

REM
post
012

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

亞伯拉罕的上帝（六） 樓建華

擱淺的日子 吳獻章

簡樸生活心靈美 李健安

從古今神學再思聖經無誤（三） 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！

樓建華博士

亞伯拉罕的上帝
(六)

天地的主、至高的神

在前文裡，我們說到亞伯拉罕的上帝是呼召人的上帝，祂是天地的主，也是至高的神；同時祂也把應許賜給那被選召的人，是一位賜福給人的主宰。特別值得我們注意的地方是，「恩召」與「揀選」都是出於上帝。因為經上告訴我們，榮耀的上帝向亞伯拉罕顯現，為了要選召他來跟隨自己。這裡的主詞是神自己，同時「顯現」也是上帝主動的作為。而亞伯拉罕呢？他站在受詞的地位上，是那承受呼召的人。上帝的呼召產生了人對神的信心的基礎；上帝的呼召也成為我們信心的支柱。亞伯拉罕就憑著這信靠神的心志，照著耶和華上帝的吩咐，往要得為業的地方去了。從此，他踏上了信心的旅程，在他一生在世的年日裡，展開另一種歲月，就是信仰、屬靈的歲月，使他更深地認識神，也更真實地經歷神的同在。他從七十五歲起跟隨耶和華神的帶領，直到他離世歸主的日子(一百七十五歲)，一共有整整一百年的時光，過著在神的引領、與神團契的生活之中。

另一方面，值得我們深思的是，這位主不但正面地與所選召的人互動、相交，也從反面施行祂的挽回和管教，就如亞伯蘭漸漸遷往南地去所引起的爛攤子，也是這位呼召亞伯蘭的主親自介入處理的。為什麼上帝不事前阻止亞伯蘭移居埃及呢？對此，我個人並沒有什麼“標準”答案來回答；但，隱約感覺到有的時候，好像我們的主寧可選擇扮演「旁觀者」的角色，等在一旁似的，不到關鍵時刻，祂是不會干涉的？想想：如果我們的父母在每一樁事情上，處處為我們拿主意、時時為我們定主張，那麼，我們何時才會成為一位成熟的成年人？在這件“遷往南地”的事件中，在那一段日子裏，看似主把主權交給了祂的兒女，任由兒女們當家作主，祂自己好像不管事了，然而，正是通過這樁經歷，透過主親自干涉、善後，更加充分地彰顯出亞伯蘭的主才是真正掌權的上帝！一切都在祂的規範、節制和掌握中！

在上一回的分享裡，我們隨著創世記的內容，已經進到第十五章了。現在，跟著經文的開展，我們繼續往前看：到底亞伯拉罕的神是怎樣的一位上帝？

“你不要懼怕，我是你的盾牌”

四王擊潰五王結盟的聯軍；亞伯蘭率領的家丁又殺敗了那四王的聯盟。凱旋而歸的亞伯蘭在沙微谷的表現，更是可圈可點，不但得著麥基洗德的祝福，也向這位至高神的祭司納了十分之一。同時，在收受所多瑪王的財物上所持的立場，絕對不傷廉、絲毫不苟且。如果我們說，在那個當兒，亞伯蘭的威名遠播，在迦南地的聲望如日中天，一點也不為過。

但，這些完全不是亞伯蘭所冀求、所看重的。他蒙召來到迦南，為的也不是這個。暫時的勝利，也不代表從此太平。試想，僅憑自己的家丁和幾位拔刀相助的當地朋友，就殺敗了東方同盟的四王，難道不會引起四圍各族的猜疑、忌憚？你的崛起，豈不帶給周圍散居的族群潛在的威脅？而東方諸王又怎會輕易嚙下敗仗的恥辱？誰又能知道何時那四王同盟捲土重來呢？無論這些擔憂是否真實，是否真會發生，它們一定隱隱地牽動著亞伯蘭的心弦，成了壓在他心頭上的巨石。

危機往往緊隨成就、成功而來，上述的分析或可說明為何主耶和華在異象中，一開頭就對亞伯蘭說“你不要懼怕，我是你的盾牌。”問題不在於跟什麼王聯盟，或者與哪一族合作，重點在耶和華上帝主動允諾，要與亞伯蘭「結盟」！“上帝若幫助我們，誰能敵擋我們呢？”“耶和華是我的亮光，是我的拯救，我還怕誰呢？耶和華是我性命的保障，我還懼誰呢？”不單如此，主還要大大的賞賜亞伯蘭。

神與亞伯蘭立約——創十五18

到了創世記第十五章，聖經提到在亞伯拉罕的生平裡，另一件重要的里程碑，就是上帝與亞伯拉罕立約。每每講到神與亞伯拉罕立約一事，我們總會想到第十七章裡的約。其實在第十五章18節已經提到立約的記錄了。（在整本聖經裡，那是第三次用上立約的詞彙；頭兩次分別在創六18，九9，是神與挪亞和他的全家，以及神與全地上一切的活物所立的約。）不過，在第十五章裡，講到立約的事，只是用了一、兩節的經文就帶過去。其詳細的程度似乎遠不及第十七章裡的記載。讀經的人不禁要問：神在第十五章裡的那個場合與亞伯蘭立約，為的是什麼？有何重要的屬靈含意？我們要就著這一個約，在這裡作一點思考。

第十五章其實是一段極為重要的章節。在這一章裡，神向亞伯蘭澄清有關他的子嗣的問題。祂說：“你本身所生的，才成為你的後嗣；”也頭一次用到“因信稱義”這樣的片語；而「信」這個字眼也在聖經中頭一次出現。這一章也頭一次透露上帝的時間表，講到亞伯蘭的後裔何時才能得著所應許的迦南美地；也頭一次提到祂與亞伯蘭立約之事。諸如此類，在在都顯示第十五章的特出之處。

每個人讀經，所關心的課題多有不同。或許有的人會好奇，想要知道耶和華上帝如何在異象中向亞伯蘭講話？我們得承認，那個答案我們不得而知。不過亞伯拉罕可能早已習以為常。所以，我要擱置這個問題，毋庸探究。前面我們也已經提過了，神開頭所講的那一段話，其實在安慰亞伯蘭，為亞伯蘭打氣，告訴亞伯蘭不要懼怕，因為祂是亞伯蘭的盾牌，必大大的賞賜他。亞伯蘭以一寄居者的身份，竟能一舉打敗四王，難免受當地的部族側目，加上他不肯接受所多瑪王的建

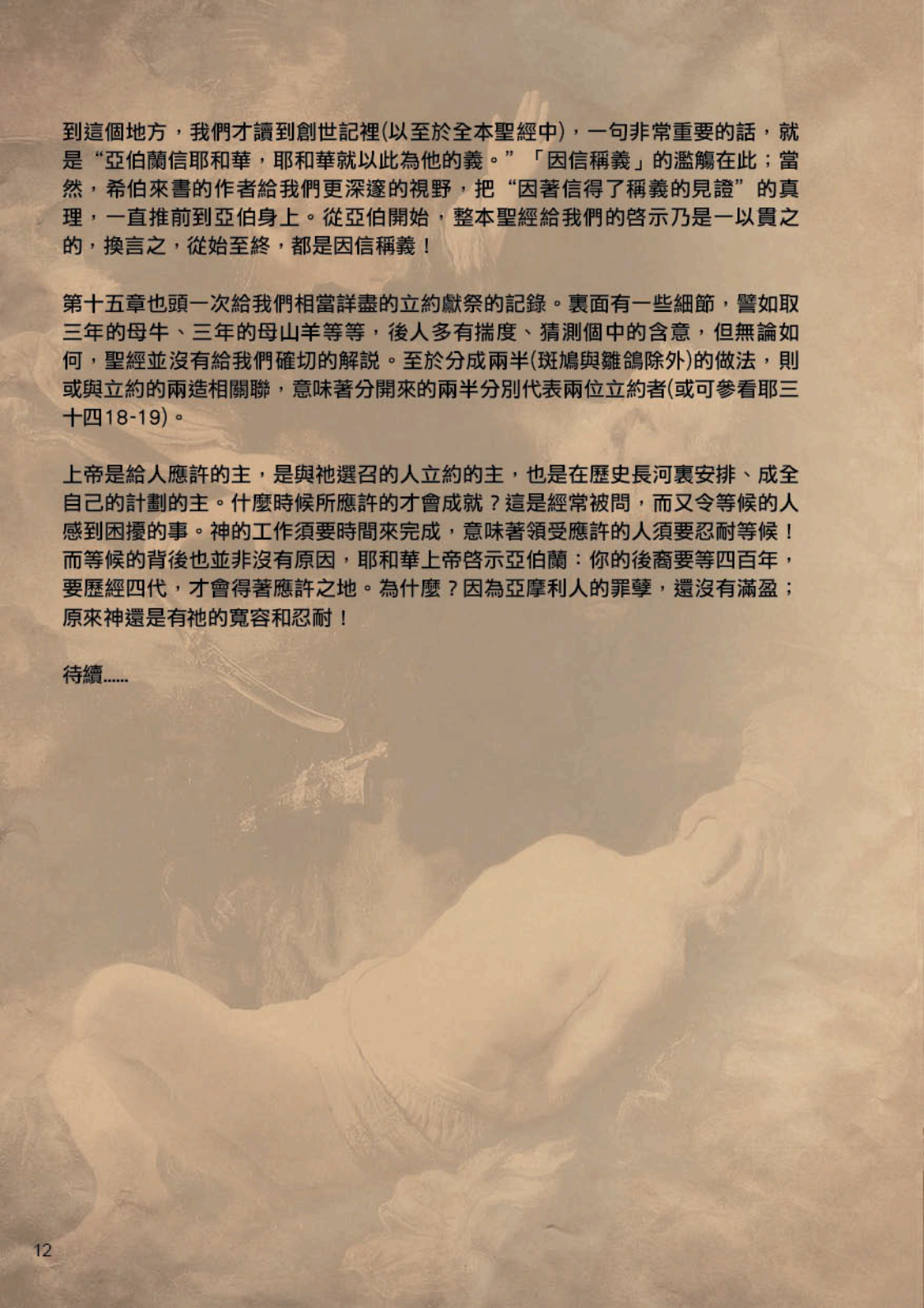
議，又恐開罪於彼，或許此乃令亞伯蘭暗自感到懼怕之事。不過亞伯蘭的回答，才有意思，因為那是他心裏真正關切的話題，他好像在暗示神說：我沒有兒子，那才是我心中存有懼怕的念頭的根本原因。尤其是我沒有兒子，那祢所要賜我的賞賜，我又能留給誰呢？任何一位讀過第十五章內容的人，都不能不承認這是頗耐人尋味的一段對話。接下來的一段又有點像是“討價還價”的口吻，亞伯蘭向上帝提出自己的建議，就是以大馬色人以利以謝來代替他的後裔。

到這個時候，神才回答亞伯蘭，說道“你本身所生的，才成為你的後裔。”這句話裡有個重點，就是與後嗣之間的聯繫，是屬乎生命上的聯繫。神的應許的傳承，得靠著生命的關係來傳遞；是透過「生」來延續，而不是藉著任何其他的途徑，如認養、招募、雇用等方式。於是神領亞伯蘭到外邊，向天觀看，說：“數算眾星，能數得過來麼？…你的後裔將要如此。”這一應許的表記直接呼應到第十三章16節裡的話，說：“我也要使你的後裔如同地上的塵沙那樣多，人若能數算地上的塵沙，才能數算你的後裔。”上帝要亞伯蘭觀看、數算的，都是看得見、摸得著的，但是，其中真正的用意仍然在“從看得見的範圍，進到那看不見的層次”，這纔是憑著信心，而不憑著眼見的境界！

在新約裡，我們看到，一個人能否在耶穌基督所立的新約之中，不在乎那個人是不是生在基督徒的家庭裡；即使生在基督徒的家庭裡，那種「生」仍是屬乎肉身的生，“肉身生的，就是肉身。”新約講到的「生」必須是從靈生，“從靈生的，就是靈。”人要在新約上有份，一定要被聖靈所生，被神生，被福音真道所生，這樣才算得上是被重生而成為一新造的人，也才能在上帝的應許上有分。

不過，在亞伯拉罕那個時代，由神的話裡我們似乎讀到：只要是生在亞伯蘭的家中，甚至是領養、雇用或寄居的人，只要也接受割禮，都可以在神與亞伯蘭所立的約裡。尤其是“你本身所生的，才成為你的後嗣”這句話，加上以後由雅各(以色列)所生的，只要是按照規定受割禮的，都屬乎以色列家裡的人，都在舊約裡有份。

若是我們觀察得仔細點，就可留意到：就著亞伯蘭和以撒而言，所生的兒子必須是按「應許」而生的，才算得上是後嗣。單單從肉身生的，還不算數。譬如，以實瑪利和以掃，雖然在血緣上，分別是從亞伯蘭和以撒生的，但不能算為他們的後嗣，無法承受神所應許的福分。到了雅各(以色列)的時候，好像才把每一個生在家裡的人都算為後嗣。在雅各時代，這一點和他祖父與父親輩的時代不同。上帝開始以一個整體的方式，對待以色列族，而不再是通過單一或個別的揀選，來帶領祂的子民。

到這個地方，我們才讀到創世記裡(以至於全本聖經中)，一句非常重要的話，就是“亞伯蘭信耶和華，耶和華就以此為他的義。”「因信稱義」的濫觴在此；當然，希伯來書的作者給我們更深邃的視野，把“因著信得了稱義的見證”的真理，一直推前到亞伯身上。從亞伯開始，整本聖經給我們的啓示乃是一以貫之的，換言之，從始至終，都是因信稱義！

第十五章也頭一次給我們相當詳盡的立約獻祭的記錄。裏面有一些細節，譬如取三年的母牛、三年的母山羊等等，後人多有揣度、猜測個中的含意，但無論如何，聖經並沒有給我們確切的解說。至於分成兩半(斑鳩與雛鴿除外)的做法，則或與立約的兩造相關聯，意味著分開來的兩半分別代表兩位立約者(或可參看耶三十四18-19)。

上帝是給人應許的主，是與祂選召的人立約的主，也是在歷史長河裏安排、成全自己的計劃的主。什麼時候所應許的才會成就？這是經常被問，而又令等候的人感到困擾的事。神的工作須要時間來完成，意味著領受應許的人須要忍耐等候！而等候的背後也並非沒有原因，耶和華上帝啓示亞伯蘭：你的後裔要等四百年，要歷經四代，才會得著應許之地。為什麼？因為亞摩利人的罪孽，還沒有滿盈；原來神還是有祂的寬容和忍耐！

待續.....

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號威利廣場1805室
查詢：2357 0472 網址：www.rem.org.hk

簡樸生活心靈美

李健安 博士

在國畫，空白是一種美；是藝術。

有幅國畫，畫的上端是幾片楓葉，隨著中間是一大片的空白，而在底下有幾片飄落洒散在地上的金黃豔紅楓葉；在落葉上有一隻蟬。

這幅畫把空白的美與效果發揮得淋漓盡致。那片空白中迴響著地上楓葉那隻蟬由樹上跌落，還未著地時所發出的蟬鳴聲，也是蟬下落時所經過的時間與空間的留跡。

空白的超脫，在於它給人有思想的空間。

在樂曲中，休止符是「無聲之聲」；其聲勢是磅礴萬鈞的。韓德爾之神劇《彌賽亞》中的〈哈利路亞哈唱曲〉最後一個哈利路亞前的兩個四分休止符即有這樣的氣派。

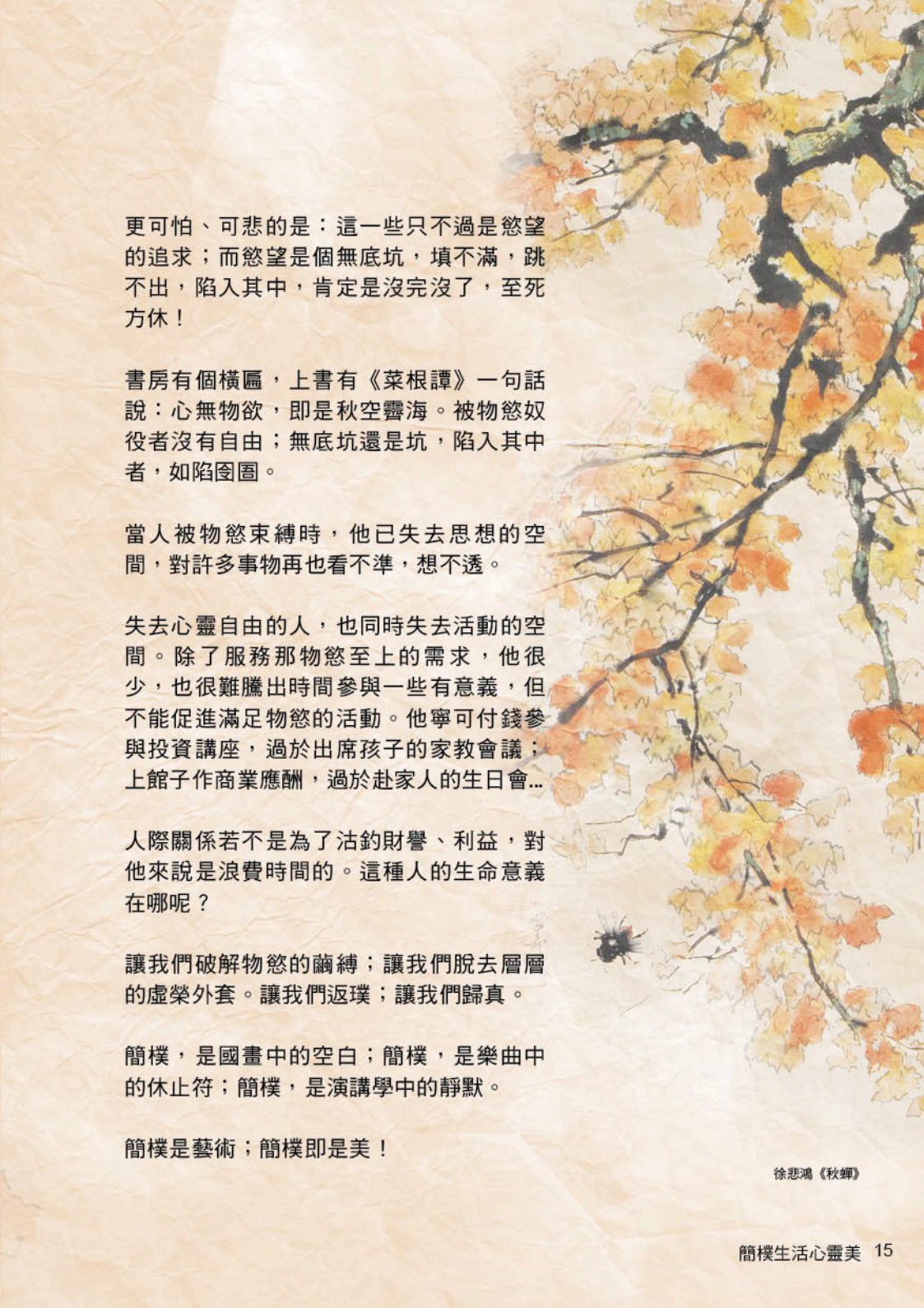
在演講學中，靜默是「緘默的吶喊」。第二次世界大戰英國偉大首相，盟軍三巨頭之一邱吉爾，是佼佼的演說家，最懂得營造「此時無聲勝有聲」的氣勢。

簡樸，是一種的美；簡樸，是藝術。

簡樸的瀟脫，在於它賦予生活更多、更大的「活動」時間、空間。

今天，「潮流的必需」與「慾望的必需」過於「生活的必需」束縛了許多的心靈，使他們失去了生命的空間：思想的空間、活動的空間、人際的空間。

當需要只不過是潮流時尚：衣著要名牌、吃喝是山珍海錯、起居乃大樓大房、出入有豪華名車代步，而這一切又若須透過超時工做，或雙職父母日夜打拚，或透支、借貸購置時，人已不再是這些的主人，而是它們的奴役。

更可怕、可悲的是：這一些只不過是慾望的追求；而慾望是個無底坑，填不滿，跳不出，陷入其中，肯定是沒完沒了，至死方休！

書房有個橫匾，上書有《菜根譚》一句話說：心無物欲，即是秋空霽海。被物慾奴役者沒有自由；無底坑還是坑，陷入其中者，如陷圈套。

當人被物慾束縛時，他已失去思想的空間，對許多事物再也看不準，想不透。

失去心靈自由的人，也同時失去活動的空間。除了服務那物慾至上的需求，他很少，也很難騰出時間參與一些有意義，但不能促進滿足物慾的活動。他寧可付錢參與投資講座，過於出席孩子的家教會議；上館子作商業應酬，過於赴家人的生日會...

人際關係若不是為了沽釣財譽、利益，對他來說是浪費時間的。這種人的生命意義在哪呢？

讓我們破解物慾的繭縛；讓我們脫去層層的虛榮外套。讓我們返璞；讓我們歸真。

簡樸，是國畫中的空白；簡樸，是樂曲中的休止符；簡樸，是演講學中的靜默。

簡樸是藝術；簡樸即是美！

徐悲鴻《秋蟬》

擱淺的日子

吳獻章 博士

打開詩歌智慧書的第一本，立刻發現約伯擱淺了，擱淺的原因乃苦難。苦難對他來說是活生生的體驗，財產沒有了，兒女死了，家破人亡，將殘之軀還得忍受太太在旁邊說風涼話（2：9）…

東方宗教稱苦難為幻影耳。當年釋迦摩尼坐在菩提樹下冥想苦難和死亡得到結論，認為苦難存於生死的循環中，是人幻想的產物。解決苦難之法在於超越輪迴，看清苦難的虛幻面目，明白它並非實體。從聖經角度看，沒有特殊啟示的世人，當然會從大自然的循環（冬天過後春天會再來，花謝後明年會開…），去尋找永恆的真理，這樣的世界觀至少存在兩個盲點：

（1）主張輪迴、循環、圓形的時間觀，好為「勸人為善」的道德主張建構理論基礎，但是這觀點與聖經直線的時間觀衝突，從創世紀到啟示錄來看，人類歷史和大自然都在走一條不歸路（連該作的環保也不過是為延緩世界滅亡在努力而已）；

(2) 從改革宗的實在論 (realism) 角度看，東方這種唯心論證否定了苦難的實際，「幻影說」否定了約伯的受苦，否定了約伯兒女死亡的實際，也否定了以色列民在埃及受苦的實存，否定了伯利恆小孩被希律王殺後母親的哭聲，也否定了拉撒路死亡的事實…更否定了耶穌的苦難，結果否定了基督的救贖，Barth說：「無視苦難意味著無視基督。」若沒有苦難，基督不必釘十字架，人類也就沒有救恩，因此只好「靠自己」、積功德、靠行律法稱義了。結果是：在赤裸裸地走過苦難、進入死亡後，還要面臨人類的終點站--第二次的死 (啟20：14)，可憐的華人骨肉之親啊！

其實約伯三個朋友都同意有苦難，他們的問題不是苦難的存在與否，而在苦難的原因。對基督徒而言，約伯的苦難帶來更大的問題：本書一開始就清楚地說約伯是個義人 (1：1)，他還常常藉著獻燔祭，替蒙福的兒女守候代求 (1：2-5)，不料竟然還「遭毒手」，而出手的撒旦，竟然是獲上帝首肯的 (1：6-12)，慈愛的上帝頓間成為閻羅王般，如從懷疑主義者David Hume所說：「上帝無情，讓約伯受苦，上帝無能，保護不了義人。」因此舊約名學者G. Archer說：「對所有相信神乃世界的統治者和審判者的人而言，約伯記無疑就是最主要的信仰絆腳石了！」

撒旦的手法不僅殘忍，一章15-19節中就有四次接連打擊，一次比一次嚴厲，先是牲畜被殺，群羊被燒，駱駝被擄，僕人被殺，最後是約伯所最關愛的孩子全然被殺。四次災難的間隙，撒旦都留下一唯一逃脫的僕人回來報惡信，如此不留空隙，毫不手軟，好刮掉約伯對神的信心！最可怕的，是撒旦借刀殺人瞞天過海的手腕，極為隱藏，回信者說出手的乃示巴人 (1：15)、神 (1：16)、迦勒底人 (1：17)、狂風的毒手。其實撒旦才是「兇手」，但是受苦的人可能因此怪上帝 (參1：21)。難怪魯益師在God in the Dock書中說，在被告席的不是人，不是撒旦，而是上帝！對於擱淺的人，首先要留心的，就是不要中了撒旦的詭計，卻去怪那位愛您的上帝！

除了留心不要中了撒但的詭計之外，擱淺的人也要小心不要錯怪了愛你的上帝。本書敘述者說，因著敬虔（being；1：1），約伯得祝福（belonging；1：2-3）；但為拆毀約伯與上帝間那種「天人合一」的團契美境，撒但指控上帝乃藉著好處來「勾引」約伯敬畏祂（1：9-10；2：4-5）。正如基督教作家楊腓力所說，撒但（和約伯三友）是行為心理學者（Behaviorist），牠認為沒有人不是自私的（甚至Teresa修女是為了得到上帝憐憫而行愛行？），牠且揚言，上帝若將賜給約伯的一切好處取走，約伯的敬畏之心必定蕩然無存。原來，上帝容許撒但挑釁，乃是為了印證是否有人可以「得不到好處卻仍願意信靠上帝」？

對於世人而言，十字架的道路沒有「好處」，當然不願意走這條苦路。英國文學家毛姆的經典小說《人的束縛》書中的主人翁，是個天生畸形腳的年輕人，從小就恨惡自己這樣的缺陷。當他發現基督教後，以為找到了解決自己問題的萬靈丹，便開始求上帝醫治他的腳；但經多次禱告未蒙應允，他就不再對上帝感興趣了。相同的，清末一些愛國華人，以為基督教可以建造強大、不受欺壓的中國，因此帶著功利主義的心態來靠近上帝。這種比勒達「昌盛必會隨著悔改而來」的觀點（8：5-7），都可能在苦難之後（如文革），掉進了撒但藉著實用主義、成功神學所設下的陷阱，以致放棄信仰。原來，苦難是成功神學「成功與否」的試金石！

從讀經的角度看，劇中人約伯和我們最大的不同，在於約伯看不到天庭所發生的事情，不知道自己為何受苦。擱淺者需要被提醒：承受苦難是上帝特別允許、挑選的，不是人人配得（雅1：12）。記住“All God’s giants have been weak men”（戴德生語），連耶穌也曾擱淺過（參閱祂擱淺時引用的經文詩22：1）！也記住，「沒有任何深坑比上帝的愛更深」。不要中了撒但的詭計，被錯誤的神學誤導，以致錯怪上帝，乃至離開上帝。「擱淺」並非「世界末日」，不要讓belonging離開後，更失去了你最寶貴永恆的being——上帝。

擱淺時更要虛心不要在傷口上灑鹽。約伯三友並非沒有同理心，他們曾陪伴約伯七天七夜（2：13），實屬難得！但是遭遇人生如此巨大的創傷，約伯難免陷入「藉咒詛來宣洩心中苦痛」的深淵（3章），卻因而成為三友攻擊的標靶。首先出場的以利法，原為幫助約伯（4：2-6），勸他尋找上帝的（5：8、17），但第二次出場時口吻改為責備（15章），最後一次則嚴厲地斷定約伯「罪有應得」（22章）。比勒達一開口就是警告（8章），言談之間試圖刺探約伯家中是否有「見不得人」的罪惡（8：4），第二次發言則宣告約伯「無子無孫乃罪惡的證據」（18：19），第三次以「如蟲之罪人」為可憐的約伯「蓋棺論定」（25：6）。鎖法更是毫不留情，一上場立刻判約伯的刑（11：2-6），惹得約伯滿腹怒火（12：2），以足足三章的篇幅作反駁（12-14章），而鎖法第二次開口時，乾脆進行人身攻擊（20：11），矛頭指向坐在爐灰中的約伯（2：8）！

錯誤的神學帶來錯誤的輔導！本是扮演約伯安慰者的三友，忘卻所來徑，竟搖身一變成為教導者，乃至責備者、審判者，像蜜蜂一般糾纏、叮螫約伯，讓他歷盡靈裏的風霜，苦不堪言！如此失敗的輔導，關鍵在心理學背後的神學。他們認為約伯所受的「罰」，來自於他的「罪」，遂陷身在「罪所以罰」佛教式「因果報應」的框架裏，還將擱淺中的約伯硬生生塞進這框架！誠然，罪會帶來罰（大衛與拔示巴的淫亂導致他家中四個人死亡乃一例證），但是這化約神學排除了因「義」受苦的情形（太5：10），也否定了苦難乃單為彰顯上帝榮耀的可能（約9：3）。結果，「報應神學」使得安慰者成為加害者！約伯最怕的，恐怕不是苦難，而是上帝以他為仇敵，三友的控告正好讓約伯覺得自己已經被上帝遺棄了！

輔導當然需要專業人士，教會且該號召專業人士，投入後現代日益嚴重的空虛破碎心靈的修補整治工作；但是Larry Crabb指出，即使所謂的專業輔導也往往束手無策，實在不必「寵壞」世俗心理學。教會確應強化輔導的專業性，但也須留心專業輔導背後，是否暗藏「化約神學」之類的錯誤在主導心理學。E.

Lutzer說得好，破碎的心靈最需要的，是基督身體的愛。教會本身就是擱淺者的最佳屬靈醫院，在聖靈的運行中，推動肢體間的爱，扮演「與哀哭的同哭」的心靈捕手角色（羅12：15）。

反觀約伯三友，渾然不知自己也是「劇中人」，還自以為是審判官（人間有公正不阿的審判官嗎？），熱心地為上帝「辦事」（教會歷史中的異端不也是如此嗎？），最後贏得的只是「愚妄」的「判決書」（42：8）。然而，約伯在被輔導的過程中也曾「動了肝火」（26：2-5），乃至自以為義（31章），卻陷上帝於不義（40：8），傷人傷「神」！稀奇的是，本書以「獻燔祭」作為首尾呼應（42：8），並要靈性高的約伯為三友禱告（42：10；加6：1），如此以悲劇開場，以喜劇和好收場，正好提醒有心從事擱淺者輔導的人，留心使人和睦、與神和好，切忌在擱淺者的傷口上灑鹽！

最後，在「劇本」如迷的人生苦難中，擱淺者要專心等待隧道出口的晨星。愛默生說：「只有在天空最黑暗的時候，才看得到星辰。」R. Moberly指出，有能者如所羅門王，和無力者如約伯，上帝都賜下智慧。本書的重點不在前兩章出現後就「閃一邊」的撒但或靈恩議題，而是智慧的源頭！本書交叉型架構的樞紐位置（28章）正是這重點的突顯：智慧不在人類所誇口的科技文明裏（28：1-11），也不存於人間珠寶中（28：13-19），真正的智慧只單單屬於上帝（28：20-28）！如此與本書的序遙相呼應（1：1），好讓三回合車輪戰的激辯之後，從因果律中解套，將四人失落的焦點重新歸零、定焦，舒暢於神的智慧清風中，預備走出隧道迎見晨星！

擱淺者如約伯，信仰一直在蛻變中，從以上帝為仲裁者（9：32-33）、見證者（16：19），到最後「我知道我的救贖主活著，未了必站立在地上，我這皮肉滅絕之後，我必在肉體之外得見神」（19：25），給後來受苦的人點燃等待復活主的盼望！另外，「鋪路者」以利戶的出現（33-37章），和他所見證「上帝絕不攻擊無辜」（33章）、「上帝絕非不講理」（34

章)、「上帝絕非賞罰不明」(35章)，襯以大自然的偉大，擴展約伯自我狹窄的目光，轉向上帝！

最後在隧道的盡頭，上帝在兩次旋風中(38、40章)，以造物主、全能者、掌權者身分顯現，且用一連串大自然被造的情景詰問約伯：(1)你是誰(38：4-39：30)？(2)你在哪裏(40：9-14)？(3)你能嗎？(40：15-41：34)。「劇中人」約伯的心竅、眼界全被打開、提升，終以(1)我一無所有(I am nothing)；(2)我一無所在(I was not there)；(3)我不能(I am not able)等來懺悔(42：1-6)。約伯沒有得到苦難的原因，卻得到神自己。擱淺者雖然不知道受苦之因，但仍可以相信滿心憐憫慈愛的上帝(雅5：11)，猶掌管一切，就連狂傲的海浪都過不了海灘(38：8-11)，撒但確實不能為所欲為的(1：12；2：6-7)，因此昂首、佩戴著這被提升的視野和信心，繼續在擱淺中仰望隧道後那位「明亮晨星」(啟22：16)！

俄利根、亞歷山大學派

Origen, or Origen Adamantius, (182 AD ~ 254 AD) was a scholar and early Christian theologian who was born and spent the first half of his career in Alexandria

初代教會當中，立場最接近新正統派聖經觀的，當屬早期亞歷山大學派（Alexandrian School），而教父 俄利根（Origen Ὀριγῆνης，第二、三世紀）是這個學派「靈意解經」傳統的早期代表人物。由於俄利根的聖經無誤論比較有爭議性，我們會用比較多時間討論。

俄利根認為，聖經有兩個層面的信息：「靈意」（spiritual sense）與「字義」（literal sense）。在靈意的層面上，聖經全然無誤；在字義的層面上，聖經作者經常使用誇大、不符史實的表述，甚至杜撰一些不可能發生的事情。俄利根肯定聖經字面意義的價值，但強調基督徒必須用信心來看見字義所承載的屬靈信息。這種觀念似乎跟新正統派不謀而合：新正統派認為聖經文本有各種謬誤，但上帝仍藉著它對我們說話。自從廿世紀下半葉起，新正統派聖經觀在福音派當中愈來愈受歡迎，所以一些福音派人士也引用俄利根，辯稱這種聖經觀出自初代教會正統。

但假如我們仔細研究，我們會發現亞歷山大學派的聖經觀與新正統派截然不同。這兩派對於「謬誤」的定義，有重要的差異。首先，新正統派是在現代意義上認為聖經有誤，俄利根與亞歷山大學派則不然。

所謂現代意義上的謬誤，是指康德（Immanuel Kant）的批判哲學所導致的十九世紀自然主義（naturalist）或自然神論（deism）世界觀。簡單地說，這種世界觀認為任何超自然的事物，包括啟示、神蹟等等，都是人類認知功能範圍之外的東西。高等聖經批判（higher criticism）就是產生於這種文化背景：批判學者研究聖經的時候，完全不考慮「聖靈默示」或「啟示」，把聖經當成一本普通的古代文獻來研究。在這種世界觀底下，批判學者認為聖經當中所有「矛盾」、「不科學」、「不道德」、「不合歷史與考古」、「文筆平庸鬆散」的地方，都是出於古代聖經作者的侷限。簡單地說，十九世紀聖經批判學者認為聖經是「未啟蒙」的文獻，而他們則是以啟蒙運動的世界觀來定奪聖經「有誤」。

十九世紀聖經批判學者認為聖經「自相矛盾」，但他們忽略自從初代教會一直到宗教改革，歷代神學家早就解釋過，聖經裡面的不同點並不是真的「矛盾」；這些批判學者聲稱聖經「不科學」，但事實上，科學不斷進步，舊的科學理論、甚至範式（paradigm）不斷被推翻，十九世紀末曾經有一群無神論者舉出了八十多個聖經不符合科學的地方，結果這八十多個科學理論都在十年以內被推翻了；批判聖經的人，認為聖經許多教導與記載「不道德」，但事實上他們是以自身文化處境的倫理標準來審視聖經的道德，而顯而易見地，他們的倫理標準並不是放諸普世皆準的；他們聲稱聖經記載「不合歷史與考古」，但我們要知道，十九世紀史學家對「歷史」的許多認知及預設，在今天已經不被認可；他們以為聖經文筆「平庸鬆散」，但廿世紀的「敘事批判」（narrative criticism）、「修辭批判」（rhetorical criticism）、「結構批判」（structural criticism）這些學派已經顯示，看似魯鈍的新舊約文學，其實極其精妙，有令人訝異的嚴謹結構，並不是十九世紀學者所以為的牽強編修。總而言之，十九世紀高等聖經批判學者帶著那個時代的偏見來審視聖經，斷言聖經充滿謬誤。

廿世紀新正統派聲稱聖經「有誤」，基本上也是採用這種批判哲學世界觀。這種意義上的「有誤」，在啟蒙運動之前是找不到的。事實上，史特勞斯在《基督生平批判研究》的開頭就論到古希臘、猶太教、初代基督教的「寓意解經」，也提到了俄利根。史特勞斯正確地指出，俄利根及亞歷山大學派的「寓意解經」或「靈意解經」，與史特勞斯所提出的「去神話化」（demythologisation）解經截然不同。史特勞斯認為，所謂「寓意」或「靈意」解經，仍是「迷信」時代的產物，而啟蒙運動破除了人們對任何超自然現象的信念。

在這點上，史特勞斯至少正確地指出了俄利根與十九世紀批判哲學世界觀之間的重要差異：批判哲學世界觀否認一切超自然的事物，但俄利根卻堅信聖經是聖靈以超自然的大能寫下的話語。因此，批判哲學否定聖經在任何意義上的無誤，但俄利根卻堅持聖經在靈意上必須是無誤的。

事實上，俄利根已經發展出一套聖經無誤論，雖然他的無誤論並不完備，而且跟當代福音派的無誤論有差別。首先，俄利根相信聖經一筆一劃都是神所默示的：「神的智慧滲透祂所默示的整本聖經，甚至包括最小的字母。」所以，就像特士良一樣，俄利根認為神所寫下的聖經不可能有任何自相矛盾的地方——要記得「無矛盾律」是那個時代檢驗真理的重要標準。俄利根寫道：「聖言當中沒有任何扭曲或謬誤之處，因為對於明白之人，聖經是全然清晰的…。這樣的人…看見聖經當中有豐盛的和諧性，這甚至包括那些看似矛盾的地方…。因為他知道整本聖經是上帝那完美而和諧的工具。」

一些新正統派還有擁抱新正統的福音派學者聲稱，「聖靈逐字默示聖經」是十七世紀清教徒特里田（Francis Turretin）發明的教義。但事實是，俄利根早已經提出，聖經一點一劃都是聖靈所寫下的：「聖靈用最嚴謹的方式，以及深思熟慮的精準度，藉由聖言的使者口述 [英譯：dictated] 主的每個字 [hypobel ē ken auta dia tōn hyp ē retōn tou logou：此處代名詞auta指ta logia kyriou]。」

有些學者聲稱俄利根主張聖經在「字義」層面上有誤，但這種說法有失偏頗。的確，俄利根認為聖經當中許多敘事並不是完全依照史實記錄，甚至有些內容是聖經作者杜撰的。但俄利根的出發點與高等聖經批判完全不同：高等聖經批判不信神蹟、超自然現象，但俄利根對上帝在歷史中的作為不抱任何懷疑。

俄利根認為聖經作者是為了表達一些屬靈真理，所以刻意改編或杜撰一些故事。對他而言，這種編修、杜撰並不是謬誤。他認為，聖經真理的核心在於「靈意」而不是「歷史」。這種信念出自亞歷山大學派「靈意解經」傳統。亞歷山大學派深受柏拉圖主義影響，柏拉圖看輕一切今世的、可見的、屬歷史的、物質的事物，認為真理屬乎永恆、超越、不可見的世界。這種柏拉圖主義傾向，在亞歷山大學派的基督論當中特別明顯：以俄利根為首的早期亞歷山大學派一直有高舉基督神性而忽略基督人性的傾向，一直到後期的亞他拿修

Saint Athanasius of Alexandria, (296 AD ~ 373 AD) also called Athanasius the Great, Athanasius the Confessor or, primarily in the Coptic Orthodox Church, Athanasius the Apostolic, was the twentieth bishop of Alexandria.

(Athanasius of Alexandria)、區利羅 (Cyril of Alexandria) 等人，才對基督神人二性作出平衡、整全、符合聖經的正統表述。這些後期的亞歷山大神學家也更加正視聖經字義與歷史的重要性，就像他們開始強調基督完全是人、在祂人性中與我們本質相同。亞他拿修寫道：「有些人的意見

是，聖經眾書卷並不全然一致，或者賜誠命的上帝是錯的。但聖經完全沒有不一致的地方，絕對沒有，同時父神就是真理，祂不能說謊。」亞他拿修讓我們看見，亞歷山大學派的聖經無誤論發展到成熟時期，不但強調聖經不會自相矛盾，更強調聖經沒有不符事實的記載（『祂不能說謊』）。但在俄利根的時代，亞歷山大學派仍然在柏拉圖陰影底下，錯誤地二分聖經的「靈意」與「字義」，不夠重視聖經字義與歷史的重要性。這是俄利根的盲點。

俄利根的聖經無誤論與當代福音派固然有出入。但我們不難發現，俄利根在他的文化背景的侷限下，仍然盡其所能強調聖經是上帝無誤的話語。在柏拉圖主義的影響下，他認為聖經記載不需要忠於史實，而高等批判、新正統派則是以啟蒙運動批判哲學為出發點，聲稱聖經的歷史記載有誤，兩者截然不同，不可以相提並論。對新正統派而言，聖經雖然充滿謬誤，卻仍能承載神的話語；對俄利根而言，聖經作為聖靈所默示的話語，必須是無誤的，否則人不可能正確地認識神。俄利根並不是缺乏「歷史無誤」的觀念，而是在柏拉圖主義的影響下忽視歷史的重要性，這反映出早期亞歷山大神學的缺陷。這位亞歷山大教父的聖經無誤論與他的基督論非常相似，受到柏拉圖主義的影響而不夠重視基督的人性與聖經的歷史性。不論如何，他仍然是早期教義史上的重要里程碑，對基督教神學發展的貢獻功不可沒。總而言之，俄利根並不是主張「聖經有誤」，而是發展了一套還不整全的聖經無誤論。

我們也注意到，到了亞他拿修時代，亞歷山大學派發展出更成熟的聖經無誤論，也是以上帝論為基礎：聖經不會謊報歷史事件，因為書寫聖經的聖靈不能說謊。

奧古斯丁

教父神學的集大成者，當然非奧古斯丁（Augustine of Hippo，第四、五世紀）莫屬。在神學史上，他扮演了承先啟後的關鍵角色，而我們等一下要討論的宗教改革，也在許多教義上受到奧古斯丁的啟發。在聖經論方面，奧古斯丁比較有名的，是把初代教父所提出的「信仰的類比」整理成為重要的解經原則。

「信仰的類比」（拉丁文：analogia fidei）這個概念出自於羅十二6：「或說預言，就當照著信心的程度說預言。」這句話可以有不同的解釋與翻譯。所謂「說預言」，是「宣告上帝旨意」或「證道」的意思；「信心」也可以翻譯成「信仰」；「程度」原文是「類比」的意思。「信心的程度」原文是ἀναλογίαν τῆς πίστεως，可以翻譯成「信仰的類比」。我們且不論這段經文應該怎樣翻譯才正確，包括特土良、愛任紐（Irenaeus）在內幾位重要的教父認為，這段經文是吩咐講道的人所講的道，必須符合教會從使徒領受的整全信仰，或「類比」於大公教會的信仰）。

奧古斯丁在這洞見上發展了一套釋經原則。他說，整本聖經都是神的話語，前後一致，不但沒有任何矛盾，而且有一套整全清晰的總原則，作為信仰的準則，也就是當代華人基督徒所謂的「基要真理」。講道的人，既然是傳講聖經的道，就是在進行解經的工作，而解經的人在解釋任何經文時，都必須參照聖經的總原則。

這套釋經原則，明顯是建立在「聖靈默示聖經」的基礎上：聖經66卷書雖然是由許多作者在不同的時代寫下的，卻是出自同一位聖靈，所以有前後一致的總原則。既然聖經都是由聖靈所默示，就必然是無誤的。奧古斯丁寫給教父耶柔米（Jerome）的一封信裡面，清楚表明了「聖經無誤」的立場：「這世上所有的書中，我相信只有聖經的作者是全然無誤的 [英譯：totally free from error]，而假如其中有任何地方看似不合真理而令我困惑，我毫不猶豫地預設是抄本有誤或譯者未明白經文的含意，或者是我自己未能明白它。」

值得注意的是，奧古斯丁對於「謬誤」的定義，基本上已經跟當代福音派的理解一致了。對奧古斯丁而言，一切與不符合歷史事實的記載，都屬於謬誤，而聖經是全然無誤的。在另一封寫給耶柔米的信裡面，奧古斯丁簡明扼要地指出「聖經歷史無誤」的原因：信實的上帝不會欺騙我們。

在這封信中，奧古斯丁駁斥了一種理論。這種理論聲稱，聖靈為了讓人認識神，就杜撰了一些故事，或作出一些不合史實的敘事（這就像特士良提出過的理論）。奧古斯丁說，如果聖經當中有任何陳述是不合史實的，那麼我們就無法全然確信聖經當中任何一句話是真實的，於是整本聖經都會變得不可信：「你一旦接受說聖經當中有任何為了達到目的而作出的不實陳述，那麼整本聖經當中就不再有任何一句看似難以置信的話是可以不被懷疑的。在這種情況下，這經文可以很輕易地被解釋成作者為了達到目的而欺騙讀者。」

在此，我們看見奧古斯丁的聖經無誤論，又更加接近當代福音派的無誤論。奧古斯丁不但在「上帝良善信實」的基礎上確信聖經沒有任何不合真理或史實的陳述，同時還發展出一套「反證」：假如聖經有任何一句話可以不合事實，那麼整本聖經都會變得不可信，但我們既知聖經是全然可靠的，那麼聖經就不可能有任何謬誤。

待續.....

R.E.M. 神學講座

CHRIST'S PRAYERS

主耶穌的禱告

2015年3月21日晚上7:00 - 9:00

Rev. Dr. Mark Jones is senior minister at Faith Vancouver Presbyterian Church (Presbyterian Church in America). He is also research associate at the University of the Free State (Bloemfontein). He has edited and written several books, and has just finished a book, titled "Knowing Christ." He is married to Barbara and has four children.

R.E.M. 神學講座

CHRIST'S HUMILIATION

主基督的受苦

2015年3月23日晚上7:30 - 9:30

地點：尖沙嘴浸信會（九龍尖沙嘴金馬倫道31號）
費用：自由奉獻，免費入座（座位有限，額滿即止）
查詢：2357 0472

講師：

Rev. Dr. Mark Jones

英語主講 · 國語傳譯

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

「翻轉教育」

超過5成學生學習動機不強烈，他們身體在教室，靈魂卻不在。

這是書中描述台灣國中學生的一段話。

從第一章的幾個副標題可以看出編輯們所看到的一些中學生學習的光景：
危機！「無動力世代」成形
現象！青少年患了「無聊症候群」
憂心！學生越學越失去熱情
諷刺！上學，加速學生「逃離學習」

英國政府統計，現在還在中小學念書的孩子，未來可能從事的工作，有六成都還沒有「被發現」。現在成人們幫助孩子準備的工作能力，等到他們二十五歲時，工作可能已經消失。（註1）

快速的時代變化，也將快速的改變我們的生活型態，透過合適的教育才可能預備一個人繼續往前走。

「翻轉教育」檢討了台灣中小學教育現狀，同時引用多位教育專家的看法，提出了一些很有啟發性的建議。

書中所探討的台灣教育問題，世界其他地區也有，其中也包括「教會」。

在網絡時代中，教會、主日學、神學院，也正面臨各種文化沖擊和處境挑戰，如何更好更有效的提昇下一代基督徒素質，這本書可以提供一些啟發和中肯踏實的建議。

註(1) 「翻轉教育」—真正的學習 P.62

「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/1802imh27rfs6kee61973dae6g%40group.calendar.google.com/public/basic.ics>

R.E.M.

2/10
以基督
曾劭愷

2/11-
信心的
希伯來
曾劭愷

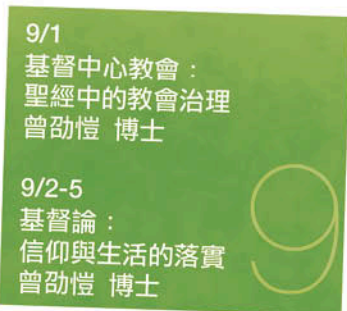

5/26
信耶穌就只是
為了上天堂嗎？
李健安 博士

5/27-30
使徒信經的神學
李健安 博士

6/23
Justifi
Rev. D

6/24-2
Doctrin
Rev. D

9/1
基督中心教會：
聖經中的教會治理
曾劭愷 博士

9/2-5
基督論：
信仰與生活的落實
曾劭愷 博士

神學講
姜寶陞

* 課程時間以REM網站最新消息為準

A. 2015

Version 1.2
課程時間表

以基督為中心的敬拜
樓建華 博士

14
見證：
馬太福音十一章
樓建華 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

Education by Faith
for Gerald Bray

7
The Word of God
for 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

講座
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

來自13個歐洲國家以及美國和奧圖曼帝國 (Ottoman Empire) 的代表們，應德國首相卑斯麥 (Otto von Bismarck) 之邀，齊聚柏林。

經過三個月的研議之後，各國代表在柏林總理府議事大廳，面對著掛在牆上五米(16.4呎)高的非洲簡要地圖，根據當時的“國際法”，達成了一項協議——『瓜分非洲』。

一眾列強帝國就這樣把非洲活生生的在這一場沒有一個非洲代表參與的“剛果會議”(西非會議)中，撕裂吞噬了。這一天是1885年2月26日。(註)

130年後，當年瀰漫在柏林“剛果會議”中的貪婪，不義和殘暴，今天仍然沉重的壓在非洲和世界的各各角落，壓在所有活在滅亡之路上的人類身上。

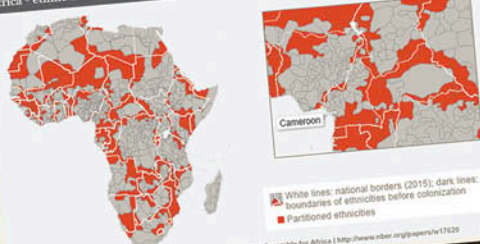
雖然如此，愛世人的上帝卻從來沒有離棄過屬祂的人，因為耶穌說：“凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裡來，我就使你們得安息。”“復活在我，生命也在我，信我的人，雖然死了，也必復活。凡活着信我的人，必永遠不死。”

(註)資料選自

<http://www.dw.de/西非会议130周年非洲殖民的序曲/a-18281936>
(馬太福音11:28)
(約翰福音11:25 ~ 26)

Africa - ethnic homelands and national borders

Source: S. Michalopoulos, E. Papadimitriou: The Long-Run Effects of the Scramble for Africa | <http://www.nber.org/papers/w17629> © DW

4月份聚會預告：

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

2月份曾劭愷博士舉行了兩課重要的講座及課程：信心的見證（希伯來書十一章）及以基督為中心的敬拜。

REM的神學講座及課程都會製作成DVD以供訂購，詳情請到以下連結：

<http://www.rem.org.hk/publishing/dvdorder>

信心
的見證

希伯來書十一章

曾劭愷 博士

DVD

以基督為中心的敬拜

曾劭愷 博士

DVD

馬太福音 19:16 ~ 22

有一個人來見耶穌說、夫子、
〔有古卷作良善的夫子〕我該作甚麼善事、纔能得永生。
耶穌對他說、你為甚麼以善事問我呢、只有一位是善的、
〔有古卷作你為什麼稱我是良善的除了神以外沒有一個良善的〕
你若要進入永生、就當遵守誡命。
他說、甚麼誡命。耶穌說、就是不可殺人、
不可姦淫、不可偷盜、不可作假見證、
不當孝敬父母、又當愛人如己。
那少年人說、這一切我都遵守了、還缺少甚麼呢。
耶穌說、你若願意作完全人、可去變賣你所有的、分給窮人、
就必有財寶在天上、你還要來跟從我。
那少年人聽見這話、就憂憂愁愁的走了、因為他的產業很多。

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