

第十三章 上帝透过事件的启示

首先，我们思考“事件—媒体”，即透过事件作为媒介的上帝启示。我们可以进一步把它区分为自然事件和历史事件。自然是在上帝创造界中发生的一切。历史是对人类有意义的一系列事件。我们也使用*历史*作为对历史事件的口头或文字记载。我们之后将会按第二种媒体的含义，即话语—媒体来探讨历史¹。

历史在前一种含义上，作为对人类有意义的一系列事件，它可以划分为普遍历史和救赎历史，普遍历史就是世俗历史书里常见的内容：如早期人类的纪录，古代中国，埃及和巴比伦文明的崛起，后来人类文明的进程。救赎历史则是包含上帝将祂子民从罪中拯救出来的那些事件。救赎历史的高峰就是基督的工作，祂的道成肉身，十架赎罪，复活升天。但是，救赎历史也包括预备基督来临的那些事件，如上帝与亚伯拉罕，以色列和大卫圣约，及其在教会宣道中耶稣救恩的实施应用，基督的再来和末日审判。

以某种意义来开，救赎历史是普遍历史的一部分，不过我是在狭义地谈论普遍历史，就是人类历史中非救赎性的历史。这不是要否认救赎和非救赎历史之间的相互影响，毕竟他们彼此形成了理解对方的背景。

自然和普遍历史

让我先从启示媒体的角度考量自然和普遍历史。很显然，上帝所造每一个事物，宇宙中发生的每一个事件，都在某种程度上启示上帝。因为世上的每一物都是上帝的创造，发生的每一件事都是上帝的护理²。的确离开上帝，人无法正确地认识任何事实。

因此，圣经意识到自然世界本是上帝的启示。正如诗篇19篇所言，“诸天述说上帝的荣耀；穹苍传扬祂的手段。”上帝在自然界中威严壮丽的作为使得诗人发出敬畏，遐想和赞美，如诗篇46篇8-10, 65及104节的表达。在第九章，我罗列了许多经文，都表明在自然中彰显出的上帝能力正是祂*话语*的能力；自然是上帝的自我表白。自然之所以如此表现，就在于上帝的话语让它如此运行。

重要的是要切记，自然不是上帝的话语，它只是话语的媒介。正如我们在第十一章和其他地方论述的，这话语就是上帝。它具有神性，而不是受造之物。神学家有时不太严格的谈论“创造的话语”或“在创造中的话语”。但是更严格地说，话语是在创造之上的，是*借着*创造来说话。

自然启示向我们彰显上帝的恩慈。保罗告诉在路司得城的人，

¹ This discussion should be compared with the discussion of history in modern theology, Chapter 5, above.

² Note the discussion of God providence in Chapter 14 of DG, and also Chapter 4, which argues that all things are under God's sovereign control.

上帝话语的媒体

[上帝]为自己未尝不显出证据来，就如常施恩惠，从天降雨，赏赐丰年，叫你们饮食饱足，满心喜乐。（徒 14:17，比较太 5:45）

但是自然启示也有负面的含义。在让人知罪方面有着特别重要的作用。在罗马书 1:18-21，保罗说，

原来，上帝的忿怒从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义阻挡真理的人。19 上帝的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为上帝已经给他们显明。20 自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但藉著所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。21 因为，他们虽然知道上帝，却不当作上帝荣耀他，也不感谢他。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。

上帝已经将祂自己清楚地启示给人类（19 节），包括祂眼不能见的“神性”（20 节）。从中我们得到的知识不仅是有关上帝的资讯，还包括上帝自己的知识，一个有位格的知识（21 节）。这个启示带着道德内涵（32 节），要求人来尊崇和感谢上帝（21 节）。但是保罗说，人们非但没有按着他们当作来的来荣耀祂，他们却“阻挡真理”（18 节），“自称为聪明，反成了愚拙”（22 节），“故意不认识上帝”（28 节）。虽然他们不敬拜上帝，他们却没有放弃宗教，他们反而去敬拜偶像（23 节），陷入情欲污秽（24-27），及其行“各样不义”（28-31 节）。因此，这个启示就显明出“上帝的忿怒”（18 节）。

所以，自然启示是真神清楚的、位格性的启示，对人类有着权威性的要求。正如使徒行传 14 章，它展现出上帝的恩慈，祂的“普遍恩惠³。”但是当人背叛这种恩慈，正如他们总是离开对基督的信心，这就成了审判他们的基础，让他们“无可推诿”（20 节）。罗马书 1 章并没有表明人能够从自然启示中找到罪得赦免的途径。后来，保罗指出救恩来自不同性质的启示，传道宣讲基督（罗 10:14-17）。

但是，对那些得到上帝救恩的人来说，自然启示有着更多正面的含义。像诗篇作者那样，我们来赞美上帝因着祂在天地之中启示祂自己。自然也提供了救赎圣约的记号：创世记 8 章 22 节中四季的规律，创世记 9 章 16 节的彩虹，申命记 4 章 26 节，30 章 19 节，31 章 28 节，32 章 1 节中“天地”成为上帝圣约应许和威胁的见证。

自然堕落了，在于亚当堕落后，因着上帝对人类工作的咒诅。然而，它“切望等候神的众子显出来”（罗 8:19，比较 20-23 节）。因此，自然不是全然与救赎相分离的，正如人们从罗马书 1 章中可能推测那样。其实，自然充满着对救赎的盼望，脱离了 this 盼望它就无法被正确的认识。

³ See DG, 429-37.

上帝话语的媒体

自然启示对基督徒的另外一个祝福就是：自然是把救赎启示，即圣经，应用到我们日常人生的途径。为了将圣经应用到世界中，我们必须了解这个世界的一些事情，不光只是圣经。例如，第八诫命告诉我们不许偷盗。但是，要将这个诫命用在是否逃税的问题上时，除了对圣经了解之外，我们必须对税法（自然启示）有些了解。因此，我们既需要了解自然，又要了解圣经。

有人可能问自然启示怎样与启示的位格话语模式相配合，这是我在此书中大力推荐的模式。这里确实有些为难，因为事件不是话语，至少从它们本身来看。正如我指出的那样，自然事件不是上帝的话语，而是话语的媒介。在自然启示里，我们并没有听到实际的声音（诗篇 19:3）。因此，有人可能会问，自然启示是否能像上帝位格话语一样，具有同样的能力，权柄和神圣的同在。

不过，自然启示仍有位格话语启示的一些重要特征。它是清楚明白的（罗马书 1:19-20），对我们有着清晰的要求，即便是我们不顺服，仍旧无可推诿（20节，参见 32 节）。就像在我们的位格话语的思想经历中，我们是没有任何权力跟上帝回嘴的。祂的权柄是以绝对和无条件的方式来临的。

在祂其他的主权属性中也类似。许多讲论到自然启示的圣经经文，都强调上帝在其中显明的掌管能力（如诗篇 29:3-11）。此能力让信徒充满敬畏和惊叹，使他将荣耀归于上帝。天地成为敬拜上帝的圣殿，祂位格同在的圣所（诗篇 29:1-2, 10-11; 比较以赛亚书 66:1，马太福音 5:34-35）。

就是说，虽然自然启示并不是由实际的神圣话语组成，它的确是这类神圣话语无谬误的媒介。它们向我们传扬着上帝的能力、权柄和同在。

因此，在面对上帝的自然启示时，并没有什么人自主自治的余地。我们惟有“追随上帝的思想来思想”才能切实地解释创造界。这就意味着在我们分析受造界时，假如我们想按祂创造的心意来认识自然，我们就必须聆听上帝在其他媒介中的话语，诸如祂成文的话语。正如加尔文所说，我们是透过圣经这副“眼镜”⁴来认识和理解自然界。惟有圣经的福音信息能够扭转我们那些行不义阻挡真理的愿望。

救赎历史

救赎历史，正如我先前定义的那样，是上帝从罪中将他的百姓救赎出来的一系列事件，这个叙事最终在基督里成就。这是圣经的重中之重。救赎历史包括上帝为他自己子民益处施行“大而可畏的作为”，借着这些作为人们得以认识他是主耶和华（出 7:5, 14:1）。当上帝让以色列人从红海的干地中走过时，以色列人和埃及人双方都认识到他是主耶和华。在申命记 8:11-18 里，上帝告诫以色列当他们在应许地蒙福昌盛时，他们决不要忘记主耶和华的作为。他们的财富完全来自于上

⁴ *Institutes*, 1.6.1.

上帝话语的媒体

帝，如果他们不忠心，他就会挪去这些祝福。上帝伟大的作为同样也应该警示了以色列之外的民族国家（诗篇 66:5-7）。上帝大而可畏的作为是贯穿着整本旧约圣经的主题。关于这对上帝子民的重大含义，请查看诗篇 135,136, 145:4,12。

类似的，福音书充满了耶稣基督大而可畏的作为。约翰福音架构就是围绕着耶稣地上事奉施行的神迹“记号”来安排的（约 2:11）。可对照使徒行传 2:22。当然，耶稣最完美地、大而可畏的作为就是他在十字架上牺牲受死，复活和他升天坐在上帝的右边。

耶稣也在早期教会历史⁵中实行他大而可畏的作为。在使徒行传 15:12 巴拿巴和保罗“述说神藉他们在外邦人所行的神迹奇事⁶”。对照希伯来书 2:4，启示录 15:3-4。

救恩历史提供了自然启示所缺乏的部分，就是上帝赦免罪的方式。因此，我们几乎想说自然启示是“律法”，而救恩历史是“福音”。但是，正如我们已经看到那样，事情远比这要来得复杂。在传统的区分里，律法纯粹是“坏消息”，福音纯粹是“好消息”。但是，正如我们已经看到的那样，自然同时揭示出上帝的仁慈和他的威严。因此，信徒从恩典的角度观看自然启示时，它就在许多方面坚固了福音，如看见圣约记号，从受造物盼望救赎成全，和它协助信徒活出基督徒的人生⁷。

类似地，救恩历史既包含正面也含有负面的要素。它以耶稣救赎之功向我们展现基督的荣耀。但是，它也向那些拒绝基督，不愿意在祂主权之下顺服的人显明上帝的审判。祝福和审判是不可分割的：上帝祝福亚伯拉罕，但是诅咒所多玛和蛾摩拉。祂拯救以色列，但同时诅咒了埃及（和后来的迦南）。当耶稣再来时，他的子民必要欢呼喜乐，但恶人必将哭泣和悲哀⁸。

救恩历史，如同自然启示一样，是上帝话语的媒介，而非话语自己本身。但是它拥有上帝自己的一切能力，权柄和同在。上帝大而可畏的作为是祂掌管能力的圣经范例，特别是如，以撒因神迹而出生（创 18:14），上帝把以色列从埃及拯救出来（出 15:4-12），基督的十字架（林前 1:18），及其耶稣从死人复活（罗 1:4，林后 13:4，弗 1:19-21，腓 3:10）。

⁵ Acts 1:1 says that the Gospel of Luke concerns what Jesus *began* to do and teach, suggesting that the Book of Acts presents what Jesus *continued* to do and teach.

⁶ “Signs and wonders” is a name for what English speakers often call “miracles.” For a somewhat nontraditional account of miracle, see DG, Chapter 13. Miracle is a form of revelation, which I define as “an extraordinary demonstration of God’s lordship.”

⁷ See my discussion of law and gospel in DCL, 182-192.

⁸ There is a theory that Christian preaching should focus exclusively on redemptive history. I would agree, if “redemptive history” is taken broadly enough to include the whole content of Scripture. But if (as I sometimes suspect) “redemptive history” is defined as an exclusive focus on narrative, excluding the moral, wisdom, and literary content of Scripture, then I take issue. See DCL, Chapter 16, and this volume, Chapter 35.

上帝话语的媒体

上帝大而可畏的作为也体现在上帝主权的权柄上，在某种含义上，它要求人类对此有一个正面积极的回应。上帝把以色列从埃及拯救出来，就应该激励以色列人的顺服。在十诫的引言中说，“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”接着，才有上帝的命令，“除了我以外，你不可有别的神，”等等。以色列的不顺服是要更加负责的，因为他们得到了更加大能和清晰的启示（申 29，其他的经文）。相比其他的民族，上帝向以色列更多地启示了他自己，这就是，“……因为多给谁，就向谁多取。”（路 12.48）

上帝救赎的作为也是他位格同在的启示。当然，上帝是随己意行做万事的（弗 1:11）。但是，当上帝正在实施救赎和审判时，他的同在就变得更为强烈。这是无与伦比的“上帝作为”。上帝奇妙的作为往往能引发人们的敬畏（如出 15，许多诗篇）。在路加福音 5:1-10，耶稣给门徒显示了捕鱼的神迹。彼得的回应是出人意料的：“主啊！离开我，我是个罪人！（第 8 节）。彼得的目光不是鱼或事件本身，而是在耶稣里上帝的同在。在此神迹中，上帝自己亲自同在⁹。

因此，相比自然启示，救恩历史是毫不含糊，清晰的上帝启示。这个事实是与在第五章中提到自由派对救恩历史的观点格格不入。人没有自由按私意随便解释事件。这里没有所谓人的自主自治的余地。根本就不是好像事件是什么“中立的”，不管你用不信或信心去认识都是无伤大雅的。而且我们可以确定的说，事实上，不信、世俗的解释根本就不是什么想当然的标准答案。信心当然是基本的，同时，信心也义务。对这些事件忠心的解释才是唯一合法的解释，而非许多解释中的一种。

如此来看，莱辛是错了。在历史和信仰之间并没有一个“巨大、丑陋的壕沟”。相反地，历史要求有信仰，并且与信仰撕裂的历史就无法有正确的解读。信仰根本就不必退缩到是好像发生在超时空中的神秘事件。上帝已经在真实的历史中行事，拯救他的子民，而且透过这个历史他呼召我们信靠他。

⁹ See the discussion of miracle in Chapter 13 of DG.