REM post 011

The mind of God and the destiny of man
Dr Gerald Bray

亞伯拉罕的上帝(五)　樓建華

話青春　姜寶陞

無欲也樂　李健安

從古今神學再思聖經無誤（二）　曾劭愷

我的心哪，你要稱頌耶和華！
凡在我裏面的，也要稱頌他的聖名！

Impressum, Copyright Mehr 1975

THE MIND OF GOD AND THE DESTINY OF MAN *Part 2*

Dr Gerald Bray

The Christian message

Jesus and his followers taught that he was the promised Messiah, but not in the sense that most people imagined. He was the son of David, but greater than Solomon because his kingdom was not of this world. Instead, it was when he died to this world that he was crowned King of the Jews, an irony that indicated what sort of authority he would claim. It would not be as the human son of David but as the divine Son of God that he would reign, seated at the right hand of his Father and governing until he should return in judgment. At that point his present mediatorial role would cease, his kingdom would be handed over to the Father and God would be 'all in all', as the Apostle Paul expressed it.

 Creation Of Adam, By Michelangelo (1475 - 1564)

基督教的信息

耶穌和祂的跟隨者都傳講耶穌就是預言中的救主彌賽亞，但是祂不是一般人所想像的那樣。祂是大衛王的子孫，位份卻大過所羅門王，因為祂的國度並不屬於這個世界。諷刺的是，當祂被世界處死的那一刻，卻被封為猶太人的王，這顯示出祂要宣示擁有何等的權柄。祂不是以大衛的兒子作王，而是上帝之子坐在聖天父的右邊統管萬有，直到祂再臨審判世界，到那個時候，祂就不再是現在的“中保”了，祂會把“國度”交給聖天父上帝，就如使徒保羅所說:「萬有歸於祂」*。

*羅馬書11:36

The New Testament writers were all convinced that they were living in the end times, and they interpreted the life, death and resurrection of Jesus as the fulfilment of God's plans for his people. The Old Testament was reinterpreted as a partial revelation of this, but now that Christ had come the whole story fell into place. In Israel there had been prophets who were also priests, like Habakkuk, and prophets who were also kings, like David. There was even a priest-king, Melchizedek, though (significantly) he was not an Israelite. But it was only Jesus who rolled all three of these offices into one. Furthermore, whereas the prophets had received a word from God and proclaimed it to the people, Jesus was the Word and he proclaimed himself. Whereas the priests had offered sacrifices for themselves as well as for the people, Jesus offered himself as the perfect sacrifice – priest and victim were one. Finally, whereas the kings had ruled over a kingdom that was frequently rebellious and eventually lost, Jesus was the king whose kingdom was his body, to which all those who belonged to him were united. In that sense, the destiny of Israel had been fulfilled and there was nowhere else to go. Prophecy might continue to exist but it would no longer have an eschatological function. Priestly sacrifices were transformed into a thanksgiving memorial because what they signified had been accomplished. And finally, all secular government was relativised and confined to its proper sphere. Kingdoms and nations would rise and fall, but this would no longer matter because the rulers of this world, many of whom saw themselves as deities, had been dethroned. Reality, in other words, had moved from time to eternity, from earth to heaven and what we see around us must be judged in that light.

The implications of this are nowhere more clearly seen than in the book of Revelation, which has been consistently misinterpreted and misunderstood throughout Christian history. One of the great achievements of modern Biblical scholarship has been the rediscovery of apocalyptic* as a literary genre*. This has enabled us to escape the tendency to read

新約聖經的作者們都堅信自己活在末世，並且將耶穌的生、死和復活解釋為上帝成全對祂百姓所立定的約。舊約是啟示的一部份，一旦基督降臨，所有的啟示就完全了。以色列歷史中，有些先知同時是祭司，如哈巴谷；也有先知同時是君王，如大衛王；還有麥基洗德是一位祭司王，但顯著的是，他卻不是以色列人。唯獨耶穌將三個職分集中於一身。再者，先知是先領受上帝的道之後再向百姓宣告，而耶穌是親自道成肉身，自我宣示。祭司為百姓的罪獻上祭物，同時也要為自己的罪祭獻，耶穌卻將自己作為完美無疵的祭物獻給上帝—祭司祭品同為一體。再者，過去許多君王統治著經常叛變且至終滅亡的國家，耶穌所統治的國度都在祂的身體內，所有屬於祂的人都在祂的身體內相連結。從這個角度去看，以色列的命運已經得以成全，不會再有新的發展。預言可能繼續存在，卻沒有了以往論述末世的功能。祭司獻祭轉化成感恩的紀念，因為它們以往所預表的已經以得以成全。最後，所有世俗的政權都被相對化，並且局限在適合它們的領域中。王朝列國興衰已經不再重要，因為這個世界的統治者(有許多都自認為神明)都先後被廢掉。換句話來說，現實已經從我們認知的時空進入“永恆”，從“地上“昇到”天上”，我們必須從這個角度來分別世間的一切事物。

The Ascension, John Singleton Copley 1775

這一切的引申在啟示錄清晰可見。啟示錄是在基督教歷史中常常被誤會且誤解的一卷書。現代聖經學其中一個偉大的成就，就是重新發現「末世啟示」這種文學，從而讓我們脫離把啟示錄看作是預測未來的那種傾向。啟示錄並非是未來的歷史記載，而是從「天上」看到「地上」已經

Revelation as predictive prophecy, a kind of history for the future, and see it for what it is – a view of earth from heaven. In his magnificent vision, John lifts us out of our everyday lives and helps us to see what the mind and purposes of God are. We are shown the cosmic battle between good and evil that will end, as it can only end, with the victory of the Lamb, the creation of a new cosmos and the reconciliation of God and man in the bridal feast of eternal union and love. It is pointless to ask when all this will happen and absurd to try to connect it with particular human events. Generations have tried this, only to find that time moves on, the circumstances that produced their analysis have faded from view and the whole scenario has to be recast in a different time and place. It is sobering to reflect that all kinds of people have been labelled the Antichrist – Nero, Alaric the Goth, Muhammad, Frederick II, the pope, Napoleon, Hitler and Stalin – with no one of them holding the title for long. As rulers of this world all of them can claim to be antichrists but none can do so to the exclusion of the others.

The truth is that all human life is now under the judgment of God and that judgment will be revealed in the hand of Christ. Whether we shall live to see it return to earth or die and meet it in heaven hardly matters – either way, we shall be faced with it and have to answer when the great and terrible day of the Lord comes. The message of the Gospel is repent and be saved. Do not wait until tomorrow, because today is the day of salvation, the day of God's eternal rest from his labours, the day of the triumph of the Lamb who was slain from before the foundation of the world. Time and space are wrapped up in him. There is no 'before' and no 'after', only union with Christ or separation from him. What we call history is merely detail, a revelation in the context of the old creation of what has been fulfilled in the new and merely awaits its final unveiling.

(to be continued...)

發生的一切的描述。約翰宏偉的異象之中，把我們從日常生活中提昇出來，幫助我們明白上帝對於人類的心意和祂的目的。我們可以看見宇宙中正邪之爭戰必要結束，羔羊必要得勝，上帝必要創造新天新地，而神與人必在愛和連結的婚宴上永遠和好。我們問不上這些事情是要何時發生，要把地上所發生的事件與啟示錄連結也顯得荒謬無稽。世世代代都有人曾經嘗試着去這樣做，卻發現事過境遷之後，這些分析也就不再適合，而且又會按著新的情況有新的一套說法。我們回顧歷史就會使我們清醒，歷世歷代各色各樣的人都被掛上敵基督的標籤：凱薩尼祿、哥特王亞拉里克、穆罕默德、腓特烈二世、歷代教皇、拿破崙、希特拉、史達林 — 然而沒有一人可以持久霸位。作為世界的統治者，他們都可被稱為敵基督，但是也不能獨自佔位。

所有人的生命都要受上帝的審判，而基督將顯明這一切的審判。不論我們有生之年看祂回到這個世界，或是死後在天堂與主會面，都已經無關緊要。重要的是我們必定要面對祂，並且在上主再臨那偉大又可怕的那日，要回答祂的審判。福音所傳的信息就是要悔改並且得救。不要等到明天，因為今天就是拯救的日子，是上帝歇息的日子，是創世以前被殺的羔羊得勝的日子。時空都在祂掌管之中。沒有以前或是以後，只有與主連結或是與主分離。我們所謂歷史只不過是一些細節，是新的創造在舊的被造當中的啟示，只等待著它終極的揭曉。

The Lamb of God, photo by John Workman in St. Ignatius church in Chestnut

待續.....

亞伯拉罕的上帝（五）

樓建華博士

Sacrifice of Isaac by Rembrandt (1635)

天地的主、至高的神

從麥基洗德的祝福裏，亞伯拉罕又進一步地認識到他的上帝乃是“天地的主，至高的神”（創十四19）。這樣的認識對亞伯拉罕來說是非常寶貴的。我相信這是神藉著麥基洗德，適時地賜給亞伯拉罕的啓示。當時，亞伯拉罕正殺敗了以攔王基大老瑪和與他同盟的諸王，把被擄掠走的一切財物奪了回來，連他侄兒羅得和他的財物，以及婦女人民也都奪了回來。亞伯蘭和與他同盟的王凱旋歸來的時候，一定為著這場「他們的」勝仗而顧盼自雄，洋洋得意，說不定還正談論著應如何平分那些戰利品呢！你看，非但有所多瑪王站在歡迎的行列裏迎接亞伯拉罕一行人，就是撒冷王、那位至高神的祭司，不也帶著餅和酒來迎接他們？在這當兒，由不得人不把自己也捧上了雲端、志得意滿一番。在這個光景之下，戰場上的勝利，不知不覺之中，靜悄悄地成了橫在亞伯蘭面前的一個試煉。就在這個時候，麥基洗德的話傳到了亞伯拉罕的耳中：「至高的神把敵人交在你手裏，是應當稱頌的。」（創十四20）。麥基洗德的話有如五雷轟頂，轉瞬之間，亞伯拉罕領悟過來了，他的神才是那位掌權的主宰呀！決定戰場上勝負的，不是自己，也不是與他同盟的王，而是至高的神！這是何等適時的提醒、何等寶貴的啓示！麥基洗德把所帶來的餅和酒交給亞伯拉罕，並且透過向耶和華神祈福，來為亞伯拉罕祝福。他的迎接與祝福，所帶給亞伯拉罕的，不是頭腦裏的新知識，而是打開他屬靈眼界的一道光芒，讓亞伯拉罕看得清楚，在這樣的引導下，幫助他除掉前面那道可能成為他靈命長進的障礙與攔阻。

「亞伯蘭就把所得的拿出十分之一來，給麥基洗德。」這是亞伯拉罕在領受啓示之後的舉動，我們呢？是否也回應那從神而來的啓迪與光照？

這「天地的主」又是什麼含意呢？從字面上看，它指的是創造天、地的主和擁有天、地的主。換句話說，萬有都是本於這位主，也都歸於這位主。還有哪一樁事物比得著這位天地的主更能使我們富足呢？當所多瑪王向亞伯拉罕建議說：「你把人口給我，財物你自己拿去吧。」他其實是把一個網羅、一個試探放在亞伯拉罕的面前。把一座城邦的財物送給一位在那地寄居的牧羊人，這可是一件極大的誘惑。不過這個誘惑並沒有得逞。我們所以富足，是因為得著那位擁有天、地的主。亞伯拉罕明白了這個啓示，因此，他在給所多瑪王的回答裏，立刻就用上了「天地的主，至高的神」這兩個他剛領受來的神的稱謂。他拒絕了屬地的富足，毫不拖泥帶水。他與神「同盟」，立時就打了另一場屬靈爭戰上的勝仗。

麥基洗德與亞伯拉罕

麥基洗德是撒冷王，又是至高神的祭司。全本聖經頭一次提到「祭司」這個詞彙就在這裏；到底麥基洗德如何成為神的祭司？我們無從得知原委，聖經也沒有留給我們什麼資料。不過根據整本聖經的教訓原則，我們可以肯定一點，那就是能夠成為上帝的祭司，一定是經過祂自己起誓、揀選和設立的；是神本，絕非人本。詩篇一百一十篇裏給了我們一個最有力、最直接的證據，說明麥基洗德祭司的職分是神所承認，也是合神的心意的。甚至在那兒，還點出了“麥基洗德的等次”這樣的特殊稱謂，說明麥基洗德的祭司職任的確是屬乎最開頭的一種祭司職任。不過，在那個時候，祭司的職責與工作是什麼？這又是另一個問題。聖經裏沒有給我們任何明晰的答案，必須等到以後從神給摩西的律法中的啓示，來認明祭司的身份、地位和職責。

關於祭司一詞，第二次出現在聖經上是在約瑟作埃及宰相的時候。那時約瑟娶的就是當時安城(On)的祭司波提非拉的女兒亞西納為妻(創四十一45)。這位祭司波提非拉是埃及的日頭之神的祭司，因為安城指的是City of the Sun。再過來，聖經講到摩西的時候，也提到一位米甸的祭司葉忒羅(出二16，三1，十八1)，摩西娶的就是葉忒羅的女兒。到底葉忒羅是什麼樣祭司？我們無從考起，也不知道他做些什麼事？不過，至少我們可以說葉忒羅透過摩西認識了耶和華神的名字(出十八1-12)，稱頌耶和華神，承認祂比萬神都大，而且葉忒羅也向神獻燔祭和平安祭。

到了出埃及記第十九章「祭司」一詞再一次出現。神向摩西說出祂的心意，就是以色列人要歸神作祭司的國度…。但是，就在那個時候，以色列人中已經有供作祭司的人了。何以見得？因為在同一章裏，神自己提到“親近我的祭司”這樣的話(出十九22，24)。我們可作如下的推論，就是從神在埃及地的拯救開始，摩西已經選立了一些在神面前服事的人。這批人就是所謂的祭司。等到進入第二十八章，神才明確地指派亞倫和他的兒子給祂供祭司的職分(出二十八1，也參考二十九30，44)。從此之後，什麼人能夠擔任祭司的職分，祭司又行使何種職務，在百姓中扮演什麼角色，在神面前的地位如何等等問題都有了一明確的規定。

現在，回過頭再談談麥基洗德。事實上，全本聖經也只有三處經文提到麥基洗德。除了此處之外，還有詩篇一百一十篇4和希伯來書(最主要的記錄在第七章)。除了亞倫的等次之外，麥基洗德的成為另外一個祭司的等次。神有意選用麥基洗德作祂自己的祭司，成為一種祭司的等次，為耶穌基督成為我們的大祭司先鋪一條路。因為在詩篇一百十篇說到：“耶和華起了誓，決不後悔，說，禰是照著麥基洗德的等次，永遠為祭司。”在這一節經文裏，有好幾個字眼都是非常重要的：(1)這祭司的職分是神自己起誓立的；(2)這祭司的等次是照著麥基洗德的等次；(3)他也是永遠為祭司。

一直到新約的希伯來書，我們才更進一步認清楚這裏頭所含的屬靈意義和其重要性。我們相信正是為了這個緣故，神才會安排麥基洗德出現在歷史上，而聖經所要著重的目的也就在此。是以聖經不再花工夫詳論麥基洗德的出身，有關他的其他的事蹟，以後又歸向何方等問題，因為那並不是聖經上的重點。

希伯來書的作者認為他預表基督(來七)，因為麥基洗德無父無母，無族譜，無生之始，無命之終，與神的兒子相似。在舊約時代，以色列人對祭司的族譜非常重視，尤其在被擄歸回之後，更是講究(參考拉二62)。偏偏提到麥基洗德的時候，卻沒有交代他的族譜，顯然就如希伯來書裏的論點一樣，要強調麥基洗德好似神的兒子一般。麥基洗德不從亞伯拉罕而出，似乎聖經也暗示神的選召和啓示，並不是完全限定於亞伯拉罕這一支而已。(此點也可參考阿摩司書第九章第7節，作一對比。)

通常我們讀到麥基洗德的等次的時候，總會把焦點擺在“耶穌基督是按照麥基洗德的等次為祭司”這一方面。其實聖經用了另一句話說“麥基洗德乃是與神的兒子相似”。這後面的一句比起前面的那一句，可能帶有更重的屬靈裏的引申。有的時候我們會以為神的兒子照著人間某種祭司的等次成為祭司，整件事就這樣完結了，停在那裏；其實不是的。那是上帝有意如此安排，使某位祂所揀選的人與神的兒子相似，作一預表，在祂的兒子尚未顯現出來之前，我們能夠預先認知神的心意與計劃到某個地步。

麥基洗德還同時是一位具有王者身分與頭銜的祭司，這是很不尋常的一件事。因為以後在以色列族裏，從出埃及記第二十八章起，祭司所出的支派就被確定下來；到了撒母耳記下第七章，我們也清楚看到神的心意，選立大衛和他的後裔為君王。從此祭司與君王完全從兩個不同的支派裏選立出來。但是從麥基洗德的身上，我們看到祭司與君王兩職分其實是可能合在一個人的身上。在撒迦利亞書第六章12-13兩節，就說到“那名稱為大衛苗裔的…坐在位上，掌王權，又必在位上作祭司，使兩職之間籌定和平”的話。那些被擄歸回的猶太後裔，讀到撒迦利亞的話，一定有一點不解，對在律法底下的人來說，君王和祭司合在一個人身上，還是一樁奧秘的事。到主耶穌基督的身上，我們總算看到這一件事情的應驗。

創世記第十四章裏提到麥基洗德時，說，麥基洗德為亞伯蘭祝福，並向神禱告，為亞伯蘭祈福。這也是聖經中頭一次的例子，講到人可以為他人祈福。向神禱告，為人祈福並祝福，極可能就是一位祭司所當做的事。一般上，什麼樣的人才有資格為他人祝福呢？這是一個值得思考的課題。嚴格地說，麥基洗德的祝福更具有屬靈的意義，因為他乃是本著至高神的祭司的身份這麼作的。講到祝福，從

來只有位分大的給位分小的祝福，這是聖經裏很清楚指明的(來七7)。這句聖經的話，足以說明麥基洗德的位分高於亞伯拉罕的。祝些什麼福呢？那福氣的內涵為何？至於麥基洗德怎麼會突然出場？他為什麼跑來為亞伯拉罕祝福呢？亞伯蘭又如何認出麥基洗德就是上帝的祭司？這都值得我們再進一步深入思考。

應許的神

應許總是跟著呼召之後而來，應許也堅固我們仰望神的心志。隨著我們生活經歷的進程，神給我們的應許也隨著開濶明朗起來。我們可以從亞伯拉罕的身上得到印證。要看到這一點，先讓我們試著把下面的幾節經文按著時間的順序重組起來：

亞伯拉罕被召出吾珥時，神要他往受指示的地方去(徒七2-4)；那時他因著信，就遵命出去，出去的時候，還不知往哪裏去(來十一8)。不過，迦南這個地名一定浮現在他的心頭，因為亞伯拉罕和他的父親一同出吾珥時，是往迦南地去的(創十一31)；只是他們走到哈蘭就停了下來；停下來的原因可能有兩層：一方面就如來十一8裏提到的，他們還不知道該「到」哪裏去；另一方面，亞伯拉罕還未完全照著神的吩咐去做：「離開本地和親族」。簡單地說：「離開」的程度還不夠，自然就和所要「前往」的目的地離得遠了些。神的工作仍然繼續著，到了時候，神又再一次呼召停留在哈蘭的亞伯拉罕。這次的呼召比上一次要來得清楚多了：「離開本地、本族、父家」；這時神的應許也緊跟著被宣告出來。

Cow's Head Detail, Silver Lyre, Ur

請注意，在創十二章2-3兩節裏提到的應許，所用到的人稱代名詞多半是「你」與「我」這兩個字，其中「我」指的是耶和華神，「你」則指的是亞伯拉罕。到了第7節，神再一次向亞伯拉罕顯現，這個時候所應許的內容向前邁進了一大步，從「你」擴大到「你的後裔」。更值得我們留意的是，當亞伯拉罕照著神的吩咐，到了神所指示他要去的地方，神就把那塊地賜給他和他的後裔為業。

到了創世記第十三章，在羅得離開亞伯拉罕之後，神又在原有的應許之上加添了三項，它們是：(1)應許之地的範圍；(2)亞伯拉罕的後裔——那將要承受這應許之地的人——將如同地上的塵沙那麼多；(3)擁有這應許之地的時效——將永遠賜給亞伯拉罕和他的子孫。

進入第十五章，神先澄清了亞伯拉罕對「後嗣」的疑問，接著以立約的方式(創十五18)來回答亞伯拉罕在第8節裏所提出的問題，在這一節裏，亞伯拉罕問神，他怎能知道必得地為業呢？最後在異像裏(創十五13, 16)，神把得產業的時候也啓示出來了。

讀到這裏，已經足夠讓我們作一個小小的結論，就是我們的神是呼召人的神，也是給人應許的神。祂向我們的呼召和隨著給我們的應許，總是越過越明確，同時祂在我們身上的帶領也總是一步一步地領我們走進祂的心意與祂的安排裏去。換句話說，我們所信的這位神，是一位以漸進的方式啓示祂自己的神，也是一位以逐步帶領的方式，把我們領向祂自己的神。

相信到了這個時候，亞伯拉罕已經稍稍領略到這個屬靈的真理了！

待續.....

Standard of Ur

話青春

姜寶陞

14 *New York Movie*, 1939 by Edward Hopper

記得那位左手畫畫，右手寫詩，在台灣成長的蒙古奇女子席慕蓉女士，在她的七里香詩集裡有這樣的一首小詩：

「當所有的親人都感到
我逐日的蒼老
當所有的朋友都看到
我髮上的風霜
我如何捨得與你重逢
當只有在你心中仍深藏著我的青春
還正如水般澄澈
山般蔥蘢」

原來這首詩裡的女主角，為了讓戀人留下自己昔日的風華，竟選擇了逃避。青春如含苞待放的花蕾，內蘊著撲鼻的芬芳與瑰麗；然而弔詭的是，人間最易消失的也是青春。於是，隨著科技的翻新，隆鼻有之、換膚有之；各種美顏食品和化妝品，供不應求這也不難理解，人心深處，總想挽住自己的青春，不容它隨風而逝。年輕時曾看過一個影片，名叫「失去的地平綫」；內容是敘述一架飛機在山區墜機，男主角有幸生還，因為迷路而走進了另一個世界，名叫香格里拉；那裡四季如春，鳥語花香，人人皆青春不老。久之，男主角竟愛上了其中一位美人，相約離開斯土，返回故鄉。待他們離開香格里拉，經過狹窄的路口後，便是暴風雪的現實世界；突然，這位美麗的姑娘竟變成了一位年長的婦人，影片遂至此結束，讓人唏噓不已。青春縱使美好，卻又不能常駐，徒留人間悵惘；於是乎便移情於詩詞，發抒於文章。紅樓夢有段描寫黛玉葬花的長詩，寫得哀怨悱惻，蕩氣迴腸。

「花謝花飛飛滿天，紅綃香斷有誰憐？
游絲軟繫飄春榭，落絮輕沾撲繡簾。
閨中女兒惜春暮，愁緒滿懷無著處；
手把花鋤出繡簾，忍踏落花來復去。
柳絲榆莢自芳菲，不管桃飄與李飛；
桃李明年能再發，明年閨中知有誰？
儂今葬花人笑痴，他年葬儂知是誰？
是看春殘花漸落，便是紅顏老去時。
一朝春盡紅顏老，花落人亡兩不知。」

黛玉惜花憐香，其實是以花自況；見花飄零，感同身受。是出於疼惜，亦是出於無奈。

聖經對青春卻有另一番詮釋：在新約哥林多後書四章十六節經文中，有這麼一段話：「所以我們不喪膽，外體雖然毀壞，內心卻一天新似一天，我們這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比永遠的榮耀。」基督徒追求的最高目標，是在基督裡的新生命境界，也就是永生的生命。永生，包括今生內心世界高度的滿足感，也包括來世永恆生命的存在。所以，即使年華逐漸老去，內心世界依舊可以洋溢著青春生命澎湃奔放的動力。不論歲月多麼久遠，環境如何變遷，基督徒所秉持的，就是由信仰而來的這股對生命的熱愛；這個新生命的境界，是永不褪色的。

REM IBOOKS 內容豐富多元，發人省思，是行走天路的好伴侶，歡迎下載，隨時閱讀。

請即登入IOS/ANDROID系統，搜索“REM”就可以找到REM書架。

REM POST 是溪水旁一片稱頌主的園地，歡迎你常來！

享用這園子裏的土產，也分給愛你的人。

R.E.M. (HK) LIMITED
地址：九龍觀塘開源道48號威利商場1805室
查詢：2357 0472　網址：www.rem.org.hk

Rooftops in the Snow, Gustave Caillebotte (1848—1894)

無欲也樂

李健安 博士

人的心不大，不過是一個右手握住拳頭的大小。但，雖是那麼小，這小小的空間卻不易填滿；把整個世界放在小心中，這心還有可搖動的空間。人，常常難以感到滿足；人，也因此常常不快樂。

小時候，常須步行到教堂去。故很羨慕爸爸的那騎鐵馬，就向神禱告。果然，不久後有了一部腳踏車。騎著騎著，好不高興。一天，踩著腳踏車到教堂。忽然間，後面一部電單車飛得越過，好不威風！那時，心中暗忖道：腳踏車固然好，可是還要出力踩，若有部電單車更好。又向神禱告。果然，在大二時有了一部電單車。一天，乘著電單車去教堂。老天卻不作美，下起雨來。忽然間，後面一部車子越過，把地上的一淌水濺得我滿身落湯雞似的，真是欺人太甚！屋漏又逢連夜雨。我告訴神說：神啊！電單車固然好，車子更好！果然，大學畢業後第一年，神就為我預備一部 Mazda 1000。一天早晨，正要開車上班，太太說：今天車我開！我問道：為甚麼？她說：今天我們家請客，我要到市場買菜。我向神說：神啊！一部車子好，兩部更好！

人心不足蛇吞象；心雖小，卻是個無底坑！

人應該知足，雖然人常常不滿足！

人常常很難感到滿足；沒有的時候希望有，有了之後想要更多。當小職員時，很羨慕上司每個月兩、三千元的薪酬。然而，當自己月入兩、三千元時，卻還是覺得手頭非常緊，非要每月四、五千元收入不樂。及至當了經理，月入四、五千時，想想不如自己當老板，好歹不是「打工仔」；收入好是個問題，威風才可貴！

辦公室有幅錄自菜根譚的字：「心無物欲，即是秋空靄海。」意思是說：只要內心沒有欲望，那，心就好比秋天萬裡晴空般的清澈，有如一望無際，無風無浪之汪洋一般平靜；人心常受貪婪欲望所牽引。

物欲使人難以滿足；物欲使人陷入貪婪。人心中有許多「想要得的」。

但，當人得到了「想要得的」之後，他還有更多「想要得的」。

特別在這一個物質豐富、金錢掛帥的社會，人所追逐、沉耽的是一種感官的刺激、物欲的滿足。這一類的刺激與滿足是無止境的。當每個人都迷溺於這一類無止境的追求時，社會所需要的是一種反潮流：從奢侈轉入儉樸。儉樸是一種自我生活方式的自由抉擇，而奢侈則是潮流生活方式的束縛。束縛，把人捆綁於煩惱、憂慮、懼怕當中；而自由抉擇，所給予的是一個更大的空間。

古人之訓誨因此是寶貴的：知足常樂。

貪欲之門一打開，所打開的是更多更多扉貪欲之門。而貪欲之門旁常附帶開著一扇叫「不知足」的小門；而「不知足」之門旁又常附帶開著另一扇小門叫「不快樂」。貪欲的人很難知足；而不知足的人，往往是不快樂的人。

讓我們作個快樂的人；讓我們知足！

The Blue Boy, Winslow Homer (1836~1910)

寶貴話語：

從古今神學再思聖經無誤（二）

曾劭愷博士

所謂「實存」指的是什麼，「批判」指的又是什麼？我們先從巴特的「實存主義」說起。所謂「實存」，是相對於十九世紀自由派神學的另一個出發點。剛才說到，自由派神學以人的意識作為出發點，譬如立敕爾（Ritshl）說「上帝」這個概念是我們理性當中的道德是非的先決條件，我們知道善惡，這就讓我們理性當中必須有「上帝」的概念。所以自由派神學的上帝，是人類意識當中的上帝，用費爾巴哈的話說，是人照自己形象造出來的偶像。巴特反對以人的意識作為神學的出發點。巴特堅持，上帝的實存，是自有永有的，祂是自存的上帝，不論你我的意識如何認知祂，都不會對祂造成任何改變。換句話說，神的實存，不是人的意識、人的認知去定義的。世界是世界；神是神。所以神學的出發點就必須是神自己。神學的出發點如果是人的意識，神學的出發點如果是這個世界，那麼神學就不是神學了。以人為出發點的神學，討論的不是神，而是人，因此費爾巴哈說神學其實在本質上是人類學，因為神學討論的是人。如果神學真的要探討神，那麼神學就必須以神為出發點。十九世紀的自由派把整個神學的出發點內在化、主觀化，神學變成人的主觀意識；現在巴特強調神的客觀實存，他就強調了神的超越性。所以人如果要思想神，就不能以自己的意識作為出發點。人思想神的出發點，必須在人的意識之外，超乎這個世界之上，超乎歷史之上。所以人對神的認識，就超乎人類任何的「可能性」——human possibilities。

在第二版的《羅馬書註釋》當中，巴特用了一個很特別的辯證法的用語，叫作 “impossible possibility”——「不可能的可能性」。這在德文版總共567頁的一本書裡面，一共出現七百多次。在這本書之後，巴特就幾乎不再使用這個用語，一直到《教會教理學》第四部第一卷才又重新使用，不過用法很不一樣。在1922年出版的《羅馬書註釋》第二版當中，巴特說人類最高的「可能性」就是「宗教」；宗教是人去尋找神。但人類最高的可能性，仍然達不到神那裡去。所

以人對神的認識，是不可能的，是一個impossibility。只有當神藉著耶穌基督的復活啟示祂自己，又在歷史當中揀選人來信基督的復活的時候，人對神的認識才變得可能。所以本來是impossibility，現在變成possibility。但這不是單純的possibility；神的啟示不是人能夠占為己有的，神的啟示永遠在神的手中，神可以在這一刻選擇啟示祂自己給你，也可以在下一刻把這個啟示收回。所以人對神的認識，不是一個單純的認識；這個認識完全取決於神的主權。在人不能，在神凡事都能；人不能認識神，但神可以讓人來認識祂，可是神並不是一次賜下祂的啟示，讓人擁有這個啟示。這啟示不在人手裡，而在神手裡。所以你我手上這本聖經，既然在我們手裡，就不是神的直接啟示。神的啟示是把不可能的變成可能，但在人來說，這永遠還是不可能的，所以人對神的認識，不是單純的possibility，而是impossible　possibility。你今天認識神，可能明天神又把祂的啟示收回，讓你不認識祂。但是神的啟示也有一個恆常的部份，是一次賜下的，那就是耶穌基督，特別是耶穌基督的復活，這是神原初創造天地之後，歷史上唯一一次永恆與歷史交界。那個永恆與歷史的交界點，是神自我啟示的核心。總之，從巴特神學發展的早期開始，他就強調人不可能從自己的意識出發去認識神；人認識神的出發點，必須是神主動的自我啟示。

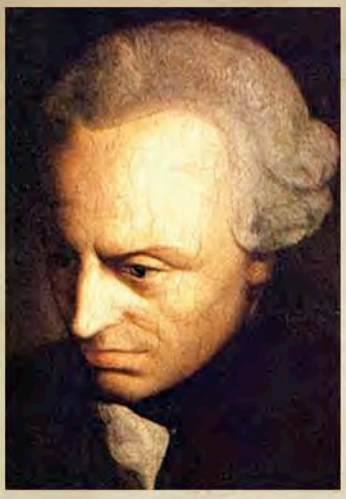
光就這點來說，福音派是同意的。神學的出發點必須是神的啟示。神是客觀實存的上帝，祂是超越的主，墮落的人不可能以自己的意識為出發點去找到神。加爾文在《基督教要義》第一卷就說得很明白，人的罪把人對神與生俱來的認識給扭曲了，因此不論神的普遍啟示多麼清楚，人都把對神的認識變成「迷信」——superstition。在第二卷，加爾文就講到神在基督裡來找人；第三卷，加爾文講道聖靈內在的光照，讓人能夠因信與基督聯合。聽起來加爾文跟巴特很相似，可是有一個截然不同的地方，就是他們對「啟示」的理解。對加爾文還有整個基督教正統來說，聖經是聖靈默示的話語，是信實的上帝藉著使徒、先知賜給我們的自我啟示，聖經作為神的話語是客觀實存的，不論我們的理性、意識怎樣去解釋它，它本身就是真理，所以信徒與聖經之間的關係應該是以聖經啟示作為出發點，在聖靈賜給我們個人還有歷代教會的亮光當終，讓聖經來批判我們的理性，讓聖經來使我們歸正(提後三16)，而不是以我們的理性為出發點去批判聖經，去檢驗聖經哪些地方有錯。

加爾文著作“基督教要義”

可惜巴特的實存主義只應用於上帝，卻沒有應用於聖經。從我們剛才提到的《羅馬書註釋》第二版，我們就注意到，從非常早期開始，巴特就不承認說有任何屬於這個世界的東西可以作為神一次賜下的恆常的啟

示。使徒、先知寫下的話不能作為神恆常的啟示；在《羅馬書註釋》第二版當中，只有基督的復活是神一次賜下的恆常啟示，可是巴特說，基督復活是非歷史性、非時間性的，這不是否認基督真的在歷史上復活，而是說基督復活這個事件不在時間、空間的限制裡面，是永恆與歷史的交界點，所以只有這個事件，能夠作為永恆的上帝對這個世界上的人一次賜下的恆常的啟示。當巴特的神學不斷發展，他也會把上帝啟示的核心漸漸轉移，從基督的復活，慢慢轉移到基督的道成肉身，然後在1936年，巴特聽到了法國神學家Pierre　Maury的一次演講之後，他就把神的揀選還有基督的道成肉身劃上等號，從那之後巴特就發展出最貫徹的一種基督中心論神學，這我們等一下會多解釋。總之，巴特對於啟示的核心是什麼，一直到1936年才發展出他最完整的結論，而在這中間，他對於聖經在上帝自我啟示中間的角色，也不斷發展新的解釋。可是巴特對聖經的看法，從早期開始一直到他去世為止，有一個觀念一直沒變，就是所謂的「批判哲學」，就是 “critical realism” 裡面那個 “critical” 的部份。

這裡講的「批判」，並不是聖經批判、高等批判 (Higher　Criticism)，雖然巴特的確一輩子都用高等批判來解釋聖經。「批判」一詞是指康德的「批判哲學」對巴特思想的影響。康德在他的《純粹理性批判》這本書裡面提出，人所能認知的事物，都在現象界裡面，是透過時間空間傳遞到人的感官，是人的感官可以觀測到的現象，但人沒辦法去認知事物的本體。而上帝不在現象界裡面，上帝不在這個世界上，上帝不在歷史當中，所以人不能用經驗觀察來認識上帝。同時，人不能用理性來推論證明上帝的存在，如果真的有一位上帝是至高的真理，那麼至高的真理是人理性不能證明的，就像幾何學裡面的公理是不能證明的。所以，人不論從經驗出發、從理性出發，都不可能找到神。這是康德對人類理性的批判，而巴特從這個批判立場出發，他就說，神如果把自己啟示出來讓人認識祂，那麼這個啟示就必須是從上面來的，是永恆與歷史的一個交界點，而不是一個歷史與人類的產物。當然，神可以藉著一首長笛交響曲、蘇聯共產主義、甚至一隻死掉的狗來啟示祂自己，可是這些屬於這個世界的東西，本身不是神的啟示，只是偶然成為神啟示自己的媒介。聖經也是屬於這個世界的東西，所以聖經作為神的啟示，是「間接」的，不是必然的，使徒先知寫下的話本身不是神的啟示，是他們對神的自我啟示的見證，然而上帝揀選了這本書，要讓這本書在教會裡面成為見證上帝啟示的權威，所以聖經裡面雖然錯誤百出、充滿了人的私意，可是它仍是上帝用來啟示祂自己的媒介。對於神怎樣藉著聖經啟示祂自己，巴特在不同時期有不同表述，可是他一貫的立場就是，聖經是屬於這個世界的東西，所以它本來不是神的話語、神的啟示，而是神偶然地憑著祂的主權揀選了這本人寫的書來見證祂的自我啟示。這跟福音派以及歷代教會正統有什麼不同呢？教會正統的立場是，聖經每一卷書一開始寫成的時候，一直到聖經正典被編輯完成，這都是聖靈的默示，這整個過程裡面的每個細節，都是聖靈藉著作者在說話，所以聖經在本質上一直就是神的話語。



Immanuel Kant (1724 ~ 1804)
Immanuel Kant was a German philosopher who is widely considered to be a central figure of modern philosophy. He argued that fundamental concepts structure human experience, and that reason is the source of morality.

這是不是說福音派就不接受康德的批判立場呢？康德說人不論從經驗出發、從理性出發，都不可能找到神。難道我們不同意嗎？至少加爾文還有改革宗在這一點上是同意康德的；對巴特批判最猛烈的 Cornelius Van Til，也同意康德的這個看法。但康德這個批判立場，跟聖靈默示聖經的教義，其實並沒有衝突。其實，康德在《單純理性限度內的宗教》（Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft）這本書裡面就問到，超越的上帝有沒有可能藉著一本書來啟示祂自己，有沒有可能基督教的聖經就是神的自我啟示？康德說，這當然有可能。但康德不願意探討這個可能性，因為他說，就算聖經是聖靈默示的，也只賜給少數的人，而康德的純粹理性宗教，是要給全人類的。總之，我們接受康德的批判立場，我們同意說人不論從經驗出發、從理性出發，都不可能找到神。加爾文也說，墮落的罪人要找神，最後就卻變成造偶像。

待續.....

The Ascension, Benjamin West (1738–1820)

R . E . M . 神學講座

以基督為中心的敬拜

日　期：2015年2月10日晚上7:30 - 9:30
地　點：基督教中國佈道會聖道堂
（九龍尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈5樓）
費　用：自由奉獻，免費入座（座位有限，額滿即止）
查　詢：2357 0472

曾劭愷

牛津大學神學系哲學博士、
研修碩士；普林斯頓神學院神學碩士；
維真學院道學碩士；
現為中華福音神學院專任助理教授。

講師：曾劭愷
Alex Shaokai Tseng

國語主講・粵語傳譯

R.E.M. (HK) LIMITED
地址：九龍觀塘開源道48號威利廣場1805室
查詢：2357 0472　網址：www.rem.org.hk

REM神學課程

信心的見證

希伯來書十一章

課程簡介：

「我們現在將得到對『信心』的確切定義，若我們稱其為對上帝恩慈堅固而確定的認識，這認識建基於基督白白賜下之應許的真理，由聖靈啟示於我們的理性又印記在我們的心上。」加爾文在《基督教要義》中對信心下此定義，簡明扼要地陳述了聖經所描述的信心。這信心如何具體地體現在信徒生活中，乃是聖經最重要的關注之一。本課以希伯來書十一章為研讀經文，探討舊約聖徒們如何因著信靠神恩典在地上行天路，進而思考當代基督徒如何活出以基督為中心的信心。

日　期：2015年2月11日至13日 晚上7:00 - 9:30，2月14日下午2:00 - 8:00

地　點：榮恩浸信教會福音堂（九龍觀塘巧明街 109 號榮昌大廈 5 樓 B-C）

費　用：港幣100元正，請電話預約登記。（名額80個）

查　詢：2357 0472

曾劭愷

牛津大學神學系哲學博士、
研修碩士；普林斯頓神學院神學碩士；
維真學院道學碩士；
現為中華福音神學院專任助理教授。

講師：曾劭愷

Alex Shaokai Tseng

國語主講・粵語傳譯

R.E.M. (HK) LIMITED
地址：九龍觀塘開源道48號威利廣場1805室
查詢：2357 0472　網址：www.rem.org.hk

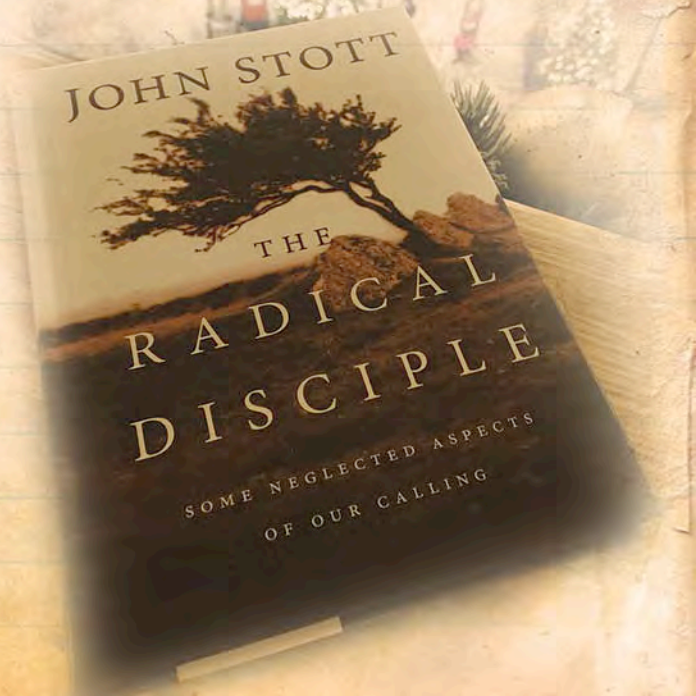
好書分享

斯托得牧師（John Stott, 1921 - 2011），(許多人愛稱呼他約翰叔叔) 在他 88 歲那年（2009 年）的復活節，在 College of St. Barnabas 大學醫院裡，寫成了他一生的最後一本書 — “The Radical Disciple（世界在等待的門徒）”

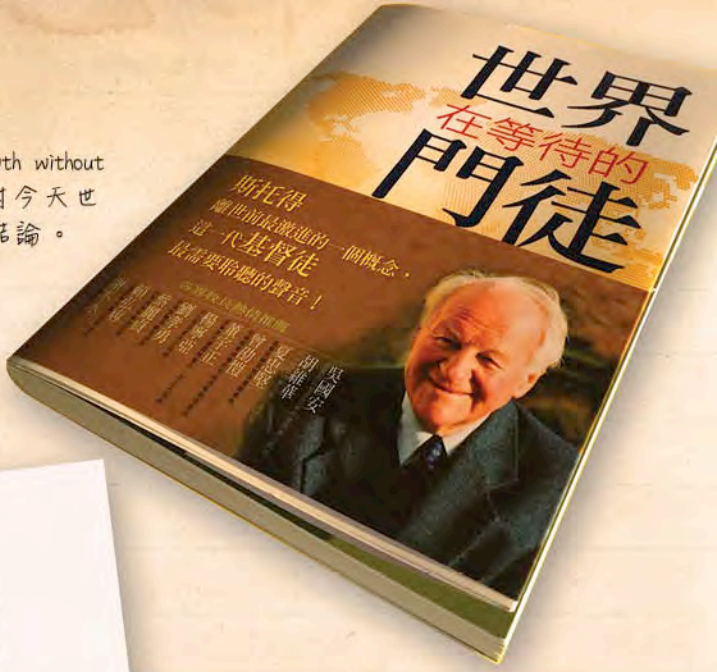
他用八個 “基督門徒應該有卻常常被忽略的特質” 來提點當代的信徒。從第一章 Nonconformity（不隨波逐流），Christlikeness（像基督），Maturity（長大成熟 …… 到第八章 Death（死亡），就好像慈父一樣提醒鼓勵自己的孩子要按照聖經的原則活出與主聯結的生命。

斯托得牧師對今天世上基督徒的光景作了一個結論：“成長卻無深度”（“growth without depth.”）這是一個十分令人憂心的評語，這一本127頁的書，可以幫助用心的基督徒，找回生根建造生命的鑰匙。

書尾跋文的標題寫着 — ”Farewell!”（再會！）似乎約翰叔叔知道自己要見主面的時候快到了，就用肯定的語氣鼓勵人 — “要不斷的閱讀”！



“成長卻無深度”（“growth without depth.”）— 斯托得牧師對今天世上基督徒的光景所作的結論。



約翰叔叔生前喜好“觀鳥”

刻意成是神所賜，預備你我接受人生的旦夕禍福，
視之為從神而來的寶貝禮物，必然彌足珍貴。

再來看看另一個例子。

我在若格比學校的最後幾年，納許牧師（Rev. E. J. H. Nash）帶我信了主，朋友們都稱他爲「巴希」（Bash）。他是一個委身的基督徒，異象明確，爲要帶領精英學校的男生信主。巴希經常舉辦餐會或邀學生到家裡來吃飯，福音工作成果相當豐碩。儘管服事大有果效，卻從未自高自傲。相反地，認識巴希的人個個稱許他的謙和，身爲朋友的我們也相當好奇，一直想要挖掘他爲人的祕訣，他總是守口如瓶，不過終究還是鬆口告訴我。

當時我倆一起搭火車旅行，巴希向我提他年輕時的生活。二十幾歲時，他生了一場大病，當時以爲就要死了，病重到虛弱得無法動彈，也無法自行進食，需要別人一湯匙一湯匙地餵食。巴希繼續說，當年這場重病讓他必須完全倚賴他人，但同時也讓他顏面掃地。最後巴希下了個結論：顏面掃地確實是通往謙卑的道路。若非墜落無助的深淵，要爬上自信的山丘，難如登天。

顏面掃地確實是通往謙卑的道路。若非墜落無助的深淵，要爬上自信的山丘，難如登天。

幾年後，蘭賽大主教證實了這個道理。

蘭賽大主教經常在按立禮的前夕致詞演講。有一回，他選擇謙卑作爲主題，給了一群準神職人員下列的建議：

1. 時時感恩，不住感恩……。爲持續享有殊榮，仔仔細細、聚唸病奇地感謝主……感恩是一片好土，驕傲不容易在其中生長。
2. 好好認罪悔改。自我反省就是在神面前對自己，認罪悔改就是把自己置於神的評斷之下……。
3. 隨時準備接受羞辱。雖然難受，卻能幫助自己更謙卑。有些羞辱微不足道，那就接受吧。或許有些羞辱更爲屈辱……但是不論如何，都帶領我們一步步更接近那位謙卑、被釘十架的主……。
4. 不要搶奪身分地位……我們的主只要我們在意一種默態，就是時時與祂親近……。
5. 要有幽默感。一笑置之，笑生命裡的荒唐，笑自己的一切，笑身上發生的蠢事。我們不過只是神創造的宇宙中，微不足道、荒唐可笑的受造物。任何事都要認值負責，但絕非不苟言笑；如果事事如履薄冰，久而久之可能變得趣極陰沉。？

拒絕倚賴人，並不是成熟的表徵，反而是不成熟的記號。艾弗列．尤瑞（Alfred Uhry）寫的劇本（榮獲普立茲獎劇獎），改編而成電影《溫馨接送情》（*Driving Miss Daisy*）

「生活」要求我們接受專業訓練，培養一技之長，投入職場，不斷上進，一生供養自己和家人。

「生命」卻是要求我們認識上帝，認識自己，離開罪惡，歸回真理。

熱愛生命的朋友，請愛惜光陰，報讀R.E.M. 神學課程，深入查考聖經真理，明白上帝的啟示，在耶穌基督的愛中，實踐上帝要求的得勝生活，走天國的道路，預備承受永遠的生命。

為方便弟兄姊妹參加R.E.M.的講座及課程，我們特別製作了這個R.E.M.聚會時間表，只要把R.E.M.行事曆加到你的智能手機上就可隨時查閱我們即將舉辦的課程。

https://www.google.com/calendar/ical/1802imh27rfs6kee6l973dae6g%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

1.2015

Version 1.2
課程時間表

督為中心的敬拜
崑 博士

14
的見證：
來書十一章
崑 博士

2

3/21
Christ's Prayers
Rev. Dr. Mark Jones

3/23
Christ's Humiliation
Rev. Dr. Mark Jones

3

4/28
詩篇論生老病死
邵晨光 博士

4/29-5/2
如何閱讀詩篇
邵晨光 博士

4

cation by Faith
r Gerald Bray

7
he of God
r Gerald Bray

6

7/7
神學講座
樓建華 博士

7/8-11
神學課程
樓建華 博士

7

8/25
神學講座
胡維華 博士

8/26-29
何西阿書
胡維華 博士

8

座
牧師

10

11/17
神學難題解答
李健安 博士

11/18-21
護教學
李健安 博士

11

佈道會

12

禱告

過去一段日子裡，各國家在世界各地面臨了許多的困難，宗教種族的仇恨，貧富不均的社會，國家之間利害的衝突，掌權者的貪.....無不與日俱增。三千年前以色列的大衛王寫下了他的禱告：

詩篇 39

我曾說：我要謹慎我的言行，免得我舌頭犯罪；
惡人在我面前的時候，我要用嚼環勒住我的口。
我默然無聲，連好話也不出口；我的愁苦就發動了，
我的心在我裏面發熱。我默想的時候，火就燒起，我便用舌頭說話。
耶和華啊，求你叫我曉得我身之終！我的壽數幾何？叫我知道我的生命不長！
你使我的年日窄如手掌；我一生的年數，在你面前如同無有。
各人最穩妥的時候，真是全然虛幻。（細拉）
世人行動實係幻影。他們忙亂，真是枉然；積蓄財寶，不知將來有誰收取。
主啊，如今我等甚麼呢？我的指望在乎你！
求你救我脫離一切的過犯，不要使我受愚頑人的羞辱。
因我所遭遇的是出於你，我就默然不語。
求你把你的責罰從我身上免去；因你手的責打，我便消滅。
你因人的罪惡懲罰他的時候，叫他的笑容
（註：的笑容：或譯所喜愛的）消滅，如衣被蟲所咬。
世人真是虛幻！（細拉）
耶和華啊，求你聽我的禱告，留心聽我的呼求！
我流淚，求你不要靜默無聲！
因為我在你面前是客旅，是寄居的，像我列祖一般。
求你寬容我，使我在去而不返之先可以力量復原。

主啊，如今我們等甚麼呢？
我們的指望在乎你！

Old woman in prayer, Nicolaes Maes (1634–1693)

REM 日誌

在恩福堂的音樂會上，Sandra Wright Shen　親切溫柔的分享了她信仰的心路歷程，又藉著優美的琴聲介紹了多位古典音樂家的生命歷程和他們對上帝的信仰，見證了救主耶穌基督的信實和慈愛。

版權所有，歡迎轉載。

The Highland Shepherd, Rosa Bonheur (1822–1899)

約翰福音 第十章第11－15節

我是好牧人；好牧人為羊捨命。
若是雇工，不是牧人，羊也不是他自己的，
他看見狼來，就撇下羊逃走；狼抓住羊，趕散了羊群。
雇工逃走，因他是雇工，並不顧念羊。
我是好牧人；我認識我的羊，我的羊也認識我，
正如父認識我，我也認識父一樣；並且我為羊捨命。

R.E.M. (HK) LIMITED
查詢：2357 0472　網址：www.rem.org.hk

Editor: A Chen　Design: D Po　Secretary: A Mak
Contributors: Dr Gerald Bray , Rev. K A Lee, Rev. J H Lou, Rev. A. Tseng, Rev. P S Chiang