

聖

經

集

卷

卷

八

八

聖經辭典子集

一部

聖 **【一日之程】** (Day's Journey)

(民¹¹王上¹⁹拿³路²⁴)非準定一日

程途之謂。乃道遠約計之詞。更有三日之程。(創³⁰出³)七日之程等詞。(創³¹)

【丁稅】 (Didrachma)

猶太人每男一口。皆有納稅供給聖殿費用之義務。其數爲中

國四分之一兩銀也。(太¹⁷)

辭 **【七教會之使者】** (Angels of the Churches)

小亞西亞

有七教會。其地相距不遠。(啟¹²⁰)如以弗所士每拏別伽摩等之教會。約翰是於異象中見其七教會之使者也。問者曰。此使者究爲誰乎。試爲之揆核意義。約區三說。一謂是管理教會之總長老或監督乎。答曰。否。因斯等教會之罪。唯使者是問。人焉能擔斯教會之罪乎。且彼時教會尙無監督之職任也。二謂使者卽是大使乎。其能助證解決此義者。卻有三說。(甲)啟示錄全書。屢記使者原文。俱指天使言。無

指人言者。(乙)耶穌在(太¹⁸)曰。有護人之天使。故謂使者乃保護此七教會者也。(丙)但以理書與啟示錄甚有相類語氣。但以理言。國有天使佑護。(12)然駁者曰。聖經無言及有護教會之特別天使也。况既能寄信則於天使爲不宜。且按啟示錄(123)所載之使者。與其七教會爲一(315)然七教會。有甚多之疵累。天使焉能有疵累乎。三謂使者既非世人。亦非天使。乃是教會理想之代表。其書信則係基督寄與教會。命教會親收此信。故(啟¹)無提及使者。第言爾所見者。當筆之於書。寄於某會。有天使之與無天使。無足置議焉。卽信中所言之七星七金槩。與各種語言又類多比喻。因不能指言使者。究屬何人也。

【三位一體】 (Trinity)

●【緒言】上帝一體分有三位。曰聖父聖子聖靈。此爲聖

教中最可討論之一問題。按新約論此問題。有兩方面。一則曰上帝獨一無二。與舊約同。二則曰基督爲上帝子。與上帝及聖靈並稱。此二義似相抵觸。然教會中審定三而一。而三之說。於義殊覺脗合。或問聖經爲何無此明文。答之曰。因初聞道者。乃猶太人。其固守之見。皆以上帝爲獨一。若與之辯三一之理。最易啟其反對。且聖教之設。乃以救世之功能爲主要。非如哲學家多出問題。使人致辯。故使徒初宣道時。

聖經辭典

謂耶穌乃贖罪者。凡人皆當從其訓服其權。而篤信之。有此信即有所思思之既深始悟上帝體中顯有區別覺基督乃萬福之源所得聖靈為啟牖之實跡顯見父子聖靈各有尊位此理雖深妙難測。然既與所受所覺之諸恩相統屬。遂持守之而無疑。推此理之本源。乃始於耶穌所命為施洗時之通語。^(太²⁸¹⁹)及保羅祝福之言。^(哥後¹³¹⁴)故教會於行此二禮時皆著為成文。試推其義而申論之。夫此語非獨見於經文。實與全書之大旨相統屬。今分論如下。●^(舊約)舊約時此義雖未明顯。然既具道體之先影。以預啟人心。故於基督降世後始能回視而瞭然。^(甲)有謂耶和華之天使與上帝同等者。係隱指基督也。^(創¹⁸¹²²²³³¹⁹¹³¹¹³出³²⁶書⁵¹³¹⁴⁶)又謂耶和華之使者與上帝亦有別。^(出²³²⁰²¹馬³¹)●^(乙)箴言八章所言之智慧如有一資格顯與上帝同體。參^(哥前¹²⁴)●^(丙)^(賽⁵⁵¹¹)謂上帝之言如有一資格與^(翰¹³⁴)之道字同。^(按道字原文亦作言)●^(丁)舊約言聖靈之處。視與上帝同。^(詩⁵¹¹¹賽⁴⁸¹⁶⁶³¹⁰¹¹¹⁴)●^(新約)三一之問題。原本於耶穌成人降世其所括之義。即基督與上帝同體而同之中且有區別。論及聖靈亦然。此皆新約之訓。^(一)福音書當時猶太人所望之彌賽亞。非為道成人身者以為如國君然。即先進之信徒亦不免狃此流俗之見。考四福音書則知耶穌為表

示彌賽亞之尊榮。除自稱人子外則未用當時名稱。以人具淺薄之見故也。惟親顯於門徒者以一身之妙感為一切要道之關鍵。凡己之懿行實訓與其權能皆是所求之目的。即以身為模範。漸化諸徒克肖乎己。使日進於光明。而主之真性於以大顯至彼得證之曰。爾乃基督。維生上帝子也。耶穌因讚之。謂此非人之示。乃天父示之也。^(太¹⁶¹⁶¹⁷)雖耶穌罕有明訓。然謂其超於庸衆之言。亦屢見不鮮。^(甲)耶穌自具之權。非人所能僭。^(太⁸²⁸翰¹⁰¹⁸¹⁷²)●^(乙)人事奉耶穌非如服事人。雖至捐軀捨命。亦所不辭。^(太¹¹²⁹²⁶¹⁰可⁸³⁴³⁸)●^(丙)世界末日。耶穌為審判主。為萬民所尊崇。^(太²⁵³¹可¹⁴⁶²翰⁵²²)●^(丁)上帝自天親證之為愛子。^(可¹¹¹⁹⁷)故人稱上帝為父。不能與耶穌同。伊自稱曰。我父我天父。謂門徒曰。爾父爾天父。是不以己與人並列。而子與父別有相同之特點。^(太¹¹²⁷¹⁰²²翰⁵¹⁷¹⁰³⁰)●^(戊)基督原與上帝同在。^(翰⁸⁵⁸¹⁷⁵)●^(己)由上帝而出。^(翰¹⁶²⁸)為父之代表。^(翰¹⁴⁹¹⁰)此皆耶穌親顯與己入室之門人者。終有多馬直認之為上帝。而耶穌即安於其稱而不辭。^(翰²⁰²⁸)●^(庚)且子與父猶有區別。終各有其位而不能相紊。^(可¹⁴³⁶¹⁵³⁴路²³⁴⁶)復查耶穌之全行述益可知矣。^(辛)論聖子。既先知其異。而後得知其同。至論聖靈。則先知其同。而後知其異。據上文由舊約已具有聖靈之稱。惟彼

時未悉與聖父有別。此乃耶穌所示者。(翰14¹⁶15²⁶16⁷15)既由父所出而又奉遣。斯卽位之不同也。(二)行傳再考行傳彼得與猶太人所證者有二要義。其一曰耶穌由死復活顯爲上帝子。爲彌賽亞。其二曰信者與耶穌之關係有以爲主與救主之分。乃以蒙恩及得救爲要義。並未以耶穌原與上帝有何關爲訓。初以耶穌爲上帝之僕。(使3¹³26⁴27)與以賽亞同此義。終不及耶穌自證之美備。然而彼得却以耶穌爲得醫之源。(使3⁶16)亦爲有生之主。(3¹⁵)爲屋隅首石。(4¹¹)又曰此外別無救主。(4¹²)其權位如此。非上帝其孰能當之。(三)書信此書既達與已成立之教會。自不須如訓蒙之初步。故論耶穌之尊榮。直言而無隱。卽恆稱之爲主。此承舊約之稱上帝及與上帝並稱之。(帖前3¹¹哥前8⁶啟1⁴6)又明言其原與上帝同等。自卑而成人。(腓2⁶8參翰1¹⁴)謂基督乃上帝之像。(西1¹⁵2⁹希1³)頌耶穌與上帝同。(腓2¹⁰希1⁶啟5¹³)復有二位特顯之證。斯卽三一之所由分也。(哥前1²4⁷6彼前1²弗4⁴6羅15³⁰)(四)後世教會之辯論。主降生後二百年有謬謂上帝一位中有三面之說。創造者爲父。救贖者爲子。賜生者爲聖靈也。又謂道自元始卽與父同。自耶穌生時始有子。救功成仍爲道。而歸與父合一。如此言者。則上帝固爲純一無分。只於顯示之法有三。人卽視之爲三面。其實一

體也。此說之失。在論上帝所顯。不過爲一時權宜之計。而無關與其永存之性。時有教父名特陀廉者。Tertullian 駁之。謂一體分三。蓋道既太初卽有父與子。必皆永存。因有父必有子也。譬諸樹然。本與幹及果。其序有三。而其體則一也。水亦然。泉澗江。皆水也。如日具光。內而光爲日之所由分。猶之光由光出。而上帝由上帝出耳。此後三位一體之說爲教會中之通語。後有奧古斯丁者。Augustine 論之。如必謂三者何所有。勢必窘於文言。而曰三位者。非爲闡明其理之謂。乃不安於緘默之意。(即道教所謂強名是也)又謂三位者。統爲一上帝。一主。一全能者。若但言此三位。皆爲上帝。皆全能者。可。然統言之。無三上帝。三全能者之說。乃一而已。其意則教會納之錄入信經。論等次自古有辯。謂三位中分上下等次。否此就耶穌之言查之。知子遜於父。如(可13³²)末日之期爲子所不知。惟父知之。(翰14²⁸)父大於子。奧氏謂此乃指主取僕之狀言之。(腓2⁷)然查(哥前15²⁴28)見子服於上帝。非特指其虛已降世。亦指其末期永存之狀。然則等次之說。何自有。始於父爲元首。而子及聖靈爲奉遣者。(翰15²⁶17³)又子之行止。意志及權力。皆由於父。(翰5¹⁹×26×6³⁸2⁴⁹15²⁶×)有教父曰。父上帝宰萬有。悉賜之以生。次於父者爲子。祇論其靈明爲次而已。再次爲聖靈。惟獨降於聖徒故也。(五)與哲學相合之說三一

之道非因思想所得。乃由基督之明訓及聖靈之默感而知。雖然亦視其與哲學有如何之相關耳。今考宇宙萬物之進化。在有差別。若物無差別之現象。則無行動無行動即不能生活矣。復思一切生物自下等上及於中優等其機關愈多者。則其精神亦愈大。如曰上帝體中亦具差別。則何希奇之有。或疑造化之理者。則曰在無物之先主何爲也。此蓋爲人事言者。因人以外必有境遇始必有知覺與行作。惟上帝駐蹕太虛。獨居無偶。此爲最難懸揣之情狀。對曰上帝既具三位。固爲自足。殆非如人必待有物而始滿意者。如翰17, 24所言。創世之先子與父共有榮有愛。可知無物之先。上帝自有滿足之力。智愛在其中。雖造至千百世界亦無或增者。有曰。既知上帝之愛無有始終。則知三位之所以然。因上帝非空虛寂寞荒渺。乃爲倫常至清且靈之源。其爲父之情。實非太初本無而後始有者。而其愛亦非先寢而後興。始施恩者。因有愛始有造化。况猶造人爲其子耶。上帝之內容既悉。則其交人之法斯易明。因上帝之性。非虛空之意念。與有限之氣力。若以父子之情而喻其原始之性質。於至理則庶乎近之。

●於道之用。(甲)此論之最要關鍵。爲免三神之謬說。當知使徒爲猶太人。因信上帝乃純一者。雖以基督尊同上帝。然總未聞有謂爲矛盾之說者。惟古教會難免有人慣用三位

如三神。此回教因之藐忽而深厭之者也。今與世人證道。莫如遵新約之訓。以上帝爲父。以耶穌爲主。以聖靈爲上帝之靈。(哥前12³)如此則可免惑。(乙)此道非科學問題之所能圍。乃繫於信徒之經歷。按聖經所示。由簡而繁。由淺而深。即信徒之日進。亦復如此。如舊約後上帝始顯爲父。然必待子而後明。耶穌功成歸父後。始顯爲天降之基督。然必待聖靈至。始知爲上帝子。今之聖靈亦然。乃居教會貫澈人心。惟其尊榮之位不顯。亦必待教會之功畢。人皆得復天光。始顯其特別之尊位矣。(丙)此道能致人得與主交通。查猶太教自棄耶穌後。則遠不及古時之虔誠。因以上帝爲幽遠。超上不監觀人事之故。而回教尤犯此弊。見人道偏而不全。或偏持超上之理。或謬謂神即理之說。斯神與物之靈混合而不分矣。惟按三一之道。上帝固高高在上。然亦住於人心。與於世事。故人與主有信有望有愛。斯乃此道之效果也。J. W. H.

【三館】(Three Taverns) 以大利之鎮市。距羅馬城有三十英里。保羅將至羅馬。該處門徒聞之。遂至此處歡迎。(使28¹⁵)命名之意。或因其地有三旅店也。

【上帝】

(God)

此段總意。係聖經如何表彰上帝。●上帝多次多方。以表彰己(希1)故人知

覺上帝之慧眼。始由淺入深，逐漸進步，不能將今時代之形色觀念，以類推其古時亦然。蓋上帝之彰已按時步驟，言重語疊，諄諄不已。道及此又道及彼也。賽²⁸¹⁰救主降世傳道亦猶是。故不將道之顛末說盡，惟就其能聽者而道之（可⁴³³）即使徒亦未能及時領會主訓而無遺（翰¹⁶¹²）直至五旬節。始明悉一切真理。考舊約摩西族長列王先知等時，世代覺逐漸進步，而世人觀念上帝之理想亦歷有進步。然有時認識上帝之進化似甚緩也。●上帝之名（一）伊羅海姆（El, him）此是希伯來最古名詞。伊等用此名。不第指上帝言。亦有時指邪神言。或為超自然之人而呼此名者（撒²⁸¹³詩⁸²¹）按原文言上帝係獨一無二，是充滿之上帝意也。二（二）利（El）此是吟詩之名時而提人名，加以斯字，以顯主之如何（創³¹¹³）原文利即伯特利。三（三）理寫待（El Shaddai）係傾倒或毀滅，或賜雨之意。時譯為我之山，我之主。總意乃係全能。見（創¹⁷¹²⁸³出⁶³）又閱（路¹⁴⁹）上古吟詩時，則常用此名以指上帝（民²⁴⁴）四（四）理伊廉（El Elyon）係至上意（創¹⁴¹⁸詩⁸⁹²⁶）五（五）阿特乃（Adonai）係主宰意，為先知所用者。六（六）耶和華（Jehovah）初用此名時，其意最難解。大抵即是創造主。亦是從摩西時，以色列人認耶和華為自有永有之意（出³¹⁴）新約則言上帝自有生命（翰⁵²⁶）○以上名

詞，俱係希伯來聖經所用者。然猶有數名，姑不提及。而華文聖經中竟無記及希伯來之名，第譯其意而已。●摩西以先時代人如何觀念上帝，彼時以色列人大概言上帝亦有居處（創¹²⁶¹³¹⁸¹⁴⁷書²⁴²⁶⁴²⁸）古人談神之無所不在，是甚難處。故思念神必有居處，嗣以約匱為神之居所，夷考以色列規矩，或拜金牛犢，則認金牛犢為神（王上¹²²⁸）尋或拜祖先，或信鬼神，即是逐漸明達上帝為無所不在之神。以色列人時效異邦之拜多神，迨遲之久，始逐漸知上帝之惟一無二矣。●摩西以後，即係以色列出伊及後之時代。此時伊等宗教，即獲甚巨之指點。摩西明言耶和華為以色列之上帝，誠宜特別敬拜者，故與伊等立約。是以以色列民始漸暢曉此要理。然常承認異邦之神鬼，故時言上帝在上，猶有次仲之神也。因迦南人民，係拜天地以物類為神，而以色列民難免微染其習俗。後遂使伊等暢曉耶和華有人格，因而不易知上帝是神，竟不免種種之意，匠稱謂或臂，或行，或悔，或怒，或忌，或愛，或憎，因此漸見上帝之智力能力動力，在在保護伊等，引導伊等，管轄伊等，戰勝則曰耶和華勝之。但伊等雖如是洞澈上帝，然甚足奇者，摩西後數百年間，伊等猶鑄上帝像而拜之也。●先知時代，即不准有上帝之像，此即認上帝為唯一之大進化。蓋伊等言上帝駐天，不過無何時何地之界

限也(王上⁸₂₇)又至潔至聖(賽⁶₃撒⁶₂₀)又無所不能。無所不在(耶²⁴₂₄)先知如是言上帝其進步誠較昔為敏捷然猶有時言神人之同形也(賽⁶₁)第究承認上帝為唯一無二(申⁴₃₅⁶₄¹⁰₁₄王上⁸₆₀賽³⁷₁₆耳²₂₇有特別章節列下(賽⁴³₁₀⁴⁴₄₄)伊等又不第言管理以色列民即萬邦亦俱在主權之下(耶¹⁰₇結³⁵₄馬¹₅昔先知亦極承認耶和華為創造萬物之主宰。閱先知以賽亞書則更明晰(賽⁴⁰₄₁⁴²₄₄⁴⁵₄₈)以色列民從巴比倫回國時之理想。絕不拜偶像。惟觀念上帝是超越經驗者是自足者。儼無預於世事者猶太教七十人所譯之聖經。曾微改聖經之言如(出¹⁵₃)竟將善戰之耶和華刪除(出¹⁹₃)摩西觀上帝。竟譯為上帝之山(出²⁴₁₀)又增修以色列族上帝之居所。伊等又逾格重視律法儼將上帝亦立諸己律之轄下。猶在餘書言上帝是大教習考律法書守安息日。然伊等雖有斯種缺欠。而終察知將來有降生之彌賽亞必須為之豫備也。新舊約比較之理想。新約特別之理想即以上帝為普天下衆生之父有充滿之愛。舊約雖亦有時言及異邦然究認上帝為以色列人之父。係管理異邦之王與救主耶穌所教訓者相反。蓋上帝是萬民之父無有不愛者(路⁶₃₅太⁵₄₅)故耶穌常用父之名在(翰³₁₆)言將獨生子賜世俾信之者得永生而免沉淪。足見上帝是世人之父。

因救恩係主賜給萬民也(翰¹²₃)新約記上帝為父處甚多其意約分三端。一為耶穌之父。二為衆生之父。三為信徒之父是也。三位一體此新約書並非神學書。不過因教會搜集其道理。編輯之以作信徒明奧理之機樞。故用神之人格。或三位一體無非欲臂助信主之人意蓋表彰上帝之有別論上帝之體耶穌不徒是神體。亦是借人體而究與父一(翰¹⁰₃₀)然終覺有別(可¹³₃₂)至聖靈亦是上帝但亦與父與子有別(羅⁸₉)惟終宜謹慎。莫念三一之主。是三位上帝。父係上帝子亦上帝聖靈亦係上帝。若非三。乃一也。保羅雖不統三者而合論之。却分三者而逐一提明(哥後¹³₁₄)倘保羅視耶穌無非是人。或是一天使。或視聖靈果僅為一天父之感動力。萬不能如是書也。寧孰知保羅如是言。係遵救主耶穌之諭。耶穌諭門徒以父子聖靈之名施洗(太²⁸₁₉)有時門徒施洗。僅奉耶穌基督之名(使²₃₈⁸₁₆¹⁰₄₈¹⁹₅羅⁶₃加³₂₇)第究不能認為施洗之公式。蓋言凡信主奉教之人。即是與耶穌聯合為一。約翰福音書屢言三位一體之理甚周詳(翰¹⁴₁₆)或謂子與聖靈是聖父所遣者。或謂聖靈是聖父與聖子所遣者。聖子所有皆由聖父所賜。聖靈至。則以聖子所有者示使徒(翰¹⁶₁₀¹⁴₃₀)其言我與父一。係指一質而非二。救主是上帝獨生子。即未降生以先已在天上而為大衛之主。

(太²⁵⁴⁵)且掌審判賞罰之權。(太²⁵³⁴路²²⁶⁹哥後⁵¹⁰)與赦罪權(可²⁵翰²⁰²³)及招罪人而就之。(太¹¹²⁸路¹⁴²⁶)又是世之先覺(太¹¹²⁹)並能逐鬼亦給門徒有逐鬼權(可³¹¹¹⁵)書信中則屢將三者聯合一處(哥前¹³彼前¹²猶²⁰²¹哥前¹²³羅⁸¹⁴¹⁷)新約言聖靈亦有神格並非是一感力又將父所許者賜世(路²⁴⁴⁹)按使¹⁵明言受聖靈之洗是卷書時提聖靈如何感動教會使²⁴³⁸¹⁵×¹⁹²救主耶穌領洗時而聖父與聖靈並彰鴿子即係指聖靈言從可知聖父與聖靈不一若謗讟聖靈必置永刑(可³²⁹)耶穌藉聖靈以作工(路⁴¹⁴¹⁸)逐鬼(太¹²²⁸路¹¹²⁰)大衛亦受聖靈之感(可¹²³⁶)保羅言聖靈代聖徒祈禱(羅⁸²⁶弗⁴³⁰)賜人生命(哥後³⁶羅⁸⁹)聖靈即聖父之靈亦聖子之靈(使¹⁶⁷哥後³¹⁷加⁴⁶腓¹¹⁹彼前¹¹¹)總之救主耶穌所發明上帝之理無窮極較舊約之言為尤豐富也○三位一體之理實為基督教神學之基但其理亦非如形而上之哲學然乃屬聖經所啟示之要理為最古基督教徒所創造以抽象之理為具體之說蓋以保守教會之生命也但其理非基督教會所特具猶太教中不具是理特舊約中初未述及或因其時尙有多神教恐倡斯說適以張多神教之勢燄當時最要之理為以色列民認上帝獨一無二之說雖是說未闡明於舊約然即可證三位一體說之先兆

如箴言謂太初之先智慧已與上帝同在以利亞謂上帝前有使者他如舊約言耶和華上帝之神之靈皆是雖未易解釋其理然吾人不得不認謂是即三位一體之先兆也以色列民由巴比倫回國後愈仰上帝之尊榮雖知上帝之尊榮復覺上帝與吾人相距尙遠故漸思上帝於人類間增入一介紹者使之相近由是而有天使之說在猶太人則謂凡道或言皆所以代表上帝之意志故道或言之字義即包含性理於其中也然終不能由是考察上帝分為數體之義惟既具此模型即備儲蓄將來基督教之要理耳且三位一體之理實為後起之說試檢使徒行誼初無是論蓋教會每由事實乃生理論且其理論成之以漸有時其理論未見明瞭但就上帝之行爲見於歷史者而倡其說耳在耶穌降生前尙未成此理論即新約中亦無此明瞭之理論也但新約中亦載有三位之說如奉父子聖靈之名與人受洗(太²⁸¹⁹)及保羅與人書如(哥後¹³¹⁴哥前¹²⁴×⁶)皆有其證在焉至論耶穌為上帝或具有神性其最要之問題當列於後章是章所述即謂最初基督徒之論上帝夙具二說一謂上帝為獨一一謂基督具神性羅馬神學家特陀廉 Tertullian 曰在尋常不知神學者皆憚言三位一體之說因其近於多神也而薩貝留派 Sabellians 則謂聖父聖子聖靈皆屬於上帝所謂

三位一體者。言上帝行其三種職務。或具三種現象耳。非果有三位也。而教會神學家。則不以其說爲然。蓋因與福音歷史所述者不合故。福音書中。明言上帝與基督。判然爲二。矧基督臨終時。有我之上帝。何以離我之語。詎非截然爲二耶。而近世之解三位一體者。則與薩貝留派大同小異。云聖父卽指宇宙間之上帝。聖子卽指基督中之上帝。聖靈卽指在歷史與教會中之上帝也。誠如是言。則與福音之要義相背。且與神學家言基督有神性之理不合。或有謂聖子與聖靈之性質。其位置次於上帝。阿利烏派 Arius 卽主是說。是亦爲教會所否認。教會自知能創立教會。拯救人類者。必具有神性。不獨恃其名而祈禱。且當籲其爲人。由是理論。則不能不認耶穌與其聖父。皆具永存之性。故自阿利烏派之辨論後。而後始有三位一體之說。至吾人承認三位一體之真理。卽但認上帝能自顯於其所造一切。及其啟示拯救之中。而此三徵象。卽屬上帝已體中永有之區別。吾人探討此奧理。當加以謹慎。因是奧理。必非吾人智慧所能測。苟吾人但以人所經歷者。衡量其事。蓋必有所未逮。卽上帝之生命。實非吾人所能測。故吾人不能以吾人之生命。與上帝生命爲比例。然則以吾人之知識。論上帝卽不能無所限制。吾人有限之知識。何足以判決至尊自有永存之神。是以必賴有上

帝之啟示。而後始明三位一體之理也。以吾人知識之有限。固不能判決無限之神。卽吾人所用之言語。亦但爲所經驗事實之結果。然後斯以言語表明之。以吾人經驗之有限。又烏足以明上帝內容之生命耶。况吾人知識不能侔上帝。故不能表明上帝之事實。故吾人論三位一體之理。恆以身格體質實在原形統緒等名詞表明之。然終未能完備。且有時反滋誤點。例如論上帝之實在。恆以身格名詞表明之。而身格之字義。原訓爲霧。卽面具是也。薩貝留派所論三位一體之理。謂聖父聖子聖靈三者。殆知上帝所著之三面具有時爲聖父。有時爲聖子。有時爲聖靈而已。以一上帝而具三面。觀至上帝之真相。仍不得而窺之也。然據今日之理解。則與昔異。今之所謂身格。所謂三面。觀者固具一形象。非一體而三之謂。然揆諸三位一體之真理。則不能據是以立說。苟如其言。不啻有三體。所謂三位一體。竟成爲三上帝矣。然究何以此使此三位一體者。成爲一上帝耶。是非吾人所能解釋者矣。吾人近察吾人之身格。各具一體。不與他合。而三位一體。則可聯合而爲一。雖吾人知識有限。不能明晰三位一體之說。或其所用言語。未足表明其奧理。但吾人苟受默示之啟迪。卽知其中有至深至富之意義焉。其義維何。一一可使吾人能確認上帝之爲身格。吾人何以知有此身格。蓋必以己

與他人相較。而知人我間各具身格而不可混。尤必令己與人相交。人與人相交而後能知己之身格爲何。苟世間但有己體則不知己之身格爲何物矣。吾人苟以己體與外物有機無機等相比較。然後畧知物我之不同。苟欲深知身格之爲何。則必與同類者相交而後可。蓋上帝對於其所創造之萬物。未能使之滿足。卽對於上帝以外之具身格者。亦不能使之滿足。故上帝之三位一體論。卽所以保全其己體之身格也。二二可使吾人知完備之社會。必由於羣體之相交。三位一體之道。卽所以示吾人上帝完備之德。亦基於羣體之相交也。在神界有羣體。故其道德亦永遠相互。其道德特異之點。卽爲愛。要知上帝有愛。卽屬其本原性。而非其附屬性也。故論三位一體之道。足令吾人知上帝己體。有永遠之互愛。在不必求諸己體以外之完備道德。是以三位一體之主。已具相互之愛。上帝已永自滿足。從可知上帝非屬於孤獨。而屬於永遠完備之羣體。求諸己體已具滿足之愉快。初無待於外求。其創造世界萬物。初非由於不滿足之意志。其創造宇宙人物。亦非出於己意之偏私。蓋具無窮至深之愛情。因以創造無量靈體。以施其愛力耳。由是言之。上帝非僅屬於聖父聖子之二位。乃屬於三位。苟由主觀客觀言之。則僅言聖父聖子。其義已足。惟據新約所述。則明言聖父聖子

聖靈之三位。故三位一體之道。其所包涵者。卽言上帝之生命。其豐富滿足爲何。如耶論恆人之知識。必賴有社會而後。明苟吾人欲知己體之爲何。則必較諸他體而後。可如愛之爲事。必先有受愛者。而後有施愛之可言。是卽基督徒所論上帝之概念也。故上帝苟僅爲身格或道德。初無俟於創造萬物。惟因愛之一念。然後乃創造萬物。總之上帝之生命。今日人類僅能窺測其梗概。其所用之言語。復未臻完備。然雖未能明晰而亦毫無疑慮。如吾人瞻日之光。皆知其有是光也。惟其如何發光。及其光線之爲何物。則吾人必不得而知之。故三位一體之說。吾人雖畧能言之。至其奧理。吾人究不得而洞悉無遺也。 W. H. R.

上帝之有無

(The Being of God)

吾人既知世界人類。既皆

具宗教之觀念。則吾人不得以宗教爲虛象。吾人承認世界有個個之進步。遂不能不承認境遇。亦受其影響。要知生命之爲物。乃有機物與境遇相互而成。吾人既知世界各地皆有宗教之事實。則當以之爲佐證。而決其有靈界在焉。苟人反對靈界之說。則與反對境遇之說同。試稽歷史所演之事實。知人類之有宗教。實較其他權力爲尤鉅。世界各地皆具宗教之觀念。苟無靈界。則宗教焉傳。故宗教與靈界相對待。

苟無靈界。則宗教歸於烏有。然則自古迄今所有宗教之觀感爲虛耶。抑知宗教發達程度之不同。初無關於弘旨其關於弘旨者。在有宗教之心耳。世界宗教雖各不相似。其包含之要旨。在有彼等目所未接之鬼神在焉。縱彼等有誤認鬼神之實際。然卒不能廢其宗教之心也。其解釋雖有誤點。而其要點則在認有鬼神之權力而已。人類之心。既受境遇之迫逼。使與在上之權力者相交通。脫人世間無此在上之權力者。則吾人之希望。不亦枉乎。故吾人既有此希望。必爲創造人類永生之神所啟牖。是以苟不承認有永生之權力者。則世界古今之歷史。紛紜揉雜。將何以解釋之。宗教家乃以靈界爲必有。必欲與靈界之神相交通。然此有權力之神。其爲一神乎。抑多神乎。或曰。其人有二。一善一惡。苟但爲一。則世間何以有一切罪惡痛苦之事。詎上帝其無慈愛之心乎。玆且不論神之多寡。但論上帝之有無。是問題頗關切要。因苟無上帝。則基督教失其根原。然基督教在中世代之景象。無論何國何地何人。皆熱心信王。苟無上帝。則將何以釋之耶。故基督教存亡問題。卽以上帝之有無爲斷。或則謂上帝有無問題。既極關緊要。何以上帝獨置關於靈界最大之事。件於不顧。不爲闡發奧義。使證確信。以免世人之辯難耶。而抑知所謂信者。繼知之窮也。世人苟有所知。則無所謂信。惟

其不知。乃崇信仰。故吾人欲得一活潑之信心。必留一難闡之奧理。今人信有上帝之心。是卽可徵信心之發達矣。况世之哲學道學家。具種種辯論。卽爲探求上帝之證。吾人觀於世界無窮之現象。當各具其根源。而此根源亦必復有根源爲之基原因。結果。循環遞嬗。當必有最初之根源在焉。試按論理學求之。既具前提。必有唯一之結論。而此結論果爲何物耶。試觀宇宙之意匠。萬物之中。莫不有計畫安置。適用之景象。是豈成於偶然耶。抑寓有特殊之意耶。返視吾身之構造。亦甚可異。但察耳目之外象。卽不求諸生理。已覺可異。試一察其內象。則此奇異之心。忽易而爲寅畏。不觀夫目乎。視點之遠近皆宜。光線之大小均適。凡外界景象。莫不攝其象於眼視衣。而眼視衣之構造。則爲至薄。然此至薄之衣。復區爲十層。卽其第九層之組織言之。有三兆圓錐體。三十兆纖維條。由是視官能恃以察五色之花矣。試再證之於耳。耳之官器。非成於一體。其螺形穴中。上有穹窿部之拱柱四千。細密交錯。以攝外界以太之聲浪。能持之以辨八音。且能區別所聞之聲。雖聲浪複雜。亦能一一辨之。而人所傳之聲浪。亦適合於耳竅。不然人之言語爲無用。且人之聽官。不特能聞人之言語也。而復能識誰何之所言。甚之藉辨聲色以識人。是耳目官器體用之可異也。其尤異者。則有腦筋之感覺。凡

吾身官體之感於腦筋，腦筋莫不一一辨析，或爲目視，或爲耳聽。一經傳達於腦，腦卽感覺。故腦之感力至爲奧妙。雖受無窮官器之感覺，彼獨施應咸宜，不紊不惑，而無不當。由是可知卽吾人之身，亦足證意匠之不謬。惟吾人苟舉白體萬物，一一而窮察之，深慮生有涯而知無涯耳。據上所言生理適合之情形，則其中有至廣至深之意匠。至奧至蹟之智慧，可顯著已。由是引而伸之，則不得不認有無所不知，無所不能之上帝在。由吾身以推衆人，由地球以推太空，無量世界，遂不得不認有智慧彌滿之眞宰在焉。或謂達爾文 Darwin 所倡適種生存之論，卽反對意匠之說。茲畧述達爾文之說如下：達氏謂天然界生物雖多，然不足以供其生。於是有生存之競爭，而演優勝劣敗之結果。其結果，則適者生存，不適者滅亡。故言天演進化之途轍，但有生存競爭，及適者生存二者而已。至適種之所以成，卽視其物機體某部之改變。獨優勝於其他機體，使有矯捷猛進之能力，或具特別之采色，使混同於外境，以淆敵類之目，而保護其身。無論其物有何類之改變，必皆屬於競爭之利益，并使其改變之特點，傳之種系。遞傳而降，優者漸留，其種劣者漸趨於滅亡。是卽適種生存之理。與意匠之說不同者也。在意匠之說，以爲萬物機體具完備之適合，必與外境相適。與達氏之說相反對。達氏

則謂機體生存之競爭，必賴有特性爲同類所無，其能得此特性，則必賴於有益之改變。其機體某部能與外境相適，則必能生存。其不適之點，遂漸次芟除。由是觀之，所謂適合者，初無一定指引之標的。故其機體之改變，但屬於偶然，其所以改變之原因，亦但爲生存競爭之效果。初非由於智慧者之意匠也。在意匠說之理論，則謂萬物一切之適合，皆出於大智慧者之感動。由大智慧者之感動，萬物機體與其外境莫不相適。至天演家自然淘汰之理論，則其形質有特異之改革，能適其境遇者，乃勝而生存。苟無特異之改革，能適其境遇，則敗而滅亡矣。達氏初倡其說時，一時道學家皆斥謂與意匠說相牴牾。迄今人智日濬，論者亦稍改其論旨，承認達氏自然淘汰之說，謂其裨益良多。但其自然淘汰之說，仍有制限。蓋就自然淘汰之說，決不能生適種生存之變遷。因物遇適合之境遇而變遷者，乃能進化。苟不遇適合之境遇，則亦無適合之變遷。然則凡物必恃有適合之變遷，方有進步。庸抑知適合之變遷，果何由而來耶？且自然淘汰之所競存者，亦但屬於一時之適合。初非永久之適合。况卽一時之適合，亦必有助之而後成。由是可知自然淘汰說之有制限也。矧有其淘汰者，斯有其進化者。卽言進化，亦屬漸進。初非可以一蹴幾。吾人固知物卽有變遷，亦無甚利益。特爲將來

聖 經 辭 典

12

進化之階級而已。而且達氏所倡天演說。揆諸近今天演家所述。亦間有相異之點。近今天演家謂生存競爭之變遷。有時且與生存爲敵。所謂天演之進化者。但謂各機體中具有進化之能力。非必適合於境遇也。復按天演論之所謂進化。萬物由卑而高。由簡而繁。遞演而進於最高之人類。其進化之原因。又將何以釋之耶。世界人類各有其一定之標準。在所謂自然淘汰之說。果足以解釋其理乎。吾知其不能也。因其所言進化。但視變遷適合與否以爲衡。吾人當知所謂進化者。必有一定之制限。漸次歷級。進而愈上。且有時歷此級而棄彼級。其中奧理。洵難解釋。苟欲釋之。惟就天演或自然淘汰之說中。增以靈界之作用歟。是以達爾文之理論。不獨不能反對意匠之說。且從而發揮其義蘊。蓋吾人知意匠說必有一大智慧者。宰於其中。凡宇宙萬物。若何而安置。若何而適合。決非成於偶然。蓋實寓有主宰之而綱維之也。今復徵諸不可思議之說。則若何。主張不可思議論者。以上帝或來生問題。軼出吾人智識以外。實爲吾人所不能測。是派以斯賓塞爾 Spencer 爲最著。彼雖謂宇宙間所有之權力。爲吾人所不可知。然彼於理論時。已屢及之矣。彼嘗認此權力。爲吾人所不可測。其權力瀰滿於宇宙。吾人不能測其所終始。或則稱之謂無窮。無際。永存之勢力。宇宙萬有。皆基於是。

且其勢力具有意志。與吾人意志相似。亦屬無窮無際而永存者也。斯氏復言。吾人汎論此權力。一切所具。如宗教家之有上帝。然由是言之。斯賓塞爾之距天國。初非甚遠。惟彼立論之困難。即在但言永存之勢力。不認其有人格。然亦未駁其有人格與否。惟置此問題於不論而已。蓋論上帝之人格。其最困難之點。即在既言上帝有人格。則上帝亦有制限。然在宗教家之言人格。固亦必有制限。但所謂人格。卽就吾人之人格擬議之。要知吾人人格。未臻完備。求具完備之人格。則惟有絕對之眞神而已。斯賓塞爾所謂永存之勢力。卽發見於吾人之知覺。特人類知覺。恆屬於現在之一時。其範圍甚小。惟卽此現在一時之知覺。亦必有其中心點在。且吾人知覺中。尙有多數知覺。不能常常注意者。非不知也。實未嘗涉念及此。或竟有爲吾人永不涉念之知覺在焉。然則苟彙吾人所歷所識之各知覺。於現在之一時。吾人其能一一涉念否耶。蓋吾人意志之儲存。如層累之蘊蓄。凡所學所見。所聞所歷諸事。雖久未涉念。仍蘊蓄於中。一旦燭之以光。則某事發見矣。是以人之知覺。如層累然。卽儲存於最下層者。亦與吾人有至密之關係。有時涉念某事。余所能爲也。迨及行爲之時。則每有能勝任與否之疑慮。蓋吾人之身。如自動之機。若鼓琴之指。純任自然。不勞思索。復如濯手。不學而能。

者也。迨病拘攣始知濯手之有術。故吾人具自然之機能。免多數之困難。如行路然不必思若何而舉足。如食事然不必思若何而得達於口腹。如閱書然不必思若何能聯貫其字句。是皆吾人自然之機能。苟無自然之機能。則腦力將疲於應付。而人類之理性以絕。世人當變爲狂易。然則此玄妙之機能。初非吾人所能知。至其若何能感動吾人之情。與世人相聯合。與上帝相感通。吾人但能窺測其萬一而已。是以吾人雖具有人格。仍未能至於完備之人格焉。由是言之。吾人知宇宙間必有絕無制限之人格。能貫徹過去現在未來之智覺而一之。是即完備之人格也。必有如是之人格。乃得稱之曰永存之勢力。而爲世界萬有之源。此永存之勢力。能使吾人具有知覺。則其己體亦必有知覺可知。斯氏復云。此宇宙永存之勢力。其所呈功實趨重於道德。彼以天演學理爲之基。而立倫理學之體。其旨與基督教之所謂倫理學相似。即與有神論家之所言亦復大同而小異。所可異者。斯氏之理論之造詣基於不可思議論之說耳。據以上所述。而知宇宙必有創造者。或能手創萬有之物質者。或具最大智慧及最大權力之意匠。而尤未足以擬吾人之崇敬。吾人乃思必有唯一之神。具無限智慧無限權力。爲人所敬畏而欽仰者。又必聖潔仁慈。可以副吾人之欽仰。斯認其爲可拜之神耳。

特吾人所已述。但及其能力未及其聖善。竊思宇宙創造以來。果有聖善之佐證乎。宇宙果有偏善偏惡之致乎。是皆吾人所未知。特稽諸歷史。洵有聖善之佐證。在雖間有惡勝於善者。其實不然也。阿挪德有云。必有超出於人類之能力。其所爲種種。皆趨於正義之一途。是以暴虐不仁之事。漸次改革。一切高尚理想。漸次發生。曠覽古昔。有強大望國。漸次滅亡。如亞述巴比倫波斯羅馬。皆著名大國。先後墮落。其故何也。當其盛時。即有滅亡之種子。蘊積於中。其立國以流血爲基礎。他若驕傲浮華。淫佚諸惡德。均足塞其國道德之源。而使之滅亡。然則其召亡之因果。何所在耶。是蓋因歷史所記載之勢力。不佑惡德而助正義之所致耳。至論神之有無。則就人類中顯有明晰之證據。蓋人類之心中。皆有上帝之佐證。在也。前言人類曾有宗教之思想。可徵上帝於造人時。即儲是意於人心也。是爲造人時所必需。而非由於後起之說。不當視爲偶然焉。試觀無論各地各族各時代。學無論深淺。性無論純駁。莫不具有宗教之心。具此心理。即莫不仰望與眞神相感通。是非造物於造人時。置此心理於人類之佐證乎。且不特宗教家。具此上帝之仰望。即人類天良中。亦莫不有是蓋。吾人有辨別是非之心。知何者爲當爲。何者爲不當爲。何者爲本分。何者非本分。有時循吾本分。而與吾之利益。

相衝突。或與吾之快樂相背馳。但吾人若不順吾之天良。則必貽後悔。天良之居吾心。如賓客。然能肅之進。亦能屏之退。特有時吾之所爲。乃竟不容於天良。且或激勸吾人。勉爲困難之事。故天良猶法官也。能裁判吾人之所爲。試問天良果何自而有其審判之權。果嚆予之耶。是非由於人力。更非由於物質。在吾人之知識中。善惡二者終不相合。正義爲吾人所當從。罪惡爲吾人所當祛。雖吾人於行義時。履艱苦之途。亦所不恤。是可徵造物具權力者。必具聖善之德。且具至高之能力智慧。與夫不易之正義也。或謂世界多罪惡。何以徵上帝必具聖德。耶。殆上帝於造人時。未知其常獲罪耶。脫謂不知。則不得謂無所不知。脫謂知之。則何有於慈愛。是亦難釋之問題也。然吾人不能不認上帝預知人之罪惡。但知上帝雖預知。而不能以是諉過於上帝也。上帝之造人。非如器械。然必使其盡出於忠愛。不容有自由之意志。所貴能事上帝者。在出於自由之誠服耳。故上帝既造自由之人心。卽亦不能禁其不爲惡。是以上帝不造人則已。苟造人則必造自由之人。然則上帝既欲造自由之人。亦逆知有罹於罪惡之險。惟吾人於上帝之造人。不能輕於評騭。歷史如至長之河流。吾人所察至短。上帝則於初世近世後世。皆得明矚之耳。世界既有罪惡。卽可證明上帝有憎惡罪惡之心。必使有懲

治之方法。如是則不得訴上帝爲不仁矣。或有議人類之有死。疑上帝之不仁者。是則無庸深辯。世人苟皆不死。則亦不能有生。生機苟歇。則世界必無進步。况畏死之心。由於罪惡。苟人能祛惡。則死亦何懼。或有以人生所受痛苦。證上帝之不仁。抑知下等動物所受之痛苦。實較吾人所思想者爲少。因其不知畏懼。故其痛苦之量大減。且弱肉強食。其中且含有仁慈之意。惟最難解釋者。在人類痛苦之問題。頗涵奧蹟之理。抑知人類痛苦。亦具有作用。蓋藉痛苦之感覺。使其謹於衛生。或者其所受之痛苦。適爲其作奸犯科之懲罰。初與他人無尤。故其所受痛苦。適足使人磨鍊其身體。堅定其德性。其證甚多。不遑縷述。矧人類至有價值。憐恤之美德。卽生於痛苦諸問題。憐恤一端。在受者慰藉。施者獲福。人已皆有利益。其理甚賾。殊難解釋。試稽古今歷史。恆有人類肆虐。使人備受諸痛苦。如天主教之鍛獄。土耳其人殘殺於阿爾米尼亞 Armenia 等事。不絕於史。何以人類肆虐。上帝獨能容忍耶。何以上帝不置此等殘忍之人於地獄耶。是則頗難解釋。卽宗教中人。亦恆置諸念慮。未能窺測上帝之心也。初生之孩。雖具靈魂知識。如父母然。不知父母之心理。迨及成長。斯其心理。企及於父母。故吾人之於上帝。猶初生孩之於其父母。倘上帝一切奧理。爲人類所盡解。卽失其爲上帝矣。况基

【上帝爲父】

(The Fatherhood of God)

耶穌嘗言曰。父之外無識

督教理中。苟不含有奧蹟之理。卽無所容其信仰之位置。既具奧蹟之理。卽爲吾人所不能測。亦卽所以爲信心之試驗也。然而世之歡迎唯物論派者。則不以是說爲然。W. H. R.

子者。子及子所欲示者之外無識父者。(太¹¹₂₇)意蓋表其有認識天父之完全知識也。雖言其能認識天父。而未嘗言其直如天父爲無不知者。故有言子亦不知。惟父知之。(可¹³₃₂太⁹₂₁²²)耶穌所謂能識父者。蓋指能通達上帝之盛德與其奧旨也。●耶穌之稱上帝爲父。其初出世時之第一言卽曰。豈不知我必在我父所乎。(路²₄₉)臨離世時之末一言。亦曰。父歟。我靈託爾手矣。(路²³₄₆)其禱於上帝。亦用父稱。(太¹¹₂₅²⁶₃₉⁴²路²³₃₄⁴⁶)並教其門徒。皆遵用父稱也。(太⁶₉²⁸₉)●稱上帝爲父之意。欲知其中所具之意。觀察耶穌之言行。便可了然矣。如耶穌曰。世之爲父者。雖屬不善。尙知以美物予其子女。况爾在天之父。不更以美物賜予求之者乎。(太⁷₁₁路¹¹₁₃)試問天父賜予人之美物。究係何物乎。曰。天國是。(太⁵₃⁸)儻有人不肯承受其天國至美之恩。天父對之。亦無不賜以光照之日月。潤澤之雨露也。(太⁵₄₅)故耶穌勸人當完全若天父焉。(太⁵₄₅⁴⁸)卽蕩子之喻。亦表此意。(路¹⁵₁₁³²)蓋所

謂之蕩子。卽指世界之一罪人言。原不分其爲猶太與異邦也。且耶穌告於衆曰。勿稱在地者爲父。爾父惟一。卽在天者。(太²³₉)夫耶穌所言。上帝爲人父者。非因其爲創造之主。亦非因其爲主宰之神。乃因其爲慈愛之源也。約翰所云。上帝爲愛者。此正天父之真相也。●約翰福音之論上帝爲父。考四福音。各卷之稱上帝爲父者。計馬可福音凡五次。路加福音凡十七次。馬太福音凡四十五次。而約翰福音。則共有九十次焉。夫約翰所言。上帝之愛。是普愛世界之愛。如曰。上帝愛世人。(翰³₁₆)又有云。人子被舉時。將引衆就之。(12³²)撒馬利亞人之婦。耶穌亦欲將永生賜之。(4¹⁰₃₄)希利尼人來見耶穌。耶穌預料以後必有多異邦人歸之。(12²⁰₂₄)主復活後。告門徒曰。我升上見我之父。亦爾之父。見我之上帝。亦爾之上帝。(20¹⁷)總觀約翰福音之意。與三福音相同。皆係表明上帝爲愛而已。●上帝爲父。乃耶穌教訓之緊要關鍵。耶穌講道任何問題。以上帝爲父爲必要之基礎。例如講天國問題。天國之王。卽爲上帝。世又常稱治理人民者爲父母。則王之地位。亦有父之名義。故天國子民。必奉守其父之旨也。(太⁶₉)律與旨二者不同。耶穌常指摘律中之弊端。其論律也不似博士考史之專重律者然。誠以天父之旨。尤較其律爲高尙也。至人與上帝之關係。亦本父子之倫。常爲子者。必歸向

其父。盡孝於家。然則誠心悅服而守律者。非以畏父之刑。實由感父之慈也。^(五)耶穌所論上帝爲父。與舊約之比較。舊約常稱以色列人得爲上帝之子。羅馬人書中亦曾述及之。^(羅⁹₄)上帝示諭法老之言有曰。我視以色列族如同長子。^(出⁴₂₂)斯意也。申命記亦有之。^(申⁸_{5,32,6})何西書亦有之。^(何¹¹_{1,10})以上數處。係指上帝爲一族人。一國人之父者也。又有言或爲一國王之父。^(撒下⁷₁₄)或爲彌賽亞之父。^(詩²₇)更有處言爲孤寡人之父。^(詩⁶⁸_{5,10,13})如上所述。是上帝爲父。不過爲特別個人之父。非爲普通衆人之父也。及至耶穌時代。教法師之論上帝。乃置上帝於距人甚遠之地。大異乎舊約先知之所論者。彼輩謂上帝。亦與吾人同守律例。如考究律法。遵守安息等。誠如是。是上帝僅爲教法師之所獨有。而非羣衆之所共有者矣。不與耶穌所言上帝爲愛世人之父者。相去有霄壤之別乎。D. C. G., D. MacG.

【上帝之怒】

(Anger of God)

詳考新舊二約。曾屢言及上帝之怒。有問

難者曰。上帝既是愛。又何以有怒乎。則應之曰。上帝必有怒。蓋上帝爲聖潔。故舊約稱上帝爲以色列之聖主。與彼等立約。因卽逐漸被感化。變爲聖民。而且上帝最公義。凡不遵守律法者。必刑之。是以上帝震怒。卽是上帝與罪關係之解決

也。察閱以色列人之史記。忘恩負義。敬拜偶像者。屢受甚苦之刑。^(詩⁷⁸_{32,15-43})甚至人偶以手摸約櫃必死。^(撒下⁶_{19,20})雖然。上帝之怒甚猛厲。而亦甚公義。人苟悔罪。服罪卽可免其怒。^(出³²₃₂)利未民^(民²⁵₁₁)申^(申¹³₁₇)蓋上帝震怒。是屬於慈悲。故怒不遽發。^(詩¹⁰⁸_{145,8})耳^(耳²₁₃)拿^(拿⁴₂)鴻^(鴻¹₃)且怒亦不過俄頃耳。^(詩³⁰₅)賽^(賽¹²₁)耶^(耶³₁₂)米^(米⁷₁₈)至新約。雖多注重乎上帝之愛。洋溢乎耶穌基督之內。然亦有上帝之怒焉。耶穌屢言上帝刑罰人。^(路¹³₃₋₅)太^(太²⁵_{30,41})路^(路¹²₅)保羅亦屢言上帝之怒。^(羅¹₁₈)弗^(弗⁵₆)西^(西³₆)羅^(羅²_{8,5,9})又言將來必有一震怒之日。^(羅²₅)參看太^(太³₇)凡不悔改之罪人。爲可怒之器。^(羅⁹₂₂)弗^(弗²₃)啟示錄亦屢言及上帝與羔羊之怒。^(啟⁶_{16,11,14,10,16,19,15})總而言之。上帝乃是愛。^(翰¹₄)上帝之怒。是常逢於違背耶穌者。^(翰³₃₆)卽希伯來書亦警戒我儕曰。上帝是烈火也。^(來¹²₁₈₋₂₉)D. MacG.

【上帝之子】

(Children of God)

舊約有數處。稱天使爲上帝之子。^(創⁶₁₋₁)

約^(約¹_{6,2,38,7})又有一處。稱以色列之官。爲上帝之子。^(詩⁸²₆)參觀翰^(翰¹⁰₃₄)人呼上帝爲父。又以人呼爲上帝之子。此二名稱乃表人與上帝有最大之關係。意蓋有遠近親疎之別。或指上帝爲創造人管理人者而已。或指上帝爲寵愛某國之