

時常攜帶耶穌聖名

讀經：加拉太書6.11-18

2020/12/27 ACCCN

張麟至 牧師

十字架(*crux*)在羅馬上層社會中，提都不提，頂多用不幸的樹木暗喻。在希臘語區，十字架(*σταυρός*)是可怖與鄙棄的象徵。兩千年前，耶穌使它的涵義完全改觀了。此段是本書結尾的「簽署」，也是結論。這樣的結尾在保羅書信裏顯得十分特殊。

Jesus Crucified Between two Thieves
1410~15 at Unterlinden Museum, Strasbourg

新造對立世界

基督在十架上為我們捨身流血，好洗淨我們的罪惡—這樣的信息耳熟能詳了。但是祂的工作不止於這點。西2.12-15指明，基督在十架上以死敗壞掌死權的魔鬼。此段經文則指明，基督在十架上的另一工作，即將世界釘死在其上！

Christ of Saint John of the Cross
by Salvador Dali 1951

at Kelvingrove Art Gallery and Museum, Glasgow

這裏的「世界」非指世界上的人，亦非神所創造的世界，乃指被罪惡玷污的世代(加1.4)、這一世代墮落的秩序，及其中與神為敵的諸般勢力。加6.15-16的「新造」和其中的「神的以色列民」，更清楚對比這裏所說的「世界」。這兩樣是對立的。

Dante Illuminating Florence with his Poem
by Domenico di Michelino 1465
at Museum of the Opera del Duomo

所以，十字架的工作是積極的，除去敗壞的世界，同時建造「新造」。這新造有一天當基督再來時，要完全實現；可是在今天，神要將現今的世界基督化，將文化按著聖經的理想更新，這就是「新造」。什麼地方出現了「神的以色列民」，就會有新的社會秩序建造出來，那就是「新造」的出現。

下頁：*Sermone della Montagna*
by Cosimo Rosselli 1481~82 at Sistine Chapel (Fresco)

新舊世代交替(6.14bc)

基督的十字架/釘十字架的基督，是基督徒惟一的誇口與盼望。為什麼呢？加6.14bc就是用來詮釋6.14a的，起頭有「因」(διὰ)，所有格，意思是「憑藉」，不是「因為」。雖說如此，6.14bc其實是在詮釋6.14a的。δι' οὓν的代名詞οὓν是陽性的，或指基督或十字架。後者更為可能。

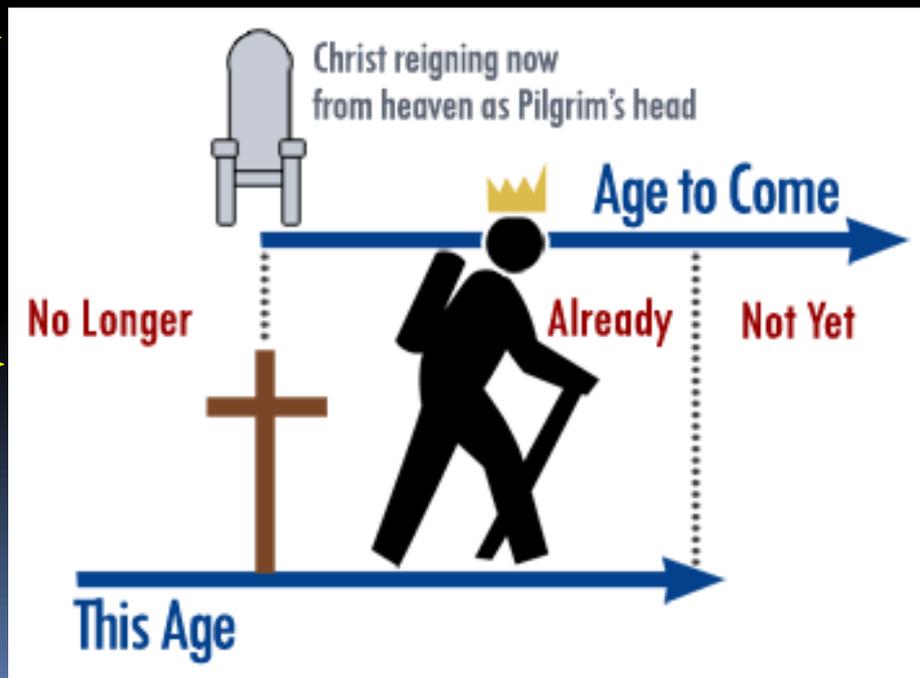
藉著這十字架，神要做什麼工作呢？原來祂在世界和「神的以色列民」之間，做「釘死」的工作。世界和世代是同義的。

Christ on the Cross Between the Two Thieves
by Peter Paul Rubens 1619~20
at Royal Museum of Fine Arts, Antwerp

從聖經看來有兩世代，一舊一新。舊者始自世界受造，新者始自基督降生。兩者正在交替，舊的正在消逝之中，而新的則正在成長之中。其間交替的時空就是教會時代，到基督再臨帶進永世為完滿；到了那時，舊者完全過去，新者則臻於圓滿。

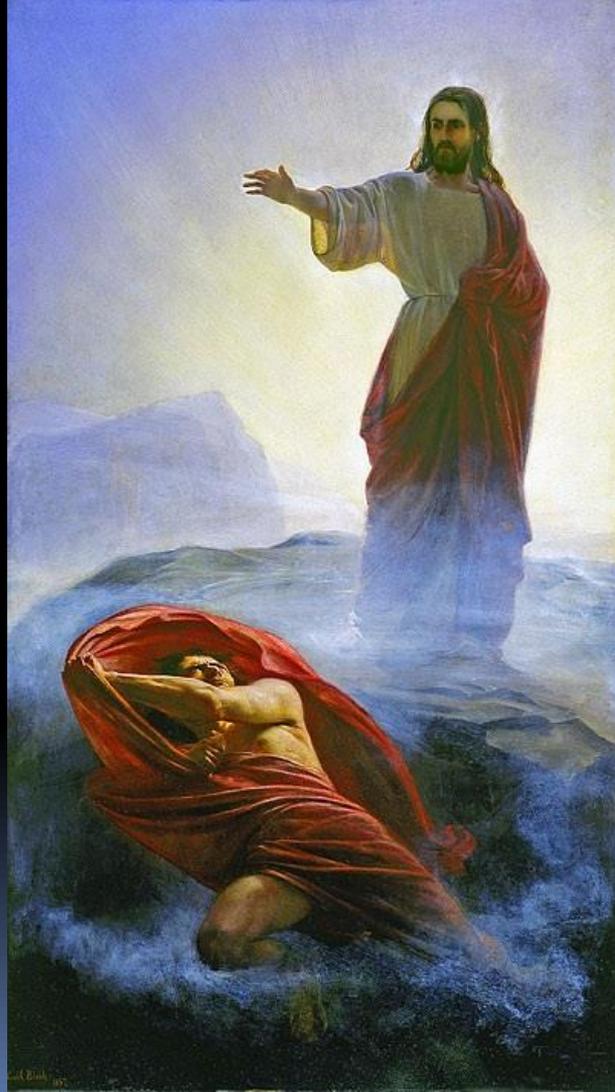
2-Age Bible Construction

世界之王逐出

耶穌曾在約翰12.31-33那裏宣告過：12.31「現在這世界受審判，這世界的王要被趕出去。12.32我若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我。」12.33耶穌這話原是指著自己將要怎樣死說的。

*Jesus Tempted by Carl Heinrich Bloch
at Frederiksborg Palace Chapel in Copenhagen*

西2.15啟示基督在十架上打傷那古蛇的頭：

「祂既然將一切執政的和掌權的廢功了，並靠著十字架誇勝了，就在凱旋的行列中將他們公開地示眾。」

而一切執政掌權的元首就是撒但~世界的王。主打傷撒但的頭，因此主上十架前就預告，「這世界的王要被趕出去」。

下頁：*Triumphs of Caesar (in 10 paintings)*

by Andrea Mantegna 1484~92

at Royal Collection, Hampton Court Palace -- Captives

Triumphs of Caesar 9/10
--Julius Caesar

Triumphs of Caesar 3/10
--Bearers of trophies and
bullion

Triumphs of Caesar 7/10
--Captives

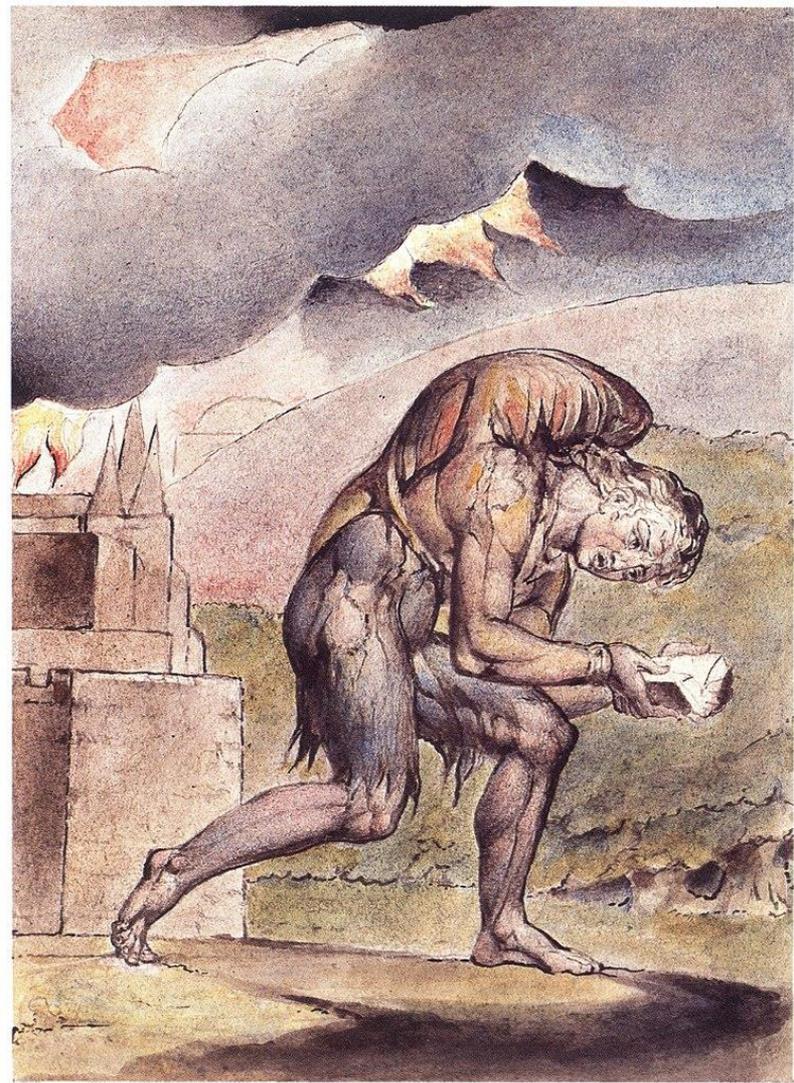
約16.8-11也提及一件重要的事，

「⁸祂既來了，就要叫世人為罪、為義、為審判，自己責備自己。⁹為罪，是因他們不信我；¹⁰為義，是因我往父那裡去，你們就不再見我；¹¹為審判，是因這世界的王受了審判。」

這正是聖靈今日的工作，根據基督十架勝利做的，即在蒙恩人身上光照他們，使他們看見一件可畏的事，即「這世界的王受了審判」，因而自責。

這是約翰·本仁所寫的名著
天路歷程的開始，他看到現今
的這個世界將要受到永遠
的審判，因此他決心離開
「將亡城」。

Christian Reading in His Book
in John Bunyan's *Pilgrim's Progress*
by William Blake (1757~1827)
at Frick Collection, NYC

向舊世代釘死(6.14c)

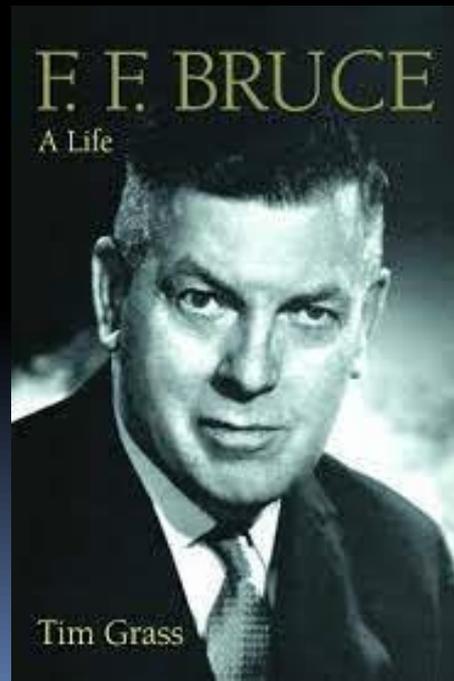
藉著十字架，敗壞的世代已釘死了，其結局看透了另一面，面對這世代，保羅已釘死，沒用了，如路德所說的，「這世界也斷定我是可咒詛的...厭棄我的教義和行為是擾亂治安的，是有害者、傳染病者、異端。」

*Crucifixion, with
Maria and Johannes
by Antonello da
Messina 1475
at Royal Museum of
Fine Arts, Antwerp*

「不要愛世界和世界上的事。...這世界和其上的情慾都要過去，惟獨遵行神旨意的，是永遠常存。」(約壹2.15-17)

十字架在基督徒和世界之間，切出一道永遠的鴻溝，是彼此無可跨越的。「十字架是一道障礙，藉著它，世界已經永遠與他、而他也與世界『隔開』了。」(F. F. Bruce, 1910~90)

加6.14bc：先看到客觀的真理，然後才看到主觀的經歷；這個次序很重要：

「保羅在此思想到，十字架不僅是在於它給予自己主觀上的意義，而是基本上在於它在救恩史上之為決定性的事件，其客觀性與末世性的特徵，在兩個世界之間造成了一個激烈的分離，以至於在它們之間不再會有任何的溝通了。」(馮蔭坤，1937~)

所以神的兒女一得救時，會立刻對世俗事產生疏離，甚至厭棄，且開始時或矯枉過正。

我一得救時，發現我沒法下棋...

一位姊妹琴藝很好，信主後一兩年不想彈琴...

林前6.11-12：「¹¹但如今你們奉主耶穌基督的名，並藉著我們神的靈，已經洗淨，成聖、稱義了。¹²凡事我都可行，但不都有益處。凡事我都可行，但無論哪一件，我總不受它的轄制。」

因我們是新世界的自由人(加5.1)。

新生活座右銘(6.14a)

難以否認，即使信主了，世界仍有莫大吸引。
保羅在此提及誇口的事。受割禮在當時猶太人教會裏，形成一種優越感...行律法稱義的象徵。
一種偏差~異端：靠肉身成全(加3.3)。
人類真能靠自己的行為，在神面前稱義嗎？

下頁：*The Return of the Prodigal Son*
by James Tissot 1862 at Petit Palais, Avignon

人若憑自以為的善行稱義，還要基督走上十架上嗎？保羅高分貝結論，「我不廢掉神的恩；義若是藉著律法得的，基督就是徒然死了。」
(加2.21) 宗改五大原則是改教家們堅守不退的：

唯獨恩典：九十五條 1517/10/31

唯獨基督：海德堡辯論 1518/4/26

唯獨信心：寺塔經歷 1519/1

唯獨聖經：沃木斯審判 1521/4/18

唯獨神榮：論意志的捆綁 1525/12

保羅在腓3.5-8 (自述)對比兩種誇口：

「⁵我第八天受割禮；我是以色列族、便雅憫支派的人，是希伯來人所生的希伯來人。就律法說，我是法利賽人；⁶就熱心說，我是逼迫教會的；就律法上的義說，我是無可指摘的。⁷只是我先前以為與我有益的，我現在因基督都當作有損的。⁸不但如此，我也將萬事當作有損的，因我以認識我主基督耶穌為至寶。我為祂已經丟棄萬事，看作糞土，為要得著基督。」

腓3.7的「只是」成為保羅一生的轉捩點，如今在新造裏生活，座右銘乃是：「但我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架。」(加6.14a)

Conversion of St Paul
by Nicolas Bernard-Lepicie 1767

文化更新使命(6.15)

千萬別誤會，以為基督徒變成了禁慾的修道士了。基督在十架上對付世界有兩面，6.14bc是消極的，而6.15-16才是積極的。

宗改時加爾文最大的貢獻是...文化使命。更正教逐漸失去這最神聖的使命。忽略掉文化使命等於只有戰術，沒有戰略。這樣，基督教會在世上肯定式微，就像今日光景。

*Gott erschafft den Weltkreis
by Rudolf von Ems 1350~75*

「最要緊的是新造。」(6.15b) 新造與舊造形成對比與對立。新乃是更新，不是換新。神更新大地的焦點在於更新各族群的文化。保羅講過一個十分重要的原則：「各人蒙召的時候是甚麼身分，仍要守住這身分。」(林前7.20) 中世紀千年的錯謬：將職業劃分聖俗，從而崇尚聖職。路德扭轉其錯謬：「不，每一個神的呼召都是神聖的，而你要在呼召裏見證主，建立教會的新倫理。」

William Ewart Gladstone (1809~98)，傑出的英國基督徒政治家，曾四次出任首相。1840年(31歲)在野黨反對鴉片戰爭，只有Gladstone的反對是道德訴求。鴉片戰爭是英國史上醜陋的烙印。讓我們聽一聽Gladstone的正義之聲：

William Ewart Gladstone
(1809~98)

Destroying Chinese War Junks
(in Opium War)
by E. Duncan 1843

「中國政府...有權把你們...驅逐，因為你們...堅持這種不道德的殘暴貿易。...在我看來，正義在他們那邊，這些異教徒...都站在正義這一邊，而我們...基督徒卻在追求與正義和宗教背道而馳的目標。...這場戰爭從根本上就是非正義的，...將使我們國家蒙上永久的恥辱，這種恥辱是我...從來沒有聽說過的。現今在陸軍大臣的庇護下，我們的國旗成了海盜的旗幟，它所保護的是可恥的鴉片貿易。」 →271：262

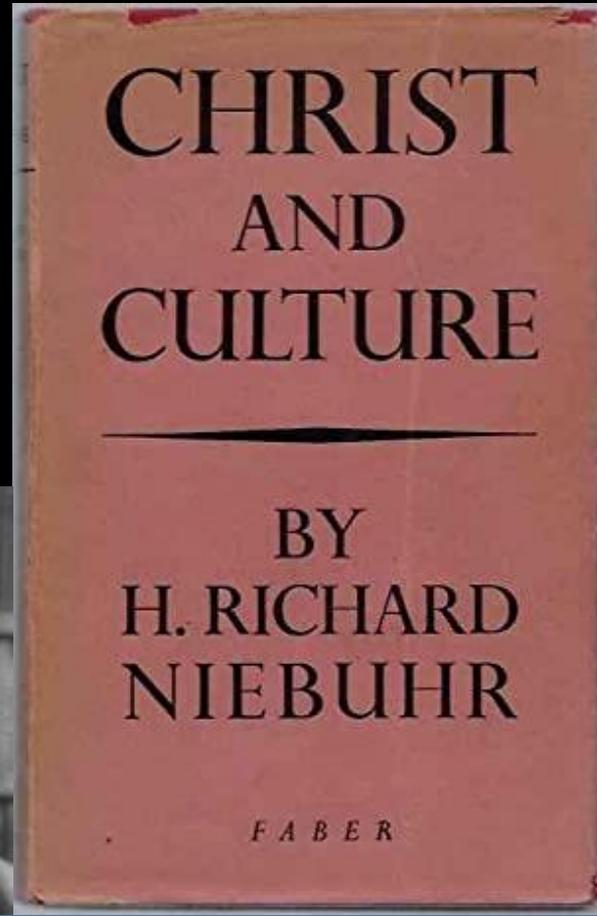
宗改不僅是改革教會本身，同時也改革文化，其最有建樹的是清教徒運動(1558~1660)，波濤壯闊洶湧，橫跨英~美~歐三地，上接宗教改革，下開福音復興。在政治上催生了契約民主政治，在經濟上提供了近代資本主義的溫床，在科技上助長了近代科學及技術。它是一股浩大的文化力，改革了整個社會、國家與文化。

*Assertion of Liberty of
Conscience by
Independents of
Westminster Assembly*
by John Rogers
Herbert 1847
at Palace of
Westminster (Philip
Nye ... Feb 21, 1644)

將現代化的功勞歸給啟蒙運動，是不諳歷史真相的說法。啟蒙運動師承中世紀後期人文主義的以人自主的精神，將宗教改革所帶來的現代新文化世俗化。清教徒運動則秉持奧古斯丁~路德/加爾文的傳統，堅認基督—不是人—才是文化之主。

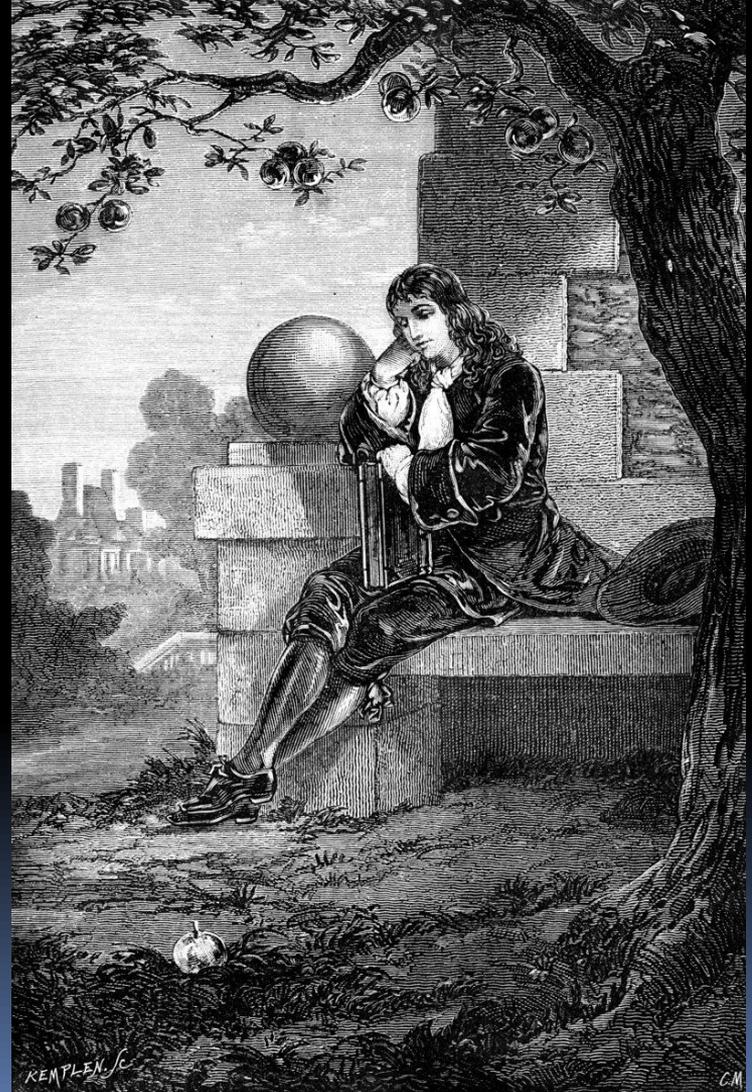
Helmut Richard Niebuhr
(1894~1962)

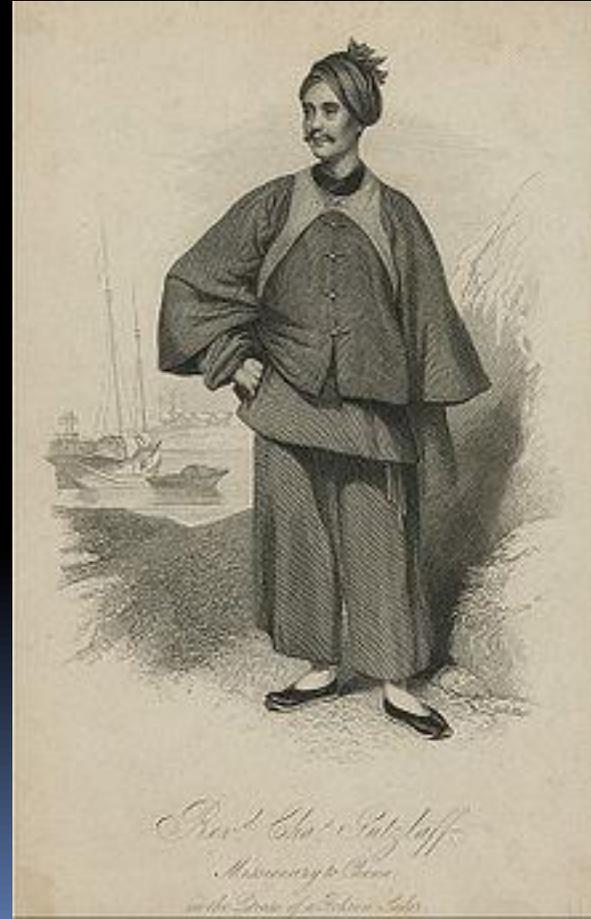
舉例：宗改重視神是創造主，在基督教要義裏，其鋪排是認識神為創造主&救贖主，兩者並列。創造(主)的教義恢復了，人們才會對造物 and 宇宙發生興趣，會去研究、應用以造福人類，同時也會用聖經倫理，斧正資本主義的偏差。

蘋果千百年來掉下來，為何牛頓就悟出萬有引力？至少有一點要歸榮耀給聖經的教義，因為創造主是宇宙之主，其定律小到管治蘋果和大到管治星球，皆同。定律就是定律，在劍橋如此，在地球和太陽之間也是如此，這不是實驗室做出來的實驗，而是聖經信仰。

大陸一些學者批判宣教士是帝國主義侵略中國的走狗...郭士立(Karl Gützlaff, 1803~51)的確叫人氣憤，出賣靈魂的傳教士，你看了不生氣，你就不是追求公義的基督徒。1831年來華，陪同東印度公司沿海航行，作成：1831-1833年在中國沿海三次航行記，調查沿海口岸的潮汐等情報，給鴉片戰爭鋪路。

馬禮遜(Robert Morrison, 1782~1834)札記2006年出版了。我從頭到尾翻讀，尋找他對賣鴉片的態度。正反皆沒說，但他對中國人的愛出乎自然真誠，很難叫我懷疑他會贊成。有一則日記叫我甚感動：「英國政府要把中國貿易特權從東印度公司收回了，這樣我就失業了。可是兩國之間正式貿易的話，會增加中國的稅收，我為中國感到高興。」

*Robert Morrison by John R. Wildman 1939
at National Portrait Gallery*

西敏士小教義第一問答：

「人生主要的目的為何？人生主要的目的是為著榮耀神，並且永遠享受祂。」

新造的人生觀是享受神，享受神所賜的造物，並且凡事榮耀神。這是一個因十字架與世界澈底決裂之基督徒的人生觀。

Garden of Eden
by Lucas Cranach der Ältere 1530

傳道書的主題：豐滿的豐滿，一切都是豐滿。
神邀我們在祂的同在之中享受祂在日光之下所
賜的一切。傳2.25可用來表達其主題：「論到吃
用享福，誰能沒有沒有祂呢！」

下頁：左是創造、中是墮落、右是地獄

The Garden of Earthly Delights

by Hieronymus Bosch 1480~1505

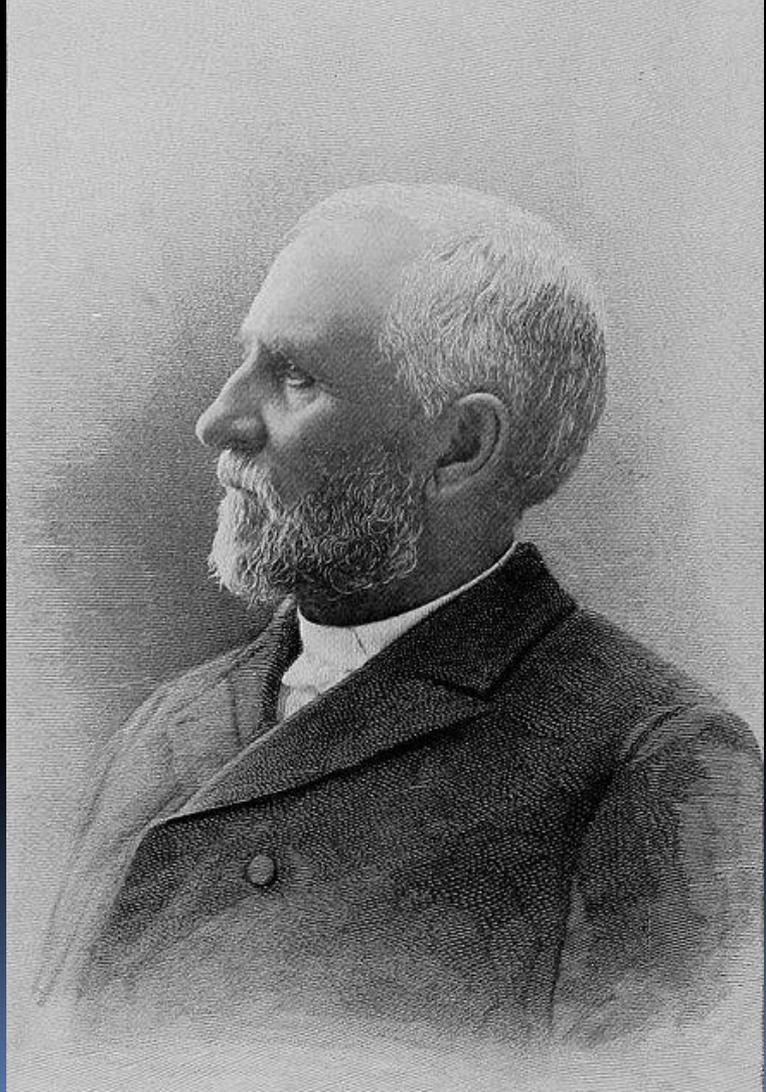
at Museo del Prado

神的以色列民(6.16)

關鍵在新以色列民！為什麼來華宣教的力道不及韓國者？韓國在1900年就已經經歷復興，教會在國家未獨立前就站穩了。我的觀察是來華有不少宣教士走類似社會福音的道路。光講文化使命而沒有福音使命，是錯誤的。保羅在加6.16這裏強調在「新造」裏——就是在更新的文化裏——最重要的是人得救了沒有。

宣教士倪維思(John L. Nevius, 1829~1893)。他最大的貢獻是提出自立~自養~自傳的概念。可惜華北長老會宣教部沒採用，他就去韓國介紹這個概念—他們卻採用了，這是中韓教會日後的發展為何大相逕庭的原因。

三自概念有一好處，能為主產生許多真以色列民！難怪韓國教會會復興，也難怪受苦的大陸教會會大復興。近幾年來中國浙江的教堂十架尖頂常被拆除...。教會生於憂患、長於憂患，而死於安樂。為此我們難過，但不必太過憂愁，因為苦難將會創造更多的新以色列民，他們身上沒有叫他們自誇的「割禮」印記，而是有份於十架苦難而產生的屬乎耶穌的印記(加6.17)。

你身上帶著耶穌的
印記嗎？你經歷過
十架在我們身上所
作與世界分離的事
實嗎？願你的身上
帶著耶穌的印記，
這樣，世界就很難
再攪擾你了。-- end

Stigmatisation of Saint Francis
by Giotto di Bondone 1325

