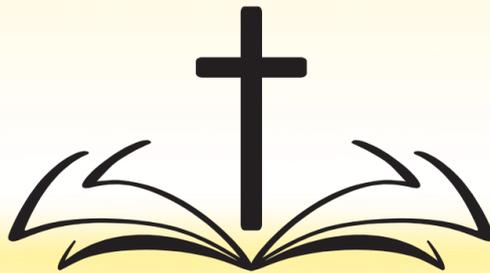

盛大的展示(the Grand Demonstration)

研究聖經所謂惡的問題

by Jay E. Adams

中文譯者：李春旺

目次表

序言.....	3
導論.....	4
1. 惡的問題.....	5
2. 盛大的展示.....	8
3. 觀眾是誰？.....	11
4. 上帝公平嗎？.....	14
5. 上帝有實現祂的旨意嗎？.....	18
6. 人是自由的嗎？.....	22
7. 揀選與你.....	25
8. 盛大展示的福音.....	28
9. 論人與天使.....	30
10. 祂豐盛的榮耀.....	33
11. 毀滅、權能、忿怒.....	35
12. 結語.....	36

序言

原先我寫到：

雖然我沒有聲稱有像一位先知的特殊才能，但我是帶著某種程度的自信做出以下的預測：我預測一些讀了本書的人的立刻反應會是宣布，我的努力是純粹猜測的、危險的、並且是不明智的。

這些讀者中的一些人必指控我越過了得體的限度，其他人必攻擊我作神學家的資格，還有別的人必在全然的不信中搖著他們的頭。

不過，其他人會讀且明白，他們必大大鬆一口氣（假定我能找到一個有足夠勇氣的出版商來促銷它），甚至會誇本書是對他們長久尋求一個答案之問題的解答。那些同意我所寫的之人，因著想過包含在本書中的問題，很可能會很不一樣地看待自己，同時間，可能開始對上帝的偉大和莊嚴發展出一種新的評價。我是為著那樣的人而寫。

但是，一位值得信賴的朋友讀了手稿，他不同意，「你太低估你的書了。」他接著說（用類似這樣的話）：「你在這裏有一些很值得的東西——不要貶低它；你要在序言中推銷它。」嗯，我相信在這裏有一些新的東西是需要被說出來的，一些被忽略了太久的東西。並且它是重要的。因此，我要把它交給你——請你讀並看看你是否同意。

當然，我會希望能說服所有讀的人，但我不會抱持那樣不切實際的希望。而是，只有那些願意追隨聖經，甚至當經文把他們帶到新的且孤單的路徑時，他們必正面地回應的人，數目會比我渴望的少。這正是今天在基督的教會的光景。

你可能對像這樣的一個序言感到奇怪，但我說這些話是要幫助你了解到，我知道我正在勞苦對抗的不利情況。那麼我要請求你的全部就是，一開始，請你決定要用上帝的道來判斷我所寫的，而不是人的意見——包括你自己的。如果你是的話，我誠摯的盼望是你會以一種新的清晰性來看上帝與人的道路而深深地蒙福。

引言

「為何所有這一切會發生呢？」這位年輕人仔細沈思。

他在聯邦調查局工作，但在這時候他敏銳的心思不是致力於發現某位不法的毒品交易者的慣技，他聚焦在最近一次跟一位美國最重要的神學家的談話，所談的跟上帝的主權有關！

在這位神學家演講上帝的主權之後，他們談了將近半個小時，這位年輕人從好幾個角度不斷地提出他的問題。回答總是模糊、令人不滿意。這對他來說有點奇怪，因為他知道這位神學家是一位直截了當回答聖經問題的人。

在他的演講中，這位神學家宣稱上帝計劃萬事，上帝計劃祂的工作，並照祂的計畫去工作，這是他的教導的要旨。到目前為止一切都算順利，但這位年輕的聯邦調查局雇員想要知道的是，為何一位好的上帝計劃了惡，並且既計劃了惡，為什麼當人犯罪時祂要抱怨，又將那些沒有悔改的人送到永遠的地獄去？這些是好的問題，值得比他得到的更好的答案。

這位神學家的唯一回應是，我們無法知道回答那樣問題的答案，我們必須僅僅憑信心接受聖經所教導的，甚至當這麼去做可能是困難的時候。人的責任與上帝的主權兩者都必須堅持，儘管這會導至自相矛盾的說法。他叫這個年輕人感到迷惑，心神錯亂，沒有一個真正的答案。

幾週之後這位聯邦調查局的人告訴我他們的對話，並且表達了他的不滿。我們交談，討論又長又激烈。我們查考聖經，我們正視有關所謂惡的問題、人的責任、上帝的本性、揀選、預定論、和福音的白白提供等硬道理。當他走的時候，他終於滿意了。沒有閃避，沒有閃爍其詞，沒有撤退到神秘或自相矛盾的說法去。相反地，他找到解決之道。

發生了什麼事才改變我的朋友的态度呢？他終於明白了我此後叫做**盛大的展示**。他帶著一種對上帝的偉大和榮耀新的評價離開。

我們在那次的對話中所談的——還有更多——乃是本書的重點。原來討論的一來一往失去了，不能再重製，它沒有遵著一種邏輯的順序。但是，在這裏以一種稍微更有組織的形式，你有我們所說的實質。我的盼望是，你也一樣會在書中接下來所解釋的聖經無異於驚人的（卻可悲地被忽略的）真理中，找到解答。如果你有的話，你對這世界的看法必首度無法衡量地被擴展，並且你必以一種全新的方式學會在全能上帝的創造和護理的驚奇中站立。

第一章 惡的問題

惡的存在真的是一個問題嗎？惡和惡的後果怎能存在一個善的上帝的世界中，這真的是一個無法解開之謎嗎？是不是沒有令人滿意的解釋呢？沒有理由一個人在一聽到它的時候，就無可奈何地被迫說，「啊，現在我懂了」？基督徒對惡的存在的解釋沒有比一位人本主義者或無神論者高明嗎？難到上帝的存在和祂在聖經中有關祂自己的啟示，對此問題沒有投射亮光嗎？當基督徒在這個主題上被人逼問時，他就只好閃爍其詞，並且言不由衷說些空洞和不相關的話嗎？

長久以來，許多神學家給這些問題的答案是模糊兩可、令人挫折、並且全然是不適當的。如果上帝沒有對祂的做法和目的提供一個更好的解釋，當然那樣的回答就會是足夠。引述申命記 29:29，

隱祕的事是屬耶和華我們上帝的；惟有明顯的事是永遠屬我們和我們子孫的，

就會是我們能到的最遠地步。猜測上帝所沒有顯明的事情不對，不然就是偷竊未遂。如果正如祂說的，有關祂和祂的目的未顯明的真理「屬於」祂，不屬於我們，那麼藉著人的推理去嚐試從祂的手中將這些秘密探聽出來，無異是偷竊未遂。上帝已經顯明的祂的本性和做法一並且只有這個一才屬於我們。

再者，若是說到上帝是祂沒有先說的，就是說出關於上帝的假話，錯誤地描述祂，跟上帝真正的所是完全不一樣。如同彼得說的，「若有講道的，要按著上帝的聖言講」（彼前 4:11）。但是，另一方面，未能說出上帝在聖經中所啟示的，也是在說謊。這正是有關惡的「問題」許多這類的失敗，當你讀下去時會變得再明顯不過。

這個所謂惡的問題是從哪裏冒出來的呢？在一個善的上帝的世界中，人想要知道小孩怎能被酒駕的人撞死弄殘，怎能發生強姦、戰爭、椎心刺骨之痛苦、削弱身體的疾病、酷刑、死亡。確實，怎能存在醉酒、仇恨、致命的細菌？上帝對這些問題有「顯明」答案嗎？或者它們是獨獨「屬於」上帝的「奧秘」呢？

把所有的惡說成是亞當墮落的結果是完全正確，卻全然不足。這個回應僅僅把問題向後移動一步：怎麼會有墮落呢？把撒但說成是墮落的起因也是對的，但只是把探詢向後推多一步：魔鬼怎能存在於一個全權、善的上帝的世界中呢？這就是所謂惡的問題。

基督徒對此問題不該無言以對；上帝對此問題已經啟示祂自己了。並且祂不含糊地、令人滿意地，這麼做了。問題並沒有恰當地陳述出來，它應該這麼說：當上帝對那樣的問題已經给出清楚且充份的回答了，為什麼神學家還執意說祂沒有呢？為什麼他們要對一個跟救恩的方法本身一樣清楚的事實支支吾吾，曳著腳步行禮如儀呢？答案恐怕是他們是被人本主義徹底洗腦，使他們或者對此真理盲目，或者雖然他們明白此真理，卻因為怕別人會怎麼說他們，而拒絕去教導它。

基督教科學箴言會（山達基）試圖以否認惡的存在來解決這個「問題」。他們說，沒有罪、病、或死亡那樣的事情存在。對這三人一組的惡的信念是「必死的心思」的「錯誤」。但他們藉著這個內在不一致、自相矛盾的解釋，將他們本身的信念炸鍋了。如果沒有惡這樣的事情，如果上帝是一切，一切是上帝（如同他們也教導的），那麼這位全知的上帝自然不會有錯，所有人都是這位上帝的一部份，就沒有像錯誤的「必死心思」那種東西了。

還有，沒有什麼事情要被改正，沒有什麼教導要被傳授：所有人，都是上帝，早已知道全部的真理。但，顯然的，對每一個思想還沒有被愛迪女士的教理扭曲的人來說，基督教箴言會的術士們用心思治療去「醫治」那不存在、不會有錯、不須要進一步教導的東西，不只徒勞無功，更是胡言亂語的縮影。這些對改正和治療的嚐試，就顯示惡及其顯響不存在的教訓是不真實的，如同馬克吐溫有一次俏皮地說，山達基就像一條試圖把自己吞下去的蛇—先從尾巴開始。

亞米念派和進程神學家採取一條不一樣的途徑去繞過惡的「問題」，實際上，兩者都否認上帝的主權。為消除上帝被指控是罪的作者，他們以一種方式或另一種方式侵蝕上帝的全知和/或全能。當祂創造世界時，要麼祂知道惡未來的存在，雖然祂不希望惡出現，卻無力防止惡出現（亞米念派），要麼當祂創造宇宙時，祂就是一位不知道祂在做什麼的上帝（進程神學），只有到了惡進入受造物之後，祂才對惡有察覺，至終採取緊急措施來反制，因而，基督的死非但不是歷史的偉大高潮，從世界開始之前就作好的一個計畫，而是一個亡羊補牢之舉。

兩者都斷然否認上帝計劃惡的存在，並否認上帝以其護理之工將罪帶進人類的歷史中。

這兩種錯誤的神學所鋪陳的這種娘娘腔式的上帝，不是聖經這位有主權、全知、全能的上帝。耶和華知道並「從起初」「指明」末後的事（賽 46:10）。對祂而言，沒有驚奇之事。怎麼會有呢？祂從起初就計劃了萬事。聖經的上帝「照著祂旨意所預定的，隨己意行做萬事」（弗 1:11）。因此，祂希望去做的，沒有一樣是祂不能去做的。惡不是某種在宇宙中失控的元素，不是祂無法控制的某種變樣。

他們為「挽救」上帝不被人「指控」祂計劃了惡的存在，就把上帝去勢了！想想看，祂最好計劃了惡，因為假使祂沒有，世界就在最關鍵之處脫離祂的控制了！去想惡沒有目的、沒有計劃、沒有好的終局在望，豈不更糟嗎？或者是有的呢？

亞米念派和進程神學家把上帝向祂自己的受造物臣服，祂變成一位被動的上帝，一位從人學到祂之前所不知道的事情，而不是一位全權行事的上帝。祂不會比異教徒的神明好，祂不是保羅的上帝。

與這些觀點對照，改革宗思想家小心翼翼地保存上帝的主權，堅持說上帝不僅僅知道過去、現在、未來的所有事情，也命定這些事情。亞米念主義和進程神學兩者都被否定，並且基督教科學會對罪、疾病和死亡的否認，當然要被

拒絕。

到目前為止一切都順利，但這位向坐在聽眾之中的聯邦調查局年輕幹員作演講的神學家是改革宗的，不過，他也是一樣未能回答這個關鍵性問題：惡怎麼會存在於一個善的上帝的世界？上帝為何計劃了惡呢？其目的為何？如果上帝恨惡惡並處罰那些犯罪的人，祂怎能命定惡呢？在這裏，大多數的改革宗神學家跟他一起擱淺、閃爍其詞、最終退縮到神祕和自相矛盾的說法去。

有一個更好的答案嗎？聖經對這個問題有更斬釘截鐵的說法嗎？或者，基督徒必須一代又一代永遠在其上絆跌嗎？他們必須也將惡的存在宣布為一個無解的（及無法可解的）「問題」嗎？

我意圖在下一章向你指出，對所謂惡的問題是有一個答案。這是一個應被每一個相信聖經的基督徒了解並珍藏的答案，這是一個滿足理性的答案，但（我承認）乍看之下可能會叫你不安。但，最重要的，它是合乎聖經的，因此屬於你和你的兒女，這是在上帝已經顯明的那些事情當中的。

在接下來的這章中，我希望指出，所謂惡的問題根本不是什麼問題，（除了當驕傲的罪人使之如此之外），而是有史以來最壯觀的景象的基本原則。確實，我希望指出，把它叫作一個「問題」，就會是跟對創造的上帝一種侮辱一模一樣。

在我會對所謂的問題提出的解答中，存在了有關上帝和有關人的生命一個最大的真理，是長久以來幾乎被埋藏起來的。這個真理如此重要和驚奇，使得我就將它稱為盛大的展示。

第二章 盛大的展示

本章雖然不長，卻是本書的核心。如果你明白並接受在這裏所展開的聖經的教導，你必看見接下來的一切不僅僅與之一致，還是必然地從它流出。並且你必有保羅對惡的「問題」提出的「解答」在你的擁有物之中。

為了「解決」這個「問題」，我們必須小心翼翼地查考聖經的一段關鍵性經文：

倘若上帝要顯明祂的忿怒，彰顯祂的權能，就多多忍耐寬容那可怒、預備遭毀滅的器皿，又要將祂豐盛的榮耀彰顯在那蒙憐憫、早預備得榮耀的器皿上。(羅 9:22, 23)

保羅的這些話從討論上帝丟棄以色列、將外邦人稼接到教會、以及這些事件如何與上帝的計畫與目的一致而來。保羅說，實質來說，上帝的行動不是什麼亡羊補牢之舉，而是一個盛大的、整全的、永遠的計畫的作成。

在這段經文中，保羅說到上帝無條件揀選一些人得永生，以及上帝的忿怒要澆灌在非選民身上。保羅在人不喜歡聽的教訓中間寫出上述所引的經文，因為這些經文將他們降低到依賴的、受造存在的地位上面，而把上帝提高到祂應有的位子上面，作為萬有的創造者和支撐者。

這是有關上帝跟人的來往方式的一個宣告，直接處理所謂惡的問題。這些話是什麼意思？保羅在說什麼？

首先，我們要曉得保羅正在討論終極問題，他不是再評論某個次要的課題。在這些話中，他將上帝內心的幕推到上帝可容許他的地方。或許你在這裏會比在聖經別處的經文，更洞察宇宙的終極意義。

在這裏上帝經由保羅告訴你，上帝為何命定惡的原因。他解開所謂的奧秘，使那個明顯的矛盾消失不見。保羅說，上帝忍耐預備遭毀滅的器皿（容器、罐、瓶），為要彰顯並顯明祂的忿怒，同樣地，罪進入世界，使祂藉著澆灌祂的憐憫在先前被計劃得永生的器皿上面，來彰顯祂豐盛的榮耀。

保羅在前一個例子中（羅 9:17）使用相同的字眼，彰顯，並做出相同的論點。他說，上帝興起法老（亦即，將他帶到世界歷史的場景），為要藉著他向天下彰顯祂的權能。（參出 9:16「使我可以你身上表現我的力量」，七十士譯本）。

這個動詞在新約中共使用了十一次¹（獨獨是保羅和希伯來書的作者在用），留意到在羅 9:17 使用的是關身語氣(the middle voice)，很有啟發性。這種動詞形式的意思是「為我自己」，「為我的好處」，或「由於我本身的緣故彰顯」。很清楚地，保羅是在說，對法老和以色列人的審判有助於上帝的好處。這使焦點從人轉移到上帝。

這使你驚訝嗎？使你不安嗎？若是，請你要想想是為什麼。你豈能期待萬有的創造者不是在為祂本身的利益行動呢？當上帝說到以色列人是「我為自己造作，好述說我的美德」時（賽 43:21），你會大起反感嗎？如果你對此有困難，

¹ 羅 9:17, 22; 2:15; 林後 8:24; 弗 3:7; 提前 1:16; 多 2:10; 3:2; 提後 4:14; 來 6:10, 11。

很有可能是因你過度沾上了人本主義的教條，高抬人，把上帝弄下寶座。每個基督徒都需要學到的一件事情，就是上帝為祂本身的利益而行事。

但，回到羅 9:20, 21，描述製作兩種器皿的動詞有一點不同，說到「被預備 (fitted)」遭毀滅的忿怒的器皿（亦即，那些註定要收到上帝忿怒的人），保羅用的字眼意思是「使之適合，適宜」。寫到早為榮耀而計劃的器皿，他用的字眼意思是「預備好」或「使之準備好」。為何不一樣？重要性何在？

Vincent Taylor 再簡明不過地解釋說，

...適合毀滅...描寫了器皿的性質...對憐憫的器皿使用類似的詞會暗示他們配得上帝的榮耀²。

因此，保羅改變動詞不是要減弱這個用詞的意義，相反的，他清楚地說，有些人被命定要忍受永遠的毀滅，他的用意是在確保不要太過高舉人，他不要人以為是因著他們的品格或善行，上帝的榮耀才授予他們，這事獨獨有賴於上帝的恩典和憐憫。所有人都配得毀滅；但因著不可致信的憐憫，一些人從其中被救了出來。忿怒是該受的，榮耀則不是。這就是恩典的本質。為了不計一切代價去保存救恩是恩典的結果，決不是依靠人的工作（或甚至祂預先看見的信心）此一真理，使得保羅避免使用很可能被誤解成教導那樣一件事情的字眼。

但在這個討論之中，保羅明明地說，上帝命定惡及其後果，落在那些適合於它的人，以致於「...神聖的權能可以有一個表演場所。」³Hodge 甚至這麼說，添加所有處罰的原則，乃是要使神聖律法的頒布者的真實品格被知曉。就上帝而論，在所有的目的中，這是最高最重要的一個。另一方面，義人的救恩被用來表現祂恩典的豐富。⁴

乃是藉著命定惡的存在，使這兩個目標能被達成。上帝的忿怒和權能直接釋放在惡人和天使身上，彰顯祂本性的一面，是無法以其他方式被得知的。只有惡，惡在其全部的可憎之中，才能將它帶出來。要由強姦婦女、戰爭、傷害孩童，才能喚起它，彰顯它。再者，祂恩典和憐憫的豐富無法被彰顯出來，除非出現不配得的、無助的、悖逆的、一點都不在意他們創造主尊榮的受造者身上。

上帝在宇宙中選擇了這個小點，作為一個劇場去展示祂的忿怒和權能，以及祂的恩典與榮耀，不該叫我們驚奇。如同當年祂選擇以色列人時，祂使人得知這不是因著他們的良善或因為他們是多麼偉大的一群百姓，而是因為祂希望去做一件工作，可以在祂所做的一切反映祂自己（申 7:7, 8），因此上帝也是一樣，選擇一個毫不顯眼的星球（我們稱作地球），在其上展示祂的本性。再一次，我們看到純粹、不配得的恩典在運作。

這個事實應使我們降卑，真的，若上帝將生物放在這個地球上，他們有一天會變成罪人，祂要在他們身上只有彰顯祂本性的一面—祂的忿怒—並且決定

² Vincent Taylor, *Commentary on Romans*. London: Epworth Press, 1955, p. 66. 泰勒在一本由衛理宗贊助的註釋書中，沒有理由對我們的解釋表現偏見。

³ *Ibid.*, p. 64.

⁴ Charles Hodges, *Romans*. Philadelphia: Wm. & Alfred Maritien, 1861, pp. 229, 233.

不去拯救這悖逆的族群的任何人，祂大可以這麼做。但祂沒有！在一次寬宏大量的行動中，祂向所有的受造物彰顯祂的本性不只包括一種對惡的神聖忿怒，也有一種有同情心的憐憫。對我們來說，這事的作用是有有些不配的罪人，靠恩典，會進入榮耀去。

那麼，讓我們拒絕所有那些令人不滿意的回應，把惡的一個「問題」留給我們，反過來，讓我們更有幹勁地肯定，聖靈經由保羅已經解決了這個問題。因著惡的存在，以及上帝在其中對之回應的方式彰顯祂的本性，上帝為自己得到了榮耀：

因為經上有話向法老說：「我將你興起來，特要在你身上彰顯我的權能，並要使我的名傳遍天下。」（羅 9:17）

法老的案例是獨特的，因他在救贖歷史一個重要的關頭上出現，作為上帝忿怒和（對以色列人）憐憫一個閃亮的例子。耶穌基督的死和復活更清楚地彰顯了上帝的忿怒和恩典二者（參弗 2:7）。現在，被上帝救贖的百姓的任務，就是要使所有受造物得知上帝的智慧（參弗 3:9-11）。這事為了誰而做成，乃是下一章的關切。

第三章 觀眾是誰？

當某件東西被展出時，它被展現在某個人面前。如果沒有人去看，展覽就沒有價值。當有一場展示時，它向某個人展示。上帝這個盛大的展示已經發生，並且仍然在整個宇宙成千上萬有靈性的生物面前繼續發生。這事從撒但和「不守本位離開自己住處的」天使墮落起（猶 6），就一直在進行著。

人在他有罪的妄自尊大中，思想和行事彷彿他是宇宙中唯一的受造物，他如此看重自己，使他說話彷彿宇宙是為他而造的。然而，聖經很清楚地說不是這樣，宇宙是為上帝造的：「萬有都是藉著祂造的，又是為祂造的」（西 1:16）。在聖經中我們還讀到千千萬萬的天使（啟 5:11）、活物（啟 4 章）、基路伯（詩 99:1; 結 11:22）、撒拉弗（賽 6 章）、有能力的（彼前 3:22）、有位的（西 1:16）、主治的（西 1:16）、有權柄的（彼前 3:22）、和掌權的（弗 6:12）。雖然在這些外星生物的稱謂中可能有部分重疊，但很清楚在宇宙中人不是單獨的。

確實，有些天使甚至有名字，加百列（但 8:16; 路 1:19）和米迦勒（但 12:1; 猶 9; 啟 12:7）。所有的天使看來不都一樣，有好的天使和墮落的天使（鬼魔）。有的只被叫做「天使」，別的叫「天使長」，偶而一個被說成是「一位大力的天使」（啟 5:2; 10:1），大概是跟那些不那樣強壯的對應。

天使是什麼？他們是從上帝來的「信差」，被差來服事我們（來 1:14）。但「信差」這個名字有可能是從人的觀點給他們的，他們是住在宇宙的銀河別處的生物（猶大說到有的離開他們的本位），需要時受上帝的召喚，或者他們只是無實體的生物，服事上帝，做祂所吩咐的，我們不知道。當他們向人顯現時，總是以男性的形狀，因而有人「不知不覺就接待了天使」（來 13:2）。

但有一事我們知道是事實，就是天使對發生在我們星球上面上帝本性的這個盛大展示有興趣，並有所參與。

聖經並沒有說從別的太陽系和銀河系別的星球來的其他生物也察覺到在這裏發生的事情，聖經並沒有具體地說別的世界有人居住，但似乎很有可能天使不過是一大群有靈性（很可能無罪的）生物的一部份，密切看著上帝在這裏所做的。例如，在但以理書中有一群生物（可能是天使）很適切地被稱為「守望者」（但 4:13, 17, 23），從上下文來看，很顯然他們對在地球上這裏發生的事情有深刻地察覺。

如果你了解到宇宙有多大（還沒有人能夠度量它），相比之下我們的星球是何等地小，你必立刻認清住在這個彈丸之地的你我是何等微不足道。這不只應該使你降卑下來，也應該幫助你更好的知曉上帝竟會決定使用這個星球和人類去實行祂的浩大目的，對我們來說這是一件何等偉大的事情。

祂的觀眾是誰呢？嗯，首先，人類本身，在祂使祂的權能在法老生平中被知曉時，祂在全天下這麼做（出 9:16）。當然，跟這個世界有非常密切關連和興趣的天使也是。我們並不知道在看的其他受造物是誰，有多少，但從聖經中的跡象來看，很大數目的「天上眾軍」對正在發生的事情是知曉內情的。

對那樣一個預示成功的展示，當然有一大群的觀眾會感興趣，很有可能是整個宇宙。那麼，不說別的，只要想到上帝透過你，作為祂所揀選如此去做的族群的一員，使得祂的權能和忿怒、以及祂的憐憫、恩典和榮耀，「正被知曉」，就應使你降卑下來。這個有史以來最偉大的戲劇被演出的規模何等大啊！想想看吧！並且這是在其中扮演一個角色的一部戲劇啊！

再一次想想天使，從聖經中我們知道最多的是他們。在耶穌降生時，天使積極地參與在將上帝的目的向馬利亞、約瑟、牧羊人顯明。在祂受試探時，天使來服事祂。在祂死和復活時，他們在不同的場合出現，並且祂在他們面前升到天上的寶座，從那裏在祂第二次再來時，祂必在他們一大群的陪伴中降臨（帖後第 1 章；猶 14 節）。

從一開始天使就對整個展示有興趣。跟墮落與救贖有關的事件，「天使也願意詳細察看」（彼前 1:12）。彼得所用的字眼代表一種極度的好奇，像是一個人想要去看而伸長脖子，那樣明顯。

在基督徒的敬拜中一救贖戲劇很多在進行的一個地方一天使在場（林前 11:10）。他們在生活的緊急情況中照料上帝的聖徒（太 18:10；詩 91:11）。當使徒因著傳福音被人虐待時，他們成為給天使觀看的「一臺戲」（林前 4:9）。當一個罪人歸正時，天使在天上歡喜（路 15:7），無疑是為了上帝恩典的彰顯而讚美祂。他們不斷地來去地上（約 1:51；創 28:12）。基督打敗撒但是一個公開的表演（西 2:15），並且傳道者在人和天使面前將祂「活畫」作為救主（加 3:1）。

天使作為上帝本性這個盛大展示在地上表現出來的不同階段的觀看者，為著上帝大能的工作讚美祂（啟 15:3, 4）。並且乃是上帝在教會中及藉著教會所做的，使得天上的掌權者得知並明白上帝永遠的目的（弗 3:9-11）。很有意思的是在提摩太前書發現的頌歌（或早期信條）中，我們讀到基督「被天使看見」（3:16）。並且教會在天上的聚集，有天使參加（來 12:22, 23）。

對好幾個世紀以來天上的觀眾看著上帝的計畫在地上彰顯出來，還可以說更多，但也許我已經說的足以說服你，在上帝向祂的受造物盛大展示祂自己上面，在人類族群中惡的存在確實扮演一個重要的部份（我還沒有說到天使對那些犯罪的天使所發生的事情的興趣）。

我們能完全同意 Wick Broomall，他寫到：

如果祂從永遠就計劃去拯救亞當的墮落種族，祂怎麼跟造成亞當的罪脫離關係呢？信徒會回答...藉著確認上帝為了某種智慧和神聖的目的許可亞當的罪。⁵

是的，正是如此，只是目的不是未知（如同 Broomall 的話似乎在暗示的）；目的很清楚地被陳述出來：彰顯出祂的本性。上帝為祂本身的理由，認為這個目的是「智慧和神聖的」。並且，因為祂是全智和完全神聖的這一位，我們可以確定祂的理由（我們並不知情）是充份的。

⁵ Wick Broomall, *The Encyclopedia of Christianity*, Vol. 4. Marshalltown: Jay Green, Publishers, 1972, 0. 172.

也許在上帝向地上的罪人彰顯祂的忿怒上面，上帝正在有恩慈地警告祂宇宙的其他住民。在彰顯祂的憐憫上面，祂可能表達了恩惠而吸引他們更靠近祂自己。當然在其全部，祂的公平被表現出來，祂為其受到尊榮和讚美。人類有著被揀選作為上帝為那個目的所造的受造族群之特權。若是除了上帝喜悅藉著人類族群來表現祂的本性之外，沒有別的理由，這個作為盛大展示的理由會是「智慧和神聖的」，凡有耳可聽的，都應當聽—祂也正在你面前彰顯祂自己！

第四章 上帝公平嗎？

「若向人和天使彰顯祂神聖本性的方方面面是上帝全權、永恆目的的話，又若祂進一步決定在祂的宇宙中的一個彈丸之地，在稱為人的一種受造的族群身上，使他們一些人會永遠滅亡，其他人會在天上在喜樂和有福中度過永恆的話，這公平嗎？」

上帝的公平性不是一個新的質疑，保羅自己在我們研究過的經文暗示了這個：

這樣，你必對我說：「祂為甚麼還指責人呢？有誰抗拒祂的旨意呢？」
(羅 9:19)

保羅聽過這個質疑很多次，很可能每一次他教導他在本章中教導的真理時都有人提出。論點這樣說，「若上帝主權式決定有些人在地獄度過永恆，這不公平！說穿了，若上帝定意這事，沒有人強大到足以去抵擋祂的旨意。」我們應如何回答呢？

一開始，保羅指出這個問題會被問起的這個事實，證明我在本書中所教的跟保羅教導的是一樣的，保羅說，每當這個真理被教導時，人一定問起這個問題。

你若不是早已解決了圍繞著它的問題，到此時你很可能會想到那樣的想法了。只有在回應上帝主權式命定一些人到永遠的忿怒這個教訓，才使得這個問題會被問起。

亞米念派闡釋的經文，拿走上面教訓的菱菱角角，未能引出公平性的問題，因為他們的解釋把保羅的話的明顯意義弄模糊或迴避掉。但對任何頭腦清楚，對聖經的教導開放，並且不論這教導領到那裏去都願意追隨的基督徒來說，對羅馬書第九章的任何解釋未能引出在第 19 節的抗議，都是不正確的。

你可能心不甘情不願地承認，「嗯，我可以看出這點，但指控本身怎麼說呢？我可以同意保羅教導你所闡釋的，但問題仍存在，『為何上帝指責人呢？』難道不是祂把他們造成那個樣子嗎？就算他們實行祂的旨意，他們有什麼辦法嗎？」

請思考保羅自己的答覆：

你這個人哪，你是誰，竟敢向上帝強嘴呢？受造之物豈能對造他的說：
「祂為甚麼這樣造我呢？」(羅 9:20)

保羅的回覆有兩部份：1.一個責備，導致 2.一個理由。每一個作為一個反問來表述。

責備是清楚且尖銳的，「你是什麼人，竟敢向上帝強嘴呢？」這是一個刺痛的抗議，反對人的狂傲。正當讀者在決定有關上帝的公平性的抱怨有可能有些根據時，保羅使他突然打住，並使他再思有關對全能上帝的行動之反對。保羅期待他的讀者像約伯一樣的反應，當上帝以類似的方式面質他時（參伯 40:1-5; 42:1-16）。反對上帝的旨意是駭人聽聞的，上帝在兩章對約伯的長篇責備中，很多是同樣的調調（伯 38, 39 章），祂問，「你是誰敢膽質疑上帝所做的？」這是

一個必須的責備，特別是在今天。

說穿了，公平是什麼呢？你的公平意識來自何處呢？公平是基於對和錯的一種標準，但乃是上帝，祂自己，給了我們那個標準。

除了祂在聖經啟示的旨意之外，就不會有客觀的、絕對的公義的標準。所有別的都是主觀的。因此，一個人對什麼是公平的看法，跟下一位一樣有效。換言之，除了從一種客觀的、神聖啟示的標準之外，沒有辦法將什麼是公平跟什麼是不公平區分出來。所有這一切是在說，上帝是對和錯是什麼以及公平或不公平是什麼的決定者。因此，由一個人判斷上帝的某個行動公平或不公平，就是錯的、傲慢的、頭腦有問題的，並且在反對者已經悔改帶來這指控之後，需要被帶到跟上帝的道相符。

上帝不公平的這個指控，像在伊甸園中追隨撒但建言的決定，而不是上帝的命令，顯露了在做出指控的這個人裏面有一種悖逆的自主精神。它發自人能坐下來審判上帝的自大假定。這種精上帝在雅各書 4:11b 被處理過了。那麼，難怪保羅將責備的這支火箭瞄準所有那樣自誇的驕傲！

在人本主義已入侵教會，並且時常被教會教導的日子中，這個責備是迫切必須的。這對無禮、前衛的福音派，深陷在洛杉磯陽光基督教，使人比他的所是更超過，是適當的。保羅把他們全部放在他們的地方，他反感地問到，「你是誰，竟敢向上帝強嘴呢？」並且，在回覆中，他並不期待你內在心靈某種長的主觀的探討。他尋求征服。

現代的基督徒啊，最近幾年你是否沐浴在枯燥、人本中心的收音機廣播，以及從基督教媒體而來的書籍的氛圍之中呢？如果是的話，很有可能你已被教導去比你應當想的更高地想到自己（參羅 12:3）。你買了它的帳嗎？在今天的教會中，專顧自己當道。保羅的責備旨在使你更清晰地、更合乎聖經地，想到你在宇宙中的地位以及你跟全能上帝的關係。

當你想透保羅的第一個反應（「你是誰啊...？」），你會看到質問上帝是徒勞無功，你會察覺到你有罪的驕傲，並且你必在你的造物主面前謙恭叩頭，跟約伯一起告白，「我用手摀口...我在灰塵和塵埃中後悔」（伯 40:4b; 42:8）。

雖然責備是尖銳和清楚的，但在其中保羅表現對談到的對象的關切，不是僅僅認定他不重要。非但不是打了他的臉，就走他的路，他跟他講理，為要將他帶到悔改和真正的信仰去。他用第二個問題繼續說：

受造之物豈能對造他的說：「祢為甚麼這樣造我呢？」（羅 9:20b）能嗎？當然，唯一合理的回答是，「當然不能！」他接著藉著問出第三個問題，延伸他所做的觀點，更加有力地強調相同的事實：

窯匠難道沒有權柄從一團泥裡拿一塊做成貴重的器皿，又拿一塊做成卑賤的器皿嗎？（羅 9:21）

再一次，只能有一個合理的回答：「是的，窯匠當然有！這是他可以照他高興去做的泥土。」

如果你把比喻推得太遠，所有的類比就會垮了（請記住不義的官的比喻）。

這個特殊的類比不是說人像泥土，一堆無生命的材料（這個錯誤的應用使得許多人對保羅的論點不理不睬；參新約註釋家 C. H. Dodd），反過來，保羅的類比強調上帝的權利，像一個窯匠，有權照著祂自己的目的，去做祂自己所希望的。上帝沒有必要為如此去做向任何其他他人作答覆（參伯 33:13）。

要是上帝創造所有人的目的，就只是為了將他們交付到永遠在地獄裏的話（當然，祂沒有一不是因為人是如此寶貴和貴重，而是因為上帝希望顯示祂神聖本性的兩面），我們就會求助無門，就沒有理由去抗議。上帝能照祂希望的來處置屬祂所有的。

要許多人來到接受這個事實的地步會有困難，但基本上，保羅所說的全部是，上帝是上帝，人是人。因著我們生下來就有的有罪的本性的腐化，我們是以自我中心的受造物的身分進入世界，認為世界是環繞我們在旋轉的。一直要到哥白尼式的新生的革命將我們的自我中心拆毀了，我們才能明白我們真正的地位只是行星，而不是太陽。

當你看到你是依賴的，不是自決的之時，之後一並且唯獨在此之後—你才能完全明白上帝是誰，以及你是誰。上帝是萬有的創造主，祂為了祂的喜悅造了你；祂的存在不是為了取悅你。祂不是某種宇宙販賣機，在你投入恰當的禱告銅板時，就會把你想要的任何東西賜給你。你被造去榮耀祂，不是作為憐憫的器皿，就是就作為忿怒的器皿。上帝沒有義務榮耀你。基督徒啊，祂選擇要救你，這事應不僅僅叫你高興，更應叫你驚訝不已。

你學會跟有主權的創造主和宇宙的主有恰當關係，無比重要。只有在你看祂如同神聖的窯匠，祂對泥土保有絕對的權利，照祂喜悅的跟泥土有關連，你才能真正帶著興趣、讚賞、和利益，去看待這盛大的場景。只有在此之後，你才能跟天使一起喊出：

我們的主，我們的上帝，祢是配得榮耀、尊貴、權柄的；因為祢創造了萬物，並且萬物是因祢的旨意被創造而有的。（啟 4:11）

唯有在你配得從上帝來的某些東西是祂未能給的，「不公平」的指控才能成立。但上帝不欠人任何東西，除了罪的工價—永遠的死亡、地獄。從祂手中來的一切良善，澆灌下來在你的身上，純粹是出於恩典。甚至在墮落之前，人類對上帝都沒有請求權。這族群是被祂造的，為了祂的用途。

在第一章提出的問題是，「惡（及其顛覆性後果）怎能存在於一個善的上帝的世界中呢？」現在你知道答案了：終極來說，惡達成一個善的目的。它的存在使上帝有可能向全宇宙彰顯祂像什麼。祂的本性的有些方面只能藉著惡的本身被帶出來，除了惡的存在之外，我們絕不可能知道上帝的忿怒。上帝的正義要求祂的忿怒被釋放只落在悖逆的、不悔改的受造物身上，他們配得；要不是罪人的需要將它汲取出來，我們也沒有辦法知道深深在上帝心裏的憐憫和恩典的深度，這憐憫和恩典只有在祂兒子的死上面被彰顯出來。要是這個盛大的展示沒有發生的話，人類連同其餘的受造物在上帝本性的知識上就會極度的貧乏。那麼，乃是惡使得這個展示可能。

這個終極的目的有使惡成為善嗎？沒有。惡就是惡，惡決不會是任何別的東西。惡是受造的傲慢一種可怕、自大的彰顯。惡不是一種能夠加以處置的實質，像塗在麵包上的奶油一樣，惡是受造物與造物主之間的一種關係，基本上，惡是悖逆一個人的造物者，悖逆有許多種的彰顯，因上帝有能被人破壞的律法。約翰說，「罪是違背律法」（約壹 3:4）。上帝說做某件事情，你不做—這是罪。祂說不要做某件事情，你做—這也是罪。罪是不順從上帝。

不過，惡這個字也被用來代表我們經歷在這世上的那些禍害的全部，是亞當的罪的結果：痛苦、疾病、憂傷、死亡。由於上帝的咒詛，苦難跟罪連在一起，被威斯敏斯德標準（Westminster Standards）以叫人信服的用詞「罪和悲慘」來說。這些悲慘會在世界上，不是作為神聖創造的一部份，它們的來到乃是人的罪的結果。不過，作為上帝計畫的一部份，它們也彰顯了一個善的上帝的本性。

比起永遠的地獄，這些暫時性的審判在一種較小的方式上面彰顯上帝的正義和憐憫。祂的正義在祂拒絕允許罪不受處罰上面被看見，祂的憐憫則在悲慘限制了人進一步犯罪和更大的忿怒的做法上面，以及它驅使選民到基督那裏的做法上面被看見。因此，惡—或者被考慮作不順從，或者被考慮作人因著不順從而忍受的悲慘—跟這個盛大的展示是一致的。

「但惡是否符合上帝的旨意嗎？上帝不是定意公義嗎？」對這個問題的回答將是下一章的關切。

第五章 上帝有實現祂的旨意嗎？

當保羅想像中的反對者問，「有誰抗拒祂〔上帝〕的旨意呢？」他暗示了一個重要的真理：上帝的旨意必然發生，上帝做祂想要做的。Hughes 在下面所寫的是和稀泥的想法，

上帝的主權真的是絕對，並且祂的旨意必不會不實現；但把神聖的主權想像成不論什麼事情不跟上帝的旨意一致不會發生（而不是認為不論什麼事情會打敗上帝的旨意不會發生），意謂著，如果它被帶到其邏輯的結論...甚至關一扇門或開一扇門，在棋賽中的每一步，都被上帝預先決定了...很難看見這樣一種觀點如何能不留給我們一位上帝是在世界上罪的作者，有鑑於祂被視為為了祂本身的目的而認可罪和命定罪...在使徒討論神聖揀選的結論，他並不假裝明白，而單單是，藉著驚歎，稀奇上帝的智慧和知識無法衡量的豐富，以及祂的道路無法測透。⁶

為何 Hughes 在具體之處反對上帝的旨意是「絕對」的，而在一般性之處允許上帝的旨意：「祂的旨意不會不成就」呢？怎可能祂的旨意成就在一般性之處，而在具體之處不被命定呢？一般性（耶穌基督釘十字架）不過就是具體的（例如，被「滅亡之子」出賣）完成罷了。希律、彼拉多、猶太人、外邦人、等等，在他們一切特定的動機和行動中，做了上帝的「手」和「計畫」預定要發生的「那些事情」（徒 4:28）。在每個個別案例中的具體事項互相齧合而使上帝命定的事件發生。難到我們要想只有釘十字架是預先命定的，而導致它的事件沒有嗎？很顯然地，彼得想的不一樣。既然結局（基督的死）是手段的結果，並且沒有它們，結局無法被達成，那麼上帝的旨意能被確定不會「未能成就」的唯一方式是，如果得到它的手段同樣地被命定。

上帝是經上論到祂說，「沒有父的許可，不會有一隻麻雀掉下來」（太 10:29），並且祂已數過你頭上的每根頭髮（路 12:7）的這一位。這些句子指出，我們是在跟一位細節的上帝打交道，祂偉大到足以在整個宇宙使自己關切到每個細節，只操心結局而對手段一點都不在意的是一位渺小的上帝。神聖預定論的這些細節跟打開一扇門和在一盤棋賽的移動巧妙地協調。為什麼基督的死應該被預先命定，而買釘子、鐵鏈以及將其實現的其他東西就沒有呢？到底 Hughes 在使耶穌成為罪人的救主，卻否認上帝在如此做的手段上的主權上面，真正在避免什麼呢？

結局能如此跟手段脫離，一個能被預定，而另一個可能不用嗎？很難。你連要怎麼區別這兩者都會有問題？一個事件的手段是另一個的結局，這在我們所活的因果關係的世界中必然為真。Hughes 要在哪裏限定範圍呢？被猶大出賣的這個古老預言，是結局或是手段呢？他被稱為「滅亡之子」（亦即，註定要滅亡的這一位）。Hughes 的立場站不住腳。

⁶ Philip E. Hughes, *The True Image*. Grand Rapids: Eerdmans, 1989, p.153.

Hughes 藉著使用充滿情緒的用詞說到上帝而進一步混淆爭議，他說若上帝命定在祂的世界中罪的出現，那就會使祂成為「罪的作者」，祂就要為罪「負責」。命定罪的存在不會使上帝有這兩樣事情。上帝命定水、乾地、山、空中的鳥，但上帝不是以上的任何一個。命定罪並不使上帝成為一個罪人。祂命定整個創造，但一定要跟受造物區分開來。

Hughes 在另一個範疇上面也失敗，他未能看出聖經在兩種截然不同的意含中使用「上帝的旨意」，有時候這些字意指上帝從永恆就已命定要發生的事情（羅 9:19b），這被稱為上帝命定式的旨意，正是我們在討論的。不過，在別的時候，上帝的旨意這幾個字意指被稱為上帝指引式的旨意的事情，這些是祂用以指引人關乎他們應如何活著的命令（例如詩 40:8）。

這兩種觀點的問題經常在聖經的研究中出現，例如，我們讀到「上帝迥非世人，決不後悔」（撒 15:29），而我們卻也讀到上帝自己說，「我後悔造了人」（創 6:7b）。前一節解釋上帝的本性一些事情（祂從未改變祂的心意），後者以擬人化的（人的）用詞告訴我們祂怎麼想到人有罪的行為（「要是我是一個人的話，我會改變我創造人的心意」）。要表達祂對人的不順從的不悅，祂訴諸我們能夠明白的用詞（如同當祂說到祂的「手」或「膀臂」時祂做的）

以人的用詞來說到上帝指引式的旨意，意謂著作者是在說，這是上帝想要（定意）你去做的事情。說到上帝命定式的旨意，意謂著作者是在告訴我們，上帝定意要做的事情。一種觀點說的是人作為行動者，另一種觀點，行動者是上帝。

好，回到那些充滿情緒化的字眼。因為上帝命定罪，上帝就是罪的「作者」嗎？不是。因為祂以人自己自由地（亦即，不受脅迫且與他們本身的本性相符）成為他們罪的作者那樣一種方式命定罪的存在。全視你如何使用作者這字而定。

P. G. Wodehouse 不時在他的書，*作者，作者*，中提到這個事實，他使用了 Bill Townend 給他的一個情節，Townend 畢生跟他分享想法，這有使 Townend 成為 Wodehouse 的書的作者嗎？決不。但是，再一次，所有的類比失敗。Wodehouse 僅僅借用這個情節，照他高興的來處置，而（如同我們已經看到的）人巨細靡遺做出上帝一切命定的。但他們如此做，以他們是他們本身罪的作者那樣一種方式做。他們過他們的生活，上帝沒有替他們過他們的生活。他們悖逆的故事出現在他們本身的筆跡。我們一般使用作者這個字，在指明執行任務的這一位，坐在電腦桌前並設法打出故事的這一位。很清楚地，這麼做的是人，不是上帝；他犯罪，不是上帝。

這帶我們來到另一個詞，*負責*。Hughes 認為如果上帝預定所有人的行動，祂就要為他們的行動負責。但上帝不用為人所做的負責，人要。這就是上帝創造的那種人：要為他們行動負責的人。

並且，你可以確定上帝要人為他們過的生活負責。在聖經的經文中再沒有更清楚的了。上帝要向誰負責呢？這種想法是荒謬的。沒有那一位是上帝必須對他作出交代的，只有祂自己，意思是祂不用對誰作出交代。要對一個人本身

負責，完全地打垮了本來在這個字裏面的應負責任的觀念。沒有人能把上帝叫來訓斥一頓，祂照祂高興的做，祂對祂所做的高興，祂所做的是聖潔和智慧。無一位有權（或能力）去質疑祂的任何做法——特別是，像我們這樣軟弱、有罪、有限、心思扭曲的受造物。確實，上帝不用向我們負責！

Hughes 所怕的正是保羅所堅持的：上帝「為了提倡祂本身的目的」而命定罪，但他只有圖方便忽略羅馬書 9:22, 23 才能這麼做。在這兩節經文中，如同我們看過的，上帝明明地宣布了 Hughes 所否認的。上帝命定罪為要彰顯祂的權能和忿怒以及祂榮耀恩典的豐富。

再一次，Hughes 在說到上帝時，使用了一個招來問題的修飾語，「認可」。他的觀念是，上帝所命定的，祂就認可。所以，若上帝命定惡，祂就認可惡。再一次，那樣的語言錯過了重點。若 Hughes 用認可意謂著上帝能被說成贊同罪，而不是厭惡罪，清楚地，不會是那樣的，在聖經每個地方說的都相反。然而，若其意思是，雖然上帝恨有罪的悖逆，無論如何，祂為了神聖和智慧的目的（羅 9:22），命定這事並且忍耐寬容這事（如同保羅說的），那麼這正是上帝所做的。但請記住，上帝所命定的經由要負責的行事者而發生，他們在不受脅迫之下，只做他們想要做的事情。

上帝既非罪的作者，亦不認可它（贊同它），雖然祂命定罪，但祂不用為罪負責，那些犯了罪的人要負責。祂不僅僅命定結局，也命定手段，在這個案例中，罪會被自由的行事者帶到世界中，他們要對其全然負有責任。

請考慮以下 Hughes 沒有處理的問題：

1. 要是上帝沒有給人一種能夠犯罪的本性的話，人能犯罪嗎？若不能，為什麼祂真的給人犯罪的本性呢？
2. 要是上帝沒有在人犯罪時支撐他，人能犯罪嗎？
3. 如果上帝在祂創造世界之前，絕對不會有錯地知道所有會發生的事情——每個棋賽的每一步，每個強姦和虐待孩童個案——這些事情不就確定了嗎？若是，到目前為止還沒有受造物——只有上帝——使這些事情確定呢？
4. 如果上帝沒有在某種意含上定意惡行的存在，它們如何發生呢？（根據 Hughes）上帝沒有定意罪，那麼上帝在惡面前是否無能為力？若不是，儘管上帝全能的旨意，惡怎會暢行無阻呢？
5. 上帝只能推翻惡嗎？如同 Hughes 看來好像建議的，若是，那麼至於以弗所書 1:11 又怎麼說呢？保羅在那裏確實地告訴我們，上帝照著祂自己旨意的計畫使萬事發生——不只是僅僅在回應人的意志時使一些事情發生。

真的，如同 Hughes 說的，保羅在談到惡的存在時並沒有「假裝」明白上帝的目的，他不須要假裝，他真的明白，並且他希望你能明白。這就是為什麼他在羅馬書 9:22, 23 揭露那個目的的話是那麼清楚。拒絕那樣一個直率的解釋，只會由於人帶著馬眼罩去看，那種強大的偏見，反對這真理。

但，在整章中有一個課題一再地出現：人的自由的問題。人是自由的嗎？我在第六章會思考這個問題。

第六章 人是自由的嗎？

上帝的主權這教義一包含了預定論、揀選、等等一經常被嗤之以鼻，被當成是愚蠢和危險的教導，若被接受和相信的話，就會毀掉傳福音、人的主動和責任。我們被告知，只有人是自由的，這些重要的基督徒生命的項目才能被保存下來。並且如果人是自由的，接下來，所有在本書中到目前為止所說的都不對，必須被拒絕。這是許多人聲稱。它有任何實質根據嗎？

把預定論和宿命論混淆在一起的人，經常說出那樣的話。他們說，「如果我被預定會得救，我怎麼活或我是否相信會有什麼不同呢？如果我會得救，我就會一不管怎樣。」這是回教徒的宿命論，不是預定論。真正歸正的人不會以這樣的方式談論，他們想要出於感激和藉著在他們生命中工作的這道和聖靈的鼓勵為基督而活。

我說，宿命論像這樣談論。宿命論者說，「如果我在 1992 年 7 月 5 日會在五街和主街的轉角被一輛卡車撞到，這事一定發生一不管我做什麼。」你愛莫能助。不過，在全然的對照中，預定論者說，「如果我在 1992 年 7 月 5 日會在五街和主街的轉角被一輛卡車撞到，這事一定發生一因著我所做的。」這會是因為你正看著那個漂亮的金髮女人，而不是看著來往的車輛。

宿命者說「不管如何」，預定論者說「因著」。前者的觀點消滅責任，後者的觀點確立責任。前者使得人成為機器人，後者使人成為一個負責任的道德行事者。上帝透過後者使祂旨意的計畫發生作用，而不是透過前者。

人不是一部機器人，他也不是在某種宇宙棋賽中被任意移動的一顆棋子，他是一個負有責任的行事者，做出決定和選擇。上帝的計畫既不阻止人要負責的行動，也不會跟它抵觸。上帝為要使祂的目的成就，用不著「推翻」人所做的（如同 Hughes 認為的），而是，祂藉由在一種負責任的做法中被命定作自由選擇的人，去行出這些目的。如果這個盛大的展示不把人的責任牽扯進來，就不算什麼。

上帝的預定論確立了人的作用，這是祂的計畫的一部份。祂決定透過要負責任、自由的行事者去工作，不是透過棋子。上帝不僅僅計劃了祂想要的結局，祂也計劃了這些結局藉以達成的手段。並且自由負有責任的人，照祂想要的作出選擇，是主要的手段。

你問，「但若人的生命在其全部都被預定了，他有多自由呢？」

他跟上帝一樣自由！

「什麼？」

沒錯，上帝只照著祂的本性去行事是自由的。當然這是完全的自由。上帝不能說謊（多 1:2），祂不能違背祂的話（羅 11:29），這麼做就會跟祂的本性不一致，因此，祂就決不會想去做。祂神聖的本性確保祂的真實和信實，祂只受到祂的所是所限制。例如，未重生的人「不能討上帝喜悅」（羅 8:8），因為這麼做就會跟祂的本性抵觸，但是，他也不想這樣去做。雖然未重生的人不能知

道神聖靈的事（林前 2:11, 12），但重生之人的本性已被改變，並且有聖靈居住在裏面，他能（第 12 節），他有基督的心思（第 16 節）。自由不是你成為你所不是的某物或成為你無法成為的某物的自由。那種自由的概念，太過流行，是無稽之談！不過，那些抱怨預定論的人好像就是想要這個，實在說，看來好像他們太常有一種態度，類似導致亞當夏娃垮台的態度，他們渴望一種擺脫上帝的自由，等於是自主。當然這是不可能的。人的本性是他是一個依賴的受造物那樣一種，他依賴土地和太陽，依賴其他生物作食物、飲料和庇護。他的生命真可稱得上是一個依賴和交互依賴的網絡。並且，不論他承認與否，他完完全全依賴著上帝—甚至連他下一次的呼吸（參徒 17:28; 西 1:17）。

因此，我再說一遍，人是自由的，因為他有自由照著自己的本性行事。但那個本性不是自己決定的，他藉著出生得到他的本性的基本素材—帶著其全部的潛能和限制。他跟所有同樣的人出生在一特定的世紀和地方。如果你把它想透的話，終極來說，它回到創造；他的本性經由一系列的出生從上帝得到。

但人再自由不過了，當然他無法外於他自身的某種本性而行動，他也不能從他自己的皮膚跑出去。因此，他有的自由是他的，乃是完全的自由，但這不是脫離上帝的自由或脫離上帝賜予他的本性的自由。

「但是，如果一切都被計劃了，我依然看不出來一個人如何被說成能做出自由、負責任的選擇。」

首先，讓我們確立一件事情。你沒有覺得被脅迫去做出選擇或決定，對吧？你不認為它們是你自己的嗎？並且你要為你的選擇負起責任，不是嗎？那麼，不論你有沒有完全地明白我所說的背後的推理，請守住這些事實，不要讓任何人訴諸理智就把你給搞糊塗了。

其次，人確實做出上帝要他負起責任的選擇來，因為這是上帝造他成為的那種存在。他要為他的決定、態度和行動負責，因為他照著他的本性自由地思考、感覺和行動。他是他自己，不是某個在外面的人迫使他成為的某物。上帝不會脅迫他去做什麼，這不是上帝如何工作的。上帝不會強迫誰去犯罪。人犯罪因為他想要，因為如此去做是他的本性。所以，上帝要他為他的罪負責。

並且，上帝行出祂的計劃，並非不用而是經由要負責的存在者的思考和行動。這跟聖經被寫成的方式很像，上帝的聖靈在人的作者裏面動工，以致於使用他的人格和本性去寫下祂想要的，產出就是一本同時是人的和上帝的書。一個人的生命的產出，以有點類似的一種方式，是自由之人的行事者和神聖計劃的結果。當然，兩者之間有不同處，但或許看到類似處會有幫助。

對徒 2:22-24; 4:25-28; 13:26-30 的研究，也許也有幫助，在其中人的責任以及人負有責任的行動緊密地跟預定論並列起來。

「你說的很多似乎澄清這課題，不過不知怎樣，我還是搞不清楚。」

讓我以另一種方式來說，你去選購一輛車子，有一大堆可以選的車子，到最後，你選了一輛美國車，而不是一輛日本車，雖然二者都在相同的價格範圍之內。好，你有覺得被迫去做出那個決定—或者這是你自己的呢？

「嗯，很自然地，這是我的決定。沒有外在的力量施加在我身上去使我買美國車，我選擇這麼做。」

可以，好！那麼我們可以自由地說，你自由地做出那個決定，我們能嗎？

「有道理。」

但現在，讓我問你，這麼做的這個你是什麼人？豈不是一個有著一種本性，在時間的特定時點，作為許多經驗和行動的累積，會做出那個決定——並且只有那個決定的人嗎？用另一種方式來說，乃是你，與生俱來的這個你，加上在許多生命事件中你對它所做的，從裏面迫使你這麼決定嗎？你是自我驅使的。你照著你的本性行動，視在你的歷史中在一特定時間和地點是什麼而定。假定一特定的環境集合，你所是的這個你做出你所會做的，不過，這個自由跟任何人能有的自由一樣完全和豐富。不過，你做出的選擇是必然的。這樣有更清楚嗎？

「有。」

並且它是不是一個你要負責做出的決定嗎？

「當然了。」

當車門在四萬公里時掉下來，引擎不能動時，為了你不良的選擇你沒有人可以怪罪，只有你自己；你選了美國車。

「沒錯！」

我們選擇的後果隨著我們，這就是上帝造的世界的方式，並且那就是祂經由護理如何工作的方式。因此，如果照著一個人的本性，一個反對基督的選擇被做出——自由地做出——對他決定的致命後果他也沒有人可去怪罪，只有他自己。

「嗯，我想是吧。至少我看不出它會是別的樣子。」

不，它不能。並且這只有他所是的內在的人迫使他作這樣選擇，沒有一位從外面強迫他去做任何事情。上帝在幫助祂的目的的進展中，給了我們本性，是會自由地、要負起責任地行動的本性。因為本性就是這樣，我們覺得沒有強迫、脅迫、或威嚇。我們照著我們的本性自由地選擇，並且以此方式實現祂的旨意。沒有別的方式去看這個問題：人人都有自由成為他自己；他怎可能是任何別的東西呢？

或許用約翰加爾文對這個問題的摘要來結束本章會是有智慧的：

罪人的滅亡依賴對罪人的神聖預定，其起因和問題則是發生在罪人自己身上的那樣一種方式（*基督教要義*，III:23:8）。

第七章 揀選與你

上帝揀選一些人得永生是這個盛大的展示令人咋舌的事實，如果你是在選民當中的話，這方面應是你的主要關切。我假定讀本書的大多數人會是在揀選數目的個人當中，已被聖靈重生，並且被給予了信心的恩賜。既假定了這個，讓我對你說話就像你是，試著幫助你把到目前為止學到的，以一種實用的方式應用到日常生活去。你看到這是真的：

耶和華發明了〔使人知道〕祂的救恩，在列邦人眼前顯出公義...地的四極都看見我們上帝的救恩。(詩 98:2, 3 b)

所有這一切會對你有什麼意義呢？嗯，我早已提過這個事實，上帝揀選你成為這個偉大戲劇的一部份。單單這個事實就令人不知所措—如果你好好去想的話。但特別有四樣事情是我希望強調的，不過，這份清單絕不是囊括全部的。

學到你在這個盛大的展示中的角色：

1. 應使你謙卑。

當你了解到上帝在這個地球上正在做的事情的巨大性時，創造、墮落和救贖的終極目標是要向人和向宇宙顯示上帝的本性，並且祂已揀選你在彰顯祂的榮耀中扮演一個正面角色的這個事實，你怎能不被所有這一切的重要性所降卑（不說你會吃驚到不知所措）呢？

你——一個弱小、沒價值的叛徒——已被揀選（純粹因著恩典）成為上帝向宇宙彰顯隱藏存在祂深處的良善、同情、仁慈、恩典的那些人當中的一位！你的救恩使天使驚奇，這不該對你有一種類似的作用嗎？它確實使保羅降卑，他在說到在人和天上的存在者面前，上帝如何在他的生命中彰顯祂的恩典，他寫到：

我本來比眾聖徒中最小的還小，然而祂還賜我這恩典，叫我把基督那測不透的豐富傳給外邦人，...為要藉著教會使天上執政的、掌權的，現在得知上帝百般的智慧。這是照上帝從萬世以前，在我們主耶穌基督耶穌裡所定的旨意。(弗 3:8, 10, 11)

你除了在讚美、感激和感謝之中，在祂面前跪下來，還能做什麼呢？你有的恩典是何等令人驚奇的啊！

2. 應使你振奮。

在一部戲劇的製作中扮演一個角色是興奮的事情，參與在勝利的隊伍的喜樂中更是令人樂不可支。但你作為一個有罪、該下地獄的人，你有什麼會比不僅僅你的罪被赦免了，在基督的血中被洗掉了，還被榮耀的主揀選去領受上帝從永遠為你所預備的榮耀和尊貴（羅 9:23），更大的振奮呢！在運動場上或戰爭中獲勝是榮耀的。但選民所要領受的榮耀的豐富，是這個世界是絕對無法想像

的，當他們在頌揚基督時（帖後 1:9, 10），他們必沐浴在祂的榮耀中。

為一支贏的隊伍賀彩，跟勝利者站在一起，並且如今能感同身受進入勝利的喜悅，這樣的振奮不過是你在祂以榮耀的、征服的榮耀之主的身份來到時，你參與在那日的榮耀和尊貴之中會經歷到的振奮，最微弱的可能例子。這就是當彼得寫到在基督「顯現」時（彼前 4:13），你必成為這個未來榮耀的分享者，以及早已「住」在你身上榮耀的靈時（第 14 節），他的意思，他曾在變像山上見過基督的某種榮耀。毫無疑問地，當祂照明你的心思去了解上帝揀選恩典的目的以及祂已賜給你去彰顯它所扮演的角色，聖靈不得不在你裏面產生一種喜樂和榮耀的意識。

3. 應使你受激勵。

倘若在本書中所闡明的這個偉大、合乎聖經的真理已經給了你對上帝和人的來往方式新的洞見的話，肯定那個知識應激勵你全新地研究聖經，尋找這個盛大的展示的具體例子一再地出現在聖經的頁面上面，像一粒粒石頭作為主題，將本身向上推。不久你必會不一樣地看全部聖經。這些動態的、基本的真理一露出地面，一旦被察知，就會使你對聖經的全部研究投下新的亮光。一旦理解了，無一事還會一樣。整個現在被置於這個盛大的展示的亮光之中，上帝已決意要藉此去展現祂的權能以及祂恩典的豐富。

4. 應提供對歷史和當前事件一種新的詮釋。

明天的新聞播報，以及過去歷史的頁面，應同樣地提供上帝彰顯祂的權能和祂的恩典的新鮮例子。希特勒的垮台和軸心國勢力的毀滅必定要被看成是上帝的正義和忿怒的一個例子，在抑制中澆灌下來（這是真的），卻提供了「要來的忿怒」的一個樣本和預嘗。這個盛大的展示在大審判時達到其高潮，因其可畏的權能和覆滅，必使所有之前的事件相形見绌。不過，現在，那些目前的事情也提供一種預嘗的東西，我們藉此可以部份地了解在前面有什麼，以及上帝本性尚未來到的完全顯現。這個世界被洪水淹沒，所多瑪和蛾摩拉被火和硫磺覆滅，耶路撒冷的毀滅，全都被聖經的作者拿出來作為預示上帝將來忿怒的例子。

從這些例子，以及其他像它們的例子，上帝期待你要天天記住，在你周圍正在發生的所有事情，不過是祂本性的盛大展示一小小部份（不過，仍然是一部份），會在被我們所知叫做基督第二次來臨的結局中達到高潮。

對預示上帝最後忿怒的事件為真的，對基督的榮耀亦為真。彼得連同雅各約翰（參彼後 1:16; 約壹 1:2）以一種臨時和瞬間的方式，經歷了基督實際的榮耀，是他們決不會忘記的。今生，你必不能這樣做，但是，經由他們的作品，你能讀到它，並且感同身受進到他們的經驗中。還有，以最小型的方式，藉著

光彩奪目的夕陽照在太平洋，你正經歷了像要來的榮耀的某種東西。

但，說的更中肯一點，當歷史上的某個事件或當前的事件進展順利，當某位被虛假指控一項罪行的人被放出來，當一個靈魂得救了，當一個禱告蒙垂聽了，當你讀到奧古斯丁、路德或加爾文勝過罪和迫害時，你學到基督要來的勝利的得勝榮耀的某些事情。

從各方面來說，你被揀選得到永生的這個事實，連同你對這事在上帝預先定下的計畫的目的和地位新的了解，會對你的生活有一種深邃、長遠的影響，導致對你的信仰一種新的獻身和享受。當你在這個盛大的展示中佔有一個主要的部份，對你來說怎可能還是一切照舊呢？

第八章 盛大展示的福音

我在前一章中假定你是選民中的一位，是上帝從永遠就預定得永生的那些人之一，因為這樣，你的生命歷史必在使上帝榮耀的豐富被得知的那些人之中。

然而，有可能在你生命的故事中，你雖然被揀選，但你尚未信靠耶穌基督，在其中經歷你的罪得赦，並且進入救恩的保證、喜樂和試煉之中。若是這樣，或許上帝從永遠就計劃使用這簡單的一章把你帶進信仰和赦免。

上帝告訴我們，祂為什麼延遲基督第二次再來以及人類歷史的最終結束那麼長久的原因，不是因著在祂的部份在「實現祂的應許」上面有任何「懈怠」（彼後 3:8, 9），而是出於對祂的選民的關切，祂不願他們任何一位沈淪，而是希望他們所有人都悔改（第 9 節）。這意謂著祂一直在等待著你。

上帝這個盛大的展示必大步向前邁進，在步伐上決不會鬆懈下來。但它必只照著上帝的時間和目的運作。上帝並不匆忙，祂按其時使萬事發生，不過，祂吩咐你不要等待，而是*現在*就來到基督這裏。祂力勸你不再等待：

你們今日若聽他的話，就不可硬著心（來 3:7, 8, 15）。

如果你從上帝的話聽到祂這個急切的呼聲，並且在你裏面知道你想要進到上帝選民的行列，他們已經告白在基督裡得救的信心，讓我告訴你怎麼做。首先，你必須承認，你生下來就是一個罪人，像所有藉著天然出生被生到這世界的其他人一樣（詩 51:5；羅 5:12ff）。這敗壞了你並在上帝面前將你定罪。還有，你在個人的罪的許多行動中彰顯了那個有罪的本性，結果一來，你在上帝面前既敗壞又有罪愆。除了祂在基督裡揀選的恩典之外，你沒有什麼可以做去改變這個情況。在這個時候，上帝的忿怒懸在你的上面，就像一塊神聖積雲。禮儀、善行、儀式、教會會員資格—這些沒有一樣能洗去你的罪。

但是，如果聖靈已經賜給你生命，使你從屬靈的死亡復生，你現在渴望你的罪和悖逆上帝得到赦免。因此，你必須做的第二件事情是信靠好消息，以謙卑的信賴唯獨上帝的恩典，以悔改的心在一個聖潔的上帝面前承認你全部的罪和罪孽。福音（亦即，「好消息」）是什麼？簡單說就是這個：耶穌基督為了被揀選的罪人的罪死在十字架上，取了他們為他們全部的罪該受的處罰。祂在那個十字架上，背負了他們該受的刑罰，祂是他們的代替，取代他們位子並經歷他們該得的上帝的忿怒。並且為表示上帝接受祂的死是為了罪一個完全且足夠的犧牲，上帝使耶穌從死人中復活，這就是好消息（參林前 15:1-4）。

相信那個好消息—即基督為你死了，從死人中復活，並且在你相信的那一刻，必救你脫離上帝的忿怒。你的罪必完全地且白白地被赦免，並且你不僅僅能知道你被註定得永生，你現在還能在今生這裡就開始經歷到它的一些事情。

接下來，既已相信和得救了，你應跟一間相信聖經的教會聯合，你在其中能在聖經的傳講和上帝百姓的交通中成長。在這裏你也是一樣能夠發展並使用基督為建造祂的教會而賜給你的恩賜。請不要將這事拖延，它是必要的。

你要相信嗎？請記住，上帝要你為你的決定負責，祂期待你去行使你自由

行事的能力。你必須相信以得救，因此，祂呼召你去信靠（依賴）基督在十字架上完全充分的工作。現在就相信—並且得到拯救！

正當上帝等待所有的選民回家時，今日正是救恩的日子。請加入這廣大的一群，他們的衣裳已經在基督的血中洗過了，並且就在最高層樓座的天使和其他受造物在驚奇和大喜樂中看著時，再一次彰顯上帝的良善、恩典和榮耀！

第九章 論人與天使

當詭辯派之父普塔哥拉斯寫到「人是萬事之衡量」，他敲響一個與聖經傳講的不一致的鐘聲。聖經的所有作者都說，人的意思不是信仰與生活的標準，上帝的旨意才是。全世界在這兩種觀點之間一分為二，一方是人本主義者，他們是希臘哲學家的傳人所謂啟蒙運動領袖的後代。這整個思想體系強調人信以為真的自主。實際上，它建基在其上的基本原則首先被古蛇、謊言之父，在伊甸園中表達出來，當他引誘夏娃以為是人應該決定什麼是對和錯，而不是上帝。

他從人類歷史的起頭，就努力藉各種的策略去說服人類這個假設，有可能首先被普塔哥拉斯以上面所引的話作成一個原則。但這是一個謊言，人不是萬事之衡量。

連雅典人都有足夠的智慧看出這點，並將普塔哥拉斯從該城趕走，將他的全部作品焚燒。⁷

就我們所知，惡起自撒但和「不守本位、離開住處的」天使（猶 6）。提到這事是在描述何種的事件，我們並不知情。但在其本身，它顯示了出現在伊甸園中，在普塔哥拉斯的哲學中，在「啟蒙運動」中，以及在現代人本主義中相同的精神，想得到一個人沒有權利有的。總之，有一種圖謀想要奪取上帝為他自己保留的，成為一個人自身的權利和特權。

可以想像，在魔鬼墮落之前可能會有其他受造物的背叛，但我們對其一無所知，並且它看來似乎很不可能。我們對魔鬼及其使者的墮落所知的，本身也是稀稀落落。因著這點，有人想到兩處的聖經經文提到撒但的背叛，一處在以賽亞書，一處在以西結書。

這兩處的經文，以賽亞書 14:12-17 和以西結書 28:1-17，跟兩個君王的垮台有關，他們（再一次，以相同的有罪的自主精神）尋求高舉自己過於上帝，如同兩處經文清楚說的。兩處的經文提到巴比倫王和推羅王的垮台，使用的浮誇的用詞叫一些人產生錯覺，但這僅僅是希伯來文的誇張語法，指出這些君王如何變得妄自尊大。他們在所描述的亮光之中想到自己，不只是這兩個君王的名字被指出來，他們還明明地被稱為「人」（賽 14:16; 結 28:1, 2），他們從未在什麼地方被稱為天使。

那麼，我們對天使所知的和亞當之前的罪所知的，都是在稀稀落落的引述中，其中無一處提供適當的資訊去描繪天使背叛一幅完整的圖畫。不過，我們所能說的是，我們讀到天使的背叛，在本質上看來好像全都跟人的背叛沒有不同，這就是為什麼有些人會那麼容易把撒但跟高抬自己過於上帝的兩位君王的描述看成同樣。要是我們拿著普塔哥拉斯的原則，將它應用到犯罪的天使，我們可以寫到，「天使是萬事之衡量」。

為什麼上帝選擇救贖人而不救贖天使，也是不得而知。很有可能，乃是因

⁷ R. D. Hicks, trans. *Diogenes Laertius*, II. The Loeb Classical Library. New York: G. P. Putnam's Sons, 1925, p.456.

為天使的背叛是道道地地的，不是回應另一位謊言和試探的結果。但這僅僅是猜測，能確定的是，如同希伯來書的作者觀察到的，耶穌基督選擇不成為一位天使，而成為一個人。並且，儘管看來好像天使原先有比人更高一等的存在，但現在，因著道成肉身和人性在基督裏得到尊榮，人類被提升遠超過所有的受造物（彼前 3:21, 22; 詩 8:5, 6）。現在，一位神人，基督耶穌，坐在天上，在父右邊的寶座上！在基督裡這個高舉的浩大，被保羅描寫成「祂豐盛的榮耀」（羅 9:23），再一次戲劇性地彰顯了神聖榮耀的偉大。

人大可以期待上帝救贖天使，比我們自己優秀的一種族群的存在物，優秀到連在他們被定罪的状态中，都博得尊敬（猶大書第 8-10 節）。天使似乎一直（並且他們當中被揀選的似乎仍然是）最接近上帝。不過，為了在一個咒詛之下飄浮在太空一個很小很小的星球上面，弱小微不足道的族群，荒唐可笑背叛的人（詩 2:4），天使竟被放著不顧，使上帝的恩典著實更加驚人。祂屈尊救贖的，不是強大的天使，而是軟弱的人。那個展示被證明是何等地巨大啊！它證明了祂的良善和憐憫是何等地浩瀚啊！

現在，作為一個結果，人一被造比天使低一變成了天使服事的接收者（來 1:14）。並且，有朝一日當基督回來時，不會是天使審判人，而會是人審判天使（林前 6:3）！

真的，在新約聖經中，天使幾乎變成救贖戲劇發生的一個襯托。藉著比較和對照，上帝用對天使的對待來擴大祂對人的憐憫和恩典。

真的，天使不時出現向人傳遞消息，並且他們似乎比我們更了解天上的真理，竟會如此尋求更多學習上帝這個盛大的展示，使得他們「彎著」他們的脖子去察看有關救恩的先知性事實（彼前 1:12b），看來好像有點奇怪。那麼，看來好像這個盛大的展示有必要發生，以完成天使（和其他的受造物）的教育。除了惡以及跟惡有關的救贖的所有展現之外，看來他們就決不能學會上帝對犯了罪的受造物的同情，祂本性的一部份就不會顯露出來。他們的知識並不完整，但在增加中。他們跟先知們一樣，傳遞他們只有部份理解的信息（參彼前 1:11）。

從各方面來說，所說到天使的，增強並強化在地上發生的這個盛大的展示。

天使的觀測功能是耀眼的，這不僅僅可以在彼前 1:12 和在天使為悔改的罪人歡喜上面發現，還可以在路加福音 12:8, 9 一段有意思的經文發現，那裏說一個人在人面前承認（或拒絕）基督是主，必發現耶穌會在上帝的使者面前（亦即，在沒有犯罪的天使面前）承認他或否認他。在天使面前承認或否認，乃是在這個盛大的展示的終極展現之中這麼去做，當伴隨主耶穌的天使見證祂對他們的承認（或拒絕去承認）（參太 25:31）。

天使是上帝這個盛大計畫的一部份，不會少於人。撒但和「他的使者」（亦即，那些追隨他的）的墮落是預先定下的，不會少於人的墮落。但，在天使的案例中，他們看來好像並沒有像人類墮落的方式一樣，以一個族群墮落。有一些一很可能是廣大的多數（上帝說到好的天使的無數天軍）一從未墮落過，並對上帝保持忠心直到今日。這些被稱為「被揀選」的天使。順便提一句，基督

的教會重要的事情在他們面前進行（提前 5:21），但這些天使不是從背道的天使大群當中被揀選出來的，而是從被造成天使的整個數目註定絕不會墮落的那些出來的。再一次，這點強調了這個事實，神聖揀選不是基於工作或在受造物自己裏面的任何東西，而是，它是上帝恩典的一種運作，從永恆被計劃去促進這個盛大展示的展現。

通常我們不會太多想到天使和其餘的宇宙，當然那是因著我們邪惡的以人為中心，我們全都是天生的普塔哥拉斯人。人本主義是一個咒詛，使我們對我們周圍的許多實情瞎眼，最重要的一個就是不可見的世界的真實性。真的，我們對其知道相當少，但在聖經中有相當不少被說到，比乍看之下眼睛接觸到的多。尤其是有關天使和他們的活動以及跟人的關係，說的很多。看來較少直接跟我們有關的別的受造物就沒有很多。（例如，在徒 23:8ff，天使跟純靈似乎被區分開來。）日後你對上帝怎麼說到天使做一次聖經研究（使用一本經文彙編和好的聖經字典），會很有用處。你可能會被聖經材料的豐富嚇到。

去讀 Frank Peretti 的兩本書也會有價值，*這個現今的黑暗與看透黑暗*，以獲得未見世界的實際一種鮮明的感受。Peretti 是一位好作家，做了非常多的努力使另外的世界及其對我們的世界的衝擊栩栩如生。可惜的是，這兩本書在教義上屢屢是靠不住的。對 Peretti 「禱告遮蓋」、天使的翅膀、直接啟示、以及對人的直接影響（而非間接地，獨獨經由試探）的觀念要小心，這些是他作品中的嚴重缺點。不過，儘管有我必須警告你的這些缺點，從全盤考量，在我們活著的以這個地球為中心的社會中，仍然可以從閱讀 Peretti 得到其他世界的一種感覺。

第十章 祂豐盛的榮耀

來自羅 9:23 的這句話，「豐盛的榮耀」，看似簡單，誰都能明白這句話一真的能嗎？它的意思是「榮耀的豐富」，如同有些人認為的，或者是「祂榮耀的豐富〔財富〕」（不管那是什麼）呢？單獨來看，很難，但在羅馬書中別處榮耀這個字的使用，使第二種解釋似乎比較可取。

例如，在羅 3:23，保羅指出，因著罪，猶太人和希臘人如何虧缺了「上帝的榮耀」。在那裏看來好像千真萬確，榮耀站在它自己的兩隻腳上，如同某種可以獲取的東西，而人未能去獲取。在羅 5:2，那些得救的人被說成帶著期盼（期望）去盼望「上帝的榮耀」，榮耀再一次被闡述為一個可界定的實體，尚未獲取到，卻因著基督，可以被那些得救的人獲取。在羅 8:18，保羅寫到「要顯現出來的榮耀」，跟現今世代的苦難對照。再一次，「榮耀」主要地是在未來，但它是正在來到信徒那裏的某種東西。並且當然他在羅 9:23 說，憐憫的器皿是為了榮耀事先被預備，榮耀是賜給他們或發生在他們身上的某種東西。

但到底信徒期望而未歸正的罪人可悲地未能獲取的這個榮耀是什麼呢？

「榮耀」這個字至少以兩種意含在聖經中被使用，它可以指著

1. 名譽或名聲說的，或指著
2. 閃耀光線的輝煌說的。

在第一種意含中，舊約和新約給榮耀的字都被使徒保羅在哥林多後書 4:17 帶到一起，他在那裏寫到「榮耀的重量」。在舊約中這詞意謂著「有分量、重的」。當某人是重要的，他被稱為重的。當他在社會中扮演的角色是重要的，那時他被說成是有分量的。這種用法跟我們最近的用語很像，「哦，那是很重〔重要、勢不可擋〕。」在現代英文中，我們也說到某個人因某種理由是強大的：「他是重量級的。」並且我們談到給某種東西「它全部的分量」。所有這些在英文中的表達聚焦在希伯來文榮耀這字的某些方面。

那麼，「榮耀」上帝的意思是將祂在任何事情上的全部分量歸給祂。新約聖經榮耀這字的意思是「名聲」，「好的意見」。當一個人把榮耀給另一個人時，他說出關於他的好話，將他的聲名遠播。兩種用法滙集在哥林多後書 4:17，保羅在那裏說到信徒不得了的未來，是有分量的，值得去談論的！

這個字的第二種用法指著伴隨上帝、天使、以及跟天堂有關的一切而來的光輝和閃亮說的。每當不可見的世界跟在這個世界的我們有接觸並向我們彰顯出來時，它以大量的光芒來到。當天使在基督降生時向牧羊人顯現，「主的榮耀〔榮光〕四面照著他們」。當摩西在山上跟上帝會面後離開，他的臉發光。在基督變像中，祂存在的真正光輝閃耀出來，甚至使祂的衣服燦爛閃耀。

到底羅馬書 9:22, 23 是指著這兩種意含中的那一種說的呢？是指有分量的名聲或指閃亮的光輝？毫無疑問地指著第二種，這是因為這城是榮耀的，我們的身體必被做成像祂榮耀的身體，並且羔羊自己就是一切存在天上領域的這光和輝煌。

信徒要去的那地方是如此閃亮、如此完全、如此光輝、如此新鮮和未受污染，以致於保羅提到它是「榮耀」。我們要領受的東西和我們要去的地方兩者都被稱為「榮耀」，因為全部的突出特徵是其閃亮之美。

「榮耀」這字雖然在其他地方有別的用法，但在這裏似乎被用來指著天上國度的全部驚奇，會在死時被彰顯出來，特別是在基督來臨時。相同的想法在聖經中別的地方出現，基督回到父那被稱為進入榮耀（路 24:26）。在彼得前書 5:10 使徒寫到信徒在死亡被呼召進入的永遠榮耀，如同保羅在帖撒羅尼迦前書 2:12 寫的。不過，這個將來的榮耀是人無法適當描述的。這就是為什麼保羅使出渾身解數，稱它為「一種永遠重量的榮耀，*超過一切的比較*」（林後 4:17）。

直到在審判時所有上帝救贖的那些人他們會收到輝煌，並且直到那些拒絕基督的人會離開「主的面和祂權能的榮耀〔榮光〕」（帖後 1:9），不然這個盛大的展示必不會完整。

想想吧—娼妓、殺人犯、說閒話的、同性戀者、說謊者、姦淫者、小偷、和形形色色的罪人，不僅僅從他們的罪得到潔淨，並且他們的習慣、他們的態度、以及他們的想法被轉化，以致於他們已「被成全」（來 13:21）！但不只這樣，他們必得了榮耀，以致於他們也必閃亮，如同穹蒼的明亮（但 12:3）。保羅說，被揀選的罪人的呼召有「為你們自己得著我們主耶穌基督的榮耀〔榮光〕」（帖後 2:14），作為其目標。真的，那就會是憐憫和恩典一個盛大的展示。

但就連現在一到一個很有限的程度—每當一個罪人得救，並且他的生命開始反映（愈來愈多，當他「從榮耀到榮耀」）主的榮耀時（林後 3:18），上帝憐憫和恩典的屬性被彰顯到祂的榮耀（名聲）和尊榮上面。

無疑地，將來的榮耀是每個信徒都應完全被告知的一件事情，聖經對它說的夠多，天使察覺到它，並且驚奇。我們若能了解未來得榮耀是什麼意思的話，甚至最小程度，我們就不會容許目前的患難將我們壓倒，我們反而會把甚至最厲害的逼迫和受苦稱為「輕的」，當跟那在天上等待著我們的永遠極重的榮耀比較起來的話。當耶穌回來要被祂所有的聖徒榮耀時，那將會是怎樣一個盛大的展示啊。它是一種會存到永遠，當人和天使和所有的宇宙永永遠遠注視著時，必持續地為著它而讚美上帝。

第十一章 毀滅、權能、忿怒

毀滅、權能、和忿怒—不錯，這些是保羅在羅 9:22, 23 描寫未悔改的罪人的命運所用的三個字眼。這幾個字是什麼意思？到底它們是怎麼被使用的？

毀滅是全能的權能施加上帝的忿怒在一直累積的那些人身上的最終結果。毀滅這個字的基本意義是「滅亡、損失或廢棄」。毀滅被一些人錯誤地解釋成意指徹底毀滅—不存在，結果一來，他們在這個字中看到惡人的最終鏟除。

但這不是希臘文的意思，也不是被翻成的英文字的意思。英文毀滅來自拉丁文 *struo*，「建立」，和反面前置詞，*de*，合在一起的字面意思是，「拆掉」，就是說，「毀掉」，它有把放在一起的任何東西拆開或把所做成的拆毀的意思。摧毀一座要塞，就是使它成為廢墟（不是將它徹底消滅）。在財務上毀掉一個人，就是使他在財務上傾家蕩產。這正好近似希臘文，永遠地毀滅一個人是將他置於萬劫不復之地，他的生命會處於毀壞的狀態中，直到永遠。他在屬靈上會是一片廢墟，一個完全的損失。

所有虛空的誇口必被打碎，每個計畫都必破滅，從廢墟重建的盼望必定落空。渴望和希望必全破滅，必沒有未來可以期待，現今必然瓦解。你所能說的全部是這人全完了。以某種方式來說，這個字是惡人永遠命運最可怕的描述。想一想吧—知道絕不會對任何事情有任何希望！光去沈思就夠嚇人了。

但又是什麼會造成這個毀滅的呢？第二個字使之清楚，上帝自己的權能釋放出來攻擊罪人。一陣巨風能毀掉一個地區，一個龍捲風會把房子撕成碎片，並使死亡臨到一座城市。從峽谷襲捲上來的火，能將社區夷為平地，地震能將鄉村變成廢墟。炸彈、飛彈和原子彈能釋放超過想像的能量。但這些，或者任何別的地上的能力的彰顯，都不能跟上帝的權能同日而語。祂的權能是所有別的權能的來源。所有被造的權能加在一起都不是它的對手，我們實在無法把一百萬顆的太陽所產生出來的能量拿來跟上帝的權能相比。

乃是這個權能—上帝的權能—必被釋放去攻擊預備可怒遭毀滅的器皿！在那樣的權能釋放之後所遺留的毀壞，無法再完整了。

為什麼？因為受到上帝權能的這個毀滅，發自祂的忿怒。在新約中忿怒有兩個字，一個意謂著一種漸增、激昂的敵對感覺被抑制在裏面；另一個，這個怒氣在權能的一種爆發中釋放出來。保羅用在羅馬書第 9 章去描寫上帝的長久忍耐是前一個詞，在其中祂的怒氣來到沸騰。那個忿怒現在有較小的彰顯（參羅 1:18），但在第二次再來時，未得救的人必經歷到一個無止盡的怒氣洪流的開始，會持續不斷地從上帝的內在存在澆灌在他們身上，直到永永遠遠。祂的正義和聖潔必得到滿足。這個忿怒不只是永久的，還是持續不斷的，不會減緩或消退。它必向關切這個盛大展示的每一位，彰顯上帝對罪有的神聖仇恨。

接著，在全部永遠中，來自全宇宙的存在物，不僅僅會看見上帝難以置信的恩典的彰顯，也必為此而驚訝並讚美祂，並且當他們看見上帝永遠的忿怒從天上正義的寶座中流出時，他們也必在驚奇和神聖的懼怕中站立。

第十二章 結語

如果你一直跟著我到這麼遠，如同我們已經走過一些非常不平坦的地勢，你就知道我試圖在本書中貢獻一件事情——給基督徒對所謂惡的問題必須要如何解決一個清楚的了解。惡存在於上帝的世界中，因為它對上帝能夠去彰顯祂的恩典與憐憫以及祂的權能與忿怒的神聖目的有用處。

上帝不能把忿怒澆灌在義的生物上面，並且義的人不需要救恩。因而有惡。但忿怒是公平地配得，恩典則全然地不配得。

實在沒有辦法為一種人本主義的心態來軟化聖經的教導之衝擊，不論這種心態是在一個異教徒裏面或在一個被心理學和哲學的思想洗腦的基督徒裏面。以人為中心的想法，寧可把人的自我實現當成是人生中最大的善，而不是把上帝的自我實現，並且它的虔信者大聲叫嚷反對這麼做的任何人。要接受羅馬書第 9 章的教導，需要在人對上帝與人的來往方式的觀點上面一次徹底的再教育。

如果你仍然混淆，發現難以接受我所寫的，卻沒有辦法把羅馬書第 9 章的明顯意義解釋掉的話，你的混淆有個基礎。本章的要點跟你曾聽過的幾乎每件事情都背道而馳，不僅僅在外面，也在教會裏面。我了解這點。雖然你不應該太容易就替換你的信念，並且只為了那些你認為更合乎聖經的，但你也不該輕易地不考慮那些意見不同的人，如果他們為他們所說的提供聖經的理由。你的義務是每日考察聖經，以看看這些事情是否如此。

如果你允許真理的全部力道，即上帝正在這世界向全宇宙彰顯祂的本性，滲透到你的心中，很快，你也會像那個年輕的聯邦調查局幹員一樣，必定發現你對歷史，對你個人的事務，以及對上帝自己的看法，大為擴張。

若有必要的話，請花時間一讀再讀。畢竟，雖然我試著寫得使每個基督徒幾乎都可以讀且明白，而不是為神學家去寫，但在本書中我們一直在考慮可能最深奧的一些課題。你全部所需要的是，花上足夠的時間來想透這些事情。

現在，願全知全能創造的上帝，用全部屬靈的知識祝福你，使你可以真正看見並且全然地欣賞祂的特質的這個盛大展示！