例子，there is a place of quiet rest near to the heart of God, 在父神懷中，[Near to the Heart of God](#)。哪裡叫做在神的心旁啊？在哪裡啊？究竟在什麼地方呢？near to the Heart of God, 唱得很好聽，很美麗，但是在哪裡呢？你知道我的問題嗎？是不是唱完那一首歌那個一剎那的感覺，就是在父神懷中呢？是不是禱告的時候就在父神懷中，其他時候就不是嗎？

你懂我在問什麼嗎？跟我們有什麼關係？我從小所領受的，大概就是這樣子的。雖然不是聚會所的神學，不過大概就是這樣子啦。就是、聖／俗二分。沒有強調主耶穌復活了！我已經在他裡面了！假如講到奧秘的話，是講到我聽不懂的。你們聽過這種道嗎？很榮耀！他們講到最後，都會哭的，但是我為什麼就經歷不到呢？又不是叫我們認罪悔改那種，那種我聽得懂。好，聚會完了之後，你去跟輔導認罪悔改。那是聽得懂的。但是有一種講奧秘、榮耀，是講到最後，噢，主很奇妙，但是什麼東西？抓不到。

那，這個天國的神學，就是告訴我們，什麼叫生命的奧秘、榮耀、那個在父懷中是怎麼一回事呢？就是祂已經復活了，升天了，差派聖靈在地上、在教會，和在我們心中。我要經歷到耶穌基督同在嗎？是的，聖靈在我們心中。那聖靈是作什麼工作的呢？羅馬書第八章，聖靈與我的心同作見證，我是神的兒女，聖靈幫助我、教導我，甚至代替我禱告，在教會裡面運行，在我們心中運行，聖經裡面有很具體的關於聖靈的教導。

（我們七月份還要開聖靈的課程：7/14,15, 16, 21,22, 23.）

所以，耶穌基督于我是興奮的，因為祂差派聖靈，現在，在這裡，在我的心中，在教會裡面運行。但是，聖靈的工作呢，不要把它公式化到一個地步，只不過是發問卷調查，Peter Wagner的也好，誰的也好，每個人搞好恩賜，你就在教會一個小圈子裡面，你就是這個，就好了，這是你的恩賜，完了，很機械的，又不是。

因為聖靈是實現基督的那一位，而基督現在在天上。所以，聖靈在教會要作的。是要我們“先嘗”，記得嗎？耶穌基督是初熟的果子。聖靈也是“質”，也就是初熟的果子的意思——印

證。聖靈是我們將來基督要來給我們永恆的榮耀，聖靈是那個永遠的榮耀的首期付款，就是初熟的果子。跟那個字是一樣的意思。所以，聖靈的工作不只是公式化的，無論是恩賜的問卷調查也好，或者某一類的經歷，沒有一種經歷可以完全涵蓋基督的榮耀，特別是來世的榮耀。有問題嗎？這是最後的一個綜納的時間。

還有，耶穌基督將來要回來作王，祂已經是在天上作王了。因此，我們在地上為主發光，為主作見證，為主受苦，但是我們有的，不只是將來的盼望、賞賜，而是基督現在就是打贏仗的，整個大戰的結局已經定了，耶穌坐在寶座上。所以，我常常說，我們是claim and proclaim，我們宣講（proclaim）基督的王權，我們從這個世界、魔鬼的權勢中，收回、奪（claim）基督的王權。謙卑、喜樂、滿有信心、滿有盼望，肯定要受苦。但是，基督的得勝，又不像那些新派的說，已經有了，所以我們就把奉獻的宣教款項就送給聯合國、peace court就好了，新派教會真的是這樣作的。甚至乎送給南非、南美的游擊隊。是啊，衛理公會曾經有一個叫 Good News Movement，就是因為他們的長老送太多的宣教款項去南非、南美的游擊隊革命。所以這些比較保守的，就在裡面從事回到聖經、傳福音的運動。但是，如果我們只是想未來，主什麼時候來，什麼時候被提，又不管今天在地上的事情，也不對。這樣問大家一個問題，自己問自己，在我們每個人的觀念裡，有那些觀念比較像律法主義？那些觀念比較像無律法主義？或者說，我在那些觀念忽略了基督已經在天上，我已經與祂同復活？我的腦袋裡面又有那些觀念，忽略了主將來的榮耀？只是在搞今生的。我要問的，包括我們事奉的哲學。我的事奉觀、我的靈命觀，哪些地方有律法主義的傾向，哪些地方有無律法主義的傾向？我在事奉、宣教的觀念裡，哪些地方忽略了主已經得勝了，哪些宣教或服事的原則裡面，忽略了將來的榮耀？就是過份地注重今生的事情。各位可以自由發問。

首先問這四個問題對你來說有意義嗎？還是抓不到頭緒？假如聽不懂的話，請問這幾個禮拜我們講保羅書信講了這麼多，哪裡聽不懂？哪裡不清楚？知道自己哪裡聽不懂是很好，表示你聽懂了，至少某個程度上聽懂了。在哪方面需要澄清的沒有？

好，再問一個問題？什麼叫 aeon？時代、世代，這個字是什麼意思啊？

Q：包括時間和空間。

A：記得我舉的例子嗎？好像東歐瓦解了，我已經（個人）活在一個新的國家裡面，這是個人的，也是國家的，是一個時間、空間，整體的、整個宇宙。

Q：剛才提的問題，我個人覺得很有意義，提醒我們至少要防止兩種極端：一個是偏向律法主義、一個是偏向虛無主義的極端。其實在我們服事的過程，要把握一個和諧或平衡，是很不容易做到的。我們藉着學習保羅的教導，應該身體力行，儘可能警覺，照着這個方

向努力。我們現在是在末世已經開展，在永生裡面，我們不應該陷在一些傳統的觀念裡面。應該在我們事奉中，把這些觀念整理清楚。不應該把屬天、屬靈、和屬世的各種關係分割開來。

A: 對，我們不要把它分割，但是，不光是“和諧”。當你找到正確的立足點、出發點的時候，不是兩者參半。當你找到那個正確的立足點的時候，你對屬天的理解改變了，你對屬地的理解也改變了。你懂我的意思嗎？不是兩者參半，是兩樣都要改造。所以，我們回去溫習功課，按照這個目錄表來看，肉體（sarx）那裡，很多的經文。為什麼講義裡面，肉體（sarx）有的時候是指身體，有的時候是指人性，有的時候是指別的，是指世界秩序、世俗的意思。屬靈是什麼意思呢？所以，兩方面都要搞清楚。

還有誰？回應或發問都可以。

Q: 我想，特別是常常在教會裡面討論，教會的意義是什麼？有人說，完全是敬拜，一切都在敬拜，有些人說是大使命。這兩個出發點都好像在走這兩個極端。

A: 是，有人追求敬拜。我有點過時了，我常常講我以前經歷的那種靈命的追求，敬拜的追求。反正是每首歌唱六次半，唱完45分鐘之後那種飄飄然的感覺，就是敬拜。當然，我沒有意思推翻現代所有的敬拜讚美。我讀了大使命雜誌2004年12月號的教會音樂的專輯之後，很難過，也寫了 email 給編者。我說，我們不能夠完全推翻現代的敬拜讚美。我們要作橋樑，不能只是批評，因為現代的敬拜讚美，特別是實踐者，就是那些領唱的，他們的動機一般都是很好的。神學很爛，他們的音樂很爛，不等於他們這個人本身不愛主，等等。說了這麼多之後，是的，我們很多時候就追求敬拜，與主同在。但是，有的人就拼命去完成大使命。怎麼樣去找到一個“平衡”（我不喜歡用這個詞）、“立足點”呢？教會需要有團隊，聖經稱這個團隊為長老，還有執事。執事管什麼呢？不是“執”那些事情的，就是不是亂管閒事的。執事的工作就是要關心教會內外人的生活上或實際上的需要，有的是心靈，有的是工作、家庭，等等的。長老和幫忙長老的，就是看敬拜、教導，就是我們所謂的靈命長進，教會整體的發展。在這個過程中，有長老，有執事，所以，有人專門看着敬拜、話語的教導、聖禮等等，有人專門關顧人的需要，在這個過程中，長老層的，執事層的，和其他的，華人教會還有一個部門的（部長），各種各樣的部門，之間要有好的溝通，好叫教會常常每年都可以 fine tune，先有一個聖經的原則。我想，purpose driven church，標竿教會為什麼這麼流行呢？不是因為它有什麼新穎的觀念，而是它把聖經幾方面的事情同時講出來。

Q: 保羅有關於天國的教導，和基督在福音書裡面關於天國的教導，因為在路加福音17章，耶穌回答法利賽人的問題，也提到天國已經來到，人子將要再來的問題，也是已經實現和圓滿的那個觀念。但是，在耶穌基督的教導裡面，天國已經實現，是祂來到這個世界上，就已經來到。

A: 我重複一下，耶穌基督的教導是，天國已經來到，是因為祂已經來到。

Q: 那和保羅的教導，耶穌基督復活以後展開了新天地，有什麼衝突嗎？

A: 沒有衝突。耶穌基督的道成肉身，祂的一生、死、復活、升天，我們加起來，叫做祂的第一次來。肯定的，保羅的觀點是在耶穌已經復活之後，升天之後耶穌才向他顯現。所以，保羅是解釋基督所講的天國。耶穌基督在地上，肯定祂在釘十字架之前，一年兩年三年所講的，中間還有一段奧秘，或者說祂到某一個階段，才很明顯的告訴門徒，祂必定要受苦，釘十字架、死與復活。簡單的回答你的問題，耶穌和保羅所講的天國，沒有衝突。我盼望有一天也能開福音書的聖經神學，也是同樣的講天國已臨、未臨。我們在這裡講的是保羅的已臨、未臨。而把兩個放在一起呢，教我的神學院老師，絕對相信耶穌跟保羅是不衝突的。所以我們上新約神學，一方面很舒服，好像各位這幾次一樣，感覺到有一點重複。重複是好的，我們知道，每一個老師教的，都是講一個貫徹的系統。

Q: 那麼在保羅的觀念裡面，耶穌基督的到來、受死、復活、升天，這個是一個事件？

A: 對，使徒行傳的課程，我們會說耶穌基督的死、復活、升天和五旬節是一個事件，是一件事情。

Q: 其他的使徒有沒有這個兩個世代的觀念？

A: 其他的使徒留下來的講章太少了。彼得有一點點，不多。講舊約，約珥書的預言，今天應驗了，五旬節。

Q: 剛才提到敬拜的意義，現代人對敬拜的定義是不是有些狹窄？敬拜不等於只是唱歌吧？

A: 是的，敬拜不等於唱歌。當然，敬拜可以分個人和群體、整個教會。我所關注的一般是整個教會的敬拜。新約時期的敬拜很明顯地是承受會堂（synagogue）的敬拜，有神的話語的宣講、教導，和唱詩。然後，後來新約明顯地加了聖餐、洗禮等等。這整個是一個敬拜，集體的敬拜。另外是我們個人生活上的敬拜，那個就歸在成聖這個範圍了。但是，今天敬拜讚美的定義太狹窄，第一，因為大部份只是限於音樂；第二、也是某一種的音樂。

好多位同學在這幾個禮拜都說，這以前沒聽過。請問你沒有聽過什麼？什麼東西是以前沒有聽過的？現在說得出來嗎？這五到八個禮拜常常重複，現在聽到了什麼？

Q: 是現世也是末世。

A: 嗯，是現世也是末世。現世是末世，我們現在在末世。應該給我們怎麼樣一種的心態？我們現在活在末世，活在聖靈時代，活在基督已經復活升天的時代，我們已經與基督同復活，末世給我們應有的心態是什麼？

現在是末世，我們活在末世，也是現世。我是在一個強調來世的背景長大的。我們的神學院可能因為校長是女的，教務主任也是女的，所以我們整個校園有四道牆圍着。晚上10:30，放狼狗出來，到處跑。看門的早上6:00把狼狗放回狗屋裡面，非常的避世。所以要出

去聽音樂會的話，就要找那位住在後面的阿姨，給我開門，偷偷的進去。進到裡面又盼望狼狗不在我旁邊，因為我還要爬到三樓回家。是避世的。那，我們現在是活在末世也是現世，給我這種背景出來的一個新的心態是，以前那種的迫切傳福音，傳悔改、過聖潔生活的迫切感，有增無減。但是，放在一個整全的架構裡面，我盼望常常記得，是的，我是一個律法的教師，但是我也是一個恩典流通的管子。光是流恩典，沒有律法，就是人本主義心理學等等，討人的喜歡；光是律法主義，又是捆綁別人的良心，我沒有權利作這個。

我是在一所改革宗不能再改革宗的神學院受訓的，但是我們的宣教老師，跑去非洲

Uganda，那個Idi Amin下臺之後，搞Garbage Evangelism，垃圾福音運動。什麼意思呢？當時太多垃圾了，一堆美國人跑去那裡，去那裡幫忙把垃圾搬走。他是今天向城市中窮人宣教的先鋒。就是說，一方面神的主權，一方面基督復活了，我們是聖靈時代，所以我們要向窮人傳福音。那個迫切感、憐憫的心。憐憫的心不只是好意（good intension），是有行動的。但是這個行動又不落在行為主義，或者三分鐘熱度之後又沒有了。

我的講道老師，就是每個星期二叫我們悔改的那個，他是當時唯一一個教授是全時間牧會的。現在很普遍，但是在當時改革宗傳統是非常少的。他可以搞街上佈道的。改革宗的喔，加爾文主義的牧師跑到街上佈道的啊！怎麼佈道？他站在那裡講道，大概八個基督徒圍着他，一個圈子，這個圈子外再來一個圈子，是向外的，請人來敬拜神。什麼叫傳福音呢？把敬拜帶到世界裡。他也常常講，也常常實踐 Radical Hospitality。開放家庭，不只是禱告會，各種各樣有需要的人，危機、懷孕的少女、各種各樣的、吸毒的，就像Francis Schaeffer，《前車可鑒》的作者，Radical Hospitality。Somehow，天國，主已復活，這個道路，跟這個徹底的熱誠，迫切的表達愛心、傳福音，是有直接的關係的。但是，又不像那些教會倍增，今年一定要 double，主日學，你請了多少人來，又不是那種很緊張的、在數人數的福音運動。不是很機械的，但是感謝主給我看到一些牧者，是真的在嘗試把天國這個道理，化成行動，很基層的。

我說這種天國的道理，黑人的牧師一聽就懂。耶穌是主，神擁有宇宙的主權，祂特別憐憫窮人。因為在危機、貧窮中掙扎的人，沒有我們這些中產階級這麼多不必要的掙扎，神學上或生活上的。所以，現世就是來世的意思就是說，禧年就是現在，神喜悅的禧年（Jubilee），就是現在。我說我的宣教老師在非洲搞垃圾福音運動（garbage evangelism）。另外一位不是教授，但是我現在有的時候還請教他的，他搞什麼 turkey evangelism，火雞福音運動。在黑人區中，抱一隻火雞去送，Give your family a turkey in the name of Jesus，就送給他們一隻火雞。當然，他們不只是冒冒然作這件事情，在整個 neighborhood裡面，樹立一種群體的見證。你可不可以看到這個來世和現世能夠整合的話，這個釋放出來的力量，就是不必要的緊張不必要去緊張，但是要堅持的東西要堅持。聖經的權威，耶穌基督的主權，話語的教導，聖靈給我們悔改的心，過聖潔的生活，群體的配搭。

我再問你們一個問題？聽懂了這個現世跟來世，基督與聖靈的架構之後，我們在星期天晚

上的羅馬書因信稱義的道理，要怎麼樣放在這個架構裡面？你會不會覺得，羅馬書查經跟保羅書信好像是兩條軌道，在走不同的路？還是同一個架構？假如是同一個架構是怎麼放在一起的？聽懂問題沒有？坦白說，威敏斯特神學院的老師，在我讀書的時候，也嘗試在修改，fine tune。簡單地回答剛才我問的問題是這樣子的：evnrything is IN CHRIST。神所給我們一切的一切，是在基督裡。所以羅馬書所講的，稱義、成聖，作義的奴僕（第七章），掙扎，但是得勝（第八章）等等，都是在基督裡。而基督是誰？祂是約的中保，祂是第二個亞當，末後的亞當。所以稱義、成聖跟所有救恩裡的東西，都是那個末世的奧秘、榮耀，顯明的榮耀、揭露的奧秘的一部分。

我想要表達的就是，呼召、重生、悔改、信心、稱義、作神的兒女、與基督聯合、得救的確據、信徒的堅忍、成聖、得榮耀，這一切，我想表達的是，你把它放在一個末世的架構裡，是很興奮的，因為整個世界在動，而絕對不只是頭腦的知識。也不只是一些工程式拿出去，1、2、3、4，就照着這個去作就是了。我知道中間缺了一段，是很難用課室的討論來表達，那是教會的生活。

Q：社會關懷跟來世有什麼關係？

A：問得好！社會關懷和來世觀，就是保羅講的來世，有什麼關係？

耶穌基督在路加福音第四章，讀了以賽亞書第61章，窮人有福音傳給他們，瞎眼得看見，被囚的得釋放，禧年來了。好，耶穌說，今天你們聽到了，應驗在你們的耳中。來世就是天國，天國就是窮人有福音傳給他們。這個不是自由派的社會福音哦！是耶穌所講的福音。因此，我剛才講那些，垃圾福音運動、火雞福音運動的故事給你們聽。天國來了，末世來了，末世就是釋放的福音，就是有需要的，黑人、西班牙人、墨西哥人、窮人、單身的母親，少年懷孕的少女，等等等等，幫派的少年人，有好消息傳給他們。

社會關懷不只是什麼program的問題，是整個教會面對有需要的人。窮人是什麼人呢？是走投無路的人，聖經對窮人還有另外一個定義，就是走投無路而呼求耶和華的名的。所以，耶穌基督復活升天，這個來世已經在這裡，就是這是聖靈時代。這不是從一個靈恩運動的角度來看的，改革宗也講聖靈時代的。是什麼意思呢？是聖靈來，就是設立教會，給教會愛心，謙卑、受苦的心、憐憫，向窮人傳福音。所以，我們的來世觀，直接影響我們的社會關懷。

對不起，下面一句話假如得罪了時代論者，我先道歉。但是，這應該是一個真實的故事。很多年前，大概40年前，在芝加哥慕迪聖經學院，典型的時代派大本營。有一次，樓下有人在叫，學生從上面宿舍跑下去，要去關心外面發生什麼事。看門的就說，不准出去，時間已經過了。慕迪聖經學院今天絕對不是那種的時代派。慕迪聖經學院上一任的校長我認識的，是在我中華展望的顧問團裡面的，很積極地推學生出去，作都市的福音。我的意思是說，我們的末世論是直接影響我們作不作社會關懷的。假如我們認為這世界和其中所有的，都會成為過去，只要關起門來禱告、過聖潔的生活，出去是搶救靈魂，進到教會裡面

靈修就好了，那當然我們不會搞社會關懷。但是，假如我們的末世論只不過是國度已經來了，就是博愛、仁愛、四海之內皆兄弟，去搞社會福利就好了，我們肯定不會傳福音，因為那個本身已經搞錯了，本身是不相信聖經的，不相信罪、悔改、十字架的道理。但是假如我們的末世論是耶穌基督坐在寶座上，已經勝利，但是我們下面在這裡、要好好、謙卑地、受苦地，去向窮人傳福音，就可以避開基要主義和自由派的社會福音兩方面的弊端。

我繼續講一些得罪時代論者的話。時代論的生活比神學要好得多，這是改革宗批評的話。我的意思是說，今天，不論是改革宗、時代論者都很注重社會關懷。為什麼呢？我想，這是情勢所逼的。是好事！但是，有哪幾間華人教會，有想通過、寫出來社會行動的事工原則（philosophy of ministry）呢？我所知道的，只有兩家，就是Boston Chinese Evangelical Church（波士頓華人傳道會）和羅省基督教會（First Evangelical Church Association of Los Angeles）這兩家，是的確有一個想通了的社會行動原則。還有其他教會嗎？不是傳福音、宣教的philosophy 哦！是特別想通過的社會關懷。

Q: 還有加拿大的幾個宣道會。他們在宣教、福音這部份和社會關懷的部份參與比較多一點，而且在他們信仰的規條裡面寫到這個。

A: 很好。有的，不是沒有。這是很好的開始。

Q: 我前兩天在跟一個弟兄談一個問題，他認為現在教會沒有能力，表現在教會沒有醫治、醫病趕鬼的能力上面。例如，瞎眼得看見、癰子得痊癒等等。所以，他認為這是教會沒有能力的一個表征。我們可不可以說這些福音書裡面所應許的神蹟奇事是屬於末世完全來臨才要完全實現的一個預表？

A: 傳統的，就是改革宗和時代論（Westminster、Dallus）都同意的，這些超自然的神蹟是使徒時代引證他們的質，是教會奠定根基（founding of the Church）的記號。我相信神今天還可以，有的時候也醫病趕鬼，也行神蹟。趕鬼一定有的，醫病有的時候也有，但是很多的恩賜是已經終止的。哥林多前書13章就說，有些是必終止的，問題是什麼時候終止。但是，教會的確應該以信心、和順服的心，發揮聖靈在教會裡面可以發揮、也應該用聖靈願意用我們去發揮的力量，特別是在有需要的人身上，所作的話語和愛心的事奉。我在紐約住了12年，之前在費城也常常跑紐約，我承認，假如我不懂得和靈恩派的弟兄姊妹交談的話，我在神的家裡面會有很少朋友。你聽得懂我這句話的意思嗎？紐約當時1980年，福音派基督徒80%是黑人，黑人很多都是靈恩派的。然後是西班牙人、韓國人、白人、華人。接下來我要問一個問題是，They must be doing something right, what is it? What are we doing wrong?

1980我帶全家到紐約，開始了小小的查經，慢慢要開始崇拜。有一天有封信來說，請你去探望我們的家人，因為知道你在紐約市皇后區開教會。去了一家波多黎各人的一個年輕太

太，結果整個家族，幾十個人，很多都是在一個很靈恩的美南浸信會，很奇怪的一個教會，他們都在那裡剛剛信主，有各種各樣的需要。當時我29、30歲，第一次碰到這麼多有需要的人。所以，我們在他們家開了一個查經班，每一次星期三晚上，都不曉得會發生什麼事情的。不一定有查經的。有時候有需要，就跑去探訪。但是給我一個很大的覺醒，就是為什麼在地鐵旁的靈恩浸信會，他們的生命能得到震撼。當然，我們這種“改革宗佬”，是專門作善後工作的。我開玩笑啦！就是說幫助作點話語的教導。就是說，為什麼我們很多時候不太善於接觸那些在危機中的生命，怎麼樣讓我們每個人的心能夠對有需要的心靈、破碎的心靈更敏感。紐約這12年給我一個人生的教育，就是我30-40歲這段時間，給我一個很好很好的教育。我一去就不喜歡subway，覺得坐地鐵有一種壓迫感，非人生活的。慢慢習慣了，哦，原來這些表面上穿得非常漂亮的白領階級，背後80-90%都是破碎的心靈。以前我對大都市的那種自豪、自信，非常覺得受威脅，後來發現原來大家都是一樣的，經過一段的熬煉。就看到了神在很多地方作工。我要問的事，我怎麼樣調整我的信仰、我的神學，怎麼樣應用在充滿了破碎的人的社會上。剛才問的問題是什麼？我說過，我是推理的，不是歸納思維的，所以講完之後忘了剛才問的問題是什麼。

Q：我順便總結一下您剛才說的。我從您的談話裡面領受到一個很謙卑的態度，極端改革宗主義者裡面很少有一種謙卑。

A：謝謝你還稱我是極端改革宗。

Q：如果你願意的話。

A：唐崇榮說我是最改革宗的華人。我也很歡然領受這個頭銜。

Q：因為我從你剛才的談話，而且是十多年前你就有這樣的心志。他們剛才提到假如我們沒有辦法作到一些神蹟奇事，是不是能進行一些社會關懷？我覺得從聖經的理解和個人的經歷，我覺得神蹟奇事的發生，當然是神自己的主權，他願意讓這些事發生就發生，什麼時候都可以。但是這並不影響每個基督徒可以執行社會關懷的責任，無所謂我們是不是能夠在一些被鬼附的人或極端心靈破碎的人身上有一些特別的作為。但是，我想神所要我們能夠作為的裡面放下一些種子，但仍然在一定的時候可以生根、發芽。當然靈恩派裡面可能有些人有一些特別的呼召的恩賜，是神願意賜給他的，趕鬼、醫病的恩賜也伴隨着他。但是，那只是一個part。就像你剛才講的，改革宗常常在後面揀一個尾巴，因為那些人在話語的根基上面站不穩，到最後得反復醫治，每半年他就要去醫治、釋放一次，因為他常常會有問題，不能在話語的根基上站穩。所以，社會關懷後面的層面，還需要很多傳統宗派的扶持。

A：是，我就盡可能提供話語的供應，但是同時不把自己的program弄得是一個很硬的框架，隨時 cancel 星期三晚上已經預備好的查經。我的汽車電池被偷了三次，很樂意被偷，因為總是那條路上，我永遠不會忘記那條波多黎各弟兄姊妹住的那條 Hill Side Ave, Jamaica。當時我太太總是說我不用一條很重的鎖鏈鎖住。我永遠不會忘記他們。他們改變了我這個

小小的華人教會，他們也離開了我這個小小的華人教會。他們離開，**I was not possessive to hold them back**，我沒有那種擁有欲一定要他們留下來。因為他們在不同的教會安定下來，很高興。他們今天也不住在紐約了，搬到Florida去了。但願你們都從神那裡領受一些，**stretch your heart.**，把你的心拉得更廣的一些經歷。

好，我們禱告。感謝天父給我們有一段時間能夠思想你的國度，你的僕人保羅的教導。願意我們有你的恩典繼續思考新約聖經的教導究竟是什麼，我們每一位怎麼樣能夠避開無律法主義，也避開律法主義，怎麼樣作你自己恩典的管子，作你話語真理的管子。幫助我們繼續地在我們心中教導我們、光照我們。謝謝主常常把一些挑戰放在我們中間，有的時候我們也作得蠻累的，不過謝謝你，在你裡面都可以靠着聖靈從新的得力。謝謝主。學期快要完，求主的恩典繼續托住我們。奉耶穌基督的聖名求。阿們。

附錄 重錄 4/28 上半堂內容

06/09/05

我們這幾個星期在講的是新約聖經神學。聖經神學（Biblical Theology）這門學問有它自己的歷史。這個名詞第一次是出現在十八世紀初敬德國虔運動（Pietism），當時他們的意思只不過是說，有點像我們今天華人福音派也會這樣說的，不要一些死板的、沒有生命的神學，我們要的是回到聖經的神學。所以，他們用聖經神學這個名詞，只不過是說回到聖經的意思，跟今天我們講的聖經神學是沒有關係的。後來有一位德國的教授叫 Johann P.

Gabler，從他受任教授教席的演講（Inaugural Address, 1787）後，聖經神學這個名詞開始有一個專門的意思。很不幸的，從那個時候開始，兩百年來，不光是聖經神學，連一般的聖經研究也和系統神學分家了。他們會像今天的聖經研究學者一樣說，我們要的是聖經的內容，我們形容聖經說什麼；系統神學是另外一碼事；系統神學是經過哲學和理性整理的教會需要聽到的教導，聖經研究是研究聖經裡面說什麼。

最近我在預備下學期的課，讀了一篇出自 Resurrection and Redemption（R. Gaffin）的一篇文章，介紹聖經神學的歷史。其實，正統的（或者說合乎聖經的）聖經神學，和系統神學，只是從不同的角度來看神的話語。但是因為兩百年來，1790 年代以來，聖經的研究者，他們說，我們不要系統神學，不要那些固有的教會傳統，我們要從頭問神的啟示的過程、現象，結果是聖經，結果，聖經研究就跑了一條世俗化的道路，直到今天依然如此。

1893 年，經過一百年聖經批判的研究之後，Geerhardus Vos（霍志恆，我們第一次上課介紹了 Kuyper 和 Vos 不同的看法）受任于 Princeton 神學院。普林斯頓在 19 世紀是很正統，很有力護教的一所神學院，1920 年代就變成新派。Vos 是第一位 Princeton 神學院的聖經神學教授。1893 上任，1894 年上任的演講，從那個時候開始，Vos 就發揮了聖經神學的意義，就是說，在聖靈默示聖經之前，神啟示的內容是什麼？簡單地說，用系統神學的話來說，就是特殊啟示的歷史（history of special revelation）。普遍啟示是神藉着受造之物和在人心中的啟示，目的是要人無可推諉，但是普遍啟示不能給人以至得救的知識，特殊啟示才是給人以至得救的知識的啟示，簡單地說就是神的救贖的啟示。當然，在人犯罪之前，特殊啟示不算是救贖，因為那時人還沒有犯罪，但是還是“永生之道”。

特殊啟示的歷史，就是聖經神學的內容。從 Vos 開始，荷蘭的 Ridderbos，然後慕理，Gaffin 等等，這些廿世紀改革宗聖經神學的老師們，他們肯定相信幾方面的事情：一、特殊啟示，也就是救贖的啟示，是歷史性的，有先有後，但是絕對沒有先是錯，然後糾正成為對。先和後，不是錯和對，是好像一棵植物，發芽、開花、結果、長大。神的啟示從舊約到新約，不是從錯到對，是從開始，到開花結果，到了高峰。二、特殊啟示肯定是以救贖為主題的。（第一是歷史性，第二是救贖性。）三、合一性。。第三是最重要的。

在解經學的歷史上，自從宗教改革就有一個口號，今天我們用中文說，是“以經解經”，當時他們的說法是 analogy of faith（註：參 [Biblical Theology and the Analogy of Faith](#) by Daniel Fuller），信心的類比，或者說 analogy of Scripture（聖經的類比），它的意思是說以其他的

經文，類比相似的經文，來解釋一段經文。（註：The phrase *analogy of faith* stands for the principle of interpreting Scripture harmoniously, letting what is basic and clear illuminate what is peripheral and obscure. The procedure assumes that, inasmuch as all Scripture proceeds ultimately from a single mind, that of God, intrinsic coherence is there to be discovered in the biblical material. Biblical exploration over two millennia has shown that this heuristic principle is every bit as viable as is the denial of it. But in nonevangelical Protestantism today the assumption of coherence is lacking, and the discipline of "biblical theology" has consequently lost its way. See, for evidence of this, Brevard S. Childs, *Biblical Theology in Crisis* (Philadelphia: Westminster Press, 1970)

簡單地說，就是聖經不矛盾的，前後是一致的。

改革宗廿世紀的聖經神學運動，是絕對持守聖經先後一致、不矛盾的。是的，聖經的啟示是有歷史性、逐漸性的（*revelation is progressive, progression of revelation*），但是，神的啟示也絕對是合一的（*the unity of revelation*），這是新派的聖經批判學者一再否定的。用這種定義來看聖經神學，聖經神學和系統神學絕對不需要分家，更不用說會有矛盾。因為聖經神學是什麼呢？就是最高的解經（*exegesis*）所結出的果子。解經就是用原文、文法來看一段一段經文。我們會慢慢看到每一章、每一卷所講的，最後就是神在不同階段講了什麼，聖經講了什麼，但是以歷史的階段、先後來看。

所以聖經神學就是救贖歷史、神的救贖啟示的歷史。例如，摩西五經講“約”是什麼；先知書是講什麼？講神怎麼責備以色列，怎麼期望以色列將來被贖、歸回。福音書的天國觀、保羅的兩個世代觀，保羅“與基督聯合”的教導；使徒行傳“聖靈的洗”等等，這是聖經神學，救贖歷史。系統神學只不過是用一個邏輯的次序（沒有更好的詞），就是分題，講神是什麼、罪是什麼、救恩是什麼、耶穌是什麼、聖靈是什麼，這樣來分。所以，聖經神學用正統的、相信聖經的合一性，用以經解經的定義來看聖經，是絕對不會和系統神學矛盾的。甚至乎可以這樣說，系統神學需要聖經神學的成果。

這個不只是空談哦，我所受教的威敏斯特神學院（Westminster Theological Seminary）在我讀書的七○年代，我們的院長是Edmund Clowney，他在這方法非常意識到改革宗神學多年來比較注重信仰告白、教義、系統神學，而聖經神學的確能夠幫助系統神學。所以我常說我的院長無論開什麼課都是父、子、聖靈，舊約出埃及記，講到申命記、講到先知書。以救贖歷史來看，就是教會論、基督教教育、宣教學等等。舊約神學、新約神學就更不用講了。這種趨勢，在 Westminster 神學院發展到今天，廿一世紀，其實大概是九○年代，有一個很特別的事情發生，就是我們所讀的這些材料的作者，我的老師Richard Gaffin（他的父親是在中國長老會的宣教士），他從新約系，作了這麼多保羅書信的教導、福音書的教導，被搬到系統神學系去教書，說明改革宗的系統神學需要聖經神學的成果。我覺得是一個很重大、很有象徵意義的事情。

先介紹一些書。（請參考本上課筆記[p. 64](#)）

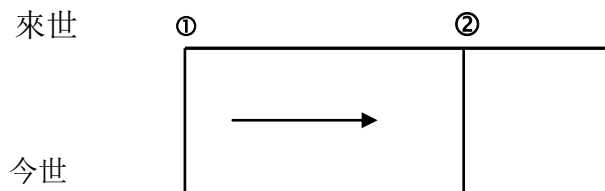
從 p. 29-64，我們看了至少八、九段的經文，是關於保羅的末世論。我們看過耶穌是初熟的

果子，死裡復活的頭生的，是元首，第二個亞當，等等。我們是從這個世代被拯救，進到來世、祂的國度，就是舊約的時候隱藏不言，現在揭露了的奧秘的世代（記得嗎？奧秘是揭露的奧秘，an open secret）。因此，彌賽亞既然已經來了，舊約那個末世（舊約先知所預言的彌賽亞要來臨的時代）已經來了，因此，舊約末世論的架構——“今世、來世”，要修改了（舊約末世論的架構是現在／將來。但是，現在耶穌基督來了，現在我們知道是兩個山頂，還有第二次來的）。怎麼修改呢？就是說，一、舊約所預言的末世已經來臨，可是，二、末世又展開兩個階段。彌賽亞來了給我們看見祂有第一次來，有第二次來。所以保羅修改了末世的架構。

（p. 65）i. 第一個階段是末世性的。耶穌基督第一次來，新約時期，就是末世。可是，ii. 現在焦點放在未來，都因已經成就的事。因為基督已經死、已經復活，所以還有未來。我們現在已經在來世，已經在耶穌已經復活、天國來臨、聖靈已經降臨，教會傳福音的事情已經展開等等。是一個很興奮的時代。

我們基督徒現在活著的世代，有着雙重意義。現今這個世代有“現今”的因素，也有來世的因素。今世的因素是今天的世界還是充滿著罪，但是，（p. 66）我們又是嘗過上帝善道的機會，覺悟來世權能的人。聽過天國的福音，甚至希伯來書第六章這些人，後來棄絕的，離經背道的，聖經說他們是嘗過來世權能的。所以，來世已經來臨。一方面，這個世界還有罪、還有魔鬼的權勢；另外一方面，我們在基督裡的人是嘗過來世的能力、來世的權能的（來 6: 5）。來世的權能（就是天國的權能、國度的權能）、永恆的權能已經存在在教會裡，已經存在在信徒中，不需要等到主第二次再來。當然，主第二次再來，天國就具體地實現。但是，天國、末世、來世的權能已經展開了。所以我們要看到兩者之間的張力，我們現在是活在一個兩個世代互相重疊的世代（the two aeons are overlapping, co-terminous）。不是說第二個世代來臨了，第一個世代就過了。這裡不是講新約和舊約，是指這個世代、這個充滿了罪的世代，不是說耶穌基督、天國的世代已經開始了，這個充滿了罪的世代就過去，不是！是重疊的。現今的世代還沒有完全結束。

也不是說上帝的計劃改變了。不是舊約的救法行不通，所以上帝改變一個做法，有一個新的天國的福音，或者新的給外邦人的福音。不是，上帝的計劃沒有改變，而兩個世代同時存在。所以這個圖是這樣畫的：

（下面那條線）舊約所期待的，也是今世繼續存在。但是，彌賽亞已經來了，所以，來世已經開始。

我說了又說，我們在這裡是講保羅的末世論。我們在上的是新約神學，但是發現原來保羅

思想的主題是末世的，在這個整個末世已經展開的大的宏觀裡面，我們去了解因信稱義、與基督的聯合、在使徒行傳教會的誕生、福音的廣傳等等。你會問，跟我有什麼實際的關係呢？我想，自從聖經神學家 Vos, Ridderbos, 等等，開始講保羅的末世論到今天，只不過是大約 60 年，Vos 的 *Pauline Eschatology*（《保羅的末世論》這本書，應該是 40 年代出版的），福音派，包括改革宗的教會，還沒有全面地去欣賞、體會、發揮這個末世論的重要性，是多麼的令人興奮，震撼整個教會、震撼整個世代的。因為跟我們已有的福音派末世論的觀點是非常不一樣的。

我們一般都是說等候主再來。怎麼等候主再來？就是傳福音，過聖潔的生活。這是對的，沒有錯！但是比較少說、比較少宣告，天國來了！天國來作什麼呢？天國給窮人聽到福音，瞎眼的得看見，所以，我們教會要勇敢的、有膽量的、有愛心的、肯付代價的，在貧窮人中間，開展福音的工作。跟來世，就是跟天國，是有直接關係的。天國就是講禧年（Jubilee）的福音嘛！我想，靈恩派對五旬節有他們的解釋，他們在這方面作了很多。但是，非靈恩派的福音派，大概還需要一段路，才能把這個末世，就是末世已經展開、天國已經來臨，所以我們讀路加福音、使徒行傳的時候，又回到以賽亞書，先知預言什麼什麼，啊！現在實現了！那，我們要怎麼傳福音，要怎麼樣過教會生活？這還需要一番的努力。我們是在兩個世代重疊的一個時刻。

兩個世代的並存，應該這樣說的：兩方面的修正是相輔相成的（two modifications are along side and supplement one another）。

第一：末世已經來臨了，耶穌已經復活了；

第二：今世和來世之間的張力，就是說，我們既然是在耶穌基督復活之後，耶穌還沒有再來這個時期，這兩者之間有著張力，所以我們一方面有盼望，一方面我們又要為福音的緣故受苦，有盼望、有苦難；有盼望，有能力，但是也要在窮人中間謙卑地事奉和傳福音。我們是活在末世、天國的時代，但是又在今世、來世之間。

（p.67）耶穌基督已經復活了，所以，舊約時代的末世論需要調整，因為焦點已經改變了。耶穌基督已經復活，墳墓是空的。耶穌基督現在哪裡呢？耶穌基督現在在天上，因此，在這個新的時代，在這兩個時代重疊的時代（就是“現在”）——從耶穌基督復活開始，到祂再來，我們的敬拜不再以這個時代為焦點，乃是以新的時代、新的世界秩序為焦點。新的時代，也就是從天上來的，那個是我們的焦點。簡單地說，**基督徒現在在天上**。

Heb 12:22

(22) 你們乃是來到錫安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷。

聖經說的，你是們**已經**來到天上的耶路撒冷了。我們這個世代是兩個世代重疊的世代。一方面我們還是活在一個有罪的權勢、魔鬼的權勢、死亡的權勢在壓制的世界（我想，大部份保守的基督徒都承認這點），但是，新約聖經，特別是保羅書信和希伯來書告訴我們，我們已經來到天上。我們已經與基督同復活。所以，我們敬拜的焦點在是天上。

而耶穌的復活與升天，使宇宙成為一個“二元”的宇宙。這裡的二元，不是講“聖／俗”，不

是講“屬靈／屬世”分割的二元。我們常常批判這種聖／俗分割的二元，不是講這個。這是不合乎聖經的二元論，可是保守、基要派、福音派的教會常常不知不覺、有意無意間推動這種的二元論。這裡的二元論乃是說，我們基督徒活在這個世代，一方面有天上的榮耀、基督復活的事實，我們現在天上耶路撒冷、天國已經來到，天上的、未來的秩序已經展開。但是，同時呢，我們活在一個還是有罪、有魔鬼的權勢，有死亡的世界。我們是活在一個雙重意義的、兩種世代重疊的宇宙裡面。從這個角度來說，我們說是“二元”。就是說，基督已經復活，魔鬼已經打敗，但是魔鬼還是在某一個程度上掌權、還有罪，這兩個事實是同時存在的。

意思就是說，這種宇宙觀不承認基督的國度和魔鬼的權勢，兩者之間的戰爭永遠是勝敗不明的。不是的。耶穌已經得勝了。但是，魔鬼還有一定的權勢。我們可以說魔鬼好像一隻狗在一條鏈子上（a dog on the leash），不過這條鏈子很長，神給牠跑得很遠。

保守的福音派比較強調這個世界還有罪，還要搶救靈魂。這個世界和其中所有的一切，都要成為過去，所以只要搶救靈魂就好了。曾經有一段歷史，特別是十九世紀末、廿世紀上半，自由派比較強調天國已經來臨。在這方面，古典的自由派，其中一位是 **Adolf von Harnack**，他寫了一本書，叫 **What is Christianity**，《基督教是什麼》？基督教是什麼呢？神是我們的父親，我們是兄弟，彼此相愛，將來有天堂，完了。**Carl Barth** 是批判他的老師，而展開新正統的。所以，廿世紀初王明道先生和美國的基要派，為什麼對這種天國已經來到了的末世論這麼感冒、這麼敏感呢？是因為這些自由派所講的天國，是人間有博愛、服務、奮鬥，彼此相愛，就這麼多了。不只是 19 世紀末的，有一首聖誕詩，我常常說的，[It Came upon the Midnight Clear](#)，夜半歌聲。這位作者，**Edmund Sears**，是一個後千禧年派者。（我也是後千禧年派，但是我是福音派的後千禧年；至少我的老師是後千禧年派的）。他會說到，黃金年代，很快就會來臨。是什麼呢？就是現在的窮人夜半聽到天使在唱歌。就是說，人間可以有博愛的社會。所以，基要派在廿世紀一直反對自由派這種天國已經來到了的這種末世論，也就是說，對社會福音很敏感，是有它的背景的。在中國，講這種社會福音的，就是吳雷川、趙紫宸，燕京大學的一些教授為代表。後來到了台灣的長老會神學院，香港的崇基，就是中文大學神學組的神學教授，都繼續了這種社會福音的末世論。就是，末世是天國。天國是什麼呢？天國已經來到了，我們好好的服務，將來就是了。福音派所講的，就是聖經所講的，是耶穌基督的復活、升天，粉碎了死、魔鬼的權勢，所以，教會現在是靠著耶穌基督誇勝，去傳福音，要擴展天國，使教會、福音分散到全世界，從這個角度來講，是一種勝利的、得勝的宇宙觀，或者說是一個得勝的末世論。

順便在這裡說，不是所有的無千禧年派和後千禧年派都是說，天國就是人間博愛這種的社會。後千禧年派和無千禧年派要強調的，是耶穌基督的國度已經開始展開，他是得勝的主。很不幸的，其中有一派，新派的無千禧年和後千禧年派，把這個天國解釋為一個不需要救贖，在人間彼此相愛就是天國，這種的曲解。

一般福音派很多是前千禧年派，就是耶穌將來要來臨，天國是將來的；耶穌來之後，有一

千年；假如是時代論的話，是先被提七年，之後再有一千年；無千禧年就是沒有千禧年，就是耶穌會再來；後千禧年是說，現在就是千禧年，我們不知道千禧年什麼時候開始，但是我們知道什麼時候結束，耶穌來就是結束了。

後千禧年派和無千禧年派有一個共同點，是強調天國現在就已經在我們中間。天國的特點就是耶穌已經得勝，勝過了罪、勝過了死亡、勝過了魔鬼。祂的國度已經展開。福音派的無千禧年派和後千禧年派，肯定同時相信我們要傳福音。但是我們傳福音是有信心的，有把握的，因為耶穌基督是得勝的主，我們是站在得勝的一方。但是，這些福音派的，特別是改革宗的無千禧年派和後千禧年派，絕對同時相信，在這個傳福音的過程，一定同時要受苦、有苦難（至少我這樣相信）。後千禧年派比較少講這點。耶穌得勝了，我們就誇祂的名，前進！但是，新約聖經的確告訴我們，要與基督同受苦難。所以，一方面耶穌基督得勝了、復活了，我們有盼望傳福音；但是在傳福音的同時，我們一定會面對苦難的。就是說，聖經保證（guarantee）每一個基督徒都有苦難要面對。但是在困難中有盼望，因為天國已經來臨，耶穌基督、天國的王，已經來過。

（p. 69）一方面從未來、還沒有來的角度看，我們是在等候神的兒子從天上降臨。但是，我們的等候不是絕望的，因為**我們已經與基督聯合，我們已經在基督裡與基督同復活。**我們來解釋一下什麼是與基督的聯合。

一、**我與基督同死、同復活。耶穌基督是我的頭，我的代表。**

二、**我與基督同死、同復活，是一個生命的聯合。**

好，我們來解釋這兩點。我們可以這樣說，

一、基督是我的代表、我的頭的意思是說，我在基督裡，藉着祂（through Him）被稱為義，神的義歸算給我。所以，跟我們的稱義，跟我們在律法上跟神的關係，比較靠近一點。耶穌基督是我的代表，代表我死了，代表我復活。神把耶穌基督的義也歸算在我的身上，就稱我為義。我與基督同死同埋葬同復活，所以基督的義就歸算在我的身上。

二、從第二個角度來看，我與基督聯合，我是在祂裡面，與祂聯合，因此，這是比較講到重生、成聖，生命的聯合。我用英文說一次。

1. I am saved THROUGH Him. 我們是靠、藉着基督得救。

2. I am saved IN Him. 我是在基督裡面得救的。

一方面比較跟稱義有關，另一方面跟成聖有關。但是，這都是與基督聯合的一部份。為什麼要這麼囉唆來解釋呢？我們一般認為，稱義在先，成聖在後。稱義就是我信耶穌，得救了，成聖就是得救之後，好好作一個基督徒。其實稱義和成聖的關係，沒有那麼粗略。因為稱義是神的工作，成聖也是神的工作。我們可以這樣看，稱義是神身為一位聖潔公義的法官，神怎麼對待我們。答案是祂把基督的義歸算給我們，稱信基督的人為義。所以，稱義是從法律，從約的角度來看。

成聖是神怎麼樣改變我們。用英文說，是 *morally or spiritually*（道德上或屬靈上），意思就

是說，成聖是講神怎麼對待我的心、我的生命，答案是祂改變我。怎麼改變我？從重生第一步開始。成聖是以重生開始，重生就是成聖的第一步。

為什麼我們說重生是成聖，成聖也是成聖呢？成聖就是聖靈把我們洗乾淨，使我們成為聖潔。只有在基督裡面才有稱義，只有在基督裡面才有成聖。所以，稱義和成聖是同一件事情，從不同的角度來看。假如我們看清楚我們一切的一切都是在基督裡面的，就是說我得救一切的好處，罪得赦免、得稱為義、基督的義歸算給我、成為聖潔、重生、潔淨了、有得救的確據、有平安喜樂、神永遠與我同在、有做兒子的名份、將來身體被贖等等，這一切的一切都是在基督裡，在基督裡與基督聯合、與祂同復活，這叫“在基督裡”。在基督裡不只是 25 分鐘靈修後感覺到很甜蜜的那個感覺。在基督裡是神設立的，我與祂的關係。在這個關係裡面，有法律的關係那面，也有生命改變、生命關係的一面，兩邊都重要，不可以忽略，不可以刪掉一邊。

比方說喜歡講人際關係的，不要忘記稱義也是很重要的。神歸算基督的義給我們，稱為義也是很重要的。基要派講傳福音，但是不要忘記與基督聯合，跟祂那個親密的關係，不只是靠我們努力，靠我們靈修（這是傳統的），靠敬拜讚美唱得熱烘烘的（這是靈恩的），都不是。成聖那邊，我與基督的關係，是神自己設立的，就是“在基督裡”。而在“在基督裡”這個關係裡，神，特別藉著聖靈來改變我，第一步是重生，然後不斷的改變。當然，神從重生開始，改變我的心、改變我的生命，當然是建造在稱義的基礎上。我的意思就是說，神使我們成為聖潔，因為祂歸算了基督的義在我們生命中。所以，稱義和成聖是不矛盾的。但是不要把它過份地簡化說，稱義在先，就是我信主，得到了天堂的確據了，現在開始過聖潔的生活，叫成聖。不是那麼簡單，是很豐富的兩方面。怎麼樣把稱義和成聖放在一起呢？就是在基督裡，與基督聯合。有問題嗎？

Q：所以稱義和成聖是同步的？

A：是的，我認為它們是同步的。

我常常舉我自己的例子。9 歲信主，主日學老師說，你回家請基督進到你的心裡。我作了，禱告了。沒有笑、沒有跳、沒有哭，沒有來電、沒有地震。五年之後，在一個夏令會痛哭流淚，認罪悔改。那，我什麼時候開始稱義，什麼時候開始成聖？九歲是稱義，14 歲是成聖嗎？沒有那麼簡單。我生長在神學院裡面，所以聖靈的塑造，從小就有了。但是我能抓到得救的確據，很可能是 9 歲那一次，但是也可能是 14 歲那一次。所以，聖靈怎麼塑造、改變一個人，不一定是一刻的，不一定是一個晚上。佈道會，第六次呼召，9 點 44 分 59 秒，跑上去趕上最後一班。不一定是這樣子的。特別是我們這些愛主的第二代，5 歲，CEF 萬國兒童佈道會來包辦教會夏令營，舉手過一次；7 歲第二次，又舉手了，之後又有第三次。（好在我只舉手過一次而已，不是舉手，在家裡信主。）不要緊的，重要的不是那一刻。是的，是同步的，我是這樣看。教我系統神學的老師，他曾經因為某一些教導被逼辭職。但是我覺得他講的很有道理。就是說，神在塑造我們，一方面祂宣稱基督的義，歸算給我

們，一方面改變我。但是這個改變、重生、成聖，第一是奧秘，風隨雖它自己的意思吹；第二是事實；第三，很可能是過程；第四、你看得見效果。

所以，你也可以說，稱義和成聖是兩層皮。我寧願說成聖是外面那一層。它比較廣，因為改變我們的生命，而我們的生命，是整個人的，是一輩子的。清教徒從來不開佈道會的，但是，他們常常講福音性的信息。他們要問的，不是“你得救了嗎”？哪一天 *you are converted*？比較準確的，是他們問，*Are you in a state of convertedness*？你的生命是不是在一個已經歸主的狀態裡？用我們傳統福音派的說法就是：你有生命嗎？有生命就是得救嘛！所以重要的不是你那一天決志，是你今天有沒有得救的確據，得救的確據當然包括聖靈在我們心中所結的果子，有喜樂平安、渴慕神的事情，恨惡罪，等等。

Q：我們信主，就因信稱義了，歸在祂的名下。成聖是不是就是我們追求的目標，要怎麼達到？

A：我們這門課講到最後，會講“已然”和“應然”。是的，我們要追求聖潔。但是，成聖，或聖潔，有兩個層面。一個是從上而下，從聖靈在作什麼這個角度看，成聖是以重生開始的。重生就是聖靈使我們成聖的第一步，把我們洗乾淨，然後每天再洗，再要我們恨惡罪、治死罪、向義活，向神活。實際來說，追求聖潔怎麼作呢？神給我們的，就是祂的話、禱告和敬拜，特別是聖餐。這個是改革宗的看法。敬拜廣一點可以包括團契。這是具體的。主觀的還有自我反省等等。

Q：在這個污穢的世界怎麼成聖呢？

A：成聖永遠是一個掙扎，羅馬書第七章永遠是我們的寫照，直到死。Mathew Henry 的父親 Philip Henry 牧師說，我將把我的悔改帶到天堂的門口。他是指死亡的那一刻。我們要悔改、成為聖潔，努力、掙扎，是一輩子的。但是，死的那刻，我們的成聖就突然完全了。We will be perfected in our Santification，死的那一刻，我們的成聖就立刻跳到 100 分。沒有死之前，永遠在掙扎，我真是苦啊！但在這個苦之中，有聖靈（羅馬書第八章）幫助我們，用說不出的嘆息幫助我們禱告，萬事互相效力，與我們的心同證我們是神的兒女，給我們力量勝過罪等等。

Q：另外一個是千禧年的問題。前三年半、後三年半怎麼區別？改革宗怎麼看那一千年？

A：改革宗在末世論千禧年上分三派，不是所有改革宗都是無千禧年派的。但是，所有的改革宗都不是時代論就是了。我們慢慢看：

第一是無千禧年派：從現在到將來只有一點，就是耶穌再來。耶穌再來，死人復活，審判，新天新地，有天堂、地獄。這是無千禧年派。

第二是後千禧年派。後千禧年認為現在就是千禧年，我們不知道什麼時候開始，但是知道什麼時候結束。跟無千禧年派是很像的，就是將來結束的時候耶穌再來。不過後千禧年派

比較多講一些耶穌的天國的得勝、勝利。

第三、前千禧年派，是基督再來，然後在地上作王一千年，然後最後有審判。這是古典或歷史上的前千禧年派。（也可以稱為災後被提派？）歷史上的無千禧年派，是基督再來，然後後面有一千年的國度，但是沒有那三年半、三年半、七年的。

第四是時代論的前千禧年。這是傳統（上一代）華人教會 90% 牧師所相信的，就是說，有秘密的被提，之後有七年，地上有大災難，七年之後，耶穌和聖徒再下來，在地上有一千年的國度。

時代論的前千禧年派和歷史上的前千禧年派有兩點最大的不同：一是前面有七年的大災難；第二是耶穌回到地上作王一千年，時代論再加一個內容，是耶穌會坐在大衛的寶座上，舊約的獻祭會恢復。這是時代論的前千禧年派。所以，時代論最重要的，不是它是災前、災後的問題，乃是它認為以色列將來還有一千年得救的機會，是外邦人沒有的。所以，古典的時代論就是災前被提。地上有七年大災難，然後，耶穌再回來，有一千年。不過，後來又發展出災中被提（、災後被提？）等等。

有沒有聽懂這門功課保羅書信所講的末世論是怎麼樣的？是天國已經來臨，但是將來的確還有耶穌再來。最大的不同，是第一次耶穌來、死、復活，就是末世的展開。按聖經的用詞，就是來世。就是說，我們追求主再來的弟兄姊妹，用同樣的精神、同樣的興趣去研究主第一次來，特別是新約時代、五旬節降臨之後，我們在新約時期應該怎麼樣傳福音呢？那麼，肯定會發出一股很大的力量，給教會帶來新的面目。我們的宣教，我們的團契生活，肯定會不一樣。

好，剛才我們說，一方面基督是我們的代表，我們的頭；另一方面我們與基督同死同復活是一個生命上的聯合。

所以，我們今天是“在基督裡”。那，基督在哪裡呢？今天在天上！馬丁路德喜歡這樣看：基督無所不在，加爾文比較喜歡強調，特別是祂的人性上，耶穌基督今天在天上。從這個意義來說，我們既然是在基督裡，我們今天也是在天上。因此我們要思念在天上的事。當然，我們意思不是說我們的身體現在在天上，當然不是。那從什麼意義來說，我們今天是在天上呢？假如不是我們的身體在天上，那，肯定我們今天“在天上”、在基督裡，是一個 spiritual 的，靈裡的意義。我特別用“靈”的，沒有用“屬靈”的，因為你講到“屬靈的”，就想到禱告、追求。不是這個意思。從什麼意義上說我們今天在基督裡、在天上呢？是從靈的角度。也就是說，是聖靈使我們與基督聯合，與基督同復活、同作王。既然基督今天在天上，我們也在那裡。所以希伯來書 12 章說我們今天在天上，我們已經來到天上的耶路撒冷。

Gal 2:20

(20) 我已經與基督同釘十字架，現在活著的不再是我，乃是基督在我裡面活著；並且我如今在肉身活著，是因信神的兒子而活；他是愛我，為我捨己。

保羅說，我已經與基督同釘十字架，所以對一個已經信基督的人，與基督同死，是過去的

事實，是已經成就的。好了，現在呢，*活著的不再是我，乃是基督在我裡面活著*，基督在我裡面，這個大家都懂。*並且我如今在肉身活著，是因信神的兒子而活*，藉著信，我也在基督裡面活，*他是愛我，為我捨己*。

(p. 70) 耶穌基督已經升天了，我在祂裡面。不只是說我們敬拜的焦點轉移，我們是進到天上會幕的聖殿，不只是說我們對末世的期待有所改變，不只是我們等祂來，乃是說，我們現在就有真實的、重要的經歷，這個經歷就是已經與基督同復活。一方面我們期待祂再來，等待祂再來。我們等待主耶穌再來的時候，現在就有真實的經歷，與祂同復活。我們真實的、存在的所在地已經改變，我們在天上。我們已經被改變了，我們是在基督裡。

有問題嗎？從什麼意義來說，我們現在是在天上？

因為我們是在“在基督裡”。什麼叫在“在基督裡”？為什麼我用了兩次“在”？我們現在是在“在基督裡”那個關係裡面。 **We are in the relationship called union with Christ.** 我們是在“在基督裡”，因此我們是在天上。什麼叫“在基督裡”呢？就是已經與祂釘十字架，已經與祂同復活。這是一個奧秘，是聖靈做成的工作。所以，我從小聽的那些很奧秘，不懂的道理，什麼奧秘啊、榮耀啊，每次這種信息會讓人哭的，是真的，當時我聽不懂。但是經過救贖歷史的研究，我現在懂為什麼了，與基督同復活、在基督裡，是那麼的榮耀。因為基督現在是在天上，我們也藉著聖靈，進入到天上的耶路撒冷。

(p.70) 所以，我們與基督同釘十字架，不只是一個未來的盼望，是今世就有的，很重要的經歷。

以弗所書 1: 3-14 節這些神在基督裡賜給我們天上各樣的屬靈的福氣，神是已經在基督裡賜給我們，是我們已經經歷到，我們已經被救贖，罪已經被赦免。

(p. 71下) 保羅求神、聖靈給我們光照，叫我們知道：

Eph 1:19-20

(19) *並知道他向我們這信的人所顯的能力是何等浩大，*

(20) *就是照他在基督身上所運行的大能大力，使他從死裡復活，叫他在天上坐在自己的右邊，*

基督已經復活了，神的旨意是要我們知道基督復活的大能顯在我們身上，是多麼的大。所以，耶穌基督復活的大能是我們今天就可以經歷的。我們在其他課都講過，使耶穌基督復活的大能，就是聖靈的大能（羅1: 4）。

Rom 1:4

(4) *按聖善的靈說，因從死裡復活，以大能顯明是神的兒子。*

而保羅說，我要曉得、認識這個大能，這是他的追求，

Phi 3:10

(10) *使我認識基督，曉得他復活的大能，並且曉得和他一同受苦，效法他的死，*

而這裡說，弗1：19說，保羅禱告要信徒們知道神向信的人所顯的能力是多麼的浩大。這也是神的心意。是我們的追求，也是神的心意。這裡的屬靈的福氣，就是以弗所書1：3-14，還有以弗所書1：15-23，這些福氣是屬靈的。屬靈就是聖靈的工作的意思。

所以，新約聖經講到屬靈的福份、屬靈的福氣，不是物質和非物質的對照。所以“屬靈”的相反詞不是物質。“屬靈的福氣”的相反詞，是屬肉體的、沒有福氣。我再說一次，屬靈的福氣的相反詞，不是物質的福氣。屬靈的福氣的相反不是發財有大房子。屬靈的福氣的相反，是屬肉體的、沒有福氣。因為這些屬靈的福氣都是聖靈把我們放在基督裡所做成的福氣。所以屬靈的福氣的相反，就是不屬靈，就是在血氣中，沒有福氣。聽懂嗎？

(p. 72) 。 Eph 2:6

(6) 他又叫我們與基督耶穌一同復活，一同坐在天上，

這一節的上下文，你記得嗎？我們死在罪惡過犯中，祂叫我們活過來（v. 1），又叫我們與基督一同復活，一同坐在天上（v. 5）。所以，我們與基督一同復活、一同坐在天上，就是神拯救我們，這個經歷的一部分。因為前面在講，我以前是死的，死在罪惡過份中，現在呢，神按照祂的能力、祂的恩典，拯救我，使我活過來了，叫我與基督同復活，同坐在天上。所以與基督同復活同坐在天上，就是得救的意思。

順便提一提，當然，保羅在其他地方也提醒我們，每天要治死罪。所以與基督同死同復活，很明顯的也有它“應然”的那一邊，是我們應該每天追求的。但是我們每天所追求的，就是與基督同死同復活，是建立在神已經給我們，我們已經與基督同死同復活這件事的事實上。或者說，我們靈命的努力，是因為先有了神大能的恩典。因為神已經使我們與基督同死同復活，

Phi 3:20 我們卻是天上的國民，並且等候救主，就是主耶穌基督從天上降臨。

這裡所講的，是我們的國籍是在天上，而我們活在兩個世代，天上的世代、天上的國籍，絕對是有優先權的。國民這個字有點像國度，就是我們是在神掌權的範圍裡。

(p. 73) Col 3:3-4 因為你們已經死了，你們的生命與基督一同藏在上帝裡面。 (4) 基督是我們的生命，他顯現的時候，你們也要與他一同顯現在榮耀裡。

一方面，我們的生命現在已經藏在上帝裡面。就是說，基督的復活生命，我們已經有了，我們在神裡面，但是有一天我們又有榮耀，這兩方面的視角，一方面是我們已經有的，一方面是將來有的，要把它聯合起來。

最後作一個總結，就是已經應驗，又還沒有應驗的末世論。一方面末世已經來臨，一方面還沒有，所以，可以分成三方面：

- 1) “被期待”的層面：就是舊約的期待，已經來了。
- 2) “在等待”的層面：我們在等待主的再來。
- 3) “所注視”的層面：就是我們現在的焦點（focus），是天上。

(p. 75) 既然如此，基督徒應該有一個來世取向——“天上取向”的思維。
這裡有兩節經文：

Phi 1: 23

(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。

2Co 5: 8

(8) 我們坦然無懼，是更願意離開身體與主同住。

所以，這裡有一種寧願在來中生活的意願，取向。寧願與基督同在，離開今生的身體。
這世界非我家。

(p.76) **Col 3:1-2**

(1) 所以，你們若真與基督一同復活，就當求在上面的事；那裡有基督坐在上帝的右邊。

(2) 你們要思念上面的事，不要思念地上的事。

一方面我們追求天上的事、思念天上的事，也寧願今天已經在天上與主同活，但是，馬上，歌羅西書3: 5，保羅說：

Col 3:5

(5) 所以，要治死你們在地上的肢體，就如淫亂、污穢、邪情、惡慾，和貪婪（貪婪就與拜偶像一樣）。

我們這種的來世取向，我們的意願，是現在已經在永恆、在天上，不是一種修道院的避世主義。這樣來看這世界非我家，就讀錯聖經了。這種寧願與基督同在，離開身體，是要我們在地上過聖潔的生活。這個肢體的罪要除去。

(p. 77) 肢體就是我們身體運作的多方面，*就如淫亂、污穢、邪情、惡慾，和貪婪（貪婪就與拜偶像一樣）*。所以，保羅在這裡所講的，要思念天上的事，好得無比、寧願與基督同在，不是說我們要逃避這個世界，恰恰就是因為我們思念天上的事，所以我們在地上很現實的對付我們的罪，過一個在現實世界裡面過的聖潔的生活，

(p. 77) **Col 3:18-21** 就講到作妻子的、丈夫的、兒女的，從思念天上的事馬上就講到地上的，家庭、工作等等的關係。用清教徒的話來說，就是懂得死，就懂得活。過去一百年我們基要派講的，是避世的。就是說，是啊，這世界非我家，我們就關起門來，追求天上的事就好了。因為自由派講的，只不過是地上的事、社會福音。其實現在福音派的問題是倒過來，太思念地上的事。那是因為我們失去了那個正確的思念天上的事的視角

(perspective)。但是有了那個視覺，又不要像修道士一樣，要實實在在的在世界上，在家庭、教會、工作，在各方面作主的門徒。所以，這個世界不是幻覺。

這方面我們講得差不多了，現在我們翻到p. 80.

(p. 80) **基督的復活，聖靈與救贖**

The Resurrection of Christ, The Holy Spirit, and Redemption

這裡是新的一段開始。我們前面已經講完了來世和今世的重疊。現在新的一段開始，題目是基督的復活，聖靈與救恩三方面的關係。

先有個前言，為什麼焦點要放在耶穌基督的復活上面。

A. 前言：為什麼把焦點放在基督的復活

我們在這個課程開始已經講過，Ridderbos說，保羅所作的，只不過是解釋耶穌所稱為“神的國”的末世事實。耶穌基督傳“天國來了”，保羅就解釋這個天國是怎麼一回事。天國是神的公義、靈、喜樂等等。保羅沒有常常詳細講論天國，但是他把焦點放在基督的死與復活，就是天國來臨的關鍵性的事件上。我們可以說，保羅的神學有一個中心思想，就是“基督—末世論”。從廣闊的救贖、歷史、末世的重要性，來看基督的死與復活。

耶穌基督的死與復活，這兩件事情可以分辨，可是，需要連在一起才能理解。應該是加爾文說的，提到一邊，馬上就想到另外一邊。文學上，稱為synecdochic。

我們在這裡特別注意耶穌的復活，當然不能與祂的死分開，但是還是有別，要分辨。為什麼呢？

1. 西方教會的神學傳統，自從Anselm以來，就是大概過去一千年，差不多全部把救贖論的重點放在基督的死。基督的工作（就是基督來到地上要作什麼）與祂的死、贖罪，差不多稱為同義詞。所以，關於救恩的辯論都在基督的死和重要性方面。耶穌基督的死不只是崇高的榜樣，更重要的是向上帝獻的挽回祭，滿足祂的公義等等。

（p. 81）所以，差不多一千年來，對耶穌基督救贖的工作焦點都放在基督的死。所以，教會的確有忽略基督復活的傾向。耶穌基督的復活，在神學上的重要性一般被忽略。耶穌基督復活的價值，大半在護教上，作為福音的證據或聖經可靠性的證據。這種對基督的看法（就是最重要的是基督為我們死，復活是證明聖經是可靠的等等），這種看法使我們對保羅的認識比較貧乏。其實，保羅書信裡，基督的復活是最重要的。

那，保羅書信的思想裡面，耶穌基督的復活究竟有什麼重要性呢？就是下面幾堂要講的，就是耶穌基督的復活，和我們將來的復活，有著密切的關係。還有，耶穌基督的復活，和我們今天在基督裡，與基督同復活，有密切的關係。我們前面已經講完了，基督的死與復活帶來來世已經開始了，雖然今世還是繼續，這個是宏觀，兩個世代的重疊。從這裡開始，我們要特別講耶穌基督的復活，是帶來將來信徒的身體復活，祂是初熟的果子。還有，耶穌基督兩千年前復活，信徒們，就是耶穌基督所拯救的人，兩千年前，已經與祂一同復活。這就是從p. 82開始，林前15：20開始所講的，基督已經從死裡復活，成了睡了之人初熟的果子。所以我們下面會處理一系列的經文，就是林前15：20-23，林前15：12-19，西1：18（耶穌基督是元始，是從死裡復活的頭生者），林後14：14，和帖前4：14。

這是新的一段，我們下面要處理。

（以下是分享）

問題：這十次課，有關保羅的教導，對你來說，最重要的或最新的看法是什麼？

A：一方面，耶穌基督的復活是兩個世代重疊的那個最關鍵的事件，但是那個恰恰就是跟我有關的。因為兩千年前基督復活的時候，我已經與祂同復活了，也是保證將來耶穌第二次的再來，我的身體必定復活。所以，我們講末世論，講宏觀，是跟我們個人又有密切關係的。聖經從來就不是為理論而理論的，也不是光是為實際而實際哦！有宏觀，兩個世代的重疊，但是，這就是我們靈命的根基。或者說，我們的靈命，我們追求聖潔，最重要的不是看哪一本書，什麼手冊，什麼方法、技巧，就是稱義成聖，稱義成聖加起來是什麼？就是與基督同死同復活。所以，一個基督徒生命的成長，就是我們已經體會到我們的生命已經與基督同死同復活，然後怎麼樣把它活出來。

Q：義人和完全人有什麼不同？

A：義人（righteous man），在舊約就是指一個正直的人，不等於他無罪。新約羅馬書第五章的義人，是基督的義歸給我們。完全人（perfection），一般的福音派的解釋，是成熟的意思，不是不會再犯罪了，是滿有基督的身量，也是我們成聖的目標，成為成熟，不是不犯罪。

這幾個禮拜我常常想起你們的問題。沒有一個基督徒會在今世勝過罪到一個地步而不犯罪的。但是可以成為完全人，就是成熟的人，愈來愈在認識神、順服神的事情上，愈來愈成熟。但是神不要我們輕視罪，不是要我們輕鬆，但是不可能有一天我們不犯罪的。老人會犯老人的罪，少年人會犯少年人的罪，巴刻喜歡這樣講，清教徒也是這樣講。

Q：思念天上的事包含哪些事？

A：肯定包含神各樣的榮美，比方說思念詩篇，神的榮耀、神的聖潔、神的主權、祂的忌邪等等，肯定是包括神的應許，所有聖經裡面神所應許給祂子民的福份，祂的同在、祂的能力；肯定包含祂的吩咐，耶穌基督在基督裡，在約裡面給我們的平安、喜樂，罪得赦免，祂的同在；肯定包含我們將來的榮耀和身體的被贖。也包含祂的國度，今天在地上，祂要成就的，就是所有聖經神學和系統神學加起來的東西。因為什麼叫在天上事，就是在基督裡的事。是不是想我們已經去了天上的家人呢？包含那些，但是最好是放在一個架構，是他們在基督的懷抱裡，我也有一天要到那裡，都是因為神從永恆，到十字架復活、到將來，都是因為神如此浩大的恩典和能力。所以，當我們思想到實務的事情和我們切身的事情，不要忘記神的屬性和祂的作為。不只是為一些很仔細的事情，放寬一點看。神的屬性、神的應許、神的大能，在基督裡的福份，然後祂的誡命，祂給我們的使命。

Q：我們今天在地上，所有的事都是地上的事。那怎麼樣才可以不要思念地上的事？

A：地上的事可以解釋為這個世代的事。思念地上的事不等於說你不要每個月付水費、房租，小孩子要換尿布、上課等等，不是這個意思。屬天的意思是沒有一件事比基督更重要，

比天國，追求祂的國、祂的義更重要。所以，耶穌甚至說，你們要愛我勝過愛你們的家人，就是說耶穌基督、天國是最重要的，就是說，當天國和祂的義是最重要的時候，我們就懂得愛我們的家人，服事，在地上作妻子、作丈夫、作父親等等。所以，清教徒也是這樣子啊，通常在地上有家庭、有工作，很勤勞，每件事都要作得妥當。但是，他們生命的目標不是過一個舒服的生活，甚至乎他們的目標不是一個溫暖的窩，是一個敬畏神的小教會（一個家庭是一個小教會，丈夫是牧師，這是他們的一個比喻）。所以，敬畏神是人生的目標，是天上事，但是是在地上表現出來。但是還是要作地上的事，但是要看我們的角度、動機、優先順序，問題是地上的事很多時候纏擾着我們，不能夠想天上的事，所以我們就要調整。所以，思念天上的事，隨時可以叫我們調整。不是說放棄要作妻子、丈夫的責任，是如何安排我們的生活，天國隨時有權來過問。

Q: Vos對天國的認識似乎是一個新的發現，難道在他之前，在教會歷史當中，沒有一個人明白這末世論的道理嗎？

A: 有的。你可以說，他是把兩個視角放在一起。就是天國已臨，也是未臨。講已臨的人有的，講未臨的人當然有，但是把它們放在一起，照我們所知道的，Vos 是第一個。我也盼望各位聽得懂，兩個世代，還有上個學期我們講的“約”，這些觀念都會讓我們對改革宗神學的認識更加地具體，更加地親切、有人情味。什麼意思呢？很多時候，我們對改革宗的認識只是改革宗是講預定的，神就是預定一切，神得救、誰不得救，是一個宿命論。但是沒有那麼簡單。神怎麼實現祂在永恆裡面所安排的、所預定的計劃呢？就是進到時間，從舊約開始與祂的選民立約，然後到了新約的時候，祂就宣告天國來了，末世來了，而且，這個課程講到最後的時候，我們會說，耶穌基督是第二個亞當，當耶穌基督復活的時候，祂成為賜生命的靈，耶穌基督在祂的人性上也被改造了，成為賜生命的靈，主就是那靈，主也被稱義（提前3: 16）。所以，改革宗的神學不只是在講預定，是講榮耀的主在永恆裡計劃了什麼，然後從創世到人墮落，墮落之後，所展開的不同時期的救法，是以祂的榮耀為目標。但是那裡有一位約的中保，祂是第二位亞當。

Vos 和 Ridderbos，他們的聖經神學特別提到（應該說是我的老師Gaffin演繹出來），耶穌基督祂自己經歷了三十二年，透過苦難，學習順服（來5: 8），然後進入到榮耀的狀況，第二個亞當成為賜生命的靈，所以，有耶穌人性的那邊。而我們得救，就是與祂，這位第二個亞當聯合，與祂同死同復活。所以聖經神學實在是能夠豐富系統神學，豐富改革宗教義的那個架構。“約”有人的回應那邊，神賜下誡命、吩咐，是要人回應，以信心悔改、順服。天國來了，要作什麼？要背起十字架，天天跟隨主，作天國的門徒。下面那段，是天國來了，要作什麼？宣告天國來了，向窮人傳福音，追求祂的國、祂的義，是一個非常令人興奮、震撼人的，要人很有使命感去生活、去服事的一套的真理。

我們這個課程沒有處理保羅思想的每一方面。我們只講了他的末世論，基督的復活，基督是第二個亞當，羅馬書第一到八章，沒有講保羅書信裡面的苦難。新約書信裡面保羅和彼

得的苦難觀也是很重要的。與基督聯合，講下去就是苦難。我們也沒有講保羅的教會和事奉這方面的真理，我們只是把最基本的架構講出來而已。

Q：主耶穌既然是初熟的果子，祂再來的時候要把我們接到天上去，祂坐在天父的右邊。我們與祂一同上去的時候，祂是神，還是長子的名份？

A：我們這樣說好了，我們與耶穌基督的關係。我們在祂裡面，這個“在基督裡”的關係，是長子和彌賽亞，就是約的中保，重要的是那一點。因為耶穌所為我們成就的一切，都是因為祂甘願作我們的救主，做我們的彌賽亞，先知、祭司、君王、長子，所以都是在祂的工作這個層面。所以，我們甚至乎講到耶穌的稱義、成聖和改變，不是祂是罪人的意思，祂經歷了這個救贖的大工，祂成就了救贖的大工，是身為彌賽亞，第二個亞當、長子，所經歷的。所以我們跟祂的關係是長子，和在長子裡面收養、領養回來的兒女們，弟弟妹妹們。祂是我們的長兄。

Heb 2:12-13 說：我要將你的名傳與我的弟兄，在會中我要頌揚你； (13) 又說：我要倚賴他；又說：看哪，我與神所給我的兒女。

耶穌是我們的詩班指揮，一萬人的詩班，後面有天使的伴奏，耶穌是長兄。看啊，神賜給我的兒女。

Q：耶穌不是三位一體的第二位嗎？祂又是神，又是長子？

A：耶穌基督在祂的本質上，祂是誰？是三位一體的第二位，與父、靈同等、同永、同榮。但是這一位與父、靈同等、同永、同榮的聖子，甘願擔任救贖主的這個工作，就是彌賽亞，就是先知、祭司、君王、長子、僕人、保惠師（因為聖靈是“另外一位”），是祂身為聖子，甘願擔當的工作。為我們死與復活的是誰？我們的先知、祭司、君王、長兄是誰？三位一體的第二位！是那麼榮耀的。神不是隨便給我們一個救主，隨便派個天使下來，不是！是神自己，三位一體的第二位！作什麼事情？作我們的先知、祭司、君王、第二個亞當、長子，等等。所以，這個本質上的三位一體，和神計劃、工作裡的三位一體的分辨，是有幫助的。當然這不能解釋一切，但是至少能幫助我們了解一點點。

Q：那，我們將來在天上，祂也是我們的長兄，也是我們的詩班指揮，又是我們歌頌讚美的對象？

A：是的！耶穌基督的神性和祂的彌賽亞的工作、職位、身份，包括第二個亞當、長兄，等等，都是在講一位耶穌基督，所以又是祂帶領我們，又是我們敬拜的對象，又是我們的新郎，是我們最親密的愛人。所以，講到最後，都聯合在一起，因為只有一位耶穌，沒有第二位。而祂也是神人二性不分的。所以很多基督徒禱告，開口閉口都是主耶穌，沒有錯，我常常說，雖然不完全，但是今天反過來說，也沒有錯的，祂的確是我們敬拜的對象。所以，讀一點系統神學，回來看聖經神學；讀了聖經神學，又去想一想系統神學的東西，兩者相輔相成就很好了。

Q: 剛才您說天國的開始就是千禧年的開始，是不是這樣講的？

A: 我說，天國的開始，就是末世的開始。

Q: 那麼千禧年的開始是什麼時候呢？無千禧年派根本不相信有千禧年。後千禧年派說不知道，但是知道什麼時候結束——耶穌再來就結束了。前千禧年派有兩種，歷史上的前千禧年派認為，耶穌會來，來了就開始一千年了。時代派的是被提之後七年再回來，才開始一千年。

Q: 從無千禧年派看，啟示錄裡面說的，跟耶穌基督一同作王一千年，這在歷史進展裡面放在什麼地方？第二是以賽亞書（11：5、65：25）講到新天新地，講到獅子與羔羊同臥，那是屬於什麼時候？

A: 從無千禧年派看，與基督作王一千年是喻意性的。從後千禧年看，就是現在。其實，無千禧年派也等於是現在。其實，時代論和無千禧年派，每一派都把一些經文很字義的解經，都把一些經文很喻意的解經。

Q: 我可以了解這是喻意解經。但是這個豺狼和羔羊同居要怎麼放？

A: 這就是將來，新天新地。無千禧年派和後千禧年派都絕對相信有新天新地，就是基督來了之後，就是新天新地，永遠的。所以常常想像，玻璃海裡的Sushi大概不是很好吃。為什麼這麼說？新“天”新“地”，新“海”，所以，這個新天新地表示今天的自然界和將來的新天新地，是有連續性的，當然有斷層，很多事情是不一樣了，榮耀了，但是聖經用天、地、豺狼、羔羊這樣的字來形容永恆，表示在某一個程度上是有相似性的。但是我們不知道是怎麼一回事，身體被贖、身體復活，當然是一個榮耀的身體，但是，“是”身體。只能講這麼多。是榮耀的，但是，“是”身體，是天，是地，是自然界。

Q: 老師，你是屬於那一派？

A: 我所屬的宗派是改革宗長老會PCA (<http://pcanet.org/>)，我們的宗派是不接納時代論的。改革宗，by definition，就不是時代論的。但是在不是時代論的範圍裡面，可以是歷史的前千禧年，無千禧年，或者是後千禧年，都可以。而在Westminster的教授，這三派都有。我剛好是一位後千禧年派教我末世論的，但是也可能是一位無千禧年、前千禧年派教我的。而我的宗派裡面的確有很多前千禧年派的改革宗長老會的牧師。你要我一定說出來呢，大概是後跟無之間。就是說，我大概不是一個前千禧年派的。但是我對這個問題的興趣真的是不大，

我這樣說好了，耶穌必定回來，親身回來，physically，很快回來，聽得見、看得見，來審判活人、死人，身體要復活，死的要復活，當時活着的身體要改變，審判，有新天新地，有天堂地獄。這些我都絕對相信的，其他，都是見仁見智。你要把這麼多的話歸納為無千禧年派，可以的，歸納為後千禧年派也可以。因為我沒有講下去對傳福音的涵義，再講下去你可能認為我是後千禧年派的，因為我的老師是後千禧年派的。你們是不是第一次看到一個活生生的福音派是後千禧年派的？或者是無千禧年派的？唐崇榮是無前千禧年派的，

是嗎？

我從前千禧年派所學到的，是要傳福音，過聖潔的生活，這世界非我家；我從無千禧年和後千禧年派所學到的，是基督在作王，傳福音的時候要誇勝，奪回基督的主權。但是，我不是時代論者，所以，我不期待脫離苦難，但是我同意時代論者的過聖潔生活、傳福音的迫切感。而在地上，改革宗的我假如要找一些和我們對聖經一樣認真的，首推是時代論，就是弟兄會啊，等等。所以我們不是敵人，是室友（bed fellows）。我們是站在同一邊的，不過在這些問題方面，講下去就好像要吵架一樣，不是的，在家裡面辯論，沒有問題。不相信聖經無誤的，才是家裡外面的人。認真對聖經研究的，我們可以辯論。可能時代論和阿米念的，將來在天上是坐在前面，死硬派、加爾文坐在後面，也不一定，因為他們都比我們更熱心，都更努力。所以，有些事情要看多麼的重要。

我們禱告：謝謝天父給我們有交通的機會，也求主繼續地將末世的榮耀，主耶穌在天上，我們與祂一起的真理，繼續地刻在我們的心版上，叫我們反復思想，知道怎麼樣來領受、回應主你給我們莫大的恩典、榮耀，和能力，幫助我們，給我們從不同的傳統，在這件事情上都可以有所學習，謝謝主。奉耶穌基督得勝的命求。阿們。

（全課程畢）願主保守我們的學習與事奉。

本課程筆記由駱鴻銘記錄，版權屬中華展望。如有錯誤，請通知 peddr1uo@yahoo.com 更正，謝謝。

如須翻印複製，請聯絡中華展望林慈信博士。

<http://samling.ccim.org>

www.chinahorizon.org