第二课 我信上帝，全能的父

今天我们继续基要信仰的第二课。我们继续从使徒信经来思考其中的神学意义。使徒信经的第一句话是“我信上帝，全能的父”。上一次我们介绍了使徒信经的概要，讲了第一个词“我信“，今天我们继续从三个方面来思考，“上帝”、“全能”和“父”。

1. **“我信”**

我们上一次简单讲了一下“我信”。我想今天在再回顾一下“我信”。众所周知，基督教是因信称义的信仰，因此基督教的信仰是一宗顶严肃的事，因为它是与生命是互相切入的。对于你我已经相信和认识耶稣的基督徒来说，我们在这条信仰的道路上，要常常重新评估信仰在你我生命中的位置，检验它是处于我们生活的核心地位呢？

很多人信主多年的基督徒认为，他们不需要再学习基要真理。基要真理只是对慕道友或初信的人讲的。弟兄姐妹，作为传道人，我最近两年一直在反思我的信仰，反思我自己和我所信的主耶稣之间的关系。这几年，我的内心非常挣扎。我常常问自己，我信主很多年了，我是否尽心尽性尽意尽力爱神呢？我是否爱邻舍如同爱自己呢？我的生命是否越来越像我所信的耶稣基督呢？我是否因为自己殷勤读经和祷告，读完神学院了，成为传道人了，能够讲道了，我就是更加认识耶稣了呢？我因此就更加确信会得到永生呢？三年前，马太福音7:22-23节的话，让我一直在思考。主耶稣说，**22** 当那日必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’ **23** 我就明明地告诉他们说：‘我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！’”（太7:22-23）作为传道人，我的新生命表现在哪里？作为传道人是否会帮助我新生命的成长呢？我是将主耶稣放在我生命中的第一优先地位吗？如果不是，那么是什么东西影响了我与主耶稣第一优先地位的关系呢？我现在在神面前坦诚和弟兄姊妹分享，请弟兄姊妹不要因我的软弱而跌倒。

对于我亲爱的弟兄姐妹，我在预备这门基要真理课的程时，我有一个感动，就是借着这个课程，我愿意和我亲爱的弟兄姊妹一起，重新估量基督教信仰在你我生命中的位置，看它是处于你我核心的位置，还是处于边缘的地位。如果信仰如果真正是一种人神之间的相遇，这种相遇就不可能只有秩序，没有碰撞出生命的火花；就不可能只有辩思，没有爱主胜过爱一切的激情。如果我们落入启示录中撒狄教会，或是老底嘉教会的光景，问题出在哪里呢？是否因为我们的信仰经过不同的改变，越来越被这个世界所塑造，而变得越来越外在化、客观化、规条化，以致我们是借着参加一些外在的教会活动，却有可能是在借着这些活动而在躲避神呢？我们也可能在透过一些普遍认可的属灵标签，来拒绝与祂面对面呢？

也许你会说，基督徒怎么可能躲避神呢？怎么可能拒绝与神面对面呢？你我会争辩说，我每个星期日都会去教会，我会参加诗班的练习和献诗，我也很喜欢听牧师讲道，我参加教会推行的各种活动。对于我这样的一个传道人来说，我常常奉主的名讲道，奉主的名带领查经。你我都会争辩说，像我们这样的火热，我们这样的信仰不可能是我们的边缘价值吧！但是弟兄姊妹，我们需要的就是要反思我们所信的，以及我们所活出的生命。换句话说，就是反思我们的信仰是否只流于各种这个世界所公认的意义、帮助，和价值之上，再加上一点信仰的东西呢？就是说，我们的基督教信仰，是否是在我们原有的物质价值，精神价值之外，再加上宗教的价值呢？如果这样的话，基督教信仰就很可能会成为我们的边缘价值。

换句话说，信仰对你我若是重要，核心问题不是你我从信仰得了什么扎心的享受，而是信仰怎样改变了你我的生命，这样的信仰才能进入你我的核心价值之内。使徒保罗晚年的时候，写了一封信给年轻的腓立比教会，表明了他奉行一生的座右铭:“弟兄们,我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标竿直跑。”（腓3:13）为此，保罗可以称为是一个“没有昨日的人”（a man of no yesterday) 。保罗没有昨日不是因为他昨日不光彩，所以要忘记这些不堪回首的往事，只因为要得更灿烂的明日，所以今日就要更加努力；无论咋日是成是败，都不减今天要多走一步的决心，因为他“要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。”（腓3:14）。如果面对这样一个“从上面召我来得的奖赏”,我就不可能只追求宗教在我的生命没有变的现状中，可以增加什么样的安慰与快乐。我们而要不断求问：信仰要怎样改变我的生命，以致我的生命可以进入更大的可能。

这样问题来了，这种不断追求进入新的生命更大的可能性的过程中，我们会有失败的可能性吗？当然会有失败的可能性。因为这种新的生命的成长，会有不断被我的“老我泥潭”所约束，但只要不推诿于命运，不眷恋着失败，每天要求自己多走一步，我们仍然会远离“老我泥潭”多一步的。这种生命乃是保罗所追求的一种荣耀的生命,是一种追求卓越(excellence)及荣耀的生命。这也是你我要效法的榜样。

我们继续来谈论第二点，

1. 上帝

这是我们信的对象——上帝。上帝创造人有思考的能力。人是靠问题来发现真相、追寻知识的。就如牛顿看见苹果从树上坠落，进而思考为什么苹果会下坠这个问题，就引出地心吸力的道理来。思考会引领人认识真理，但人犯罪堕落之后，也常常会借问题来掩饰真相、逃避结论。就如你说一个人没有爱心，他就问你爱心是什么意思？怎样定义爱心之类的问题。他会藉此类问题来逃避他没有爱心的真相。路加福音10:28-38节提到一个法利赛人问耶稣“他当行什么才可以承受永生？”当耶稣反问他：律法书是怎样记载的呢？他给出正确答案，就是竭力爱神和爱邻舍如同爱自己。耶稣回答他说，你去这样行，就必得永生。这个答案是律法师和耶稣都认同的答案，但是这个律法师却要显明自己有理，继续问“谁是我的邻舍”这个问题，来逃避耶稣要他活出“爱神和爱邻舍如同爱自己”的结论。你看，人就是这样的诡诈。

这样人就会落入一个更为普遍的谬误，就是不明白问题与答案之间是有一个直属的关系。换句话说，问题若是问错了,答案就永远寻不着。

人问关乎神的问题,最常见的就是这一类的错误问题。其中有两个错误的问题，其一是:哪一个是真神？其二是：怎样证明神是存在的？

第一个非法的问题，关于如何证明耶和华是真神？其实这个问题只是在最近几百年才出现的，在古代近东和古希腊从来都没有出现过这个的问题。这个问题是由于近代的科学的发展，才出现类似的问题。科学要求用所谓客观的、逻辑的理据,来证明耶和华是真神?在旧约圣经，它只邀请人去尝试和经历耶和华的美善与恩慈，然后自己做个决定。新约圣经更是直截了当指出，道成肉身的基督在叩我们的心门，恳请我们让祂进入，与祂一起去经历(启三20——20 看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。）我们最近在查约翰福音，在约6:55-56节，耶稣也教导人说：**55** 我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。 56 吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。（约6:55-56）

第二个非法问题是：怎样证明神是存在的？这问题却是人问了几千年的问题，不同的人也答了几千年，可是至今仍然没有答案；如果近千年来问来问去都没结果这一事实,大概也可说明这个问题的非法性了。越是没有结果，我们越是有兴趣地问和答。这是你向人传福音必定遭遇的问题。早在二百年前丹麦的哲学家祁克果(S. Kiekegaard)，就已经指出这个问题的非法性。

他说，一个问题若不是从实际经验而提出来的，这就是一个非法的问题：而企图去回答这问题的，也只会制造出更多非法的答案来，更是对于于真相无助无补的。换句话说，神真实存在的，而人是不可能单纯从逻辑思想去推算出存在来。

我们再回到使徒信经的第一个词“我信”。我们反复强调，基督徒的信包含两个方面，一是要有信心的对象，第二是要做出对这个对象的回应。我信的对象是上帝。因此我信上帝，是信一个已经向我启示了祂是谁的上帝，不是信一个由大众属灵经验投票赞成的上帝这样一种信念或者是观念；前者需要启示,后者只需要人类宗教期望的投射,就可以产生了。后者这种大众属灵经验认可的上帝，这根本不是基督教宣讲的上帝，因为这是人按自己的形象和需要而造出来的上帝而已。

加尔文进一步指出，人若能认识上帝，皆因为上帝已认识我们，又向我们说话，使我们能认识祂；一切对上帝真实的知识，皆源于这种上帝和人之间“彼此认识”的情况内。在这情况之外来谈论上帝，只是“在祂背后说闲话”而已，或者说是在高谈阔论“无知”。把加尔文的这句话应用在我们查经的时候，如果真正在神话语真理的亮光中的分享，是在分享上帝给我们真理的启示，而在没有对神的话语有真正的认识，却是天马行空的分享自我们的感受，其实只是在分享我们的无知。其实我们还不认识这位神，或者说，神离我们还很遥远。

换句话说，我们如果以为我们整个认识神的行动，都是人单方面的努力，神不介入，也没对话，那么我们只是认识自己头脑投射出来的神，或只是努力认识别人的认识，神与我们仍然非常遥远。为此，保罗切切为以弗所教会的祷告：(**弗一13~23——13 你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。 14 这圣灵是我们得基业的凭据\*，直等到 神之民\*被赎，使他的荣耀得着称赞。 15   因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒， 16 就为你们不住地感谢 神。祷告的时候，常提到你们， 17 求我们主耶稣基督的 神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他， 18 并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀； 19 并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大， 20 就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边， 21 远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，连来世的也都超过了。 22 又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。 23 教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。)。**也保罗的祷告包括这三个阶段（1）使他们不单知道关于祂(13节)，（2）也要照明他们“心中的眼睛”,使他们“知道祂”(18a节)，（3）进而“真知道祂” (17节)。是这样，人才能从“我信上帝”中，经验祂对我们的恩召，荣耀与能力是何等浩大（18b~19节） 。

信仰不是人属灵世界的系统，而是神在耶稣基督里为我们成就的事情，包括创造、救赎与再来三方面，我们对神的认识，也只能透过这样的工作来认识祂。这样的类比不是从我们心中的前设出发，然后在圣经及个人的经验中找资料，去填补这个预设的架构，乃是从神的工作来建立我们内里对祂的认识；其间若有什么矛盾的，好像与我们的属灵前设不吻合的，就要更改自己的前设，而不是要改祂来适合自己。换句话说，我们可以有自己的前设，但是我们必须在圣灵的光照下，在神启示的真理里面不断改变自己，而不是改变神来适合自己。只有这样认识的神，才是透过祂的启示来认识三位一体的独一真神，而不是满足自己心中的玫瑰梦。**无怪乎潘霍华说，我们若不由耶稣基督本身开始，就永远不能回到祂那里去。**

我们大多数基督徒的问题，不管是“福音派”或所谓“开明派”的信徒，我们常犯的毛病,就是太自我中心了。我们个人因素太强大，不愿意接受我们所信的这位上帝的管制。我们很多时候是先确立上帝应该是怎样怎样，自己已经预先确定这位上帝要求于我们的，应该是这些或者是那些，然后我们就七横八竖地在圣经及人类经验找资料去寻找，去填塞我们事先所预设的这个架构。这样的上帝观是想当然式的上帝。

我们需要回到使徒信经所说的，“我信上帝，全能的父”。这真是既言简意赅，又美丽庄严的信仰宣告。

使徒信经开宗明义的指出，我们信的不是人类内心的属灵经验，不是把认知层次中超然不凡的一位，不是被众人认可而推选出来称为的上帝，而是按着犹太教的传统向人启示的上帝，为我们的上帝。这位上帝,是个有位格、有感情，在宇宙中工作，创造和维持宇宙万有，又在历史向人启示的上帝。

使徒信经开宗明义的指出，我们信的不是人类内心的属灵经验，也不是把认知层次中超然不凡的一位，推选出来称为上帝，更不是从文化传统的经典古籍蒸馏出来的上帝。

我们再看第三点

3.全能的父

“全能的父”是什么意思？首先需要说明，这个全能，不是以一般经验作无限放大投射的“全能”。我们犯罪堕落后的人类，却是常常自寻烦恼地引出两大类自找麻烦的问题：其中第一个问题是，“神既是无所不能,，祂能否做出一块石头是大得祂自己搬不动的？”其中第二个问题就是,，祂既是无所不能，为什么不除去人间一切的苦罪？祂既容许苦罪存在，就表示祂是有所不能的，如果祂能而不做，就表示祂不是全爱。”这两个问题，不管原因是什么,结论都只有一个：祂不是神。这些问题是我们自找麻烦的,问题。为什么这样说呢？因为这两个问题根本不明白圣经所提到“全能”的本来意义。

新旧约圣经并不强调全能为神的属性，却强调“全能”为神的工作，特别是在创造和救赎方面的工作。既然全能是神的属性，那么全能与人就没有必要的关系，结果对“全能“的理解就常常会落在人猜测臆度的范围内。而“全能”作为神的工作，却是发生于人的时空之下，具体地表达于一些事件之中，因此人就要对它作出回应。

神是永恒的无限的，而我们受造的人却是活在神所创造的时间之内，是有限的。因此，当我们说神是以祂的大能维持这个宇宙，带领着我们人类的历史，这究竟是什么意思呢？对旧约先知来说，人的命运表面看来是操纵于在位掌权者，但掌权者的心却是在耶和华的手中，就如箴言2:1节， 王的心在耶和华手中，好像陇沟的水随意流转。（箴2:1）有时看来虽像是落在兵强马壮的仇敌手上，在撒母耳记上14:6节，先知拿单却说：因为耶和华使人得胜，不在乎人多人少。人一切的行动，不管好与坏，也不管实施行动的人是否认识耶和华，全是在祂的旨意与计划内工作，以致我们喜欢的或不喜欢的政纲，都成了祂国度的仆人，祂对历史定下了之目标的促成媒介。

“全能的父”是信仰的对象。因为出现这个词语的经文，很多时候都是祂的子民落在极大痛苦试炼，或前景不明朗的境地中，没有了这个信念，他们连继续持守信仰，以致苦撑到底的勇气也没有。许多时候，神真像是放弃了，祂看来不再关心，人民继续受苦，这就是时代“危机”出现的时候。现在教会的小朋友在读《士师记》就是描述这样的“时代危机”中神已在显明祂全能的工作。就在黑夜最深之时，神全能的工作就显现出来，且是明明可见的。最重要的两个“时代危机”（kairoi），在旧约是以色列人的出埃及，而新约就是基督的复活(在逾越节发生!)。

是我们的天父，不是宇宙的原理。

在神的全能下,人的角色与地位是怎样呢?或说,神的旨意与人的历史有什么关系？这正是“全能的父”的要旨。信经说的是全能的父，不是全能的神——这个以工作来显出全能的，不是宇宙的原理,而是我们的天父。祂既是天父，我们就是祂的儿女。祂施展全能的地方，是我们的地方，因为这正是祂的地方。因此“全能的父”的意思，就是祂在自己的家，施行大能的工作，我们作为祂儿女的，也是在祂的家内来回应祂全能的工作。

但要回应祂什么工作？

第一，人的政府怎样维持一个地方的秩序，神的工作也要维持整个宇宙的秩序，以致“混沌”不得再逞，以致更大的恶势力，也不能瓦解祂的创造，这是“全能的创造者”pantocrator最重要的意义。我们接下来会用30-4次课来讲神的创造。

四世纪女撒的贵格利(Gregory of Nyssa)就说: “这词的意思乃是指出……万物都是蒙祂维持保护之力而存在” (Against Eunomius,II,11）。罪恶与不义之所以不会至终得胜，只因为神从不放弃世界，就算恶势力更澎湃，神全能之手仍紧紧把它拥抱着，使它免于坍塌瓦解。正因为神是这样的不舍，也因为祂创造之工远胜过混乱之力，作为祂儿女的我们就有最充分的理由，去参与管理这个世界。

因为基督徒相信这是天父的世界，因此他们一切努力都不会是徒然的。从较广的角度来看，信徒不单要参与“救亡”的工作，日常的维持与保养之工，也是责无旁贷的。这正是基督徒“受托的道理”的真正意义。不管信徒从事何职业，都要看作神圣的，因为他是与全能的父同工，一起负上维持保护的大使命。

第二,父神全能之工不单表诸世界的维持，也现于历史的引导，直到它走到神所预设的目的地。祂对历史的引导，就表明祂不以世界的现况为满足；先知遥望神的国度降临人间，启示录则宣告世上的万国要成为我主基督之国。到了那日，神的主权和统治就不是辩论的题目、待证的命题，而是赞美敬拜的对象。因为都有形有体地呈现在万民的眼前了。但新约的末日论比旧约先知所见的异象，是向前跨进一大步的。因为这君权与统治不是遥遥无期地放在将来，而是在基督的道成肉身，以及后来从死亡中复活充分显明出来。教会的建立（新民），以致被差遣进入世上为祂作见证(新国度) ，就是见证被杀羔羊的君权和统治了。基督的来临指出，世界的历史永远不会再像以前一样。怎么不一样？是信徒的出现使它不一样。

华人基督徒要紧紧抓住一个事实：这世界是天父的世界，祂不是无能的，任让世界走向混乱与灭亡，祂乃是全能的，要使秩序维持、要使历史走向祂的将来。作为“全能的父”之儿女，我们不是打一场必败之仗；刚相反，局势已定，仗已得胜，信徒不管是从事何职业,都要努力使祂的君权与统治实现在人间。

聋哑学校小女孩的故事：

一个不信者，一次去参观一个聋哑学校。他看见那些聋哑的学生正在圣经班上顶虔诚地读神的话语。他就在他们的黑板上写了一个问题请他们答复：“神既然爱你们，为什么使你们聋哑，反使我能听能说呢？”

全班学生都因这一个苛刻的问题受到打击。他们大家坐着相对唏嘘，向着那可怕的“为什么”发呆。过了一会儿，一个顶小的女孩子站了起来。

她的嘴唇还在颤动。她的目眶中饱满了眼泪。她走到前面，爬在椅子上，（因为黑板高，她的身体矮小），拿起粉笔，用坚定的手笔写上这几个宝贝的字：“父啊，是的，因为你的美意本是如此。”（马太福音十一章二十六节）。这是何等切实的一个答复呢！这是一个永久的真理，无论大人，无论小孩，都可以安息在其中的——天地之主是我们的父。

弟兄姊妹，你信不信神是你的父呢？如果你真信，那么你信心的鸽子不会再游荡无依，找不着落脚之地了，因为可以永远稳定在安息所——你们的父那里了！

我始终相信，总有一天，不管它离开现在还有多久，我们会明白一切；到了那一天，如今使我们觉得遮蔽天空的许多黑暗悲伤，都将消散，由那新的图案来代替黑暗，那新的图案设计得如此庄严华丽和喜悦，我们将在此奇妙的喜乐中了。——培根