

聖經研究專欄

(machine)，沒有位格。因為它沒有自己的意志，也沒有自己的智慧。或許，我們也可以想想看，我們講的話有沒有位格，有沒有理性？我認為多多少少是有一些。

另一個希臘化的猶太學者斐羅 (Philo, 20B. C. -A. D. 50) 也講到「道」(logos)。他所談論的「道」是有位格的，代表世界受造的媒介，同時也是「超越的神」與「物質世界」之間的一座橋樑；但這個道沒有成為肉身。因此，這還是不同於聖經所講的「道」(Logos)。

一位基要主義派的神學家戈登·克拉克 (Gordon Clark, 1902 ~ 1985) 把「道」翻成「理」，因為「Logos」的英文就是「logic」(邏輯，條理)。不過，一般的神學家還是喜歡把「Logos」翻成「話」

(Word)。因為約翰想表達的，似乎不是上帝和耶穌的邏輯或合理，而是上帝能夠用話語來傳遞和表達祂的真理和愛。另外，「太初有邏輯」、「太初有理」也不太能表達上帝的愛，以及光和生命的能力；相較之下，「太初有話」不僅能彰顯這些能力，也能表達理性的邏輯思想。

聖經所說的「道」

道(話、思想)能創造

要明白「道」的真貌，就要從舊約來瞭解。「道」(logos)的希伯來文「dabar」，就是「話」(word 或 speech)。中文把「Logos」翻

譯成文讀的「道」(the Word)。其實，「道」就是「話」；「太初有道」就是「太初有話」。從舊約的角度來看，這「話」大有能力，它借著創造達到其歷史的目的。《創世記》一章3節，「神說『要有光』，就有了光。」《詩篇》一四七篇18節，「祂一出令，這些就都消化；祂使風刮起，水便流動。」《詩篇》一四八篇5節，「願這些都讚美耶和華的名！因祂一吩咐便都造成。」《說》、「令」(命令)和「吩咐」都是「話」的說出。

《詩篇》三十三篇6、9節，「諸天藉耶和華的命而造，萬象藉祂口中的氣而成。...因為祂說有就有，命立就立。」耶和華的「命」(命令)，就是耶和華的「話」(the Word)；祂口中的「氣」，就是耶和華的「靈」(the Holy Spirit)。這段經文有耶和華、耶和華的話(就是耶穌基督)、耶和華的靈——「三位一體」都出現了。

再看新約，耶穌的話有創造的能力。例如：祂斥退汗鬼(可一25-27)，帶來醫治(可二10-12)，平靜風海(可四39)，使死人復活(路七14-16)。

人的話能夠創造嗎？從思想，到話語，到創造出東西來，是我們可以想像得到的。譬如：王永慶先生站在珠海海邊，海邊空無一物，他看了一下，心中有了思想，就對幕僚說：「在這地方蓋工廠。」過了三年，我們就看到一個工廠在那邊。顯然，人的話也是有創意的。當然，我們的話也許都不是那麼強而有力的(powerful)；但不可否認的，某些人的話是很有權力的。

那麼人的思想呢？例如：一篇論文(paper)的寫成或一棟建築物的蓋成，可能是從構思開始，然後有了圖和字，最後就落實了這思想和話。又一場戰爭的開始，可能是一群將軍在那裏集思廣義，結果就開闢了一個戰場。總之，思想和言語最後會產生一些東西，這也是可想而知的。

再言，「上帝」(God)跟「上帝的話」(the

Word)既是「一體」，卻又是不同的「二位」；好比「我們的話」和「我們」是「一體」，卻又有些「差別」。一體的是，當你言由心生，你的話就代表你自己；差別的是，就某個角度而論，人常常言不由衷，所說的話不能代表自己，或我們回頭看自己寫的文章，會詫異何來的靈感，竟字字珠璣，妙語連珠。

道托住萬有

「就在這末世借著祂兒子曉諭我們；又早已立祂為承受萬有的，也曾借著祂創造諸世界。祂是神榮耀所發的光輝，是神本體的眞像，常用祂權能的命令托住萬有；祂洗淨了人的罪，就坐在高天至大者的右邊。」(來一2、3) 這段經文也很清楚的描述，上帝用祂權能的命令，也就是祂的話，祂的兒子，來護理這個世界。

道施拯救

「上帝」用「祂的話」行醫治，施拯救，「祂發命醫治他們，救他們脫離死亡。」(詩一〇七20)

道行審判

「上帝」用「祂的話」施行審判，「我藉先知砍伐他們，以我口中的話殺戮他們；我施行的審判如光發出。」(何六5)《希伯來書》四章12節，不也說：「神的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈，骨節與骨髓，都能刺入，剖開；連心中的思念和主意，都能辨明。」「辨明」可譯作「審判」(judge)，即神的道能辨明是非，施行審判。

又整個《詩篇》二十九篇則說到「耶和華的聲音」大有能力，滿有威嚴；耶和華用祂的聲音行審判。上帝的「聲音」(voice)和上帝的「話」(the Word)，不同之處在於：「話」不一定有「聲音」，它可以是文字，或手勢，或密碼。

不管是創造、護理、拯救，還是審判，這個話都是上帝所寶貴的。(下期續)

約翰福音 (詳解 - 2)

康來昌 牧師

道

喜歡哲學的人對於「太初有道」這四個字，有非常多的討論。的確，「道」是跟哲學有些關係；但我希望用最簡單的話來談。現在，包括遠志明弟兄，還有一些喜歡把中國文化跟聖經互惠的學者，都喜歡講：「這個『道』就是老子所說的『道』——道可道，非常道。」我覺得這樣的互惠是錯誤的。也不是全然不可取，因為我們相信所有的人，不管是賢與不孝，文雅與野蠻，信與不信，或多或少都殘存有上帝的形象，也都有上帝的一般啓示在他裏面，讓他或多或少對上帝都有一點認識。所以，用老子所說的「道」來互比，可能會有一點點的關聯，但也有極大的差異。因為，罪人對上帝的認識是有所扭曲的。

老子《道德經》的第一句話，很明顯的跟《約翰福音》所講的「道」有所不同了。「觀妙章第一，道可道，非常道。」意思是：可以用言語說出來的話，即不是恒常不變的眞道。有的時候，佛教也有這樣的觀點：「如來說說，法皆不可取，不可說。」又禪宗法門：「不立文字，教外別傳；直指人心，見性成佛。」話說「眞理是離文字相，離語言相」，也就是他們的眞理不用文字、語言描述，而是以心傳心。這些話跟聖經是絕對的衝突。雖然聽起來高深莫測，滿有智慧；其實是嘩眾取寵，用文字來破壞文字。

後現代的哲學家就很喜歡講這類的話。可是我們基督徒始終知道，「上帝的道」跟「我們的話」是一樣的。整個聖經不是用天使與秘的話寫成，而是用人人可懂的話寫出來的。所以作神學家，千萬要知道自己在說甚麼，不要玩弄文字嚇唬人。以弗所暴動的時候，這些暴民根本不知道自己在幹甚麼，「聚集的人紛紛亂亂，有喊叫這個的，有喊叫那個的，大半不知道是爲甚麼聚集。」(徒十九32)

我們相信上帝的話、上帝的眞理可以用最簡單的話來表達，而且這眞理不是只有希伯來文或希臘文才可以表達得清楚的。正統的神學相信，上帝能用任何人的語言文字來表達祂的眞理。我們也不要被神學家唬住了，以爲和合本聖經的中文翻譯錯誤。我們承認，有些字有翻譯和轉換的困難，有些字則不容易明白，有些字則會讓人反感。譬如聖經裏說到「祂的衣服潔白如雪」(但七9；太二十八3；可九3)，這對於住赤道附近，沒有看過雪的人而言，可能不容易瞭解；對黑人而言，這字又令他們異常反感，甚至覺得「爲甚麼不說黝黑如炭呢？」

學者所說的「道」

「道」的希臘文，就是「Logos」。很多希臘的學者，也常常講到「logos」。有的人特別喜歡赫拉克利特斯(Heraclitus, fl. c. 500B. C.) 的定義，他說「logos」是統攝萬有的原理」。這不同於聖經，特別是《約翰福音》所講的「道」(Logos)，是有位格的(personal)——有智慧、意志、理性和情感的。因此，一般正統的神學會說，只有人和天使和神是有位格的。(當然，很多愛護動物者會堅持「動物也有位格」。)即使是一個可以贏過棋王的智慧型電腦，仍然只是機器

教會復興中的平信徒

朱易

第二講 從安提阿出發的基督徒

門徒稱爲基督徒，是從安提阿起首。(使徒行傳十一26)

大部分人都認爲這句話是對安提阿教會的肯定，也是後世對安提阿教會的讚美之詞。但其中的意義遠不止這些。它所蘊涵的重要性，甚至不下於後來的馬丁路德大改教運動。

不過，基督徒和使徒行傳的讀者們的注意力，都被吸引到彼得，保羅所行的神迹上，他們的關切都在火熱的初期教會生活上，他們的向往都落在三次旅行佈道的壯舉上。他們以爲，這一句話只不過是段落之間的一個轉折詞而已。因此，它並未讓他們的目光停留在那裏。但是這句簡單的話，不但值得我們注意，而且還可以從中體會出新時代的福音策略。因此這句簡單的話中，包含著一個時代變遷的風雲，而當中所體現的，是神對人類的心意。

(一) 體現了上帝的心意

神的心意是讓世上萬人都歸向上帝，耶穌託付給門徒的大使命，就是要門徒到天下去，把福音傳遍全球，耶路撒冷的門徒並未主動去傳播福音。相反，反而守在耶路撒冷，等候天下的人前來聽福音。當大逼迫來臨

時，門徒才四散開來，福音才走出耶路撒冷。而安提阿教會正是福音開始散播的結果。

從安提阿教會起，基督教開始了有意識，有計劃的宣教工作，他們向外派派出宣教士，把福音越傳越遠。更難得可貴的是，安提阿教會的宣教工作，目的不是爲了安提阿教會本身的擴張，而純粹是聖靈引領的結果。初期教會發展一直將耶路撒冷教會作爲教會總部。說明安提阿教會的宣教工作並不是爲了在各地建立分會，而只是爲了傳播福音。

實際上，從主動性看，教會開始推廣福音大使命，亦是從安提阿教會起首。安提阿教會是第一個真正體現了神對人意的教會，真正將神的心意用實際行動向世人表現出來。難怪後世注重宣教的教會，都以安提阿教會爲楷模，將安提阿教會作爲效法的榜樣。

(二) 立好了教會的根基

耶穌的門徒聚在安提阿，後來被人稱之爲基督徒，這表明這群門徒有一個最大，最重要的共同之處：基督徒是教會的根基，教會只有在基督的根基上建造，才合神對教會的心意。教會的建造才能長久，建造的工作才能經得住水火的考驗。在基督根基上建造起來的門徒，才是合神要求的聖殿。安提阿的門徒被人稱之爲基督徒，表明這些門徒身上有基督的馨

香之氣，表明他們的言行有基督的樣式。

最近，一位常駐中國的西方記者，回國述職時上電臺接受採訪，其中一位聽衆詢問中國的宗教狀況，這位元記者報告了一件事，讓許多人驚訝。他說，在中國的某些地方，政府官員鼓勵民衆信耶穌。爲什麼呢？因爲基督徒都誠實地繳納稅款。這些官員就從這點來識別當地的基督徒。因爲這些人遵守了耶穌有關「凱撒的歸凱撒」的教導，守法繳稅。

在安提阿教會時代，人們也認同門徒的共同特徵，並認出這個特徵是屬於基督的。這表明安提阿教會是建造在基督的根基上。這是我們今天許多想效法安提阿教會必須學習的首要之處。

(三) 推倒了隔斷的牆

安提阿教會之前，信耶穌的人被稱爲門徒，外邦人常常認爲門徒是屬於猶太教的一個支派，門徒們受迫害因爲猶太教義上的爭執。門徒與非猶太人之間是界限分明的。他們中間有一堵隔開的牆。這堵牆的標記就是割禮，受不受割禮就是猶太人與外邦人的區別。

安提阿教會勇敢地推倒了這堵牆，將福音傳到外邦人中。他們並未被要求守割禮，讓信耶穌的外邦人瞭解，他們加入的不是猶太的一個支派，而是基督的軍隊。他們被稱爲基督徒，正好表明教會跨越了割禮的這堵牆。

割禮是上帝選民的標記，是上帝要猶太人遵守的，目的就是要他們與世俗有分別。要猶太人放棄割禮就猶如要他們放棄信仰上帝一般，是一個難於想象的事情。但是上帝的救贖是給全人類的。在耶穌基督裏，救恩就賜給了世人，就不再有割禮與非割禮之分。信上帝與不信上帝的區別就不再是割禮，而是信心。

但這堵牆在那裏已經有幾千年，又豈是三言兩語就可推到的。可惜的是，安提阿教會的信徒，勇敢地推倒了這堵牆，他們把教會的境界擴寬了，讓福音進入外邦人中，進入到一

向被認爲是外邦的當中去。

今天的教會，也有類似的牆，那就是「文化」。二千年來，教會一直努力維護這堵牆，目的就是保持教會信仰的純潔性，防止教會的世俗化，教會採取排斥文化的方式，其目的就在於此。正如割禮會保有猶太人信仰的純潔性，以致耶穌降生在猶太人當中，並把上帝的福音帶向全世界。教會努力區隔聖潔與世俗，建立起基督的精兵隊伍，爲末世的宣教預備好了一支軍隊。

但這次軍隊必須走出教會的圍牆，走向世俗當中去，把福音傳開。因此，爭執了二千年的教會與文化的關係問題，必須要有一個全新的思考方向。

使徒們最後在西元49年的耶路撒冷會議上做出大膽的決定，信基督不必受割禮，除了他們明白神的心意外，主要是受到了神在外邦人中的作爲的感動，而這一切又以安提阿爲首，因爲基督徒的稱號是從安提阿起首的。

同樣，今天的基督徒也要面對另一堵牆的拆毀的爭議。門徒害怕不守割禮後，教會就會外邦化，信仰就不純潔。同樣，今天有許多認爲去除文化的牆，教會也不純潔，教會也會世俗化。這種憂慮是對的。受割禮讓猶太人與世界有分別，排斥文化讓教會與世俗有分別，這都是好的，是十分美好的。但並不是神對世人的心意，神要猶太人走出猶太人與世界的區別，把福音傳給外邦人，神也要教會走出文化的區隔，把福音帶到世俗當中去。

門徒最後在外邦人中被認可，成爲基督徒，教會也必將被世俗認可，成爲世上的光和鹽。因此走向世俗文化進行宣教，既是宣教的一個策略，也是上帝的一個心意。

結 論

門徒被稱爲基督徒，體現出上帝對世人的心意，揭示出教會的奧秘，也向我們指出了當今宣教的一個方向和策略。(下期續)

基督教文化交流基金會

服務項目：協助基督徒出版各類屬靈書籍、活動文宣，不定期舉辦文化交流活動、設置「基督教教育研究中心」推廣基督徒對聖經的研究、協助平信徒傳揚福音。
連絡電話：(951) 538-7221
E-Mail: mountain3032003@yahoo.com

