

3. 基督是歷史的中心

瑞士巴賽爾大學的新約及早期基督教教授，奧斯卡·柯曼（Oscar Cullmann）在其名著「基督與時間」（Christ and Time）一書中，一開始就提醒讀者，西方世界計算時間的方式，並不是從某一點開始，然後不斷地向前計算。它是以某一點——中心，然後向前或向後推算。猶太人的曆法就是從神創造世界的那一刻，開始向前算起。我們卻恰恰相反，是從拿撒勒人耶穌的降生開始——這降生年算起來誤差不過幾年——然後向前後兩個方向計算。向前算，則愈加愈多，稱之為主後若干年；向後回溯，則稱之為主前若干年。

這個制度並不是一開始就存在的。用基督降生的年數計算歷史年代，是主後五二五年時，一位羅馬天主教修道院的院長，艾西格斯（Dionysius Exiguus）開始的，到中古世紀時，才被廣泛採用。至於從基督降生之年向回推算的方法，則直到十八世紀時方有。但有趣的不是從何年何月起，人們開始採用這個曆法，而是這件事更加強了基督徒的信念——耶穌的確是

人類歷史的中心。

一位世俗史學家可能會認為，主耶穌的降生是歷史的樞紐，因祂顯然對後來的歷史帶來很大的影響。基督教雖也用主的出生之年 其信仰象徵，但其意義遠不止於此。奧斯卡·柯曼說：「近代史學家在壓力之下，也許會承認歷史所證明的一個事實，就是拿撒勒人耶穌的出現，的確是歷史的轉捩點。但基督教年代學是建基在神學的確認上，這種神學上的確認，絕不止於單承認基督教帶來歷史上的重大改變而已。它更斷言，惟有以基督的出生 中間點，我們才能了解與評斷兩頭的歷史。」（註一）基督教堅稱，離開基督，人們就無法了解整個人類歷史的意義，也無法正確衡量歷史中，那些事件比另一些事件更好或更重要。有了基督，我們才能從歷史中看清這兩個要點，因此之故，我們才把歷史用那一點 界，分 兩大大段。

時候滿足

以上所論的這種分法，聖經中並未明文提及。但聖經藉著分成新舊兩約指出這一點：舊約聖經只到主耶穌的時代 止，而新約則說到祂的生平，及因祂的來到之後所發生的種種事件。加拉太書指出，神使基督在某一特殊時間降世，這在歷史上有其重要意義。它所用的「時候滿足」這四個字，是聖經他處從來沒有用過的。「及至時候滿足，神就差遣他的兒子，女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人贖出來，叫我們得著兒子的名分。」（加四：4~5）

這節經文主要是論到一些歷史事實，所以要了解基督降生之時間的意義，首先得從歷史的角度看起。祂來到的時刻，正是第一世紀。 甚麼這點很重要呢？一般的答覆有下列幾點：

首先，假如基督是在亞歷山大大帝及隨後的羅馬帝國之前

出生的話，基督的福音絕無法那樣迅速地廣傳。因 在基督出生之前，世上分成許多民族與宗教，大家彼此仇視，這對宣教工作是個無法克服的攔阻。但到基督降生時，這些攔阻已被除去，當時的世界已經統一，基督福音的使者前往各地傳道時，都發現各國的門是敞開的。

第二點也很重要：那就是希臘及羅馬所遺留下來的文明。當時的希臘文是全世界通用的貿易語言，而基督教的信仰就是藉著這種語言傳播開來的。新約聖經就是用希臘文寫成，而非用希伯來文、亞蘭文，或拉丁文。而羅馬也 全世界帶來和平（即「羅馬和平」期）。再說，羅馬也 其帝國建立了一套偉大的公路網，使帝國內各地可以相通，這些公路直到今天在義大利、法國、瑞士等地依然可見。使徒保羅及他的同工們就是藉著這些陸路、海路，甚至有時在羅馬軍隊保護之下，將福音帶到小亞西亞、希臘，甚至羅馬。

第三，當時的猶太人分散在整個羅馬帝國境內，這也等於 福音工作作了準備。由於猶太人在凱撒大帝的埃及戰役後期，曾適時伸出援手，因此得蒙羅馬帝國賜其特殊的宗教特權，得以在帝國四處建立會堂，使用聖經及實行對神的信仰。初期教會就是靠猶太教的蔭庇，得以興旺成長，許多人在是會堂裏歸信基督教的。

基督降生時的歷史預備工作，還包括了第四個因素：那就是當時的哲學無法答覆生命的一些重大問題，而歷來的種種宗教體系也逐漸開始瓦解。當時的道德淪喪之至，連信異教的人都高呼反對，而基督的教訓就在這種時空下來到人間。

綜合所有這些事實，這究竟代表甚麼意思呢？它乃是要說明一點：即基督出生的那一刻乃是歷史的焦點。人類過去幾百年的歷史，無論聖俗，都是 祂這一刻預備的。瑞士新正統派的神學家布倫諾（Emil Brunner），針對歷史的預備工作，如

此寫道：

「柏拉圖與亞歷山大、西賽羅與凱撒大帝，他們都必須^㉔神服務，好^㉕基督的來到舖路。路加福音用亞古士督大帝下詔命作人口普查開始；馬太福音以東方博士離家，跟隨那顆明亮之星，走進巴勒斯坦和希律的皇宮作^㉖一書的開始，這些都具有重要的意義……在極早之前，神就已經預備好了，『及至時候滿足』，祂會將救恩賜給世人。這事就人性方面來看，是歷史發展的結果；但從另一方面來說，它是從外面進來的，是無法解釋的。」（註二）

接著，聖經歷史也以同樣方式，由基督開始展開，透過祂事工的推展，及聖靈的澆灌，一如新約聖經所示。

使時候滿足

若認 時候滿足是指歷史在準備基督的降臨，其實只說對了一半，而且還不一定是重要的一半。不錯，歷史在全權之神引領下，的確 基督的來到作了預備，就這點來說，祂來到的那個時刻的確是很恰當的。但，時候滿足還有另一個意思，即神透過祂在基督身上所作的，促使這時候滿足。歷史上再沒有任何一段時間，比基督來到世間的時間與人類歷史更有關係的了。

我們且看一下基督生平中的三個重要時刻：道成肉身是開始的一刻，釘十字架是當中的一刻，而復活則是最高潮的時刻。在基督短短一生中，任何其他時刻都無法與這三個相比，人類的歷史必須按這三個時刻來了解，來評定。

道成肉身的精義就是神變成人， 要完成救恩，使神在歷

史中統治歷史，引導歷史。神用來完成這個在歷史中道成肉身之作的方式，就是藉童女生子。基督不靠人父而能誕生，這向來是教會內外不信之人心中深感狐疑的事。凡否認這事的人，會把主耶穌基督貶抑成不過是一個人，只是擁有一些他們也說不清楚的靈性敏銳感而已。但這種解釋卻不是道成肉身的意義。所謂道成肉身乃是說，神藉著那位既是神又是人的，介入歷史中。這是個超自然又神奇的事件，而童女生子的教義所定義及保存的就是這種特性。

究竟世間有沒有童女生子一事，這是個歷史問題。神學家梅欽（J. Gresham Machen）在其「基督 童女所生」（The Virgin Birth of Christ）一書（註三）中，討論得很清楚。此書至今尚未被人駁倒，甚至無人敢辯駁。梅欽詳盡研究各種原始文件（他指出其中所有說法的一致性及可靠性），並犀利批判所有那些反對童女生子之教義的學說。若有人願意研討這個問題，還是最好先由梅欽的大著起步吧！梅欽未曾提到，但對基督教歷史觀來說又很重要的，是這個教義對歷史本身所具的重要性。但聖經本身的記述作到了這一點。

且看馬利亞在天使向她報喜訊，說到基督將要降生，以及後來她去探望就要生施洗約翰的以利沙伯時，她所發出一首讚美詩（路一：46~55）。此詩第一個字是 Magnificat，即「榮耀」之意：

我心尊主為大，

我靈以神我的救主為樂，

因為他顧念他使女的卑微。

從今以後，萬代要稱我為有福，

那有權能的為我成就了大事——

他的名為聖。

他憐憫敬畏他的人，
直到世世代代。
他用膀臂施展大能；
那狂傲的人正心裡妄想，就被他趕散了。
他叫有權柄的失位，
叫卑賤的升高。
叫飢餓的得飽美食，
叫富足的空手回去。
他扶助了他的僕人以色列，
為要記念亞伯拉罕和他的後裔，
施憐憫直到永遠，
正如從前對我們列祖所說的話。

這首詩的力量，是來自作者能看見神明明地介入歷史。馬利亞所說的，正形容了整個人類歷史的狀態將如何全盤改觀，原來該是有權柄的得勝，窮人挨餓，但現在卻成了有權柄的失位，窮人升高；富足的空手回去，飢餓的得飽美食。這是按照神對亞伯拉罕及猶太其他先祖之應許而成就的事。這是歷史外的事件，但是現在進到歷史裏面，使得歷史得以改觀。

就在同一章中，我們又看到另一件類似的事。老邁的撒迦利亞唱出另一首讚美詩（路一：68~80），此詩的第一個字是Benedictus，即「願頌讚歸於神」之意：

主以色列的神是應當稱頌的，
因他眷顧他的百姓，為他們施行救贖。
在他僕人大衛家中，
為我們興起了拯救的角。
（正如主藉著從創世以來聖先知的口所說的話。）

拯救我們脫離仇敵
和一切恨我們之人的手，
向我們列祖施憐憫，
記念他的聖約，
就是他對我們祖宗亞伯拉罕所起的誓：
叫我們既從仇敵手中被救出來，
就可以終身在他面前，
坦然無懼的用聖潔、公義事奉他。

孩子啊，你要稱為至高者的先知；
因為你要行在主的前面，預備他的道路，
叫他的百姓因罪得赦，
就知道救恩。
因我們神憐憫的心腸，
叫清晨的日光從高天臨到我們，
要照亮坐在黑暗中死蔭裡的人。
把我們的腳引到平安的路上。

這首詩先提到施洗約翰的出生，稱他「至高者的先知」，「要行在主的前面」，但這詩更看到，在這先鋒的工作之後要來的基督，是神對以色列應許的實現。這詩與馬利亞的那首讚美詩一樣，兩詩的焦點都著重在神干預歷史，因著祂的干預，歷史上產生了無可避免的改變。

駱撒·儒東尼（Rousas Rushdoony, 1916-），是一位長老會的傳道人，一度在舊金山向華人傳福音，他在「童女生子與歷史」（The Virgin Birth and History）一文中，曾研討過道成肉身的歷史意義。他說：

「在耶穌基督誕生之前，歷史的進展很慢，而且是在黑暗中進行。歷史上的先人們裹足不前，不能挪動，因在黑暗中摸不到方向……但現在神的啟示既已完全顯明出來，神的子民就可在基督的光中，與神一同向前邁進。按『願頌讚歸於神』這首撒迦利亞的讚美詩，歷史中人類向前邁進的運動是在基督裏，也是與基督一同開始的……有關主耶穌誕生每一層面的記載，不僅是歷史性的，也是朝著完成歷史過程的方向前進的。」（註四）

基督一生中的第二個重要時刻，是祂被釘十字架，這是歷史的中點，更是一切歷史的最中心點。道成肉身就是為了它，主耶穌的復活也證實了它。

整本新約聖經的重點就是十字架，每卷福音書都用很多篇幅，描述基督在耶路撒冷最後一週的事蹟，並以基督之死及復活為高潮。即或說，十字架比基督在此之前的生活與事工更重要，也不過。耶穌這個名字是約瑟根據天使的指示，給他初生的嬰兒起的，這名字即預言了祂在各各他之死。天使在解釋何要起這名字時，說：「你要給他起名叫耶穌，因他要將自己的百姓從罪惡裏救出來。」（太一：21）耶穌自己也提到祂將受的苦：「從此，他教訓他們說，人子必須受許多的苦，被長老、祭司長和文士棄絕，並且被殺，過三天復活。」（可八：31）「人子將要被交在人手裏，他們要殺害他；被殺以後，過三天他要復活。」（可九：31）主耶穌甚至把祂的被釘十字架與祂使命的成功與否連在一起：「我若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我。」（約十二：32）祂說祂的被釘乃是個重要的「時候」，祂就是那個時候來的（見約二：4；十二：23，27；十七：1；並試比較七：30；八：20；十三：1）。

馬太福音用了全書五分之二的篇幅，來記載耶路撒冷最後一週所發生的事；馬可用了五分之三的篇幅；路加用了三分之一；約翰幾乎用了一半。

再說，釘十字架也是舊約聖經的一個主題：舊約聖經中的祭禮，原是神為了教育以色列人而賜給他們的，這些祭都是基督受苦之預表。眾先知也都曾清楚地預言了基督之死。當主耶穌在以馬忤斯路上，教導那兩位垂頭喪氣的門徒時，祂說到舊約聖經曾預言過祂的死，祂可能指的就是律法和先知書兩者。祂所作的見證：「耶穌對他們說：『無知的人哪，先知所說的一切話，你們的心信得太遲鈍了！基督這樣受害，又進入他的榮耀，豈不是應當的嗎？』於是從摩西和眾先知起，凡經上指著自己的話都給他們講解明白了。」（路二十四：25~27）

聖經既然如此強調基督的十字架，難怪每一代的基督徒都會承認，基督的十字架是一切的中心，而且早在君士坦丁大帝用十字架的徽章作為基督教一致的標記之前，基督徒就有這種看法了。「十字架是基督教信仰的焦點，若少了十字架，聖經就成了一個謎，能使人得救的福音，也就成了一個空洞的盼望。」（註五）

只要懂得一點聖經的人，就能懂得，甚麼基督被釘十字架是聖經的中心。聖經記載了人如何落入罪的網羅，無力自拔，而神又如何藉基督，為那罪完成贖罪之功。但十字架的重點並不僅於此，若說十字架是解決罪案的方法，和惟一的方案，那麼十字架對每個人而言，就成了他個人生命中的轉捩點。每個人對十字架的回應，也決定了這人或生或死的結局。

舊約時代的人，或向前瞻望，期待基督就是神所應許的彌賽亞，或根本不期望祂的到來。我們這些新約時代的人，則可以選擇憑單純的信心，回顧基督為我們所完成的救恩，或是根本對此事不屑一顧。我們所持的態度可能就決定了我們日後的

命運。

基督生平中的第三個關鍵時刻，就是祂的復活。我們可以從兩個角度看出它的重要性：第一，復活一事在歷史上很重要。因著祂的復活，歷史上才有教會，也才有基督教。若非歷史上真有主復活的事發生，早期的門徒早已帶著破滅的夢想，紛紛回家去了。他們也會像以馬忤斯的那兩位門徒一樣地說：「但我們素來（過去）所盼望要贖以色列民的就是他。」（路二十四：21）對他們來說，那盼望已成過去。直到耶穌向他們顯現後，門徒才再集成一個社團，開始堅信自己所傳的信息，並蒙神賜能力，進入滿懷敵意的世人中間，即使面對逼迫及死亡，依然能堅守他們的見證。這個歷史性的大改變，表達出復活不但是高潮，也是萬分重要的。

第二，復活對每一個人都是重要的，因這是神用來解決人類問題的部分方法。我們人類的問題是甚麼呢？就是罪！罪的主要表現有三方面：罪使我們不得認識神；罪也使我們遠離神；罪還會使我們無力與神而活——即使我們有辦法認識祂，並與祂和好，罪仍然使我們無力與神而活。

神藉著道成肉身，解決了我們頭一個困難：神雖然曾在聖經中啟示過自己，但我們主要是在基督裏才能看見神，並認識祂。神藉著基督釘十字架，解決了我們的第二個難處：神在十字架上完成了贖罪之功，使我們的罪得蒙赦免。我們這些從前遠離神的人，如今卻靠著基督的血，得以與神親近了（弗二：13）。最後，神用復活來解決我們的第三個難題：復活不但證實了基督的神性，和祂與罪人死的意義，也為我們帶來新生命的應許和保證，並且為所有信耶穌的人帶來能力。我們也可以這麼說，復活與道成肉身都為世界帶來一件新東西，使得這世界再也不同於過去了。

本叢書第二冊「救贖之神」中，曾仔細研討過復活的重要

性，該書試著證明了以下諸點：

- 一、世間只有一位神，並且只有聖經中的神才是真神。
- 二、拿撒勒人耶穌是神的獨生子。
- 三、凡相信基督的人，都得以從罪中稱義。
- 四、基督徒可以活出一個蒙神喜悅的生活來。
- 五、肉體的死亡並不是生命的終結。
- 六、凡不接受福音的人，將要面對最終的審判。（註六）

在歷史的中心點上，也就是主前、主後的分水嶺上，有件中心事件發生，那就是基督的生命與事奉。歷史 這事鋪路，人類歷史也因此事而發生了鉅大的改變。我們藉著它才能了解歷史，人類歷史也將按此事件受審判。人們所能作的最大決定，也就是關乎我們永恆的決定是甚麼呢？就是我們每一個人應該如何回應耶穌。

歷史的主

在結束這個論題之前，還有一點必須要提的是，我們稱基督是歷史的焦點，但我們千萬不可因此而誤以 基督只在那個時代出現過——以 除了那一段短暫的時間外，祂與歷史是無關的。其實不然，在歷史上出現過的那一位，也是歷史的主宰。祂從太初即已存在，祂現在仍在統管著歷史， 要完成祂睿智的目標。等到人類歷史終結時，祂還會再出現，祂要審判歷史。換言之，天父乃是透過基督，來實施祂與歷史的關係（請參前章之討論）。

柯曼將聖經上的證據總結如下：

「連創世之前的時間也完全是就基督的地位來考慮的；按照神的計畫，早在世界被立之前，神已預立基督」中保（約十

七：24；彼前一：20）。而祂又是創造之事本身的中保（約一：1；來一：2 及一：10 及其後諸節；林前八：6；西一：16）……以色列民的蒙揀選是與基督有關的，道成肉身者的工作使神的揀選得以完成……基督在教會中也繼續擔任中保的角色，因教會是祂在世上的身體。神已將掌管天上及地下的權柄賜與基督。這權柄現在雖然眼不能見，卻可憑信心去領悟（見太二十八：18；腓二：9 及其後諸節）。由此可見，基督更是完成整個救贖計畫，直到末了的中保。這也就是⊙何祂還要再來；末了的新創造，正與整個救贖過程一樣，是與代贖人類的中保基督連在一起的。基於祂的作⊙，聖靈復活的大能要改變一切被造物的形體，包括我們會朽壞的身體在內；並有新天新地，其中不再有罪惡與死亡之存在。直到那時，基督的中保任務才算完成了。只有到那時，『萬物既服了他，那時，子也要自己服那叫萬物服他的，叫神在萬物之上，⊙萬物之主。』（林前十五：28）」只有到那時，從創造開始的這一條線才算是走到盡頭。」（註七）

基督不但是歷史的焦點，同時又是在歷史之上，統管著整個歷史。這是祂的歷史，包含了祂的旨意在內。我們能因信祂，而得以進入這歷史中，實在是我們莫大的榮幸。