

敬拜三一神： 約翰·歐文的三一靈修觀

Worshiping the Triune God: The Shape of John Owen's Trinitarian Spirituality

凱利·卡琵克 (Kelly M. Kapic)

聖約學院神學研究教授 (Professor of Theological Studies, Covenant College)

郭熙安◆譯

「我們領悟神的愛到什麼地步，就決定我們以祂為樂到什麼地步。」¹

「我一想到一，不能不很快被三的榮光包圍；我每區分三，也不能不立即被帶回一。」²

自1942始，出現了一個非常受歡迎的BBC廣播節目《荒島光碟》。主持人在節目中要求來賓，選擇八張他們想要帶到荒島上去的「必備」音樂專輯。後來有一些節目把焦點從音樂轉移到書籍上。如果你能擁有八本書，會包括哪些呢？

不時有人會拿這個問題來問我，我個人的小書單總有這一本書：歐文·約翰的《論與神相交——與聖父、聖子、聖靈各位格，分別在愛、恩典、安慰中相交》。³可是，很少人知道這本特殊的經典作品，這才令我感到奇怪。好消息是，牧師、神學家、歷史學家與平信徒又再一次發現歐文的著作，他們都相當讚賞。⁴原因很簡單：他的工作與這些領域的人都息息相關。

歐文的著作蘊含豐富的神學、牧養的智慧，以及解經的啟發。不需要同意這位清教徒所寫的每個

字，任何人都能經由與他的思想切磋而獲益良多，因為歐文的方法論始終聯合——而不是分割——關於神與人性的知識，他的著作就能富有新意。他的靈修默想，並不使靈性脫離堅固的神學基礎。只可惜，由於歐文的寫作風格、語言和文化差異，造成了閱讀的障礙，當代的讀者往往無法看出他過人的洞見。我們盼望，通過這本新版的歐文經典著作，我們可以再次向更廣泛的讀者介紹歐文與他論及三一靈性的進路。

生平簡介

約翰·歐文（1616-1683年）經歷了英國歷史上一段極為動盪不安的時光。⁵在他一生中，親眼目睹了內戰的殘酷、一位國王慘遭斬首、議會紛擾持續不斷、一位國王被放逐後又重返王座、劇烈的宗教紛爭、甚至同樣遭到更正教會和天主教會的迫害。他甚至痛失首任妻子與每一個孩子。這樣的經歷塑造了這一位清教徒神學家，讓他足以勝任學術、政治與牧養的工作。

歐文經過牛津大學的優良訓練，他的職業生涯包括在克倫威爾（Oliver Cromwell）的個人要求下擔任隨軍牧師，擔任牛津大學校長（1652-1657年）和牛津基督教會的

牧師（1651-1660年）。不在學院裡上課的時候，他通常在協助某項牧養工作，一直持續到他人生的最後一天。經歷了這一切，歐文能以產生大量的著作：最終，他的著作在十九世紀發行的權威版本，集結成了厚實的二十四大冊。⁶在這數千頁裡，歐文涵蓋了從教會治理到因信稱義、從宗教寬容到代贖的特性等主題。⁷我們接著要研究的，是他潛心鑽研信徒與三一神相交的涵義得出的成果。

《與三一神相交》

《與神相交》首先發表於1657年，但這本書取材自早年的講道信息。⁸最初聽見他講這些內容的人，顯然有很多渴望這些內容印製成書，卻因延遲而感到沮喪。⁹這些內容當初的背景，它們主要是以牧養為目的，而不是以進行學術論戰為目的；記得這一點，有助於解釋當中許多講論的語調。儘管他在出版這本書以前顯然更動、修訂、和增補了多處細節，然而內容的核心還是回歸到講台的層面。

他深信，信徒若要忠心敬拜，就需要先認識他們的神，因此，歐文以三一神論的方式談論基督徒的靈性；因為歐文相信，我們要

正確認識神，唯有認識神的各個位格。歐文的貢獻不僅在於他所說的內容，也在於他講說的方式與時機，因為他是一位富有神學創意、善用神學表達能力的大師。這本著作的結構——他強調「三」是理解「一」的途徑——使得這本書的編排在西方神學史上更顯重要。我們所看見的這本著作，在結構上刻意按照三位一體做一貫的編排，並且強調基督的中心性。¹⁰ 為了認識他的方法和內容，讓我們來看看這部作品本身。

本文綜觀

點出這本書裡的重點，能對我們有所助益。一開始我們會探索與永活三一神相交的整體概念；這包含思想這兩件事：歐文對聯合與相交所做的區別，以及他著重於獨一神永遠是三位格的重要性。然後我們要將注意力轉移到聖父，歐文認為我們對聖父往往抱持扭曲的觀念，使得我們躊躇而不敢與祂相交。接著歐文的重點轉向了聖子，此時我們會明白，所謂藉著定睛看基督——教會的那位偉大的良人——而正確認識神是什麼意義。最後，我們要很簡單瀏覽歐文多方面論及聖靈的部分。還要特別注意的是，在這篇獨特的論文裡，歐文是如何鼓勵我們認出神的靈並敬拜祂。最後，我們將要全面觀察歐文探討與三一神相交所採取的進路。

與三一神相交：三一進路

聯合與相交：屬靈的安穩與人的行動兼顧

歐文論題中的核心思想在於，相交必需有神與人之間的「相互關係」。在開始檢視神的三個位格之間的關係以前，我們要首先思想我們與神的關係。經歷相交，需要有團契與交流——例如，共有的情感、回應、喜好、和滿足。換句話說，當歐文論到我們與神相交，他真正的意思是指主動的相交，而不是指僅僅被動的狀態。「相交包括給予和領受兩部分。」¹¹

但是，若要明白歐文這樣談論自己靈性觀點的方式有什麼過人之處，我們就要謹記，歐文一直維持聯合與相交這兩者在本質上的

區別。信徒藉著聖靈，得以在神裡面與基督聯合。這種聯合是神單方面的行動，使原先死去的活過來，使原先活在黑暗之中的開始得見光明，使原先做罪奴僕的重獲享受被愛與去愛的自由。每次使用「聯合」這個詞，意思很明顯，一定是指人這一方處於僅僅領受的地位，是神的恩典行動的對象。這是一切真聖徒共同的狀態和處境。

然而，與神相交則不同於聯合。凡是與基督聯合的人，都蒙召要回應神慈愛的接納。縱然與基督聯合沒有潮起潮落的變化，與基督相交的經歷卻可能不斷變動。這是在神學上與經驗上一個重要的區別，因為這項區別護衛了一項聖經真理，就是我們是藉著神那根本的、白白賜下的恩典得救的。不僅如此，這項區別也護衛了另一項聖經真理，就是神的兒女與他們的主有關係，並且他們所做的事能夠助長或阻礙這關係。只要信徒越來越不在乎罪（不論是干犯的罪，或忽略的罪），都必然會影響他與神之間的親密感。這並不是說，聖父對祂兒女的愛，會依照他們的行為而增長或減損，因為祂的愛是永不收回的。這也不是說神拋下我們，而是我們逃離祂。罪會隔離信徒，叫他感覺與神之間有了距離。隨後而來的指控——包括來自撒旦和自己——可以使信徒擔憂自己落在神的忿怒之下。然而，事實上，聖徒並非落在忿怒底下，而是在十字架的蔭下安全無虞。

儘管聖徒持守禱告、聚會敬拜、默想聖經，並不能叫神多愛或少愛他一些，但這些活動卻能使我們更加享受與神相交的美好經歷。給試探留地步與忽略向神禱告，會危害到我們與神的相交，卻不能動搖我們與神的聯合。¹² 正是這種聯合，鼓勵信徒轉離罪惡，歸向神，因為祂隨時要赦免他，有豐盛的憐憫，並且祂那永遠長存的慈愛也絕不更改。我還要澄清一點：對歐文來說，基督徒的順服無比重要，但順服應該看做與神聯合的自然結果，而不該看做與神聯合的根基。¹³ 他與約翰·本仁（John Bunyan）等人的意思相仿，也「堅持與基督和聖靈聯合，是非常個人性的、情感

上的經歷」，而這等聯合會自然流露出主動的相交。¹⁴

歐文也用同樣的方式展示聖靈的工作，區分了領受聖靈得以「成聖」與聖靈「安慰」的工作。¹⁵ 當他在這裡談到成聖，是指聖靈將我們分別為聖的工作，使我們與基督聯合，並叫我們活過來。這「只是被動的領受，好像容器盛接水一般」。¹⁶ 原本無分於神的國，現在卻成了王的兒女。

當歐文談到聖靈安慰的工作，他指的是聖靈在信徒生命中實行安慰的活動。基督徒不需要被動地期盼聖靈賜下安慰；相反地，他們應該（1）聚焦於神已經在聖靈裡實現的應許，藉此尋求祂的安慰，（2）呼求那位施恩叫人懇求的靈賜下安慰，以及（3）參與「祂的作為」，這些作為是要領我們到聖父與聖子那裡去。在這些事上，我們都是合宜而主動地接待這位自主地賜下安慰與恩典的聖靈。同樣，我們在基督裡與神的聯合，從來不受到任何危害，可是在感受與神的團契上，人這一面就必須做出合宜的回應。「訓慰師會永遠與我們同住，雖然並不總是安慰我們；訓慰師會同住，雖然並不總是做訓慰的工作。」¹⁷ 信徒有神的靈住在他們裡頭，這是毋庸置疑的，但這並不表示他們可以將自己的行為看做無關緊要的。同樣地，有時候聖靈「供應我們安慰」，但我們卻不領受，就無法享受祂在我們裡面所結的豐碩果子。在歐文看來，基督徒生活並不把神與人之間的工作切割開來，也不會忽略雙方的工作：我們做工，是因為有神在我們裡面運行的工作。¹⁸

任何真正的關係都必須具備歐文在其他地方談到的相互性；而聖靈已經邀請我們主動與神相交，這是我們不該逃避的事實。¹⁹ 有了聯合的穩妥，才能有這相交。歐文這樣區分聯合與相交；我們把這一點牢記在心，要領會他的結論就容易許多：「聖靈作使人成聖的靈，是帶著能力來的，為要勝過不信的心；聖靈作訓慰師，是帶著甘甜來的，要得相信的心接納。」²⁰ 雖然聖靈永遠不會丟棄信徒，我們也當心裡有數：忽視而沒有領受聖靈的工作，勢必破壞我們的親密感。歐

文認為，我們必須明白：恩典是這關係的根基，從始至終，從稱義到聖徒蒙保守，從蒙神接納到聖徒從神得著榮耀——要完整地理解聖徒的穩妥，與他們在神面前享有的特權，恩典乃是必要的根基。²¹然而，這恩典命令人做出回應，而不會拒絕人的回應。但是，如果我們要做出合宜的回應，我們必須認識所要回應的那一位。

獨一神，永遠是三個位格

神是誰？我在困惑、受苦的時候，禱告、信靠、呼求的對象是誰呢？我們真的能認識神嗎？或者，我們對神的印象其實和祂本體的真像毫無關連？對我來說，認識神是什麼意思？這些應該是基督徒信仰與經歷的核心問題。一個人能確定他的讚美是直接傳達給真神，並認為神不只是幻想，而是與祂的實際相關的，這不是最為根本的嗎？

歐文從聖經裡為我們歸納出來，獨一真神從亙古就是聖父、聖子、聖靈；我們要根據祂的自我彰顯，來認識、愛、回應祂。而重要的是，我們必須承認，神一直都是三位一體，也會永遠是三位一體：祂並不是在歷史的某一點成為三位一體。雖然做出這樣的區分似乎太過專業，但事實上，三位一體的永恆性正是一切關鍵教義（如神的愛）最重要的基礎。如果永恆的三一性並非真實存在，我們最後會得出結論：神需要自身之外的東西，然後祂才能夠給予愛。我們也可能誤解三個位格，以為這些位格彼此爭競，或者在神裡頭打造了不當的階級制度。

歐文一直都以神格牢固不破的一體性來看待神格裡永存的區別。²²因此，聖父、聖子、聖靈「彼此相知、彼此相愛、彼此相悅，必然有所區別；我們的信仰也如此表現出三者的區別」。這區別「在於三者彼此之間的相互關係」，因此，我們要明白，這三個位格「不同的行動與作為」乃是源自這永恆的相互關係。²³換句話說，聖父永遠是聖父，不是聖子；聖子一直是聖子，不是聖父；同時，聖靈雖然從聖父和聖子而出，卻又與這兩位都有所區別。²⁴所以，三一神行動時都

是依據祂的本體——完美的三位一體——而行的。

人與神相交的前提是神的所有位格永遠地彼此相交，這三個位格都完美地合一，又永遠與彼此有區別。在歐文談論與神相交所採取的進路中，合一與區別是關鍵的主題，因為它們訴說了關於神的事，也因此訴說了我們應當如何來親近祂。首先，歐文強調一個事實，即神是自由的，而祂的自由也三一的模式呈現出來：

因此，父差遣子的愛是自由的，這完全不妨礙子的自由與愛，子捨命也是出於祂的自由；子所成就的補贖和買贖，也不妨礙父在此根基上施恩赦免、接納我們的自由；同樣，父與子差遣聖靈，也不損害聖靈運行的自由，凡聖靈所賜的都是祂自由的賞賜。其中的原因在於，父、子、聖靈的旨意在本質上是相同的；因此，單一位格的行動，既是全體的旨意，也是個別位格的自由意志。²⁵

這樣的看法指向歐文對救贖之約的根本信念。救贖之約這個觀念在十七世紀越發受人重視。²⁶那些強調差遣聖子與聖靈，也強調聖父愛世人的經文，都被拿來支持永存的三位一體。因此，有了完美的合一，三位都願意贖回選民，也都渴望能贖回選民。歐文數百次在著作中使用「神的謀略」、「永存的謀略」、「祂旨意的謀略」這些詞語。這類指稱往往（雖然並非每一次）是指神位格的相交。在這裡是指神的自由、知識，以及神完美的合一——這裡是指我們的得救所倚靠的獨一神。

歐文這種方法，可以在他所寫的《聖靈論》（*Pneumatologia*）裡找到一例。他在那裡解釋約翰福音十六章13~15節，而這段經文描述聖靈把「祂所聽見的」都說出來。歐文頗具創意地解釋了「聽見」的觀念，主張這不是在貶低聖靈，而是指出位格的區別。「祂是聖父與聖子的靈，由這兩位而出，與祂們同等地共籌謀略」，因此，這類的經文是指聖靈「完完全全通曉聖父與聖子的永存謀略；祂們並沒有排擠聖靈。」²⁷

基於這等永存謀略，在救贖行動中，整個三一神顯然都是主動的，也同得尊榮。²⁸雖有基督位在救贖歷史的中心，但神恩典的行動則是三一相互搭配。歐文甚至引用古人的格言來斷言，人們認為三個位格當中「職分上的不平等」，絕對不會「損害本性的同等」。²⁹並不存在相互競爭的諸神，只存在一位神，祂有三個位格，又自由又合一，具備智慧與謀略——是一位神，但在祂裡面存在著區別。

縱然神的位格間有所區別，但神的工作總是完美和諧，而人們也根據這些區別來敬拜祂。有三個例子能幫助我們。第一，以信心為例——賜下信心的源頭是聖父，而信心的對象是聖子，是祂鞏固信心、增添信心，並有賜生命的聖靈加添信心的力量。³⁰第二，歐文談論神賞賜各樣恩賜的模式：不同的恩賜源於同一位聖靈，各樣的職事源於同一位主，許多的能力來自同一位神，「恩典彰顯與恩賜怎樣賜下來，就怎樣領受。」³¹這些都來自神的位格，因此，也是從神而來。我們回應神的不同位格，就是在回應神自己。第三，三一神對祂百姓的旨意，是要聖徒聖潔。因此，父如此「預備」（弗二10），子也「以中保的身份」如此分派（約十五16），而聖靈也「分派」信徒應當如此聖潔（徒十三2）。基督徒的順服關乎三一神的心意和幫助：「我們的聖潔，我們的順服、義行，是父、子、和聖靈，在高舉神拯救我們的榮耀一事上分工合作——父揀選的愛，子買贖的愛，和聖靈運行的愛——的一項突出的特殊目的。」³²我們的回應和對「福音」的順服，彰顯了父、子、和聖靈的榮耀——位格互有分別，卻完全合一。³³

重點在於，信徒與神會遇，從來都不是抽象的事，而是與神聖位格會遇。歐文在以弗所書二章18節的基礎上指出，我們是藉著子，被聖靈所感，進到父面前：「這裡所說的三個位格，都分別有分於成就神旨意的計劃，就是在福音中啓示的。」³⁴換句話說，區別不會動搖神格的合一性，反之亦然。其實，合一能維持區別，合一的觀念也必須靠區別來維持。歐文說，我們與

神相交，乃是與神的位格相交，因為離了這三個位格，就沒有神。他的論題十分清楚：「我們來到神面前所憑藉的恩典，歸於祂的敬拜舉動，和所履行的本分與順服，全部都是分別以父、子、聖靈為對象的。」³⁵ 他又說：「既然神性中不同位格在傳遞恩典上也有區別，聖徒就必然需要與祂們有個別的相交。」³⁶ 我們敬拜這位獨一神，但要正確敬拜祂，就得來到神的位格前，而不是來到一股抽象的力量。他採取的方法呼應了拿先斯的貴格利（Gregory of Nazianzus）的主張：「三位在神格上是單一整體，單一整體在位格上是三位。」³⁷ 歐文相當讚許早期加帕多家教父的這種三一表述，並且相信這樣的表述對於我們的敬拜觀有正面的影響。

三一的敬拜

敬拜的對象始終是三一神，也唯獨是三一神。因此，我們敬拜個別的位格，只不過「位格（任何單一的位格）並非敬拜神的最終對象。位格之所以配受敬拜，是因為位格具有神的本性或本質」。³⁸ 換句話說，神的本質才是敬拜的對象。話雖如此，你卻永遠不可將本質和位格分割開來，或將本質抽離位格。並沒有隱藏「在諸神背後的神」。

因此，當神聖位格中的一位動工，就是神在動工，因此當受讚美的也是神本身。歐文說，「整個神性中的各樣行動，都這樣分工合作——每一位格都一同成就我們的救恩工作，進而造成我們分別與每一位格相交時的每一項舉動。」³⁹ 舉例來說：雖然父是通常與創造聯繫在一起的，但子和聖靈並未缺席，也不是被動地參與其中。同樣地，人也常將子和救贖連在一起，然而事實上，父和聖靈也都是救贖之工所不可或缺的；同樣道理，信徒成聖的教義雖然常常和聖靈相連，但要理解這教義，卻也不可缺少父和子。⁴⁰

相交的對象乃是神。與單一神聖位格相交，就是與神本身相交——這不是與神的某部分相交，也不是與戴上某副面具的神相交，而是與神本身相交。基督徒與父、子、和聖靈個別相交，卻不是敬拜三位神；相反地，他們是在一位完

美合一的三一神面前屈膝。這就展現出了敬拜的戲劇性、美、和活力。這樣看來，我們就可以看出了，歐文深具意義地運用了拿先素斯的貴格利的陳述：「我一想到一，不能不很快被三的榮光包圍；我每區分三，也不能不立即被帶回一。」⁴¹

歐文以他自己的方式探索了敬拜和三一的關係。「神性是一切敬拜的理由和原因；因此，我們敬拜三一神的任一位格時，不可能不敬拜三一神的全部。」⁴² 祂接著解釋說：

我們在敬拜中親近神的途徑是「藉著基督」（或藉著祂的中保工作），「被聖靈所感」（或靠著祂的幫助），「進到父面前」。三一神的三個位格在行動上有別，但每個位格同為受我們敬拜的對象，在這方面毫無區別。因為在我們親近神一事上，父怎樣受敬拜，子和聖靈也照樣受敬拜；然而，我們親近神所要追求的，是藉由子的中保工作和聖靈的幫助，得著父的恩典。因此，當三一神每個位格的不同安排引領我們去敬拜……任一位格時，我們就是在敬拜整個三一神；不論我們呼求哪個名字，是父、子、或聖靈，也都是在敬拜每一個位格。⁴³

我們的敬拜總是以神聖位格為對象，但這麼做，乃把敬拜正當地歸給神本身。敬拜子不是敬拜神的某部分，而是稱頌三位一體的神。這樣一來，我們重新省視了這一點：「我們不該去幻想三一神在位格上的區別，反倒應該相信這區別。」⁴⁴

認識父：駁倒常見的歪曲

可惜有許多基督徒往往對天父抱持著歪曲的看法。我們傾向於認為，祂對我們滿懷怒氣。我們幻想著耶穌才是愛我們的那一位，卻把父描繪為對我們猶豫不定——最好的情況，祂與我們相隔遙遠，最壞的情況，祂對我們充滿忿怒。這就彷彿是在說，耶穌違抗父的意思，大膽懇求父寬容我們，饒我們一命。我們往往視耶穌為三位一體之中的「仁慈」位格，卻以為父只想

要懲罰我們。難道父真那麼不情願向人施慈愛嗎？

歐文認為，聖經中救贖戲劇的整個走向，明白指向另一個答案。並不是耶穌說服父來愛我們，相反地，是由於父對我們永恆、自由的愛，神兒子才成為肉身。其實父與子之間並無矛盾，因為父神本是愛，並且出於祂的愛，差祂兒子為我們的罪而死——「這〔父神的〕愛本身是基督買贖工作的起因。」⁴⁵ 換句話說，雖然基督的作為對救贖來說至關重要，卻沒有促使父愛我們，反倒是父愛的結果。⁴⁶

出於父的愛，子受差遣來實現這愛，聖靈將這愛澆灌在神兒女的心裡。這裡就顯出，神的不同位格的個別行動是因同樣的神之愛而聯合在一起的。這就能試驗那些自稱認識神是愛的人——因為這位神是愛，那些與子相會遇，又因聖靈得以活過來的人，肯定會表現出愛的記號。然而，我們都當把自己的愛視為對神愛我們的回應，而非致使神愛我們的原因。⁴⁷ 簡單來說，我們愛，因為神先愛我們（約壹四19）。這就是自由的真義，因為聖徒（在基督裡並藉著聖靈）得著了自由，能夠去愛神、愛人。這全指向了父的愛。

如果我們錯認了父愛才是起因，就可能誤以為神愛我們是因為我們人類的努力。這觀念不僅犯了古代伯拉糾主義的錯謬（將福音削減為純粹的道德主義），更讓福音派信徒實際上活得彷彿是在說，神對他們的愛會隨著他們的行為而起起伏伏。因此，當我們平靜度日或奉獻十分之一時，我們總確信神愛著我們。但是當我們開始忙碌，疏忽個人奉獻時，我們就開始躲避神，覺得自己落在祂的忿怒之下。在我們的想像中，神正等著我們先整頓好自己的生活，才重新回到祂面前。這種念頭顯露了我們並不明白自己與神的聯合是何其穩固，也不明白神愛何其深厚，所以阻斷了自己與神的相交。

認為神的愛是基於我們的行動，是教會中常見的可悲誤解。別忘了，信徒與神的聯合永不動搖。因為神的愛「是永恆的愛，既沒有開端，也不會有結尾；不會因為我們任何行為而增加，也不會因為

我們裡頭任何事而減少。」⁴⁸雖然我們對於與神相交的感覺會起伏不定，祂的愛卻沒有加增或減少。神對聖徒的罪所存的怒氣，已經全部在十字架上傾倒出來了。⁴⁹因此，神確實有時會管教祂那些犯罪悖逆的兒女（參：來十二6），但祂並沒有向他們發怒。祂對兒女所懷的總是慈愛的心。這愛會生出慈父的善意管教，但這也是愛的表現，而不是報應的忿怒。⁵⁰其實在歐文看來，信徒把神視為「嚴厲」，是「這些念頭最叫主擔憂，也最切中撒但對靈魂的詭計。」⁵¹

因為歐文熟悉基督徒普遍會有的掙扎，所以他也曉得信徒常常以這種負面念頭來看待父。他們非但沒有向一位滿有憐憫的神獻上敬拜，反倒視祂為遙遠、苦悶、「常懷怒氣，甚至可以說是人無法取悅的」，吞滅人的「永火」，無法靠近。⁵²歐文指出，有些信徒「不敢對神存美善的想法，這樣的愚昧從何而來？他們認為，將神視為良善、憐恤、溫柔、恩慈、慈愛，實在是放肆……。還以為自己判斷正確。」⁵³這種誤解能輕易削弱神子民的生命活力。這種扭曲的觀念使撒但拍手叫好，但是「神的靈在祂親愛的人心裡遭受如此詆毀，這使祂極其擔憂」。⁵⁴歐文在別處論到信徒與罪相爭時，大有能力地提醒讀者，他們悲觀的期盼和父的實際之間有極大的差異：「我在暗中，在沒有人看見的地方，為自己情慾和罪的權勢而哀痛；但父看見了我，並且滿有憐憫。」⁵⁵我們無需逃離父，反倒要奔向祂敞開的慈愛懷抱，因為父能夠藉著祂的兒子和聖靈，更新我們，加添力量給我們。祂沒有以審判的沉默站在高處，而是差來祂的「道」和「智慧」，使我們能認識祂救贖之愛的大能和深廣。逃離父？這是祂最不想看到的。奔向父——這才是真正明白福音的榮耀：「你要讓自己確信，最蒙父悅納的，不過是我們保守己心專專歸祂，視祂為湧出一切豐富恩典的永遠泉源，並且在基督裡的眾罪人都從祂領受了恩典。」⁵⁶

由於相交是由相互關係構成，因此與父相交就意味著我們必須回應祂的愛。歐文指出，要回應父的

愛，就要領受祂的愛，並以愛來回應祂。這次序十分重要：我們的愛總是神之愛的「結果」——祂愛我們，並非基於我們愛祂這項條件；而我們愛祂，則只能是、而且始終是基於祂先愛我們。⁵⁷

基督帶給我們的大啟示是「神是父」，這點相當重要，「因為父的愛是靈魂唯一的安息。」⁵⁸歐文在別處宣告說：「信徒能以放膽，以確信、平安、喜樂、充足的信心，注視神的面——他們能稱祂為父，靠祂的愛行事，常存安靜的心，沒有恐懼。」⁵⁹歐文在這話的上下文指出，在我們得著信心以前，我們對神的思想滿是恐懼、猶疑、不安。但是，為要在天父的愛、恩典、與交通中與祂相交，我們得著改變，而這改變乃是因著這樣的關係。得贖的人得以確信神滿有慈愛、接納、憐憫、和加添力量的恩典。我們無需逃離神，反倒要安息在祂裡面。

蒙子接納

雖然歐文的神學進路是直截了當的三一進路，然而他並不羞於以基督為中心——耶穌基督是神與人之間的中保，是我們認識神、與神相交的根基。為要叫我們認識神，神呼召我們仰望基督。我們往往受到試探，在明確表達神觀時不提到基督，這樣一來我們就有可能建構了哲學的神觀，而非聖經的神觀。事實上，我們必須讓全本聖經和基督自己來掌管我們的神觀。

想要認識神，就當仰望子

我們應該總是透過基督的透鏡來看待神的所有屬性，或者說，有關神的真理。歐文說：「神的屬性當中有某些最為明顯、最有榮光的屬性」，除非我們曉得它們「只有在基督裡、藉著祂」啟示出來，否則我們永遠無法認識。⁶⁰舉例來說，我們唯有在基督裡，才得以認識神的愛和赦罪之恩。其實，相對而言，神的屬性中有一部分，「我們只有在基督裡、藉著祂才能夠更加明白；至於其他屬性，只有藉著祂才能真正明白。」⁶¹一個人自稱認識神，卻不認識這些在基督裡的真理，「就是完全不認識祂。他們

認識的是偶像，而不是獨一真神。」因為子將父大大啟示給人（來一3），聖靈也總是吸引信徒來親近子，因為子就是神完美的像。唯有藉著耶穌基督，「我們才有智慧，得以認識那位真實的。」⁶²他在別處寫道：「若不在基督裡，沒有人能認識到神就是愛，滿有良善、忍耐、恩慈、赦罪的憐憫。」⁶³

要明白歐文以基督為中心的進路，我們就必須認清一點：對他來說，成了肉身的主基督是「父與我們之間一切溝通的媒介。我們在祂裡面相會，也在祂裡面同行。從神流露出的愛、良善、憐憫，都是經由祂臨到我們；我們愛、喜歡、相信、順服的回應，也都是經由祂進到父面前。」⁶⁴我們雖然已經指出，與神相交就是與三一神團契，歐文的三一架構仍是以基督為中心的。「我們從祂得著了賜生命能力的靈；祂就是藉著這靈，如鷹背著我們，又靈敏又安全地在與神同行的路上穩步前行。靠著不是直接從基督而來的能力，所走的每一步，都是邁向地獄的一步。」⁶⁵請注意，基督藉著祂的靈供應能力。歐文強調基督，不是要使神的不同位格之間彼此相爭，而是要持定聖經的模式和方法，來講述我們與神相交一事。我們是經由子、在聖靈裡進到父面前。

關於神的屬性，除了愛和憐憫之外，歐文也說到，可以透過道成肉身而更加清楚認識其他屬性。他在這裡將神的公義、忍耐、智慧、和全足全豐等屬性包括在內——在耶穌基督裡，我們對這些關於神的真理有了全然不同層面的認識。⁶⁶因此，討論神的屬性時，透過基督論的透鏡，不僅不會模糊不清，反而最能看明白。把這些屬性當作抽象的哲學觀念來談論，不透過基督成了肉身來看，就等於是為各種不符合基督教的神觀敞開大門。另一方面，歐文認為，按著基督來談論神的屬性，不僅有助於理解，更能使神的子民大得安慰。離了基督，這些屬性只會帶來恐懼、悲苦、猶疑等感受。「神的任何屬性所產生的安慰、和使人得救的知識，都唯有在基督裡才能得著，都積蓄在祂裡面，並藉著祂彰顯出來。」⁶⁷歐文甚至更進一步得出結論說，不僅我們對神的認識

必須由基督論來形塑，我們對自己的認識也一樣！離了基督，我們無法正確認識自己，因此聖靈工作的重要一面，就是用成了肉身的聖子所帶來的亮光，重塑我們的自我認識。⁶⁸ 最後，他總結這些要點說，我們對於「與神同行」的觀念，必須來自於神在耶穌基督裡的啓示。⁶⁹ 這些就是明白與神相交的關鍵。

當歐文寫到了基督那加添力量的愛，也就是神的愛時，他指出這愛實際使得事情成就。「祂用愛，使生命、恩典、和聖潔臨到我們，祂也用愛帶我們進入聖約，用愛領我們進入天堂。⁷⁰ 請注意，歐文用愛來進行這段談論，而不是用與預定有關的抽象哲學臆測。我們是怎樣得著生命和聖潔的？是藉著基督的愛。我們是怎樣享受永遠與神相交的？因為神在基督裡，用愛領我們進到祂聖潔的所在。「在每一位選民裡頭，有成千上萬的罪惡，而其中每一項罪惡都足以定他為有罪，但祂的愛全都勝過了！這愛挪去了多少不信的高山！」⁷¹

神救贖的愛，可不是透過沉思榮耀的星辰、月亮、或四季循環就能發現的。唯有在基督耶穌裡，我們才能全然清晰地發現，原來我們所面對的不是一位距離遙遠的神祇，而是一位透過成為肉身來實現愛的造物主神。神的愛無法被歸入所有宗教都同樣了解的籠統靈性範疇。相反地，歐文指出，使我們得以認識神大愛的充分啓示和錨，就只能在道成肉身之中找著。

愛人現身：借喻自雅歌

歐文依循西方神學長久以來的傳統，大量運用雅歌裡的意象，來描述基督和祂新婦之間的愛。對這首偉大的聖經詩歌進行寓意解經，雖然可能受到高度質疑並產生一些問題，但是我們仍不該因噎廢食。雅歌的原意無疑是在歌頌人類的愛與性——我們不該容讓新柏拉圖思想對身體的恐懼，叫我們忽略了文本的這種自然解讀。另一方面，我們也不該容讓「科學詮釋」的現代主義觀念蒙蔽了我們，使我們認不得聖經奇妙的相似之處。其他經文將神描述為與以色列有婚姻關係，而基督則是教會——新婦——的新

郎。事實上，將來有一天，當這關係達到完滿時，會有一場盛大的慶典。⁷² 有了這樣的意象，神學家講論信徒與子有親密的相通、交流，甚至歐文所說的「婚姻關係」，就不是不合理的。單從雅歌這一卷書引出這一切，可能有問題；但由聖經的要旨來看，似乎就完全妥當。⁷³

雖然歐文和在他以前的許多人都被指責，對雅歌這卷書的細節過度解經，（正如上文提及的）基督愛新婦的意象卻明顯是聖經的要旨，一再反覆出現。⁷⁴ 一旦熟知聖經的想像力，就理所當然會從雅歌豐富的意象和用語裡，挖掘出基督愛新婦的意象。巴刻（J. I. Packer）相信，歐文對雅歌的基督論解讀最好描寫為比喻，而非寓言。⁷⁵ 因為我們在這首情詩裡發現男女情愛的許多理想形像，更何況如果神也樂意用婚姻的詞語來描述祂與祂子民的關係，那麼雅歌就不僅有助於引導教會正確看待人類愛情，也有助於引導教會正確看待神對新婦的愛。這不必使用幻想而來的寓意解經，因為原本的歷史意義都能保留下來，為經文適用的各種處境提供指引。我們可以合理使用這篇情詩的意象和神學含義，來幫助教會更加明白，她在天上的良人是怎樣看待她的。

當歐文（尤其在他的希伯來書註釋裡）提出正確處理聖經預表的原則時，他持續警告人提防沒有根據之寓意解經可能產生之無根據的、幻想的詮釋。⁷⁶ 然而，在實踐時，歐文對雅歌的解讀，並不總是照著自己的謹慎方針。他有時將實際經文延伸到極限（例如，認為良人的白是指祂的神性，紅則是指祂的人性，或是強解良人頭上的妝飾）。⁷⁷ 雖然如此，許多解經家（包括東西方的解經家在內）都用這種方式，從這篇美妙的情詩裡得出人與神相交的深刻洞見，我們不可急於將這種方式拋棄。⁷⁸

歐文對雅歌的詮釋用語是很親密的，有時那些意識到他談的我們與耶穌的關係的讀者，會因此感到不快。⁷⁹ 但我們不可忽略他的重點：耶穌尋找祂的子民，如同良人尋找新婦。這段關係包括了追求和回應。基督對新婦所懷抱的情感是喜悅，因為她同在而大喜悅，並

渴望以愛與恩典的大能來保護她。

「願我們的靈魂確信，祂真誠又樂意給予自己，照祂一切所是，作我們的中保，歸屬於我們；更願我們的心都可以降服於祂。讓我們告訴祂，我們必歸祂，不歸別人；也讓祂從我們這裡聽見這話；祂樂意聽見我們這樣說。」⁸⁰ 這是良人對新婦說的話，也是祂對相交的描述。

我們在這裡從只是在認知上曉得神的愛，進深到實際的體會，也就是在基督裡經歷這愛。歐文怎樣談到一般人對父抱持的偏差觀念，也同樣指出我們往往沒有真正領略基督對我們的愛。歐文從雅歌的意象出發，提及聖徒對基督之愛的常見看法：「我怕你不愛我，離棄我；因為我知道，自己不配得被愛。這些想法有如陰間般殘忍，使我的靈魂不得安寧。」這也道出了一種對喜愛著迷的聖潔貪戀。⁸¹ 因此，靈魂「再怎麼思想基督對他的愛」，也永遠不會感到滿足，必須經歷、認識這愛是「既難以想像，也無法增添」，因為這愛已然圓滿完全。⁸² 看見自己的罪，會使我們灰心，不認為神有可能愛自己；但在基督的懷抱中，我們發現了一位永不撇棄新婦的良人。

回應基督

我們能以神為樂，正是因為子以我們為樂。「祂藉著賜給他們的聖靈，享用那在他們裡頭、屬於祂自己的恩典。主基督極其喜愛品嚐聖靈在聖徒裡頭所結的甜美果子。」⁸³ 基督向祂子民展現了令人詫異的情感，並要藉著祂的靈重新喚醒祂子民的正確情感。我們愛，因為祂先以愛我們為樂。因此歐文大談子喜悅聖徒，如同新郎喜悅新婦同在，是毫無保留的喜悅，而且不摻雜其他情感。「祂的心以我們為樂，不帶一絲愁苦。我們還活著的每一日，都是祂婚筵的日子。」⁸⁴ 實際上，祂以西番雅書三章17節和約翰福音一章14節這類經文為基礎宣告，「與聖徒相交的念頭，是祂自亙古以來心裡的喜樂。」⁸⁵ 在這背景之下，我們得以認識子心甘情願、甚至歡喜快樂地代替祂所愛的人上十字架（來十二2）。⁸⁶ 基督要向信徒啓示神的奧秘。但這樣的啓

示並不只關乎聖經書頁上的字句，更關乎接受在耶穌基督裡體現的全備福音。「知道聖經字句的教訓，和真正知道基督的心意，有如天淵之別。」⁸⁷前者只是頭腦曉得，後者卻帶有親密的關係，這關係唯獨藉由基督的靈而來，唯有祂能打開蒙蔽的眼睛、使人心軟化、並且使祂子民的情感甦醒過來。

我們要與子相交，就必須認識祂，並撇棄不正確的扭曲觀念。

「只有一種人會藐視基督，就是不認識祂的人；他們的眼目被這世界的神弄瞎了，看不見祂的榮耀。」⁸⁸因此，歐文激勵讀者「稍稍認識祂；你不愛祂，是因為你不認識祂」。⁸⁹我們的罪在於不認識基督憐憫的寬廣，因此我們不從祂那裡領受祂早已預備好的供應。⁹⁰

蒙聖靈重生和保守

信徒怎樣認識基督，以致會愛祂？基督徒怎能沐浴在父的愛和子的恩典中？歐文認為，唯有藉著聖靈，人才能真正認識神，享受祂的愛和恩典。因此，雖然聖靈有時被稱為三一神中「安靜的」位格，歐文卻相信，聖靈和父、子同樣配受敬拜和榮耀，因為聖靈也同樣是神。

清教徒的聖靈神學

有件事或許會使不少當代讀者大為吃驚，其實清教徒運動往往以投入許多時間來探索聖靈的位格和工作而為人所知。⁹¹正如一位清教徒作者所說：「清教徒思想絕大部分幾乎都是熱愛研究對聖靈的作為，這麼說一點也不過份。」⁹²唯有當我們明白清教徒強調聖靈，才能領會他們為什麼都相當關注某些敬拜儀式、禱告書、和形式主義的危害。⁹³雖然一些清教徒確實厭煩枯燥重複的儀式，但他們主要關注的是，像這樣死守儀式，有可能取代了在活潑的聖靈面前的喜樂。若沒有這一層聖靈論的認識，我們很容易誤以為清教徒只是對重複的益處一無所知的拘謹牧師。你可以說有不少清教徒做得有點太過了，但我們也應該承認，他們這麼做是出於一個關注，就是想要為聖靈持續的工作挪出空間來。他們確實鼓勵眾人去學習要理問答，參與聖禮，

積極投入基督徒團契，甚至使用某種禱告書，但他們也總是專注於使他們自己對聖靈的工作敏銳。

清教徒思想的核心，是要努力確保自己的活動總是結合兩個實際——聖道和聖靈。因此，即便清教徒談及聖道的重要性（無論是講道或讀經），也總會將這一點連結到聖靈。⁹⁴對他們來說，聖靈和聖道應該永遠都聯合在一起；一旦分開，災難便接踵而至。

約翰·歐文有意識地視自己為一位聖靈神學家，也因此比當時的任何人——甚至可能包括在他之前的任何人——投入了更多的時間、精力，來探索與三一神第三位格相關的問題。他最完整的聖靈論研究收錄於歐文作品集的第三卷和第四卷。這兩卷包括了五篇主要論文。《聖靈論》（*Pneumatologia: A Discourse Concerning the Holy Spirit*）出版於1674年。歐文在這卷厚達651頁的書裡，討論了與聖靈相關的各樣事情。他不僅講解了聖靈的名稱和頭銜，也從聖經裡洞悉聖靈的本性和位格性。他查考了舊約聖經和新約聖經中聖靈在受造界的作為。

當歐文談到聖靈在成了肉身的基督身上的作為時，讀者能發現歐文最出色也最具挑戰性的洞見之一。他相信，唯有強調聖靈在基督人性「裡面」，「對」祂人性所做的工作，一個人才能在解釋耶穌是完全的人性和完全的神性時，無損於其中任一方面。⁹⁵在這之後，歐文講解了聖靈將基督的工作應用於教會的含義，並花了許多篇幅闡述成聖這項觀念。

他也寫了四篇較短的論文，更多聚焦於談論聖靈工作的細節。歐文的《信仰的理由》（*The Reason of Faith*）出版於1677年。這本書聚焦於聖靈的工作使我們能夠知道聖經乃是神的話。以這觀念為基礎，他的著作《認識神心意的理由、方式、途徑》（*The Causes, Ways, and Means of Understanding the Mind of God*, 1678）主張，所有信徒都能詮釋聖經，因為他們裡面都有聖靈。聖靈的作為不只是寫成聖經，更包括持續光照那些默想聖經的聖徒。《聖靈在禱告中的工作》（*The Work of the Holy Spirit in Prayer*, 1682）不僅檢視了

聖靈在禱告中之作為的神學，也實際指出這些真理對禱告這個靈修實踐有什麼影響。最後兩篇論文是在歐文死後出版的。在《論聖靈為訓慰師》（*A Discourse on the Holy Spirit as Comforter*, 1693）裡，歐文詳細描述了聖靈作教會保惠師和訓慰師的角色，祂住在神子民裡面，作他們的膏油、印記、和將來之事的保證人。最後，在《論屬靈恩賜》（*A Discourse of Spiritual Gifts*, 1693）裡，歐文仔細分別了恩賜和「使人得救的恩典」，也道出了「非凡」恩賜和「尋常」恩賜的根本差別。聖靈將恩賜賜給神的子民，這點歐文絕不反對，但他按著救贖歷史和教會持續的事奉來分析這種賞賜。⁹⁶

任何人讀了歐文論聖靈的作品之後，就能夠明白他所說的：他的研究工作是「更加」艱辛的，因為「我不知道，在我以前有誰像這樣將聖靈的整個經世工作講明的」。⁹⁷他充分了解著書講論聖靈的那些早期教父、中世紀作家、和改教家，也大量引用了他們的話。但歐文在這方面的深度和廣度，卻無人能及。對於歐文而言，談聖靈，總是無法不去談聖靈是具有位格的。納圖爾（Geoffrey Nuttall）說得不錯：

「[關於歐文論聖靈的作品]新穎之處，以及能證實歐文自稱為先驅之一的一點，就在於清教徒解經賦予經歷的地位，以及接受經歷為主要權柄之一。其主旨並非教理性的（至少不是理論上的教理），而是實踐性的。」⁹⁸

不僅必須把聖道和聖靈合在一起，基督徒經歷也必須納入討論中。此外，歐文在學術上和教牧上的關注一同決定了他的方法，而我們發現，這一點清楚表現在他早期論與神相交的作品中。

我們必須明白歐文在其他各處是怎樣談論聖靈的，以免誤解了歐文在《與三一神相交》一書有限的篇幅中關於聖靈的討論。在這本書裡，討論聖靈的這部分相對來說較短，但從其他相關著作可以清楚看見，這不是因為他的神學較不看重聖靈。原因出在本書的目標較為侷

限。他的意思是要讀者認識聖靈，並正確地回應聖靈。

敬拜聖靈

正如我們在前面所說的，既然救恩的實施是三一神的行動，這樣的行動也理當影響我們的敬拜，使敬拜包括正確地高舉聖靈。聖靈「也與父、子一樣，當按照祂自己的意思被認識、尊崇、敬拜」。⁹⁹ 聖靈就是神的靈，因此我們蒙召來與祂相交。與聖靈會晤就是與三一神會晤：

正如我們藉著這樣祈求和領受聖靈而在父的愛中與父相交，因聖靈是從父那裡差來的；也在子的恩典中與子相交，因為聖靈是藉子為我們取得的；我們也同樣在這事上與聖靈相交，因為祂甘心屈就於這樣的安排。每回祈求聖靈，都意味著我們與這三個位格更加親近。神的恩典何其豐富！¹⁰⁰

歐文毫不猶豫地鼓勵信徒向聖靈禱告，如同他們也向父和子呼求一般，¹⁰¹ 因為我們禱告，乃是向三一神獻上的。「我們藉由禱告祈求，在這位格〔聖靈〕中與祂會晤，得見祂的慈愛、恩典、和權柄。」¹⁰²

試驗諸靈：認識基督的靈

歐文講到聖靈的榮耀時，語氣十分堅定，但他相信，當時有許多人宣稱敬拜聖靈，卻涉入了危險的境地。十七世紀當時集結了一群人，被冠上「狂熱派」的名稱。被冠上這名稱的人當中，最著名的就屬「貴格會」。¹⁰³ 這群人往往強調直接經歷聖靈，不時警告人要提防學院派的學識、傳統、和某些形式的禮儀——他們相信這些都會阻礙人向聖靈敞開。¹⁰⁴ 歐文雖然一面深切地憂心著以蘇西尼主義（Socinianism）的形式日漸壯大的理性主義，另一面也同樣為狂熱派感到不安。一邊似乎否定了聖靈，另一邊卻無法辨認出真聖靈。為了體會歐文談聖靈論教義的走向，我們會專注來看這一點：他特別關注當時狂熱派逐漸擴大的運動。既然他們把一些自身經歷歸給聖靈，我們要怎樣判斷這些經歷是不是真正

來自聖靈？滿腹宗教熱忱的人有許多，但我們要怎樣知道這種熱忱是從神而來的？¹⁰⁵

我們若要辨認聖靈，就需要曉得祂永遠是基督的靈。「試驗諸靈」的關鍵就是領悟聖靈與聖子的關係。神的靈和基督的靈是同一位。¹⁰⁶ 歐文認為，我們只可以按著基督來看聖靈的作為，絕不可將基督置於一旁。歐文根據彼得前書一章11節明白指出，甚至在子成為肉身以前，聖靈就受子差遣，來為子作見證。¹⁰⁷ 因此，我們發現歐文講述聖靈的工作是帶來喜樂和安慰時，就不需要吃驚：當聖靈引領人的心思意念去認清基督位格和作為的實際時，喜樂和安慰就來到。¹⁰⁸ 「我們一切安慰的生命活力，盡都藏在基督的應許中。基督的應許是供應我們一切安慰的乳房。」¹⁰⁹ 我們藉由基督領受平安、盼望、激勵，當這些經歷來臨時，我們就可以確信，它們是藉著訓慰師的工作而來的，祂吸引我們到聖子那裡。「一旦靈魂開始感受到某項應許的生命，不但溫暖他的內心，更釋放、珍視、扶持他，也救他脫離一切恐懼、纏累、或愁煩時，靈魂能夠、也應該知曉，聖靈就在這裡；這麼做會增添他的喜樂，領他進入與聖靈的團契中。」¹¹⁰

歐文重視經驗，因為經驗能叫我們回想起聖靈的同在，而這樣的認識能促進相通。別忘記，我們愛神、以神為樂、並享受神到什麼地步，端看我們認識神到什麼地步。明白這種經驗指向聖靈的同在，就能助長關係的親密，而不失去理智上的同意。¹¹¹ 同樣地，聖靈使我們確信父的愛，藉此安慰我們——其實，要明白這一點，最好的方法就是仰望聖子，祂受差遣就是要將父的愛和旨意充分啟示給我們。但要留意，聖靈安慰信徒，「祂安慰我們的靈魂，不是增加五穀、酒、油，而是用神臉上的榮光照在我們身上。」¹¹²

因此，人要「分辨諸靈」，可以這麼問：這靈是否吸引我親近基督？這靈是否榮耀那位成了肉身的主？如果這靈似乎帶來指向自己、而不是指向子的「新啟示」，我們就當小心，因為聖靈從來不會讓敬拜的焦點從基督身上挪開。如果有人十七世紀宣稱自己親身經歷過

聖靈，但他的這類經歷似乎削弱了基督的重要性，歐文就會認為這人撇棄了聖經的規範：「我們也可以從中了解到，那靈設立自己以取代基督，絕非聖靈這位訓慰師。」¹¹³ 他在這裡引用許多經文，尤其引用了約翰福音裡耶穌在馬可樓上講論的片段。這經文的背景是，門徒學習到聖靈的作為是要叫人想起耶穌的工作（約十四26），榮耀祂（約十六14），並藉此成為基督所能提供給他們的平安（約十四27）。這些強烈的關聯使得辨識聖靈的工作與基督也息息相關。因此，歐文延襲常見的西方傳統，宣告聖靈不單是從父而來，而是奉父和子的差遣而來的。¹¹⁴ 這一點具有重大的實踐意義，因為這一點容許歐文以三一的方式來講述事情，像是講述成聖等等；他雖然對神的這些作為作出區別，卻避免落入不當的切割。因此，歐文合理地指出，基督「差祂的聖靈進入我們心裡；這是一切聖潔、成聖的動力因一藉以甦醒、光照、煉淨聖徒的靈魂（多三五～六）。我們與祂〔基督〕的聯合，並基於聯合的這一切好處，……來自於祂將聖靈賜給我們，與我們同住、並住在我們裡面。」¹¹⁵

歐文在他的《聖徒的堅忍》（*Perseverance of the Saints*）中，用大量篇幅來談與聖靈內住相關的事。¹¹⁶ 而他在那裡所講的要點之一，就是我們藉著基督的靈與基督聯合，如此一來，在祂裡面的靈也在我們裡面了。¹¹⁷ 唯有如此，我們才能理解彼得所說的，我們「得與神的性情有分」（彼後一4），而不至於誤以為自己能變成神。但我們的確享受神的靈，就是沒有限量地充滿耶穌的那靈。這靈乃是受基督差遣進入我們心中的。我們能帶著這確信面對死亡，因為那叫基督從死裡復活的靈，現在住在我們裡面，因此我們必蒙這位已經復活之基督的靈保守，甚至復活過來。我們安穩的最終倚靠是受差進入我們心中的這位信實救主之靈。

除了聖靈與聖子的連結之外，歐文在《與三一神相交》中還提出可以「試驗諸靈」的其他實行建議。然而，所有這些試驗方法都必須基於最根本的那一種方法。我來

稍稍預告一下，這一卷裡隨處提及的其他幾種方法。第一，聖靈是自由的靈，不是捆綁的靈。當一個人自稱經歷了聖靈，但他的強烈經歷卻使他精疲力竭、身負重擔、沒有愛心，那麼這靈就不太像是聖靈。神的靈會帶來屬靈的自由、愛、和安息。這自由是能夠順服的自由，而不是脫離順服的自由。「奴僕藉著義務獲取自由；兒女則在義務中享有自由。」¹¹⁸ 藉著聖靈，神的兒女自由地愛神、順服神，這才是真正的自由、恩典、和愛。他們不是為了得著接納而辛勤工作，而是因為得著接納而辛勤工作：「愛是一切義務的基礎。」¹¹⁹

第二，神的靈會藉由人本性的機能（即思想、意志、情感、和身體）來工作，而不會動工來阻撓這些機能，或在這些機能以外自己動工。¹²⁰ 這點對歐文十分重要，因為在他的時代裡，「狂熱派」大多自稱有聖靈特別的同在，但在他們有這經歷的過程中，卻無法控制自己的身體、思想、和情感。正是因為人們目睹這種經歷，才產生「貴格派」（Quakers）和「震顫教」（Shakers）這種加以貶損的名稱。在歐文看來，這些經歷完全站不住腳，因為真聖靈會重視神的創造（包括人的本性），絕不加以輕看。我們靠聖靈得以更新神的形像，因為有聖靈來光照我們的思想，更新我們的意志，並導正我們對神的情感。人若宣稱是聖靈使他活得像頭野獸，而不像人類，歐文會以真正的懷疑精神，合理質疑這究竟是不是真正出於神的靈——他十分確信這並非神的靈。

第三，聖靈是禱告的靈。如果有人自稱聖靈特別運行在他身上，但這種經歷使他輕看基督徒尋常的禱告經歷，那肯定出了什麼問題。再沒有比禱告更有效的途徑，因為禱告是個人與神相交。「神的愛使靈魂攀升到巔峰之時，正是聖靈領靈魂在實行禱告義務上進入與神親密相交時。」¹²¹ 歐文的著作裡也提到其他「試驗」，但這些就足以表明他的進路。

結論

加爾文對信心的定義，或許有助於我們總結以上對於歐文的「與三一神相交觀」的反思。加爾文短

短的一句話，恰恰掌握了歐文長篇討論的核心。

加爾文寫道，信心是「堅定地、確定地認識到神眷顧我們，這認識以神在基督裡白白賞賜我們應許這一真理為基礎，並藉著聖靈向我們的心思啓示、且印在我們的心上。」¹²² 加爾文認為，信心的關鍵不是相信神存在——遠不只是這樣。信心竟然相信聖潔、超越的神「眷顧我們」。這怎麼可能呢？既然我們有罪，世界也一片混沌，我們又怎能相信這樣的事？答：這真理是在基督裡被認識，也在基督裡得以堅立的，而基督正是父白白的賞賜。這就是福音。要充分領會父對我們的愛，我們就必須定睛在聖子身上。我們充滿了罪惡、懷疑，又怎能定睛在聖子身上呢？唯有藉由聖靈大能的作為，因為聖靈將福音的這些實際啓示給我們，並且將這真理印在我們心上。這位聖靈不住吸引我們來親近子，就是親近神與人之間的完美中保。

對歐文和在他以先的加爾文來說，真信心乃是以關係呈現出來的，因為我們乃是藉由子的成為肉身和聖靈的光照，才得以發現神的愛。得著這啓示，並蒙神接納以後，我們就當以愛和信靠來回應祂——這就是所謂的信心。而我們所回應的神，正是父、子、和聖靈。願你在歐文的經典著作《與三一神相交》裡獲得指引，以致越來越多地享受神的慈愛、恩典、和團契。

——譯自 John Owen, *Communion with the Triune God*, ed. by Kelly M. Kapic and Justin Taylor (Wheaton, Ill.: Crossway, 2007), 17-46, 經 Crossway 授權翻譯

附註

- 1 約翰·歐文著，郭熙安譯，《與三一神相交》（South Pasadena：美國麥種傳道會，2021），75頁。
- 2 Οὐ φθάνω τὸ ἐν νοῆσαι, καὶ τοῖς τρισὶ περιλάμπομαι, οὐ φθάνω τὰ τρία διελεῖν, καὶ εἰς τὸ ἐν ἀναφέρομαι [Οὐ φθάνω τὸ ἑν νοεῖν, καὶ τοῖς τρισὶ περιλάμπομαι, οὐ φθάνω τὰ τρία διελεῖν, καὶ εἰς τὸ ἐν ἀναφέρομαι]. [「我一想到一，不能不很快被三的榮光包圍；我每區分三，也不能不立即被帶回一。」Gregory of Nazianzus, *Oration 40: The Oration on Holy Baptism*, NPNF2 7:375; PG 36, col. 417B.]。歐文引用於《與三一神相交》，24頁。
- 3 這本書名自1657年就定下的，只不過省略了歐文所下的另一個標題，《揭開聖徒與父、子、聖靈的團契》。中文版名為《與三一神相交》。

- 4 近期與歐文互動的人群，正顯出這位十七世紀的作者越來越為人所知。神學家包括根頓 (Colin Gunton)、巴刻 (J. I. Packer)、傅格森 (Sinclair Ferguson)、奧登 (Thomas Oden)、華生 (Francis Watson)、史賓斯 (Alan Spence)、赫爾姆 (Paul Helm)、麥克法蘭 (Graham McFarlane)。像是楚門 (Carl Trueman)、任曼 (Sebastian Rehnman)、圖恩 (Peter Toon)、周必克 (Joel Beeke)、慕勒 (Richard Muller) 等教會歷史學家也再次關注歐文。其他從歐文汲取牧養智慧的作者，則有派博 (John Piper)、畢哲思 (Jerry Bridges)、龍嘉德 (Kris Lundgaard)、克萊布 (Larry Crabb)。
- 5 最好的歐文傳記，仍屬圖恩 (Peter Toon) 所著的 *God's Statesman: The Life and Work of John Owen: Pastor, Educator, Theologian* (Exeter: Paternoster, 1971)。
- 6 見註腳1。The Banner of Truth 的版本沒有收錄以拉丁文寫成的著作，但近期有些額外的翻譯版本，使更多讀者能夠接觸到這些作品：John Owen, *Biblical Theology, or, the Nature, Origin, Development, and Study of Theological Truth, in Six Books ...*, trans. Stephen Wescott (Morgan, PA: Soli Deo Gloria, 1994)。關於其他主要資料來源，見 Peter Toon, ed., *The Correspondence of John Owen* (Cambridge: James Clarke, 1970); Peter Toon, ed., *The Oxford Orations of Dr. John Owen* (Cornwall: Gospel Communications, 1971)。
- 7 感謝神，談論歐文的二手文獻越來越多。完整書目，請見網頁 johnowen.org/bibliography。剛接觸的讀者適合先閱讀下列書籍：Sinclair B. Ferguson, *John Owen on the Christian Life* (Edinburgh: Banner of Truth, 1987); Kelly M. Kapic, *Communion with God: The Divine and the Human in the Theology of John Owen* (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2007); Sebastian Rehnman, *Divine Discourse: The Theological Methodology of John Owen, Texts and Studies in Reformation and Post-Reformation Thought* (Grand Rapids, MI: Baker, 2002); Carl R. Trueman, *The Claims of Truth: John Owen's Trinitarian Theology* (Carlisle, PA: Paternoster, 1998); idem., *John Owen* (Aldershot: Ashgate, 2007)。
- 8 詳細的歷史記錄、隨後的辯論，以及這本書的神學，請參見 Kapic, *Communion with God*, 147-205。
- 9 歐文在作者序言裡寫道：「你在接下去的論文中將看見的這個題目，自從我答應要出版這個題目的集思錄，至今已過去六年了。延遲的原因，在於與大眾沒有關連，因此我也不需予以陳明。」他也提到「有些人一直期盼我履行這項承諾」。
- 10 歐文用來闡述基督的篇幅（第二部分，81-396頁），比他用來談論聖父（第一部分，9-80）與聖靈（第三部分，397-493）的部分加總起來還要多。
- 11 《與三一神相交》，49頁。
- 12 《與三一神相交》，234-35頁。
- 13 接受耶穌為「救主」，卻沒有接受祂為「主」，這一種當代觀念對歐文來說一點不合理，這也不是歐文在這裡所說的意思。基督徒蒙召持守聖潔，這在歐文看來，從來都不是可有可無的選項。而他的目標正是要避免這種本末倒置，否則各種神學上與牧養上的問題就會出現。
- 14 Dewey D. Wallace, *Puritans and Predestination: Grace in English Protestant Theology, 1525-1695* (Chapel Hill: University of North Carolina, 1982), 183。
- 15 這部分的討論，見《與三一神相交》，413-18頁。
- 16 《與三一神相交》，414頁。

- 17 《與三一神相交》，416頁。
- 18 關於這個討論的詳情，見Kelly M. Kapic, "Life in the Midst of Battle: John Owen's Approach to Sin, Temptation, and the Christian Life", in *Overcoming Sin and Temptation: Three Classic Works by John Owen*, ed. Kelly M. Kapic and Justin Taylor (Wheaton, IL: Crossway, 2006), 23-35, esp. 32-35。
- 19 歐文這麼定義相交，「我們與神相交，包括祂將自己傳遞給我們，我們以祂所要求、所悅納的事來回報祂，而且這相交源自我們在耶穌基督裡與祂的聯合」（《與三一神相交》，21頁；粗體為原文既有）。
- 20 《與三一神相交》，417頁；粗體為我所加。
- 21 參《與三一神相交》，282-83、309-95頁。
- 22 《與三一神相交》，24-25頁。
- 23 兩段引文都出自A *Brief Declaration and Vindication of the Trinity*, in *Works*, 2:406。
- 24 參*Works*, 2:337, 405。
- 25 《與三一神相交》，421頁。參《與三一神相交》，426-28頁。雖然有點偏離我們在此的焦點，可是這事仍然值得一提：歐文往往首先捍衛神的自由，因為他相信必須先認識神的自由，才能夠了解人的自由。
- 26 參J. I. Packer, "A Puritan Perspective: Trinitarian Godliness according to John Owen," in *God the Holy Trinity: Reflections on Christian Faith and Practice*, ed. Timothy George (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2006), 101。Packer, 163, 恰恰點出約翰福音是形塑這種觀點的關鍵，並且列出了約翰所寫的段落，供有興趣的讀者進一步研究：約翰福音三章16~17節，六章35~46節，十章1~18節，十七章各處。探討十六、十七世紀聖約神學方法的背景著作，參John von Rohr, *The Covenant of Grace in Puritan Thought*, ed. Charley Harkwick and James O. Duke, AAR Studies in Religion, vol. 45 (Atlanta: Scholars Press, 1986); David Wai-Sing Wong, "The Covenant Theology of John Owen" (Ph.D. diss., Westminster Theological Seminary, 1998); Peter A. Lillback, *The Binding of God: Calvin's Role in the Development of Covenant Theology*, Texts and Studies in Reformation and Post-Reformation Thought (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2001); W. J. van Asselt, *The Federal Theology of Johannes Cocceius (1603-1669)*, Studies in the History of Christian Thought, 100 (Leiden; Boston: Brill, 2001)。
- 27 *Works*, 3:195-96。
- 28 好比說，《與三一神相交》，326-27頁。
- 29 他在這裡引用古人的格言：「職分不同等，並不表示本質不同等」(*inæqualitas officii non tollit æqualitatem nature*)，《與三一神相交》，411頁。
- 30 《與三一神相交》，41-42頁。
- 31 《與三一神相交》，25頁。他的這一點立論於哥林多前書十二章4~6節；參：弗四6，那裡也提到「一靈……一主……一神，就是眾人的父」。
- 32 《與三一神相交》，332頁。
- 33 《與三一神相交》，333-34頁。
- 34 《與三一神相交》，26頁。強調字體為原文既有。
- 35 《與三一神相交》，32-33頁。
- 36 《與三一神相交》，35頁。
- 37 Or. 31.9. St Gregory of Nazianzus, *On God and Christ: The Five Theological Orations and Two Letters to Cledonius*, trans. Frederick Williams and Lionel R. Wickham (Crestwood, NY: St. Vladimir's Seminary Press, 2002), 123。要記得，在後笛卡兒和後弗洛依德時
- 代裡，「位格」和「位格性」可以有各種不同於原義的意涵（例如：自律、獨立等等）。
- 38 《與三一神相交》，40頁。
- 39 《與三一神相交》，40-41頁。
- 40 參《與三一神相交》，409頁。
- 41 歐文引用於《與三一神相交》，24頁。見上文註腳2。
- 42 《與三一神相交》，484頁。參*Works*, 12:380。
- 43 《與三一神相交》，485-86頁。強調字體為我所標示。歐文在他所著的《基督論（基督的位格）》(*Christologia [The Person of Christ]*)裡也提出相似的論點：「1. 神的本性是設聖三一神的三個位格所共有的同一本性，是一切神聖敬拜（包括尊崇和祈禱）的合適對象；因此，當任一位格受敬拜時，同樣的個別敬拜舉止，也同時是在敬拜尊崇每一位格。2. 將神當得的尊貴、敬拜和祈禱歸給任一一位格，並提說該位格的名（父、子或聖靈），或一併提到所有位格，是完全正確；但是，論到向一位格求某事以後，立即轉向另一位格求同一件事，不但聖經裡沒有這樣的例子，古代教會作家也沒有這樣做」（*Works*, 1:20-21）。歐文看見許多教父都使用這項原則，包括奧古斯丁在*Enchiridion* xxxviii所說的：「當我在任何著作中提及三位格之一時，要知道是三位一體的神在同一工作」（*Quando unus trium in aliquo opere nominatur, universa operari trinitas intelligitur*），引用於*Works*, 1:21。
- 44 《與三一神相交》，486頁。
- 45 《與三一神相交》，44頁。
- 46 參《與三一神相交》，359-60頁。
- 47 《與三一神相交》，55-65頁。
- 48 《與三一神相交》，63頁。
- 49 這是歐文對挽回祭的觀念，在他的著作中十分常見，例如：*Works*, 1:152; 6:381。
- 50 參《與三一神相交》，43-65頁。
- 51 《與三一神相交》，73頁。
- 52 《與三一神相交》，48、68-69、73、75頁。
- 53 《與三一神相交》，74頁。
- 54 《與三一神相交》，73頁。
- 55 《與三一神相交》，471頁。
- 56 《與三一神相交》，74頁。
- 57 《與三一神相交》，62頁。
- 58 《與三一神相交》，50頁。
- 59 《與三一神相交》，345頁。
- 60 《與三一神相交》，158頁。
- 61 同上。
- 62 《與三一神相交》，161頁。
- 63 《與三一神相交》，202頁。
- 64 《與三一神相交》，203頁。
- 65 《與三一神相交》，204頁。
- 66 參《與三一神相交》，173頁。
- 67 《與三一神相交》，173頁。
- 68 參《與三一神相交》，178-98頁。
- 69 《與三一神相交》，199-200頁。
- 70 《與三一神相交》，126頁；強調字體為我所加。
- 71 《與三一神相交》，126頁。
- 72 參Tremper Longman, "Song of Songs," in *Dictionary for Theological Interpretation of the Bible*, ed. Kevin J. Vanhoozer, et al. (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2005), 760-61。
- 73 有趣的是，詹森 (Robert W. Jenson) 最近主張說，應該把雅歌「當作神學寓言的一個實例」來讀；因此，這場對話仍沒有消亡。見Robert W. Jenson, *Song of Songs* (Louisville: John Knox Press, 2005), 13 (esp. 1-14)；參Christos Yannaras, *Variations on the Song of Songs* (Brookline, MA: Holy Cross Orthodox Press, 2005)。
- 74 應當注意的是，根據聖經，這婚姻的隱喻不僅用於正面，也常用於反面，像是不忠的以色列往往被描述為妓女。見Raymond C. Ortlund Jr., *God's Unfaithful Wife: A Biblical Theology of Spiritual Adultery* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003)。尤其參：以西結書十六章。這類經文最適合拿來解釋神的公義忌邪——祂不是對新婦的眼偏於邪無動於衷的那種消極良人；參John M. Frame, *The Doctrine of God, A Theology of Lordship* (Phillipsburg, NJ: P&R, 2002), 458-59。
- 75 Packer, "A Puritan Perspective," 104。
- 76 有關歐文這類題材的最佳探討，見Henry M. Knapp, "Understanding the Mind of God: John Owen and Seventeenth-Century Exegetical Methodology" (Ph.D. diss., Calvin Theological Seminary, 2002), 262-334，尤其是329-34。
- 77 《與三一神相交》，100-102、142-43頁。
- 78 不少有益的資源談論到這在解經史上是怎麼運作的，尤其見Richard A. Norris, *The Song of Songs: Interpreted by Early Christian and Medieval Commentators, The Church's Bible* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2003)。其他實用的著作，包括Richard Frederick Littledale, *A Commentary on the Song of Songs: From Ancient and Mediaeval Sources* (New York: Pott and Amery, 1869); E. Ann Matter, *The Voice of My Beloved: The Song of Songs in Western Medieval Christianity* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1990); George Louis Scheper, "The Spiritual Marriage: The Exegetic History and Literary Impact of the Song of Songs in the Middle Ages" (Ph.D. diss., Princeton University, 1971); Denys Turner, *Eros and Allegory: Medieval Exegesis of the Song of Songs* (Kalamazoo, MI: Cistercian, 1995)。
- 79 歐文運用生動的意象來描述這段關係：甘甜、喜悅、尊榮、安全、安慰、溫柔、純潔、榮耀、美麗、聰明、快樂；好比說，《與三一神相交》，89-93、111、143-46頁。
- 80 《與三一神相交》，117頁。
- 81 《與三一神相交》，236頁。
- 82 《與三一神相交》，235頁。
- 83 《與三一神相交》，84頁。
- 84 《與三一神相交》，221頁。
- 85 同上。
- 86 《與三一神相交》，256-57頁。
- 87 《與三一神相交》，224頁。
- 88 《與三一神相交》，106頁。
- 89 《與三一神相交》，107頁。
- 90 《與三一神相交》，277頁。
- 91 稍微列舉十七世紀幾項談論聖靈的著作，就會發現觀點不太相同，參John Forbes, *A Letter... How a Christian Man May Discerne the Testimonie of Gods Spirit from the Testimonie of His Own Spirit* (R. Schilder: Middelburgh, 1616); Thomas Goodwin, *The Work of the Holy Ghost in Our Salvation*, ed. John C. Miller, vol. 6, *The Works of Thomas Goodwin* (Edinburgh: James Nichol, 1861-1866); Richard M. A. Hollingworth, *The Holy Ghost on the Bench, Other Spirits at the Bar* (L. Fawn: London, 1656); Samuel Petto, *The Voice of the Spirit* (London, 1654); Peter Sterry, *The*

- Spirit Convincing of Sinne* (London, 1645)。
- 92 B. B. Warfield, "Introduction," in *The Work of the Holy Spirit*, by Abraham Kuyper (New York: Funk & Wagnalls, 1900), xxviii, cf. xxxviii。與此類似的思路，見：例如，J. I. Packer, *A Quest for Godliness: The Puritan Vision of the Christian Life* (Wheaton, IL: Crossway, 1990), 179-89; Howard Watkin-Jones, *The Holy Spirit from Arminius to Wesley* (London: Epworth Press, 1929)。
- 93 針對這類爭辯的背景，見Horton Davies, *From Cranmer to Baxter and Fox, 1534-1690, Worship and Theology in England*, 5 vols. (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1996), 1:40-75, 255-324提出的獨到見解。
- 94 Geoffrey F. Nuttall, *The Holy Spirit in Puritan Faith and Experience*, 2nd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1992), 20-47。
- 95 尤其見Works, 3:159-88。對於歐文這方面思想的一個激勵人心的討論，可見 Alan J. Spence, *Incarnation and Inspiration: John Owen and the Coherence of Christology* (London: T. & T. Clark, 2007); Alan J. Spence, "Christ's Humanity and Ours: John Owen," in *Persons, Divine and Human*, ed. C. Schwöbel and Colin E. Gunton (Edinburgh: T. & T. Clark, 1991), 74-97. Cf. Kapic, *Communion with God*, 84-88。
- 96 關於當代試圖依循歐文的基本進路來探討相關問題，見 Sinclair B. Ferguson, *The Holy Spirit, Contours of Christian Theology* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1996), 207-39。
- 97 Works, 3:7。
- 98 Nuttall, *The Holy Spirit in Puritan Faith and Experience*, 7。
- 99 Works, 3:190。
- 100 《與三一神相交》，490頁。
- 101 《與三一神相交》，412頁。
- 102 《與三一神相交》，489頁。
- 103 參Geoffrey F. Nuttall, *Studies in Christian Enthusiasm: Illustrated from Early Quakerism* (Wallingford, PA: Pendle Hill, 1948); E. Glenn Hinson, "Baptist and Quaker Spirituality," in *Christian Spirituality: Post-Reformation and Modern*, ed. Louis Depré and Don Saliers (London: SCM Press, 1990), 324-38; Hugh Barbour, *The Quakers in Puritan England* (New Haven: Yale University Press, 1964); Barry Reay, *The Quakers and the English Revolution* (London: Temple Smith, 1985); Douglas Van Steere, *Quaker Spirituality: Selected Writings*, Classics of Western Spirituality (New York: Paulist Press, 1984), esp. 3-157。
- 104 如 Samuel How, *The Sufficiency of the Spirit's Teaching without Humane Learning* (London: William & Joseph Marshall, 1640)。
- 105 愛德華滋 (Jonathan Edwards) 自己後來也投身於這種探索，試圖維護經驗的重要性，同時也想要在聖經的架構中找到支持經驗的根基。他最終提出了幾種「試驗」。見Jonathan Edwards, *Religious Affections*, in *The Works of Jonathan Edwards*, vol. 2, ed. John E. Smith (New Haven: Yale University Press, 1959); 中文版：愛德華滋著，彭彥華、楊基譯，《屬靈情感》(台北：改革宗出版社，2016)。愛德華滋在這本書中引用了不多資源，其中一處明確引自歐文的《聖靈論》。歐文對愛德華滋神學的(直接或間接)影響，至今還沒有研究透徹。
- 106 Works, 3:60。
- 107 Works, 12:339。
- 108 《與三一神相交》，425-26頁。
- 109 《與三一神相交》，428頁。
- 110 同上。
- 111 「我們與祂〔聖靈〕的團契，有很大一部分包括了我們從祂領受的安慰。」《與三一神相交》，450頁。
- 112 《與三一神相交》，471頁。
- 113 Works 3:239。
- 114 參：例如Works, 3:60-364。
- 115 《與三一神相交》，359頁。
- 116 見Works, 11:329-65。
- 117 以下討論，見Works, 11:336-42。
- 118 《與三一神相交》，384頁。
- 119 《與三一神相交》，384頁；參：385-86頁。
- 120 有關歐文怎樣使用機能心理學來解釋人與神的相交，見Kapic, *Communion with God*, 35-66的討論。
- 121 《與三一神相交》，445頁；參：462頁。
- 122 加爾文著，任傳龍譯，《麥種基督教要義》(South Pasadena: 美國麥種傳道會，2017)，422頁。參《海德堡要理問答》(Heidelberg Catechism)，問21。

正體字
簡體字
同步發行

與三一神相交

Communion with God

鍾馬田醫生推薦

推薦約翰·歐文的任何作品，幾乎可以說都是冒昧之舉。他所有的作品都極具價值且帶來極大的益處。然而這本論與聖父、聖子、聖靈相交的作品尤其如此。這是源自他最真實經歷的作品之一。

約翰·歐文博士被認為是才智過人，甚至有些「枯燥沉悶的神學家」，但事實並非如此。他有著很深的屬靈經歷，他所有的著作都來自這些經歷。

這是最溫暖心靈的論述，激勵人尋求這位具有「三個位格」之神的面，並享受筵宴所裡面豐富的佳餚。對那些尋求救恩確據的人，這是一份特別寶貴的佳釀。我祈禱神使用這本書去賜福很多這樣的人。

「清教徒靈修經典。」——巴剎 (J. I. Packer)

「天使食物中最有營養價值的。」——柏吉斯 (Daniel Burgess)

約翰·歐文 (John Owen) 著 郭熙安◆譯

約翰·歐文「無疑不只是英國清教徒運動最偉大的神學家，也是同一時期歐洲最偉大的改革宗神學家之一，而且十分可能擁有英國曾經出現的最優秀的神學頭腦」。

——卡爾·楚門 (Carl R. Trueman)

威斯敏斯特神學院 (Westminster Theological Seminary) 前副校長、歷史神學暨教會歷史教授

約翰·歐文可以說是最重要的清教徒；他的思想最具洞察力，他對聖經和神學的理解最超群。身為牧師，他深深關注聽眾和讀者的屬靈福祉。

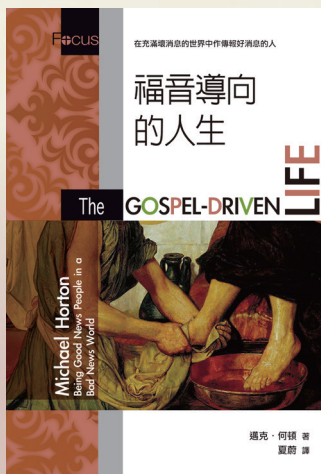
——鮑柏·雷薩姆 (Robert Letham)

威爾斯福音神學院 (Wales Evangelical School of Theology) 研究主任，系統神學與歷史神學資深講師

約翰·歐文始終是為生命而寫作；真理不單是要相信，也是要經歷的。

——提姆·庫博 (Tim Cooper)

紐西蘭奧塔哥大學 (University of Otago, New Zealand) 教會歷史助理教授

福音導向的人生

THE GOSPEL-DRIVEN LIFE

在充滿壞消息的世界中作傳報好消息的人
如果新聞夠大，它就能改變你的世界。

邁克·何頓 (Michael Horton) 著 夏蔚◆譯

在廣受歡迎的《沒有基督的基督教》中，邁克·何頓發出先知的警鐘，喚醒以自我為中心的美國教會。在《福音導向的人生》中，他從危機轉向解決之道，針對當代基督教在信仰、實踐與見證上的革新提出他的建議。這本充滿洞見的作品必將引領讀者重新導正他們的信仰，幫助教會傳揚福音的好消息。頭六章以「向上舉目，向外尋求」為題，探究從天而來的突發新聞；後面四章「環顧四周，展望未來」，聚焦於福音所產生的新社群，以及神在世界上作工的驚人方式。因大肆炒作的新聞而疲於奔命的基督徒，可以在本書中找到真正新鮮的好消息，並得著盼望。

「在這部及時而令人耳目一新的作品中，邁克·何頓邀請基督徒走出我們設計的律法跑步機，並完全安息在福音中，這福音宣告了神在祂的兒子、我們的救主耶穌基督和祂的工作中所賜下的。何頓滿懷牧者的同情心和神學的精確表明，在基督耶穌裡所賜的永生恩賜，已經賦予了敬虔生活的能力。這不僅是必讀的書，更是一張藏寶圖，將人從它本身引向福音。」

——瓊斯 (Ken Jones)

大聯合浸信會 (Greater Union Baptist Church, Compton, California) 牧師

《與三一神相交》前言

范浩沙 (Kevin J. Vanhoozer)

伊利諾伊州，鹿苑，三一福音神學院系統神學研究教授

在後現代的禾場上努力耕作，清理解構主義詮釋學的灌木叢，是我一直以來的工作，因此我特別樂於介紹並推薦一位十七世紀神學家的這本著作。這本著作帶我們走進清教徒信、望、愛的核心。儘管我廣泛攻擊了多種後自由與後保守的神學——或許正是因為它們的緣故——約翰·歐文在與三一神相交上的研究，給我極其深刻的印象，覺得它不僅特別意味深遠，甚至覺得是當代人所寫的。原因有三個，或者說四個。

首先，近年論及三一神學「復興」的作品大量問世，從巴特 (Karl Barth) 開始，在整個二十世紀不斷加溫，直到在一九八〇年左右成爲「顯學」。現今神學家最重要的考驗之一，就屬一個人能在多少程度上接受（或明白！）拉納 (Rahner) 的規則：「經綸的三一就是內蘊的三一，反之亦然。」

歐文談論三位一體教義的方法，在今日探討的情境中讀起來，確實令人折服。歐文所走的路線，在一與三之間取得優美的平衡，強調我們「與每一位格個別」相交，又同時堅持，與每一位格相交，就是在與獨一的神相交。歐文的進路更勝於當代某些的進路，其中的一個優點也許就在於，他在強調唯有基督能讓我們明白父的愛的同時，又能夠保留住父的愛獨有的特點。

第二點，有人說，基督教不是一個宗教，而是一段個人的關係。歐文承認神學的關係性，但他看待我們與神的關係，卻和下面這兩種觀點大相逕庭：一種是漫不經心地

看待我們與神的關係，而這種關係常在經過簡化的神學與敬拜中失去活力；另一種則將位格定義爲「純粹」關係而已，將神與人之間的關係看成一種扁平化的相互關係。若想要明白關係性更深層的意義，而不想只是照舊搭著大眾神學的船，漂泊在本質外圍的心理學表層上，歐文這本《與三一神相交》是不可不讀的經典。

福音是好消息，它告訴我們，在基督裡，就得與神聯合、相交。歐文認爲，相交涉及神與人之間的「相互關係」——施與受的關係——但這不代表神與人之間是平等的夥伴關係。唯獨神才能使神與人聯合，叫人因此可以與神相交。因此，神在基督裡、藉著聖靈、單方面成就在人身上工作，就必須有他們積極地參與其中，這樣人才能享受與神相交。在此，特別是關乎人參與三一神生命的特性，歐文可以給當代神學一些教導；他教導我們，正如同相交本身，這參與既不是合法的裝假，也不是空洞的虔誠，而是基督徒生命的飲食。我們得以與神爲友，是出於神的道與祂的靈，在我們人性的天然功能裡、藉著這功能運行所提供給我們的。

第三項意味深遠的特點是，歐文強調，神學的目的是爲了有正確的敬拜與忠心的生活。這裡也一樣，二十一世紀的神學正想辦法追上清教徒，因為它試圖在日常生活、在正式的神學教育中，都找出協調理論與實踐的方式。歐文的做品提供了恰到好處的平衡，調和了屬靈經歷與聖經詮釋，也調和了論

證的嚴謹與牧養的應用。

歐文他在致約翰·哈塔普 (John Hartopp) 爵士的信裡提到：「我全心向神祈求，願我只在一件事情上不困倦，就是我與祂的對話與相交。」這禱告爲我指出了歐文《與三一神相交》帶來貢獻的第四種途徑，特別是幫助了我正在寫作的書。我已經看出聖經記載的巨大潛力，因爲它是由神的言語行動 (speech acts) 構成的；爲此，歐文將相交與交流連在一塊，這方式激勵、激發了我。他說：「我們與神相交，包括祂將自己傳遞給我們，我們以祂所要求、所悅納的事來回報祂，而且這相交源自我們在耶穌基督裡與祂的聯合……。」我們可以肯定，歐文用「交流/傳遞」(communication) 這個詞，是指神自我付出的每一種形式，不光是口頭上的與認知上的而已。在這方面，歐文早在巴特前三百年就強調，基督是神和我們之間的「所有交流的媒介」，這點特別值得我們注意。

雖然歐文是在莎士比亞去世的那一年出生，他的文章作品卻比莎士比亞更難讓人親近。然而，歐文給我們的，最終是一首分別爲聖的十四行詩，它有著更長的引言和延伸的分析：「兩顆真心的結合/我絕不容阻礙進入。」與父、子、聖靈相交，開始於神對我們的愛，完成於我們對神的愛。與三一神相交，比人的友誼，也比任何人際關係，都來得更加甘甜，更加深刻。

總之，歐文的作品預見了現代和後現代的關鍵發展，而沒有落入這些後起的運動正在踏入的陷阱。雖然約翰·班揚 (John Bunyan) 在《天路歷程》(Pilgrim's Progress) 中寫到曉示 (Interpreter, 詮釋者) 的住所時，可能沒有想到約翰·歐文，但今天的基督徒仍可發現，歐文是一位可靠的嚮導，帶我們走向聖言的三一之道。

2021/02/03
麥種閱讀
A Kernel of Wheat Christian Ministries
以神的話語造神的百姓

發行者：美國麥種傳道會
網址：www.akow.org
cn.akow.org
E-mail：akowcm@gmail.com

美國地區：美國麥種傳道會
1423 Maple St South Pasadena CA 91030
Tel: 626-441-5543 Fax: 626-441-5543

台灣地區：基督麥種傳道會
高雄市80461鼓山區東門路42巷5弄5號
Tel: 07-552-0167 Fax: 07-554-7706

香港地區：鄭騰程 (廣大行)
香港九龍尖沙咀彌敦道28 / 30號
錦榮商業大廈11樓A / B室
Tel: 97422413

台灣地區奉獻 (匯款)：
富邦銀行鼓山分行
帳號：682120001810
戶名：基督麥種傳道會

劃撥帳號：42309562
戶名：基督麥種傳道會

其他地區 (匯款)：
銀行：EverBank NBG
銀行代號：063000225
戶名：A Kernel of Wheat
Christian Ministries
帳號：0960002960

信用卡奉獻：
http://www.akow.org/如何奉獻

美金支票：
(抬頭請寫AKOWCM)
地址：1423 Maple St.
South Pasadena,
CA 91030, USA