

在耶穌基督裏顯明出來 的天父

三一神學的簡介

GRACE
COMMUNION

INTERNATIONAL

Living and Sharing the Gospel

Copyright © 2010 Grace Communion International
All rights reserved.

Grace Communion International
P.O. Box 5005
Glendora, CA 91740

www.gci.org

See our website for hundreds of articles, audio and video messages, locations of our churches, addresses in other nations, and much more.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide.
www.zondervan.com

在耶穌基督裏顯明出來的天父

三一神學的簡介

如果我們想要有最準確的天父的形象，我們不需要在耶穌基督之外繼續尋找。在基督裏面我們可以遇見天父的本體真像。『人看見了我，』耶穌說，『就是看見了父。』[約 14:9]

耶穌基督就是天父完美的啟示。沒有人看見過神，只有耶穌基督，天父的唯一獨生子，將祂表明出來。[約 1:18]。

在耶穌的話語和行為裏面，我們聽見、看見對於每個人來講最重要的一——天父無條件地愛我們。祂是因為祂的不可測度的愛、對人類救贖的不可動搖的盟約，把耶穌差來。認識耶穌就是認識天父，也就是說，我們相信耶穌就是我們的神學。

或多或少，我們每個人都有自己的神學。簡而言之，神學就是『對於神的認識』。換句話來講，我們相信為真的關於神的認識就是神學。

不可否認地，每個教堂和宗派都有自己的神學觀點。神學觀點就是架構，它堅固而且表明了他們的教義和習俗。

三一神學承認三位一體的教條是根基性的、中心的教義，因為三位一體教條是幫我們形成怎麼去讀聖經、我們怎麼去理解神學中的各個要點的根本。

神學不僅解釋了教義和習俗的『怎麼樣』、『為什麼』，更重要的是，它是從『誰』開始的。它問：『在耶穌基督裏顯明出來的神是誰？跟祂有關係的我們是誰？』

三一神學，所以就，指的不僅是三位一體的教義[《聖經》教導，只有一位

神，也就是永恆的父、聖子、聖靈]。它實際指的是一種以基督為中心的認識神是誰的一種方法。

以基督為中心

三一神學首先是以基督為中心的。就好像托馬斯·陶倫斯[Thomas Forsyth Torrance [1913 - 2007]，20 世紀最重要的英語神學家，20 世紀三一神學的領軍神學家]說，耶穌是天父特殊的對人類的話語，也是人類特殊的對神的話語。因為這一點，即使是最聖的《聖經》也要服於耶穌的主權之下。

耶穌指示，祂就是理解經文的關鍵。祂對一群當時的猶太教首領們說：『你們查考聖經，因你們以為內中有永生；給我作見證的就是這經。然而，你們不肯到我這裏來得生命。』[約 5:39-40]

我們努力通過『耶穌是誰』的眼鏡去讀、解釋《聖經》。祂就是我們的神學的根本和邏輯——因為只有祂才是天父終極、完美的真像。

以關係為中心

因為三一神學是以基督為中心的，所以它的核心就是以關係為中心的。耶穌基督，天父的獨生兒子，已經成為擁有我們一樣的血肉的一位，所以能夠成為我們的救贖的替罪、能夠在天父面前代表我們——祂的弟兄、姐妹[見：約 1:14; 弗 1:9-10,20-23]。

因為基督，我們可以跟天父有關係！聖靈居住在我們裏面。我們屬於天父，而且我們是在基督裏面被天父愛的。

這樣，基督徒的生命和信心最根本是關於四種關係：

1. 天父、聖子和聖靈從永恆以來，互相分享的神聖的愛與內在關係，
2. 永恆的聖子與人類的關係，這在耶穌基督道成肉身顯明出來，

3. 人類通過聖子藉着聖靈跟天父的關係，
4. 人類作為被耶穌基督救贖的、天父的孩子的互相之間的關係。

初期歷史

在二十世紀，三一神學在西方被卡爾·巴特[Karl Barth]和他的學生的作品推進，學生中尤其是托馬斯·陶倫斯[Thomas F. Torrance]和他的弟弟詹姆斯·陶倫斯[James B. Torrance]。

但是這個神學其實有跟教會一樣的年紀。三一神學形成了初期教會教導的基礎。這一點表現在使徒信經[Apostles' Creed]、尼西亞信經[Nicene Creed]和迦克墩之決議[Definition of Chalcedon]。教會初期傑出的三一神學教師、神學家包括：愛任紐[Irenaeus, 130 – 202]、亞他那修[Athanasius, 298 – 373]和額我略·納齊安[Gregory of Nazianzus, 死於 389]。

愛任紐[Irenaeus, 130 – 202]是士每拿的坡旅甲[Polycarp, 他曾與使徒約翰學習過]的門徒。愛任紐致力於顯明：被使徒教導、傳承下來的一一救恩的福音是以耶穌為中心的。他看見《聖經》展現『道成肉身』為人類的新的開始。通過『道成肉身』，全人類在基督裏面都已經『重生』，他們從亞當以來被罪和死亡奴役，但是在基督裏面都已經被釋放了。在耶穌裏，人類擁有一個全新的開始、全新的身份。

愛任紐想法的《聖經》根基包含了保羅在《羅馬書》5章的陳述，在那裏，耶穌被展現給我們為人類的『第二個』[或者『末後的』]亞當。『在耶穌裏』，愛任紐寫道，『天父面把古時人類[亞當]的構造概括在祂裏，所以祂可以終止罪、使死亡喪失力量、讓人類有生氣……』[《反異端》，III.18.7]。

愛任紐明白，耶穌把全人類歸到祂裏面，同時作為我們在天父面前的代表，

也是我們在天父面前完美的替罪，祂這樣來通過自己的生命、死亡、復活和升天來更新全人類。

愛任紐教導，這個在耶穌裏通過『道成肉身』的全人類的更新——或者說是重新創造——不僅是『被』耶穌做成的工作。我們的救恩涉及到更多於赦免我們的罪，它意味着我們全人類在耶穌『裏』和『通過』耶穌的重新創造。

亞他那修[Athanasius, 298–373]抵擋了否認聖子的永恆神性的錯誤的教導，從而為福音辯護了。這次的辯護引發了尼西亞會議[Council of Nicea, A.D. 325]中對三位一體教義的確認。在他的論述《論道成肉身》中，亞他那修如下寫道：

這樣，穿戴着向我們一樣的身體，因為我們所有的身體都服於死亡的墮落，祂代表所有人[在所有人的位置上]讓自己的身體從死裏復活，然後把它獻給天父。祂這樣做是出於對我們的純粹的愛，所以，在祂的死亡裏面所有人都死了……祂這樣做，所以腐敗的人類可以回到不朽，通過自己的死，藉着祂的身體的參與、祂復活的恩典……[第八章]。

神的本意是什麼？祂除了更新人類裏面自己的形象，作為神，本來還可以做什麼讓人重新認識祂？除了自己的形象——救主耶穌基督——親自來，這個還有沒有別的方法？

神的道親自降臨，因為只有祂——天父的形象——才可以按照神的形象重新造人。這樣，兩件讓人驚歎的事情立即就發生了：所有人類的死亡被完全集中在主的身體裏了；然而神的道在裏面，死亡與朽壞同時也被完全摧毀了。基督一定要死，而且要為所有人死，所以所有人的債就可以付清[第十三章]。

因此，道不會死，承擔了可朽壞的身體，所以祂可以代替所有人

獻上自己的身體，而且因為所有人的緣故受害，這是通過祂與人類的聯合。『敗壞那掌死權的，就是魔鬼。並要釋放那些一生因怕死而為奴僕的人。』[希伯來書 2:14-15][第二十章]。

藉着祂的死，救恩臨到所有人，所有受造之物已經被救贖[第三十七章]。

亞他那修和愛任紐都強調了『道成肉身』，神兒子變成了人類，影響了全人類。神選擇通過道成肉身的神的兒子的出生、生命、獻上的死和復活來拯救全人類。這個就是被初期教會理解、《聖經》所啟示的福音的實質。

額我略·納齊安[Gregory of Nazianzus，死於 389]寫到季度怎麼通過『道成肉身』與破碎的人類聯合了：

這樣說，祂沒有擔當的，祂就沒有醫治；但是所有跟神聯合的都被拯救了。如果只有半個亞當墮落了，通過季度的分擔，可能只有一半被基督拯救了；但是如果亞當的全部的本性墮落了，這全部的本性就在道成肉身時，跟祂的完全的本性聯合，所以全人類作為一個整體都被拯救了。[書信 101]

基督使自己與我們的實際光景聯合，也就是說，祂與墮落的人類聯合了，不是墮落前的人類，這樣便可救贖他們。詹姆斯·陶倫斯[James B. Torrance]很喜歡這樣說：醫生變成了病人，為的就是要醫治他們。一個很重要的事情我們需要明確：神，在基督裏，真的足夠愛我們，以至於祂可以擁抱我們最惡的罪。

主啊，你是誰？

『主啊，你是誰？』是使徒保羅在去大馬士革路上的出於極致痛苦的疑問，是在那裏他要面對復活後的耶穌[使徒行傳 9：5]。他接着就花了他的下半生去回

答這個問題，而且他把答案和所有願意聽的人分享。這個問題的答案顯明在《聖經》裏了，它是福音的核心、也是三一神學所專注的。

耶穌是完全的神也是完全的人，這一點是永恆不變的。祂的『道成肉身』在祂的死或是復活後都沒有停止。『道成肉身』永遠延續。祂復活、升天時是帶着肉身的。祂再來時也會有身體，怎樣往天上去，他還要怎樣來。所以當我們說耶穌基督是，我們提及了神，同時我們也提及了全人類。

耶穌，就好像天父，是獨一的真神[一切萬有的創造者、支撐者]；同時，祂是完全的人。所以，耶穌就是神與人類的獨特的聯合。通過耶穌的生命、死亡、復活和升天，全人類都已經被包含在天父的生命和愛裏面了。就如使徒保羅寫道：降世為人的基督耶穌，就是全人類的唯一的中保——昔日、今日一直到永遠[提摩太前書 2:5]。

為全人類

基督的『替代的人』的影響力波及到所有活過的人。

同樣，《聖經》表明：耶穌為每一個人而死——而且祂的死對現在的每個人都有作用。相關的經文如下[已加強調]：

- 約翰福音 12:32 『至於我，我從地上被舉起的時候，將吸引所有的世人來歸向我。』
- 哥林多後書 5:14 『原來基督的愛激勵我們。因為我們相信，一人既替所有人[眾人]死，所有人[眾人]就都死了。』
- 歌羅西書 1:19 『因為父喜歡叫一切的豐盛，在祂[耶穌]裏面居住。既然借着他在十字架上所流的血，成就了和平，便借着祂叫萬有，無論是地上的，天上的，都與自己和好了。』

- 提摩太前書 2:3-6 『這是好的，在神我們救主面前可蒙悅納。祂願意萬人得救，明白真道。因為只有一位神，在神和人中間，只有一位中保，乃是降世為人的基督耶穌。祂舍自己作萬人的贖價。』
- 提摩太前書 4:9-10 『這話是可信的，值得完全接受的[是十分可佩服的]。我們勞苦努力，正是為此。因我們的指望在乎永生的神。他是萬人的救主，更是信徒的救主。』
- 希伯來書 2:9 『惟獨見耶穌……因為受死的苦，叫他因着神的恩，為每個人[人人]嘗了死味。』
- 約翰一書 2:2 『他[耶穌]為我們的罪作了挽回祭。不是單為我們的罪，也是為普天下人的罪。』

另見約翰福音 1：29；3：17；羅馬書 8：32；哥林多後書 5：18-19；提多書 2：11；和約翰一書 4：14.[譯者已列出如下：]

- 約翰福音 1：29 『看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。』
- 約翰福音 3：17 『因為神差他的兒子降世，不是要定世人的罪，[或作審判世人下同]乃是要叫世人因他得救。』
- 羅馬書 8：32 『神既不愛惜自己的兒子為我們眾人[所有人]舍了，豈不也把萬物和他一同白白地賜給我們嗎？』
- 哥林多後書 5：18-19 『一切都是出於神，他借着基督使我們與他和好，又將勸人與他和好的職分賜給我們。這就是神在基督裏叫世人[普天下的人]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。』
- 提多書 2:11 『上帝已經向全人類顯明他拯救的恩惠了。』

- 約翰一書 4:14『我們看到天父派了自己的兒子來做世人[普天下的人]的救主，而且也為這事向世人[普天下的人]做證。』

這些經文明白顯示出耶穌是為全人類死的。

耶穌，末後的亞當

《羅馬書》第五章是保羅對信徒的話，但是他所說的對於全人類也同樣適用，全人類包括了信徒和不信的人。根據保羅的話，通過耶穌，所有人都：

- 已經通過基督的信心被證明是清白的[稱義][vv. 1,18]。
- 與神有和睦關係[v. 1]。
- 在祂的恩典裏站立[v. 2]
- 通過耶穌的死的能力得以與神和好[v.10]
- 通過耶穌的生命得救[v.10]

這裏講的稱義、和好、得救是在這樣的時候發生的：

- 當我們『還軟弱的時候』 [v.6]。
- 當我們『還作罪人的時候』 [v.8]
- 當我們『還與神為敵的時候』 [v.10]。

神在我們還沒有出生的時候就把這些事情做完了。耶穌那麼久之前所成就的事情的益處影響力延伸到過去、到現在、到未來。保羅說：『更加的，既已和好，要因祂的生得救了。』 [v.10]——這就看出，救恩不是一個一次性的轉型，而是一個神與所有人之間的持久的關係——一個在耶穌基督裏被鍛造的關係——在耶穌基督裏面，祂把神和人類聯合、和好。

《羅馬書》第五章接下來，保羅在把亞當與耶穌相比，他叫後者為『第二個』

或者『末後的』亞當。留意，保羅的主要意思是：

- 『這就如罪是從一人[亞當]入了世界……[所以]所有人都犯了罪……』 [v.12]。
- 『何況神的恩典，與那因耶穌基督[第二個亞當]一人恩典中的賞賜，豈不更加倍地臨到眾人嗎？』 [v.15]
- 而且，『因[第一個亞當]一次的過犯，所有人都被定罪，照樣，因[耶穌基督，第二個、末後的亞當]一次的義行，所有人也就被稱義、得生命了。』 [v.18]。

耶穌不僅是為我們做了些事情，祂與我們在一起，把我們包含在祂的生命、死亡、復活和升天裏面。

所以，我們從經文中明白：

- 當耶穌死的時候，全人類都與祂一同死了。
- 當耶穌復活的時候，全人類都與祂一同復活、擁有新生命。
- 當耶穌升天的時候，全人類都升天了，且與祂一同坐在天父的旁邊 [以弗所書 2：4-6]。

當人們變成信徒的時候，他們開始認識基督，並且可以享受跟祂的關係。

拯救是一次重新的創造

『道成肉身』的神跡不僅是某個『從前』發生現在沒有作用的事情。這件事情完全改變了整個宇宙的架構，有一個全新的創造出現了[哥林多後書 5：17]。

『道成肉身』永遠改變了一切萬有，它的力量往後波及所有人類歷史，這力量往前吞沒了所有展開、仍未展開的時間長河。

保羅在羅馬書 7：4 裏面講到這個翻天覆地的改變，這經文講道：我們仍舊

或者的時候，已經藉着基督的身體對律法死了。耶穌的死是在人類的身體裏面，為我們而死，雖是一次歷史事實，在現今仍是對全人類都有作用[過去、現在、未來]。『你死了，』保羅對歌羅西教會說，『你的生命與基督一同藏在天父裏面』[歌羅西書 3：3]。甚至在我們身體真的死了之前，我們在耶穌死時已經死了，也在耶穌的復活時一起復活了。

我們和基督在祂的生命、死亡、復活、升天的聯合在《以弗所書 2：5-6》已經表達出來了。在這裏，保羅堅持，就像我們在耶穌的奧秘的替死裏面已經死去了，我們『已與基督耶穌一同復活』而且『一同坐在天上』。這一切都是來自於神的恩典[完全是祂的工作]。

神在基督裏與人類的聯合[結合]包含了每一個人類，即使是那些活在耶穌成肉身之前的。

基督的信心

本乎恩，也因着信[通過信]得救是什麼意思？是我們因為自己做的事情得救嗎？這裏的信心指的是一個人的工作嗎？如果是我們的工作，那麼，如果我們信心軟弱或者喪失了怎麼辦？好消息就是：耶穌從開始到最終[創始成終]做成了一切關於我們的救恩之事，包括祂代替我們去相信。大維·陶倫斯[David Torrance]寫道：

我們是因為耶穌對天父的信心和順服得救，不是因為我們的信心、順服。我的哥哥托馬斯陶倫斯[Thomas F. Torrance]經常引用加拉太書 2：20：『我已經與基督同釘十字架，現在活着的不再是我，乃是基督在我裏面活着；並且我如今在肉身活着，是神兒子的信心而活；他是愛我，為我捨己。』

這是國王欽定本聖經的用字，我相信這是希臘文的正譯……

其它的譯者，如新國際版的譯者，明顯是因為他們難以相信我們可以不靠自己的信心，反可靠着基督的信心而活，所以就修改了國王欽定本聖經的用字，就譯成，『是因信神的兒子而活』！——完全不一樣的意思！這個譯本完全拿走基督替代的生命、死亡。是靠着祂的信心[不是我們的]，我們可以得救而且有生命！我們的信心是一個對於祂的信心的感恩的回應。

我們回想我們過去的生命，然後想起我們過去、現在、或者一直是如何的悖逆；然而當我們知道基督給了我們祂的、對天父順服的生命，而且只有基督的順服才是算數的，我們會超然地釋然。我們是因為祂的順服而得救，不是因為我們的順服。[《陶倫斯神學簡介, pp. 7-8》]

在我們的位置上

《聖經》告訴我們，耶穌是阿拉法，是俄梅戛，是首先的，也是末後的；是初，也是終[啟示錄 22：13]。這就是怎麼樣我們可以自由地去相信祂為我們的一切的一切，我們不需要再擔心我們信心足不足夠、夠不夠大。托馬斯·陶倫斯 [Thomas F. Torrance] 有一次解釋說：

我們被聚集去相信神的時候，耶穌踏入我們的光景，祂相信父、信任父；祂在我們不信的深淵中，代替我們去活出信實的生命；而且給了我們祂對天父的信實，以藉我們分享……也就是說，當我們把『相信、信任和信心』看作一個人類在神面前的作為，我們一定要看到耶穌基督在我們的位置上，代替我們相信、信任父神和對父神有信心……

通過祂的成肉身的、替罪的與我們的聯合，我們的信心便存在於祂的信心裏面；通過這樣的包含，我們不會喪失個性、變得非人化，信心在天父面前，自由地從我們人的生命中流淌出來。關於信心本身，就如加爾文說的，信心是一個

空的管道，因為我們的信心是休息站基督的信實；甚至我們的休息也是被祂的不窮盡的信實所保持、加強。[《默想基督》 pp.82-84]

我們的角色是什麼？

如果是耶穌基督的生命、信心、順服讓我們得救、讓我們被包含在祂的救贖裏面，那麼我們要做的是什麼？在討論人類的回覆的作用之前，很重要就是我們要重新看以下的《聖經》真理：通過與耶穌的結合，所有的人類都：

- 與天父和好了，
- 被天父喜悅、愛和渴望，
- 被接受、放在『愛子裏』[以弗所書 1：6，國王欽定本聖經]，而且
- 被饒恕[不再紀念我們的罪、沒有定罪]。

福音宣布的不是有可能地或者有潛力地這些事情會成就，但是福音講的是一個強烈鼓勵要接受的現實。通過聖靈，我們可以自由地接受真理、行在裏面，但是神不會強迫我們去接受這個真理。神堅持：愛必須是白白給予、白白接受的；愛不可以是強迫的，要不然就不是愛了。

神給我們的自由必需被保證，但是，必須保證他們選擇愛神與拒絕神不是一個相當的。因為每一個人類都被包含在耶穌基督的真理裏面，拒絕神就是一個反對現實的一個動作、一個反對自由的動作。真理和自由總是一起的，就好像卡爾·巴特[Karl Barth]從來沒有猶豫地去提醒我們：

人的真正的自由是決定於一個現實：神是他的神。在自由裏面，他可以選擇當屬於神的人[就如：感謝神]。任何別的選擇都是在空虛中探究，在違背、毀滅自己的真正的作為人的身份。不是在選擇自由，他就是在選擇被奴役。[教會教理 IV.1,p.43]

所以，我們的角色是什麼？我們可以自由地選擇去用感恩、希望去回應福音。當我們在我們的團體中敬拜，慶祝恩典的現實，我們的生命就會真正地被完全改變。

個人的回應

我們一定要注意不能混淆：在基督裏的關於全人類的真理，和每個人對真理的個人的回應。

我們不會『替基督選擇』，即我們個人的選擇不會讓我們得救。但是，我們接受在基督裏面已經是我們的，去相信已經在我們的位置上代替我們相信的那位。

當我們個人去相信福音，也就是在接受在恩典裏面已經屬於我們的，我們開始去參與到神給我們的愛裏面。我們會開始活出新造的人的生命，這個生命是天父在我們相信之前在基督裡面創造成的。

這裏有全人類的，或者客觀的，在基督裏關於全人類的真理；也有個人的，或者主觀的，對於這個真理的體驗。

客觀地，過去、現在、未來的全人類，都已經被稱義了；所有人都被變得聖潔了；所有人在耶穌裏，藉着祂作為他們的代表、替罪羊，都被和好了。在耶穌裏，客觀的，老我已經過去了，去除了；在祂裏面，客觀地，我們已經是新的人類，被祂代表，站在天父面前、身邊。

不管怎麼樣，即使所有人都已經客觀地被耶穌基督拯救了，但是不是全部人都個人地、主觀地對神為他們所做的覺醒、接受祂的工作。他們還不知道他們真的已經跟耶穌結合了。

對於每個人，客觀是真的東西都必須要主觀地、個人地接受並且通過悔改

和相信經歷到。個人的悔改和信心不會讓一個人得救，但是救恩不通過它們就不會被一個人經歷到。悔改和信心本身就是神的禮物。

在經文裡裏面，我們找到一些關於全人類的/客觀的救恩，也有一些經文是關於個人的/主觀的救恩[經歷]。兩個都是真實的——但是個人的之所以是真的，是因為客觀的在它之前就已經是現實了。

這兩個分類都可以在《聖經》中隨處找到——有時候兩種都在同一段經文裡面出現，就好像哥林多後書 5：18-21。保羅一開始[在 18-19 節]講的是客觀的/全人類的意義上的救贖：『一切都是出於 神，祂藉著基督使我們與祂和好[過去式]，又將勸人與祂和好的職分賜給我們。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。』

這是一個全人類的客觀地對於客觀適用的真理——所有人都已經被天父和好了，藉著耶穌與全人類結合後所做的。

在哥林多後書 5：18-21 一段中，保羅建立好一個客觀的真理後，保羅繼續在 20-21 節提到主觀的/個人的救贖：『所以我們作基督的使者，就好像 神藉我們勸你們一般，我們替基督求你們與 神和好。 神使那無罪的，替我們成為罪，好叫我們在他裡面成為 神的義。』

怎麼會，所有人都已經被『和好』，但是神卻邀請他們『和好』——這是在暗示還有一個還沒有發生的和好嗎？答案是：兩個都是真的——這是一個真理的兩面。所有人都已經在基督裡面被和好了——這是一個全人類的、客觀的真理——但是不是全部人都擁抱、接納這個真理，所以不是每個人都經歷到他們跟神的和好。

被和好但是不知道已經發生的和好，一個人就經歷不了這個和好，他們就

好像從來沒有被和好一樣去生活。一個人的眼睛被聖靈打開了，看見了神的和好，選擇去接受這個現實，然後就可以經歷到這個和好。但是並不是他們的接受讓和好發生的。個人的領受讓這個和好被成為主觀的現實。

所以，神的大使們對別人的邀請是『和好』。但是這個請求並不會讓神再跟人和好一次；這是一個讓人去接受本來就已經發生了的和好。當我們接受[歡迎]福音的真理，我們便會不由自主地敬拜我們的主和救主！