

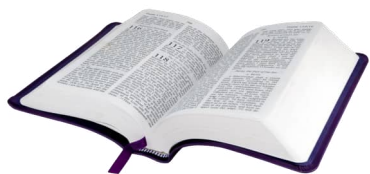

劉永明博士

Th.D.

專任教授 兼
駐院聖經研究學者

個人網站
<http://drlauwingming.org>

瀏覽經卷、永記主話、明解真道

《主禱文：信仰盲點透視鏡》

盲點三： 看不見聖經終極居所觀的兩極性（一）

談及其他與「永生」有密切關係的神學觀念，包括將來身體復活、與主同在等；這些都是描述將來在「終極居所」中生活的狀況。在系統神學中，所有關乎末後

事情的課題，一般都會涵蓋於「末世論」（eschatology 或 “the last things”）這個大標題裡。我們在此討論的，是在「末世論」這個大脈絡中，集中於「終極居所」的「地方」概念。

說明了「終極居所」的意義後，現在需要界定與這觀念有關的常見信仰盲點。關於終極居所的論述，聖經有兩組經文，一組把終極居所描繪為在「天上」，而另一組則將之講論為在「地上」的新受造世界。這兩組經文因此形成一定的張力。換言之，聖經對終極居所的教導具有兩極性。所謂「兩極性」，並非指聖經教導兩個不同的終極居所，而是指聖經對同一終極盼望呈現出兩個具有不同方向性的圖像。

引言

從主禱文所要探討的第三個信仰盲點，是關於聖經對信徒將來終極居所的教導。讓我們先就「終極居所」這觀念作一簡介，再界定這盲點，然後才作出探討。

基督徒經常聽到「永生」這詞彙，即「永恆生命」的簡稱，也是信靠主耶穌的人所得到的一項重要救恩應許。「永生」所表達的是一種抽象概念，主要描繪永遠活著的意思。聖經對「永生」的教導，也有一些較為具體的描述，帶出「永生」是在一個實際空間中出現的。簡單說，信徒將來是有一個永恆居所的。我們在此談論的「終極居所」（eternal dwelling），就是指這方面的描述。另一方面，聖經也

基督徒相信有永生，也明白永生包含將來在一個地方永遠生活的觀念。然而，他們往往忽略聖經的終極居所觀其實呈現出兩極性。在此要談論的信仰盲點，就是信徒看不見這方面的兩極性真理。

一. 這個信仰盲點的普遍現象

在佈道聚會中，經常會聽見「信耶穌，上天堂」這類言論。講員鼓勵未信者接受福音，說明信耶穌的人有永生的盼望，而且使用「上天堂」來描述基督徒將來永遠居住之處。按這說法，「天堂」就是人死後，將來要去的地方，也就是「終極居所」。這個被稱為「天堂」的地方，當然是與地上的世界有明顯的「天」與「地」之別。若人的終極居所是在天上，這觀念不僅關乎將來，也會影響人對現今世上生活的看法。

這種屬天的終極居所觀念，確實可以改變信徒的人生觀。這一點也反映在傳統聖詩中。《生命聖詩》中的〈這世界非我家〉，便是一個很好的例子。歌詞第一節和副歌是：

這世界非我家，我停留如客旅，
我積財寶在天，時刻仰望我主，
天門為我大開，天使呼召迎迓，
故我不再貪愛這世界為我家。

主啊，你知我無良友像你，
天堂若非我家，我必流離無依，
天門為我大開，天使呼召迎迓，
故我不再貪愛這世界為我家。

這些內容清楚把「這世界」和「天堂」作鮮明的對比：信徒在「這世界」只是暫居的客旅，他們的家是在天上的「天堂」，所以不再貪戀現今的世界，只注視天上永恆的家。這種屬於「天上」的終極居所觀念，是大多數基督徒持有的信念，而這信念也往往主導著他們的現實生活態度。例如，面對現今充滿戰爭和政局不穩的世代，信徒便不期望這個世界會變好，只把盼望寄託於將來天上的永久居所。又或者，當遇上嚴重疾病時，明白這個身體和世界都會過去，於是仰望將來天上的美好家鄉。既然永恆的居所屬於天上，現今在地上的生活便顯得不再那麼重要，也沒有永恆價值。

當信徒過世時，在安息禮拜中，常聽到「息了地上的勞苦，歸回天家」的說話。這類言語不但安慰離世信徒的家人，也清楚帶出一種與上述詩歌〈這世界非我家〉相同的人生觀。地上的生活只是短暫的，這裡不是永遠的住處；信徒的永遠居所是在天上的，所以死亡其實是讓他們歸到真正屬於他們的天家。

基於這種屬天的終極居所觀念所引申出的人生觀，也同時塑造了基督徒的屬靈觀。所謂屬靈觀，就是信徒對「屬靈」的理解。就現在討論的課

題而言，那些定睛於「天上」居所的人，會被視為有屬靈視野和生命的信徒，只有屬世、貪愛世界的信徒才看重現今世界的事物，並留戀地上的人生。這樣的屬靈觀，也是強調「天上」的終極居所觀念所自然產生的結果。

上述那種強調在「天上」的終極居所觀念，是主流教會的教導，也成為了信徒對將來終極居所的普遍理解。然而，這只是聖經關於終極居所的其中一面教導。現在讓我們透過主禱文探討「看不見聖經終極居所觀的兩極性」這個信仰盲點。

二. 從主禱文看這個信仰盲點

太六 9-13 的主禱文以「我們在天上的父」開始，然後便帶出三項與天父有關的祈求（太六 9 下-10）：

願人都尊你的名為聖。
願你的國降臨；
願你的旨意行在地上，
如同行在天上。

這三項祈求的內容，分別涉及天父的「名字」、「國度」、「旨意」。它們所描述的是以神為元首，並以祂的旨意運作的國度。祈求神的名被尊為聖，是期盼世人尊重神、

認定神為人的創造者和主宰；為這事祈求，當然意味現時不是所有人都如此對待神。祈求神的國度降臨，更清楚表示這以神為首的國度還未完全在世上實現。至於關乎神旨意的祈求，同樣反映神主權的計劃在地上面對阻力，祂願意看見的事情仍未完全在地上成就。這三項關於天父「名字」、「國度」與「旨意」的祈求，指向一個核心：神管治的王國。在此要集中討論的，正是神的「國度」。

「願你的國降臨」，這項祈求顯示神的國要來到人間，而接著的另一項關於神旨意實現在地上的祈求，更確定神要在地上建立祂的國度。從猶太人的歷史背景看，這項祈求也實在道出了當時猶太人的長久渴望。以色列曾經有大衛王朝，但後來亡國，被擄到巴比倫去；歸回以後，仍然先後受波斯、希臘及羅馬等勢力影響。到了耶穌時代，神的選民生活在羅馬帝國統治之下，繼續受外邦人的管治。因此，「願你的國降臨」這祈求，表達出當時猶太人的心願：神啊，求你重新作王，終止目前不符合你旨意的統治狀態，恢復你對你子民及世界的王權。耶穌升天前，使徒問他：「主啊，你復興以色列國就在這時候嗎？」（徒一 6）他們所問的，正反映他們對神國臨到地上的期盼。

對現今的基督徒而言，主禱文中這句「願你的國降臨」也是耳熟能詳。這句禱文為他們帶來的聯想，卻可能是因人而異。熱心傳福音的信徒，可能會想到要把主的福音廣傳，使萬人得救；接觸過神學的人，可能會想到「已然未然」（already but not yet）這句著名的神學術語；那些背誦了主禱文的人，或許因為對文中的字句太過熟悉，沒有想得太多，只是琅琅上口。然而，「願你的國降臨」這祈求，是關乎一個將來的國度，一個未來生活的地方。因此，這與聖經所講論的終極居所有關，卻常被信徒忽略。

「願你的國降臨」，把信徒的終極居所描述為在地上出現，這與前文所述許多信徒主要把將來的永恆居所理解為在天上的觀念，形成很大的張力。既然主禱文是基督徒經常誦讀，甚至背誦的禱文，那麼當中這一項對神國的祈求，便應該不斷提醒信徒神將來要在世上建立祂的國度。只是那些把將來終極居所描述為在「天上」的經文，主導了大部分信徒在這方面的神學思維，因而連時常在耳中聽到、在口中讀出

的這句「願你的國降臨」，也沒有使他們留意到聖經另一面的教導。

其實，「願你的國降臨」這項祈求帶出的地上終極居所觀，只是聖經裡眾多表達這觀念的經文之一。為了更清楚說明聖經終極居所觀的兩極性，我們將瀏覽一些論及終極居所的經文，按照它們把這永恆居所描述為在「地上」和在「天上」分為兩組來看。我們會先看那些講論天上終極居所的經文，然後再回來看那些與「願你的國降臨」一樣指向在地上的永恆居所的經文。

下期再續。