

動力

Momentum

STEMI's QUARTERLY BULLETIN
唐崇榮國際佈道團

www.stemi.org
北美版
2006春季

第二講

歸正運動 的回顧與前瞻

為什麼
這時代需要歸正福音運動？

歸正神學講座

繼續昨天所講的很重要的題目，如果沒有運動背後的**原**則，就不可能有任何運動的精神；如果沒有根基的建造，就不可能有上面的建築；如果沒有原則的抓緊，就不可能有真正的方向。所以，當基督徒忽略本質的時候，只有搞現象；基督徒不知道原理的時候，只有活動。建造而沒有根基，有方向沒有原則，有熱心而沒有智慧，有外面的動作而沒有裡面的精神，這是非常非常危險的事情。如果我們今天連這個也沒有注意的話，就不明白為什麼異端比正統的人更熱心，為什麼邪教比正統更火熱。所以，我們要有這個講座。

我們這次講的是歸正福音運動，為什麼歸正福音運動是教會唯一的前途？

中國教會有很多福音運動，中國教會有很多偉大的佈道家、培靈家、運動家。我們在1976年的時候，開始了華福運動。華福運動是要鼓勵起全世界的華人參與傳福音的運動。福音運動和華福運動不同在哪裡？福音運動是為了傳福音，華福運動是鼓動華人教會傳福音。華福運動是福音運動的一部份。上帝是不是要華人好好傳福音呢？是！所以，華人教會應當好好支持華福運動。那華福運動就是教會唯一的前途嗎？不是！因為，福音運動是對那些不注重福音的人產生的一種反應。也就是教會不願意跟那些不

願意傳福的人，去繼續不斷過一種懶惰的生活。所以，我們要起來，提倡傳福音，我們要實行傳福音，我們要熱心傳福音，我們要呼召人傳福音。所以，華福運動是對那些不注重福音的人回應。為什麼教會會不注重傳福音呢？今天，我要從另外一個角度來談，談到最後呢，才解釋為什麼歸正福音運動才是真正的前途。

在十八世紀的時候，有一些人開始對聖經懷疑，其實，在這以前已經有一些很零星的種子。到了十八世紀以後，有人開始提出一些疑問。到了十九世紀的時候，德國就形成了新派的神學。新派神學到底是從哪一種思想產生出來的？就是當時的新科學，就是new learning，就是注重理性才是真正判斷一切的原理。其實，這種是方法論的問題，是幾個人，他們的信念把它推動到整個時代跟他們走。

耶穌基督的教會，前面要怎麼走？我們要用什麼辦法，來使教會復興起來？我們要接受哪一種真理？哪一種運動？哪一種的精神？來改變教會的方向。今天教會裡面想這種事情的人，有幾個人呢？太少太少！改教運動是非常非常重要的。如果十六世紀的時候，沒有馬丁路德、沒有慈運理、沒有加爾文、沒有墨蘭頓，沒有這些偉大的改教家，今天的教會在天主教那個時候，錯誤的下面，一直走，可能變得非常可怕，成為完全跟基督教的聖經兩樣的、另外一個團體。所以，馬丁路德要起來，教會的元首是基督，不是教皇。教皇是人，會有錯；馬利亞不是救主，聖徒是罪人，需要救贖，沒有功德庫。我們是奉基督的名到上帝面前，我們不是靠彼得去到馬利亞面前，不是靠St. Teresa到彼得面前。權威的問題、聖經的意義、救贖的完整、寶血的功效、教會聖而公的性質，都是不可侵犯的。所以，改教運動在歷史上是一個很純潔、很偉大、很重要的運動。我敢講一句話，人類歷史中間，最忠於上帝的運動，就是改教運動。改教運動訂下了我昨天講的五個原則，Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Soli Christus, Soli Deo Gloria。有誰可以改它一個字？有誰可以說它不對？

現在我們的教會，除了崇拜時講道、我們查經、我們培靈、我們復興、我們禱告，但我們有沒有照這些原則，帶領信徒走在這個最穩定、最健康、最忠心的路線上面。我們的教會，有復興、培靈、禱告會，我們甚至講很多的道理，很動聽。但是，連這幾個字，很多人從來都沒有聽過。因為，這是方法論的建立，這是**精神的傳遞，這是原則、方向的奠定**。香港的基督徒，應當很清楚知道，為什麼我們這麼做，為什麼走這條路，為什麼這個運動是重要的，為什麼我們都要參與，那我們應該用怎樣犧牲自己的精神來參與——這個是歸正運動！所以，改教的時候，在歷史上，一些的人，他們走了一條路，唯獨照著聖經，唯獨順從聖經，唯獨以聖經的權威做我們信仰、行為的準則，沒有另外一條路。

你知道美國出了四個異端嗎？第一個異端，叫作摩門教。第二個異端，叫做基督教科學會。第三個異端，叫做基督教安息日會。第四個異端，叫做守望台。所以呢，這四大異端，是從美國產生出來。他們錯誤的地方，他們不完整的、不貫徹始終的、違背聖經的地方，你怎樣可以看得清楚。最重要的一本書，是一位很重要的神學家寫的，這個神學家叫Hoekema寫了一本書叫《Four Major Cults》，四大異端。那麼，Hoekema，曾經是Calvin Seminary的教授，他寫這本書的時候，他自己親自跟那些四大異端當時最重要的人通信，從他們得着第一手資料，就寫下來。美國出了這四大異端，經過一百年以後，證明了有許多理論都不對。

權威、權威意識、權威精神、權威的宣告，是群眾非常尊重的一個力量。但是，**歸正運動，從來沒有一個人用這種心理學**。奧古斯丁說：你們發現我講的，有什麼違背聖經的地方，請你們回到聖經，離開我吧。**馬丁路德、加爾文：唯獨聖經，你們要順從聖經，不是順從我們**。倪柝聲：我是上帝特別揀選的，我是直接從上帝領受啟示的。無意之中，他的權威就是使徒的權威。這是完全不一樣的事情。但信徒的眼睛是昏暗的，所以有很多人沒有分辨清楚。

人類歷史中間，沒有任何一個運動，沒有一個比**reformation運動，歸正時代的運動，改教運動更忠於聖經的**。當加爾文廿六歲寫《基督教要義》的時候，他是戰戰兢兢，完全從聖經中去找神到底對人說什麼話，然後，學習保羅對以弗所長老所講的話：**凡是上帝的話，我沒有一樣避諱不講給你們聽的，我要你們完全順從神的話語**。那麼很多人也可以這樣講，但他們自己對神的話語了解到多少呢？對神的話的解釋正確到多少呢？所以**我們不能因為有同樣的口號，以為就有同樣的本質**。當一個人說，我是上帝特別啟示的，我的話就是神啟示的話的時候，你就不可以接受，因為

這不是聖經的原則。**全本聖經寫完成以後，沒有啟示是給個人的**。在聖經完成以後，沒有一個人可以說：上帝對我說。

親愛的弟兄姊妹，歸正運動裡面，不許可有這樣的權威，不許可有這樣的宣告。所以**我們絕對不要將歸正運動跟其它的運動，當作是同樣的一種性質。因為歸正運動是Sola Scriptura**。當加爾文寫《基督教要義》，經過五次的修正，最後到了1536年以後，完成的時候，他引用的聖經六千多次。今天多少傳道人，講道的時候引用聖經會超過加爾文的呢？很多傳道人一生背的聖經祇有一、兩百節。但他要從聖經最偏僻的地方、最原版的的地方、最完美的地方，找出了他講道要怎樣地負責任。經過了四百多年，歷史上很難有人找出，歸正神學違背聖經、自相矛盾的地方在哪。越久，越感到它的完美，越久，越證明它經得起考驗。在這四五百年裡面，多少的哲學、多少的思想、多少的潮流，要打倒基督教的時候，對上帝的道最忠心的護衛者，是歸正神學。

我現在舉幾個例子，十八世紀的時候，德國有一個大哲學家，叫作**康德**。古代哲學，你不懂柏拉圖，你就不懂古代哲學；近代哲學，你不懂康德，你就不懂現代哲學；整體哲學，你不懂康德，你就不懂哲學。所以，**康德的重要性太大了**。但是呢，**康德對基督教很不客氣**，他寫了最重要的四本，平常認為三本：第一本，《The Critic of Pure Reason》，《純粹理性的批判》；第二本，《The Critic of Practical Reason》，《實踐理性的批判》；第三本，《The Critic of the Judgement》，《批判的批判》；第四本，《The Religion within the limit of the Reason Alone》，《單純理性限度內的宗教》。

康德在《純粹理性批判》裡面，他要反對上帝存在的三大證明，這三大證明是什麼？第一，叫做Cosmological argument，**宇宙論的證明**；第二，叫做Ontological argument，**本體論的證明**；第三，Teleological argument，**目的論的證明**。所以因為宇宙是有次序的，證明一定有一位上帝，宇宙需要一個本體，他就是上帝；宇宙是有目的的，所以，它就證明有上帝定目的。這三大的理論，是歷代基督徒，從亞里斯多德得到啟發，從阿奎那得到奠定，很多人就跟他們走，產生出來的自我安慰的阿Q精神：我信主是有道理的，我可以證明給你看，證明甚麼呢？證明上帝是存在的。因為宇宙這麼奇妙，萬有這麼奇妙，需要一個動力，那個動力的源頭在哪裡？如果沒有上帝，那裡有運動？所以，一定有上帝。所以，「啊！感謝主，我的信心堅固了！」。那麼，從宇宙論，從本體論，從目的論，我們就證明，我們的信仰是對的。那麼，這個理論呢，在阿奎那裡面叫做 Five ways of proof，五

條道路的證明，五個方法的證明。到今天，天主教還走這條路。

歸正運動根本不走這條路，為甚麼呢？**因為我相信上帝存在，不是因為我的理性能夠證明出來，乃是上帝自己顯明出來。人證明，神是被動；神顯明，神是主動。所以，聖經從來沒有人證明上帝的這個理論。聖經說上帝顯明！上帝顯明：原來論到上帝的事情，人可以知道的，上帝已經顯明在人的心裡面，藉著所造之物，使我們看見以後，我們無可推諉。被造界是神自己的顯明；直覺界，是神自己的顯明。上帝主動告訴我們祂存在，不是人主動證明祂存在。這一點天主教看不見，阿奎那看不見。所以當阿奎那用亞里斯多德的邏輯來證明，來支持基督教的時候，哇，天主教很高興；我們現在不必怕了，我們可以對知識份子負責任了，我們永遠不會落伍了。**

當康德將這三個理論都推翻掉的時候呢，等於說，基督教的根基完了。這三個理論，被康德怎麼推翻的呢？他的結論是說甚麼？如果說，你們可以用這個理論證明有上帝的話，這一位上帝，是不是創造者，你不能肯定。因為宇宙這麼奇妙，萬有這麼有系統，最多你只能證明上帝是設計者，你不能說祂一定是創造者，設計不一定是創造！你看，基督徒信仰完蛋了；第二，如果你可以說，這個上帝是創造者，也不一定證明，那個創造的上帝，就是你們基督教的上帝，完了沒有啊？哇，糟糕了！所以呢，康德的純粹理性批判，是從根基動搖宗教的信仰。但是，康德還沒有生出來兩百年，歸正運動的這些神學家已經看見這一點。所以，加爾文從來不相信我們用證明來證明上帝存在。**存在的神，啟示祂存在，所以我們信祂存在。**所以，基督教的信仰不可能被他動搖，他所動搖的是天主教那種自然神學的根基。當天主教動搖的時候，改教運動的人不動搖，因為，你所攻擊的不是我們這個根基。所以，改教運動，根本不需要自然神學，我們相信自然啟示，但我們不接受自然神學；我們相信普遍啟示，我

們不接受自然論證；這樣，當康德攻擊那種基督教的時候，我們的信仰沒有受影響。

現在我問第二個問題，到底康德信不信上帝啊？康德信有上帝。那麼，康德怎麼證明上帝呢？他跟天主教同出一轍，他說：照樣的，我信上帝。但我怎麼證明上帝呢？我不用Cosmologic argument，我不用 Ontological argument，我不用 Teleological argument，我用Moral argument；我雖然不知道上帝在那裡，但是我的良心裡面有個命令：你要做好事，你不要犯罪，要良善，你要有道德。這個聲音，使我證明上帝存在。他從這裡寫了第二本書，那本書叫做《實踐理性批判》。康德雖然信上帝，但他認為這個上帝與耶穌沒有關係，所以，他不禱告，他更不相信耶穌寶血洗淨他。他的信是因為他的良心告訴他要做好人。所以，**從康德以後，基督教的信仰變成倫理性的，而不是有神救贖性的。**很多人說，我信耶穌是要做好人，不是要耶穌拯救我，只要我行善我就得救，不是因為耶穌寶血洗淨我得救。所以，新派的開始，是從這裡來的。**不相信耶穌的救贖性，只相信基督徒的道德性。**所以，為甚麼信耶穌？因為要要做好人。怎麼做好人？學耶穌。為甚麼學耶穌？因為沒有一個人比耶穌更好，所以效法耶穌，做好人，就是基督徒。基督徒是誰？跟隨耶穌做好人的人，就是從那個時候開始。

第十九世紀，出了第二個人，丹麥的哲學家，叫齊克果。齊克果說：如果你想證明上帝的存在，就是侮辱上帝，因為祂明明在這裡，你不要跟祂交通，你來討論祂，你來辯論祂，你來證明祂，你有沒有神經病？你注意啊，這是很聰明的人，齊克果說甚麼呢？**上帝明明在這裡，所以證明上帝，就是侮辱上帝。**全人類歷史，沒有人在齊克果講這句話以前，有人這樣想。

廿世紀出了第三個人，是英國的Bertrand Russell，中文翻譯成羅素，他寫一本書，*Why I am not a Christian?*他講一句話：如果你問基督徒，世界哪裡來的，他們一定告訴你，上帝造的。你再問基督徒，上帝是誰造的？他們一定不能回答你。他們一定對你說，上帝就是上帝，他們一定答不到你。所以，基督教是不攻自破的宗教。厲害不厲害啊？剛好反過來，羅素是笨得不得了！為甚麼呢？因為他一講啊，就顯明他的觀念中間，他的上帝是被造的上帝。所以，這是很笨的頭腦想出來的。羅素寫數學的時候，我佩服他，羅素講哲學的時候，有他獨特的觀念，叫做Neutral monism，叫做中性單元論。當他講神學的時候，就顯明，他的神是被造的神，他

根本沒有資格來反基督教！羅素雖然這麼笨，還有很多比羅素更笨的知識份子，看了他的書，就不要基督教很多人以為自己很厲害，結果呢？他以為他信耶穌有證明了，或者，他反對耶穌有證明了。我現在告訴你，請你不要隨便信耶穌。第二句，更不可隨便反對耶穌。很多人以為讀了一些書，聽了一些道，啊，合理合理，你就信了；這個很好，你所講的很好，可能是最壞的，你以為這個人講的很好，可能是最壞的。錯的地方你不知道；你說這個講得很沒有道理，很錯，可能是最好的，你不知道。因為，在世界上的學問上，你的眼睛比較亮，在屬靈的眼睛上，你的眼睛很昏暗。

所以，法利賽人，越讀聖經，越不能接受耶穌基督，為甚麼？因為，他的方法論錯了，他的重點錯了，上帝就讓他越聰明就越被自己的聰明所誤。所以，耶穌說：如果你們眼睛瞎了，你們就沒有罪了，因為，你們眼睛打開了，罪還在，上帝賜下的兒子，彌賽亞，已經到你面前，你不但看不見，你們是瞎眼的人，你還要把祂釘十字架。耶穌對猶太文化講的最重的兩句話是甚麼？第一句：我將真理講給你們，你們就因此想要殺我。耶穌的第二句話：你們的父不是上帝，你們的父是魔鬼！哎呀，你看，以色列人，從摩西的時代，到耶穌的時代，受了律法的教訓，一千多年，最後呢，不是信上帝，是信魔鬼。哪裡有一個猶太人要承認他信魔鬼，沒有的！每一個猶太人都說他信耶和華上帝，獨一的上帝，亞伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝，耶穌說：不是，你們的父不是上帝，如果，你們的父是上帝，你們一定來到我這裡，一定聽我的話，你們的父是上帝，你們一定跟隨我，我的羊聽我的聲音，你們想殺我，你們的父不是上帝，你們的父是魔鬼。所以，我告訴你啊，**宗教性的錯誤，可以使人一面領受真的聖經，結果產生假的信仰。**

我現在問你，歸正運動重要不重要？你們的教會，沒有唸使徒信經，就是很危險的事情。我在美國參加很多教會，福音派的教會，浸信會，都沒有唸使徒信經。你們信甚麼？你們為甚麼信？你們甚麼時候表達你的信？在聖徒聚集，主日崇拜，信徒在一起的時候，連使徒信經都沒有唸，你看教會放鬆到甚麼地步。所以，教會要復興，回頭，注意歸正運動。歸正運動，要把你帶回正統的信仰裡面。

求主對我們說話，我們站起來禱告，我們為這兩天聽的感謝主，我們求主感動我們，使我們不但聽到有關我們生活需要的道理，我們可以聽到整個教會的根基跟方向的問題。我們一同開聲禱告，每一個人都開聲禱告：主啊，感謝讚美祢，恩待賜福我們聽了很多重要的話語，求主保守我們，給我們眼睛明亮起來，給我們不是昏暗下去，給我們不是自私

下去，給我們不是沉睡下去，主啊，不是麻醉下去。主啊，求主與我們同在，主啊，祢不要撇下我們，祢與我們同在，加添我們力量，開通我們的心竅，睜開我們的眼睛，給我們看見祢的旨意，看見祢的榮耀。好叫我們前面的道路，應當怎麼走，我們遵照祢的指示，我們明白祢的旨意，我們看清楚你分享的異像，使我們順服你的腳步。主啊，我們聽從聖靈的引導，祢在我們心中的感動。求主祢賜福香港，在香港興起人來，成為祢重用的僕人，成為教會真正守望者，成為在以後的日子中間，為祢的道忠心至死的勇士，能與撒但爭戰的士兵。主啊，祢聽我們禱告，感謝讚美，求主垂聽，是奉主耶穌基督，得勝的名求的！

---唐崇榮牧師於2005年3月8、9、14、22及29日在香港主講《歸正神學講座》之《歸正運動的回顧與前瞻：為什麼這時代需要歸正福音運動》，此文由Christine摘要節錄於其第二講3月9日之錄音。

購買(目前僅能從香港購買)：

可暫到方舟書室選購：

北角方舟書室 北角 英皇道500號港運城商場188號舖
(北角地鐵站B3出口)

觀塘方舟書室 觀塘 牛頭角定安街61號閣樓
(牛頭角站B4出口，馬會診所對面，
宣道會觀塘堂第二副堂)

方舟書室電話：2684 1122

<http://www.stemi.org.hk/product.html>

2005年信仰研討大會

「基督教信仰與廿一世紀動向」總結

陳佐人牧師

本次大會以「基督教信仰與21世紀動向」為主題，召開日期為2005年7月8日至10日。在為期二天半共舉辦了11位講員主講之12個專題，11位講員中從現居地來分：共有3位來自新加坡，2位來自馬來西亞，1位來自台灣，1位來自印尼，4位來自美國，而絕大多數均具有來自英美之高等教育與專業之背景。大會參加者超逾480位，322位來自馬來西亞（其中77位來自東馬），新加坡58位，香港48位，台灣22位，印尼17位，中國10位，並有多位來自澳洲、加拿大、美國與歐洲之參加者。

大會首個講座為周功和博士之「歸正神學與苦難問題」，此講座共分為二次之分題：「改革宗神學與上帝的本性」，「信徒的苦難與上帝的本性」。周博士之講座展示出一種均衡於神學式之神義論哲學，與及以牧養信徒為取向之改革宗立場。楊達明長老之「歸正信仰的回顧與前瞻」以圖表與數據來回顧近年在亞洲處境中興起之歸正信徒運動，他特別提出組織與系統之需要與配合。

陳佐人博士於「基督教信仰與神學動向」回顧了四種西方神學之當代趨勢，並提出本乎聖經之神學應有之取向。李健安博士之講座題目為「基督教信仰的社會動力」，他以極之詳盡與豐富之歷史，回顧了基督教在西方歷史中，特別是在現代英美社會史中之重大貢獻。鑑古知今，語重心長。值得一提的是，李博士亦在大會開始時回顧了特別是自1989年至今之全球歷史，為會眾提供了對過去20年之歷史視野，作為大會開展討論之基礎。

李靈牧師在「基督教信仰與極端政治的命運」這個題目，提出了中國傳統文化與政治發展之微妙關係。講者主要進路是以歷史之回顧，來總結中國政權之哲學根源與問題。賴進奎牧師之專題為「聖經、聖地與21世紀」，其印刷精美之講義中包涵了現時在北美普及之改革宗護教學材料，由此而使其聖經考古學之討論，具有護教與佈道之向度。蔡蓓博士之專題為：「基督教信仰與生態關注」，她在講論中不斷強調環境問題之複雜性，由此其進路是持平而盡力具涵蓋性，既極度重視環境之議題，又不隨意輕忽科技發展之價值。

陳佐人博士之「基督教信仰與哲學動向」提出了三種西方哲學與神學之可能關係，探討如何在盼望之光中來言說自由。李文正博士以個人見證來開始其專題「基督教信仰與奈米科技」，在其題為：「神恩賜給人的智慧是社會財富的根源」之講稿中，強調創造世界之豐饒與人開發技術與管理之重要性，否則會造成「大地雖富，但人卻是貧窮的」。最後講稿是以一段平實而誠摯之禱告作結束：「上帝啊，你是我們的創造者，你是阿爸父，值得我們歌頌的父」。鄭哲民博士在「基督教信仰與商業道德」中，以其個人豐富之商營經驗與商學院教育之概念，並以平實之語言來與會眾切實地分享商業道德之具體問題。

王福牧師以異常感人之個人與家庭之見證來開始其「基督教信仰對民俗信仰的挑戰」。講者以令人印象深刻之記憶力，將中華文化中民俗信仰之由來故事，娓娓道來，並加上教人振奮之情懷，傳遞一種對沉浮於民間宗教之同胞的深沉福音負擔。樓建華博士以個人見證來開始其專題「基督教信仰與中華文化的互動」，其講授之焦點是以保羅之宣教神學來開始一種本於聖經之文化神學觀，並概括地回顧了儒家思想在中國文化中之歷史流傳。

唐崇榮牧師一連三晚之大型聚會中，主題為「基督教信仰與21世紀動向」之歷史篇、現今篇、將來篇。在首晚與次晚之大會中，唐牧師以見證與聖經，來挑戰與號召會眾投身歸正運動。唐牧師之晚堂聚會設定了研討大會之基調，具有綜合性之深遠意義。（其重要內容，未來將在本刊刊出）

綜觀大會之所有講員，明顯地具有共同之相類性，茲簡述如下：

1. 富信仰性：大會之講員均堅信歷史性之正統基督教信仰，強調歸正信仰之時代意義。
2. 富綜覽性：大會之多位講員均為參與者提供了對其專題之概括性綜覽，此種基本性之簡介，特別適切如本大會之普及性會議之宗旨。
3. 富使命感：在多次之專題講座中，講員均對其專題具有深沉之負擔，並向會眾發出迫切之呼籲與挑戰。這些均突顯了是次大會之特質。

從大會之會程設計、專題之進展性與及講員評論而觀之，以下為可能尚需進一步探討之議題：

1. 需時代動向式之綜覽。大會之主題為「基督教信仰與21世紀動向」，然而因21世紀仍處於啟端，實不易作出動向之探索，故多數講員均集中於過往歷史之回顧，但相信會眾反而因此歷史式之回溯而得益。
2. 需主題式之聚焦。部份之專題講員均表示了需將探討之主題加以細分，以達深度與廣度之平衡，或許另屆研討會時，可考慮以分題分式來設計專題。
3. 需研討式之主旨。因各專題之間不一定會自然呈現相互之關聯，故大會可考慮設計一些科際對話與整合之研討，以使各專家講員可按其專業知識與觀點，進行相互之交流，使大會之探討可更具整合性。

總的來說，是次與會者均普遍表示獲益良多，特別在東南亞華人教會界召開一次多專題之研討大會，集合許多專家學者與牧者，共同探討華人教會所面對之時代挑戰，此實屬創舉，在此謹致謝馬來西亞本地之無數同工與義工，更惟願榮譽歸與歷史之主宰，深信上帝必引導我們之基督教信仰，迎向21世紀！

宗教與文化思潮暗流初探

當代正統神學的任務 (十)

俄利根 (Origen) 之一： 抽象的上帝，次等的基督：猜測性的系統神學

林慈信

早期基督教歷經幾波的思潮。先有使徒後的教父(Post-Apostolic Fathers)，竭力護教，稱為護教士 (Apologists)；後有反諾斯底主義的教父，如愛任紐 (Irenaeus)和特土良 (Tertullian)。到了第三世紀則有亞歷山大教父學派，主要的發起人是革利免 (Clement of Alexandria)。革利免之後有俄利根(Origen) 神學思想的興起，深深影響了第三、第四世紀教義的發展。正統信仰不斷面對異端與世俗哲學，回應的時候又不免受到它們的影響。

正統信仰，卻受世俗哲學影響

俄利根生長於基督教家庭，深受基督教信仰的薰陶，後來繼承了他的老師 - 革利免，任亞歷山大教義學校的校長。他研究當時流行的哲學，尤其是新柏拉圖主義(Neo-Platonism)，和當時在基督教圈子最流行的異端 - 諾斯底主義 (Gnosticism)。他是早期教會中最有學問、思想最深奧的思想家；他的名著《原道》(De Principiis)是教會歷史中第一部完整的「系統神學」。他試圖建立一套基督教教義的系統。像很多當代的福音派神學家一樣，努力研究世俗的哲學，然後建立一套回應當代思想的神學系統，似乎是天經地義的事，甚至乎是教會的義務。可是，他不像加爾文那樣堅守《聖經》的教訓，拒絕作哲學上的猜測。因此一失足而成千古恨。

俄利根自認是正統信仰的基督徒。他堅守「信仰的準則」(The Rule of Faith)，即《聖經》的權威，作他詮釋的標準；若有什麼教導不是出於《聖經》或是根據《聖經》的教義的話，就須拒絕。他接受大公教會的教導 (ecclesiastica praedicatio) 為信仰的準則。用今天的說法，他自認是福音派的信徒。他的著作裏竭力反對諾斯底主義和其他的異端 (如，神格唯一論，Monarchianism)。雖然如此，他的神學卻深深受到新柏拉圖主義的影響。

自認為福音派，卻受世俗思想深深的影響：這是否多位當今福音派神學家的寫照？

俄利根的《聖經》觀：靈意解經

與他的老師革利免一樣，他的隱喻式解經法導致各種猜測與隨意的解經。俄利根認為《聖經》有三層的意義：肉體層面的意義 (somatic sense)，即字義 (literal sense)；魂的層面的意義 (psychical sense)，即道德上的意義；和靈的層面的意義 (pneumatic sense)，這是猜測性的意義。連《聖經》中歷史性的記載和教義式的解說，都可以用靈意來解釋。俄利根認為，《聖經》裏似乎矛盾的經文，或者外表的意義比較粗燥 (crass external sense)，都隱藏著深奧的思想。聖靈用「屬靈的外衣」(a cloak of spiritual things) 遮蓋著這些思想。這樣，俄利根可以在《聖經》各處找到他自己所持的信念。(參：Reinhold Seeberg, *A Text-book of the History of Doctrine*, 德文 1895 / 英文 Baker, 1952, 頁 146-161。)

這種猜測性的靈意解經，實在是每一代教會的警戒。近幾十年來，美國福音派流行著不同的福音廣播，其中有在三藩市附近奧克蘭 (Oakland, California) 作總部的「家庭電台」(Family Radio)。主持人 Harold Camping 是基督教改革宗背景的平信徒，雖然竭力的解經講道，解答信徒的疑問，卻又堅持解經方面的靈意解經法。靈意解經是沒有什麼準則約束的 (no accountability)。Camping 到了 1990 年代初甚至預測主耶穌再來的日期 (1994)；在廿一世紀的今天，宣佈教會時代已經結束，呼籲信徒紛紛離開所屬的教會，各自在家中聚會。自從 Harold Camping 這樣的大膽教導以來，大部份在「家庭電台」買時間廣播講道節目的福音派牧師，都終止了在該電台的廣播。「家庭電台」除了主持人的講道、解答問題、和讀經等節目以外，很多的時間在播放優美的聖樂。信徒們不能不留意儆醒。

很諷刺的是，一部份靈意解經的教會人士，非常反對信徒研究哲學與神學，認為這樣的進修必定導致信徒失去信仰。筆者同情這樣的關注；上文多次呼籲今天的基督徒留意，自己的信仰不可摻進世俗的世界觀、價值觀等。其實過去卅年來，多位港、台、東南亞獻身的青年信徒的心路歷程，和他們後來神學思想的演變，已經說明這點。可是，若不注意用文法和歷史的解經法 (grammatical, historical interpretation)，墮進靈意解經的陷阱的話，雖然自己不研究也反對別人研究哲學與神學，其實自己對信仰的詮釋，可能等於向某些世俗的哲學或異教的神學觀念投降，與它們認同。

俄利根的思想有一部分後來被定為異端。第四世紀尼西亞會議 (主後 325 年) 面對的亞流 (Arius) 和亞流主義 (Arianism) 的神學，乃源自俄利根的思想。

俄利根的上帝觀：永不可測，卻永遠動性

如同早期的護教士們，俄利根視上帝為絕對的。上帝是靈，上帝是光。祂是抽象的存在 (Abstract Existence)。上帝是存有，也超越存有 (God is Being, and beyond Being。)上帝是不可透知 (incomprehensible)，不可測度 (inestimable)，不可被打動的 (impassible)；祂是自足的，超乎任何需要和缺乏 (beyond want)。上帝是理性，同時也是所有理性本性的來源 (he is mind and the source (and) beginning of all intellectual nature or mind)。他反對諾斯底主義者將善神與「造物主」(Demiurge) 分為兩位上帝。上帝是一位，舊約與新約的上帝是同一位上帝。上帝是絕對的第一因 (absolute causality)。因他認為上帝的屬性，如「無所不能」以及「公義」等，永遠是動性的 (eternally in action)，因此他提倡上帝永遠創造的教義 (eternal creation)。(參：Louis Berkhof, *A History of Christian Doctrines* 《基督教教義史》；Seeberg, 148-149。)

俄利根的抽象上帝觀，其實深受新柏拉圖主義的哲學所影響。他認為：抽象的存在 (上帝) 經過神聖的思想 (Divine Thought, nous)，理念中的萬物秩序 (conceived order of things, kosmos noetos)，宇宙的魂 (universal soul, he tou holou psyche)，到這世界上來；這世界裏的靈魂，乃是被囚在物質 (matter, hule) 裏。人的責任是脫離感官性，途徑是禁欲和狂喜的宗教經歷 (ecstasy)。從上帝到人的靈魂之間，有著一系列的存有 (a gradation of being)。萬物都是那無限性 (the infinite) 的副本。人的靈魂追求上升到上帝那裏，藉著各樣的象徵與神秘儀式。當人認識上帝的時候，就從物質的囚禁釋放。上帝從至高下降，人的靈魂上升到上帝那裏，是優美的音樂節奏。(參：Seeberg, 149。)

《聖經》的教導是，上帝創造了宇宙，因此宇宙萬物 (包括人) 都在上帝永恆的旨意裏。人的存在與上帝的存在之間的關係，是「類比」，意思是：人是上帝的形象，是按照祂的形象被造的。上帝的本性是創造主的本性；人的本性是被造者，有上帝的形象，可是與上帝的本性是絕對不同的。用范泰爾 (Cornelius Van Til) 的名言來說，**創造者與被造者之間，有著絕對的區分。(There is an absolute distinction between the Creator and the creature.)** 物質不是污穢的；上帝創造萬物，看為美好 (創一 1~2:3)。人與物質的污穢，都是在亞當犯罪墮落之後；罪是人誤用上帝所造的，包括誤用自己的意志。我們的身體不是靈魂的監獄，乃是永生上帝聖靈的殿！因此我們要在身體上，在物質界榮耀主。金錢，食物，運動，健康，性愛，生態等，都應該是榮耀上帝的範圍。

正統基督教的立場是：上帝是不變的主宰，祂永恆的計劃是不變的。祂的應許不變，祂的屬性不變。可是上帝與人建立「約」的關係，而人是常變的。聖潔、不變的上帝，按照祂不變的屬性與準則，與罪人相交。人犯罪，上帝當然表達祂聖潔的忿怒。人悔改，上帝按照祂所應許的，赦免人，接納人。這並不意味著上帝改變計劃，而是祂按照祂不變、公義、聖潔的本性與計劃，在人類歷史中演譯祂與人所立的「約」。從這觀點來看，上帝是「動性」(active)的，充滿著活力(dynamic)的。上帝是大能的主！上帝是不變的，卻不是冷冰冰的「不動的」。不過我們必須記得，上帝的「動」(祂的作為acts of God)不影響祂屬性、計劃、應許的不變性。上帝是位格，是大能有力的。上帝裏有最完全的關係。人間之所以有位格，有關係，有動力，都是因為上帝裏面已經有位格，關係，動力。因為人是上帝按照祂的形象造的，因此人也有位格，能建立關係等。范泰爾這樣為我們解釋：

毫無疑問地，三位一體裏有完全的「位格際」的關係(personal relationship)。因此我們可以斷言，所有「人的動作」都是有位格的(personal actions)。人的環境充滿著位格性(personality)，因為萬物都與這位無限、有位格的上帝有關。可是，當我們說人類的環境完全充滿著位格時，我們也同時建立了「代表原則」此一事實(representational principle)。人類一切的行為，必然代表了上帝的作為。三位一體中每一位的作為，都代表其他兩位。祂們是彼此代表的。祂們是徹底地彼此代表(exhaustively representational)。而人因為是受造者，因此他的思想、感覺、意志的決定，都必須代表上帝。(Cornelius Van Til, *A Survey of Christian Epistemology*, pp.78-79; quoted in John M. Frame, *Cornelius Van Til: An Analysis of His Thought*, pp. 58-61; 筆者中譯。)

俄利根的「道」觀

從殉道的游斯丁開始，教父們喜歡用希臘哲學的「道」(Logos)來說明約翰福音的「道」(即：聖子)。俄利根說：獨一神主要是聖父，但祂藉著「道」啟示，也藉「道」來行事。我們在聖子裏認識父(we recognize Him in the Son)。子是父的形象，父榮耀的冠冕，父的智慧(sapientia)和父的「道」(Logos)。「道」是有位格的，與父同永(co-eternal)。既然上帝裏面的一切都是永恆的，因此「道」是由父神一個永恆的作為(one eternal act)而生：「父不是生了子，然後子

被生之後就釋放了他，而是父永遠在生子。」(The Father did not beget the Son and set him free after he was begotten, but he is always begetting him.)因此子的存在是沒有開始的。子是與父同質的。可是子有自己的位格(hypostasis)，自己完整的存在(subsistence)。父與子是兩位格(two hypostases)，卻是一位上帝。「因此，我們敬拜真理的父和真子，在位格上是兩位，可是有同一的思想，兩者和諧，有同一的意志。」(Therefore we worship the Father of truth and the true Son, being two things in hypostasis, but one in sameness of thought and in harmony, and in sameness of will.)兩位格的意志和作為是一個。(The two hypostases have the same will and the same activity) 俄利根說：「再沒有兩個意志，而是一個。」(...to there being no longer two wills, but one will.)

子既然與父同質，子應該完全是上帝。可是俄利根論子從父而生時，有時有「子是次於父」(subordination)的傾向。子是上帝，可是是父的形象。他雖說子是在由父而生，但他不僅認為子在救贖計劃上次於父(economic subordination)，而在本質上也次於父(essential subordination)。子不是絕對良善和真理的那位(not the absolutely Good and True)；乃是父的投射和形象中的良善與真理(good and true as an emanation and image of the Father)。因此俄利根不鼓勵信徒向基督禱告；他也不反對，因為基督把我們的禱告帶到父的面前。可是子是「第二位上帝」(Theos Deuteros)，依靠父。

俄利根嘗試把「子與父同質」說清楚，可是他過分受新柏拉圖主義哲學的影響。基督(子、道)自自然然地成為一位從屬父，低於父的「第二位上帝」。他第一說法有非常抽象，充滿著猜測，如父生子是永遠生的。這種猜測性的神學只能帶來混亂，異端。俄利根為教會種下的禍根，要到尼亞會議定亞流派為異端，和整個第四世紀的爭辯，才勉強

親愛的讀者：神學的任務是什麼？神學是教會的僕人。系統神學與聖經神學合作，整理《聖經》裏的教導，說的清楚，造就信徒。神學的首要任務乃是造就教會，不是符合世俗哲學、宗教研究的準則來作學問。

《威敏斯特信仰告白》(2:3)這樣宣告父與子之間的關係：

上帝是獨一的上帝，但祂裡面有三個位格，同屬一個本質，權能相同，同樣永恆，這三個位格就是：父、子、聖靈(三位一體的)上帝。父不屬於、不受生於、也不出於任何其他來源；子在永恆裏為父所生；聖靈在永恆裏由父和子而出。

In the unity of the Godhead there are three persons,

of one substance, power, and eternity: God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. The Father is of none, neither begotten nor proceeding; the e Son is eternally begotten of the Father; the Holy Spirit eternally proceeds from the Father and the Son.

[林慈信牧師，中華展望總幹事，歸正學院常任教授，威敏斯特神學院神學碩士，天普大學歷史系哲學博士。從事護教與神學信仰的工作，被唐崇榮牧師稱為當代最貫徹歸正的華人思想家。林牧師致力出版歸正信仰的書籍，著重系統神學，護教學，清教徒的成聖神學，與聖經輔導學等；同時任教於美國國際神學研究院，加州威敏斯特神學院，聖約神學院等校。中華展望的網址是：www.chinahorizon.org (中，英文)；林牧師的中文網頁：<http://samling.ccim.org>。]

- ◆ 請持續以禱告及奉獻支持本團事工
- ◆ 您若盼望定期收到本刊，請連絡；變更地址請通知〔以節省郵寄費用〕
Tel : 1-800-565-4243
- ◆ 有感動欲為佈道團事工奉獻者，請寄支票至P.O. Box 823, Carmel, IN 46082，支票抬頭請寫：STEMI本佈道團將寄給美國聯邦政府免稅收據

范泰爾論 巴特 vs. 正統神學 [六]

〔“Has Karl Barth Become Orthodox?” 摘自 *Westminster Theological Journal*, 1954, Vol. 16, pp. 135-181〕曾劭愷 編譯

巴特的基督論 [續]

童女生子、道成肉身

關於耶穌基督的第一個議題是童女生子的教義。巴特對道成肉身的理解，是以神性完全融入歷史的觀念為出發點。因此，巴特雖強調上帝是「全然的他者」，但是到最後，對巴特而言，那位超越而先存的上帝卻是不存在的。上帝完全融入了歷史當中——這是道成肉身的意義。可是，神既是全然顯明的上帝，祂也是全然隱藏的上帝。因此，神在道成肉身的啟示中，亦是全然隱藏的。

對巴特而言，「啟示事件」(Geschichte)是不屬於歷史的，而既然道成肉身是啟示事件，那麼道成肉身就不可能是一個歷史事件。因此，爭論童女生子的歷史真實性，是毫無意義的。¹童女生子的歷史事件，頂多只能指向道成肉身的啟示事件，但它本身卻不是啟示。因此，當巴特說耶穌基督「由童貞女馬利亞所生」時，他所指的是一個非歷史性的神蹟，而不是一個生物學上的奇蹟；當巴特說「因聖靈感孕」時，他所指的並非神介入人類歷史中所行的神蹟，因為聖靈其實就是人類在聖子中與神性結合的可能性。藉由聖靈，人性被提升到聖子的神性當中。因此全人類都參與了童女生子的事件；在童女生子的事件中，全人類都被帶入耶穌基督的存有及工作當中，成為上帝的一部分。

而由於啟示事件不能是屬歷史的，且歷史事件不能是啟示，因此正如二千年前伯利恆馬槽中基督的降生，並非道成肉身的事件本身，歷史上的拿撒勒人耶穌也不能被等同於在肉身中顯現的道。雖然巴特經常說，拿撒勒人耶穌是完全的人也是完全的神，但我們不能斷章取義地以為，單單這句話就足以證明巴特已回歸正統。正如巴特說聖經是神的話語，他也強調拿撒勒人耶穌就是上帝的兒子。但正如他說聖經是神間接的啟示，拿撒勒人耶穌也不能被直接等同於神的兒子。啟示事件是不屬於歷史的，而聖經卻是歷史的產物，因此只有當神藉著聖經對人說話時，聖經才偶然地成為神的話語。同樣地，只有當神藉由拿撒勒人耶穌將自己顯明出來時，耶穌才偶然成為神的兒子。上帝在歷史上的那位拿撒勒人耶穌裡面，既是全然顯明的，也是全然隱藏的。

因此，巴特一次又一次地強調，歷史上沒有任何一個聲音能夠肯定地指著那位在加利利海邊行走的人，說：「這就是上帝的獨生子。」施洗約翰不能，就連耶穌自己也不能，更別說舊約的先知了。沒有一個人能夠十足肯定地說，那位拿撒勒人耶穌就是永生上帝的第二位格。因為如果有任何人想要這樣說，他就等於是把歷史上的事件當成神的啟示，而這就毀掉了啟示的全然隱藏性。啟示事件是不能直接在歷史上發生的；歷史事件只能模糊地指向啟示事件。

基督的無罪性

所以巴特說，我們不應該期望在拿撒勒人耶穌裡面找到無罪而完美的特質。歷史上的拿撒勒人耶穌，其實跟每一位偉大的宗教領袖一樣，都是有限的人，都一樣會犯罪。這就像聖經，這本書與任何偉大的宗教典籍一樣，有各式各樣的矛

盾與錯謬。但正如上帝不因這些錯謬而羞於透過聖經來啟示祂自己，祂也樂於藉由那位有罪的拿撒勒人耶穌，將自己顯明出來。拿撒勒人耶穌是個人，是一位猶太的拉比，是位偉人，但有軟弱，也會犯罪；他並不比任何一個人更強、更聖潔。但神卻樂意藉著這個有限的人，將自己全然啟示出來。

因此巴特強調，當我們提到耶穌的無罪性時，我們所指的並非一種完美的特質，而是指耶穌基督渴望全然且惟獨活在神的恩典當中的意願。除了耶穌之外，沒有任何一個人有這樣的意願，而耶穌基督與其他人的不同，就在這裡。但這個不同點，在歷史中是看不出來的，因為這個不同點存在於永恆當中，而非歷史當中。

基督：真正的人

而正因為耶穌基督願意全然且惟獨活在神的恩典當中，所以他是真正的人。巴特對「人」的定義很特別：人是神的盟約夥伴 (Covenant Partner)。活在聖約底下——這就是人的本質。而活在聖約底下的意思就是，人樂意全然且惟獨活在神的恩典當中。這才是真正的。永恆中的基督是惟一一個真正的人；基督的存有，就是人性的定義。但基督又是神，是揀選全人類的神。全人類都在基督裡被揀選；全人類都參與在基督的存有當中。所以當神藉由拿撒勒人耶穌將基督顯明出來時，全人類就進入了基督的存有裡，與基督同為救主 (fellow-Saviours)。基督是真正的神，也是真正的人——這就是神的本質。神的本質就是，祂同時是全然的他者、全然隱藏的那一位，同時卻又是全然顯明的、完全臨在人類當中、與人類沒有區別。換言之，神的本質就是祂對全人類的恩典。很明顯地，巴特相信普世的救恩。

當然，巴特的普救論與一般普救論是不一樣的。一般的普救論假設天堂與地獄的存在，然後說全人類都會上天堂；巴特卻完全不提天堂與地獄。對於巴特而言，天堂與地獄是不存在的。巴特所講的不是天堂與地獄，而是神與人、永恆與歷史。巴特不說全人類都會上天堂；他所講的，是神與人完全的融合、歷史完全被永恆吸收。神與人之間、歷史與永恆之間，不再有任何分別；全人類都被提升進入神的存有當中。這顯然與正統基督教背道而馳。正統基督教，不論是改革宗、路德宗，或是亞米紐派，都相信只有蒙基督救贖的人才能進入永生，並且在永生當中，神仍舊是神，人仍舊是人，這分別永遠不會消失；人在新耶路撒冷中永遠敬拜神。而根據巴特的普救論，人與神之間有一道不可跨越的鴻溝，如果神與人之間要建立任何的關係，這道鴻溝必須徹底地消失；人與神之間、永恆與歷史之間的界線，必須徹底地瓦解。

基督的救贖

如此，巴特的救贖論自然就與正統的救贖論相差甚遠了。正如剛才所說，神的本質就是對全人類的恩典，而人之所以為人，就是因為人活在基督裡、活在神的恩典中。這是人的本質、人的定義。而人既然是人，他就必須活在恩典當中。罪就是離開神的恩典、脫離與神之間的盟約關係。但人既然是人，他就無法離開神的恩典。因此人是不能可能選擇犯罪的。所謂「始祖犯罪」，是亞當選擇了一個無法選擇的選擇。但在亞當作出這選擇之前，基督就已經以神的身分將自己棄絕了；祂在永恆之中已經擔當了人的罪。因此基督是惟一被棄絕的人。基督也在祂自己裡面，揀選了所有的人。所有的人都被揀選，活在基督裡、活在神的恩典中。因此，罪是不存在的，是「虛無」的 (Das Nichtige)。犯罪是一個不可能的選擇。當然，人是會作出這個選擇的。亞當作出了這個選擇，每個人都作過這選擇，就連拿撒勒人耶穌也不例外。人總能選擇去做那不可能做到的事。巴特甚至說，人類因其罪惡的本性，不可能選擇不去做那不可能做到的事。但這不可能是人類終極的選擇。人類終極的選擇只有一個：活在基督的恩典中。²因為到最後，人類是無法脫離神的恩典的；人類自始至終都是活在盟約當中。毫無疑問地，這種說法與正統基督教是完全不相容的。

基督的復活

最後我們要討論基督的復活。對巴特而言，基督的復活與普世的救贖有直接的關聯。當然，既然道成肉身不屬於歷史，那麼基督的復活也就不可能是單純的歷史事件。耶穌是否在歷史上復活並不重要，我們也沒有可能確定復活的歷史性。重要的是，耶穌基督的復活本身就是全人類的救贖。這是巴特清楚強調的：如果我們否認全人類的救贖，我們就否認了耶穌的復活。³因此那些認為巴特並不接受普救論的人，實際上是在說巴特根本不承認耶穌的復活。對巴特而言，基督的復活與普世的救贖不單是相互關聯的兩件事，而完全是同一回事，因為耶穌基督的位格與祂的工作是沒有分別的。復活的工作是恩典之工，而基督就是恩典。但既然這恩典就是全人類的救贖、基督就是全人類，而復活就是恩典、就是基督，因此基督的復活之工也就是全人類的救贖。巴特強調，如果恩典不是對全人類的恩典，它就不是恩典。

所以，傳道人該傳的什麼樣的福音呢？是以「忿怒之神手中的罪人」之類的道呼召人悔改歸主嗎？不是的！傳道人所傳的福音應該是：「親愛的聽眾啊，不要再嘗試了，你是無法離開神的恩典的！」⁴傳道人應該告訴他們的聽眾：「聖經是不講永遠的刑罰的。」耶穌在永恆中已經替人擔當了上帝的棄絕，因此人是不能遭神棄絕的。⁵人沒有辦法改變上帝永

恆的計畫。⁶耶穌基督是惟一被神棄絕的人，除祂之外，沒有人被神棄絕。⁷就連那些終生反對上帝的人，也都是神的選民，儘管他們自己不知道。⁸傳福音的目的，就是要讓人知道自己真實的身分——神選民的身分、蒙救贖的身分；雖然不明白自己真實身分的人也一樣蒙神救贖，但了解自己的身分，才能帶著得救的確據過完喜樂的一生。

結論

到此為止，我們已經講完了巴特的「三個循環」了：(1)上帝對人的啟示，包括人對這啟示的信心，(2)上帝這位全然的他者成為了人，並將人類提升到祂的存有當中，(3)人類的本質就是在基督裡成為上帝存有的一部分。這三個循環是三個同心圓，而耶穌基督則是圓心。基督是上帝的本質，全然隱藏又全然顯明；神的全然顯明性是終極的，在其中神與人完全地融合，不分彼此。

從以上的討論看來，巴特並未回歸正統，也沒有意思要回歸正統。有人硬要將巴特的辨證神學解釋為正統神學，卻沒有看見巴特的辨證神學旨在顛覆歷代教會所高舉的耶穌基督寶血的救恩，這實在是曲解了巴特。將巴特解釋成正統神學，對巴特並不公平，更對教會造成傷害。

我們並不論斷巴特個人的信仰。他自己很可能是得救的基督徒，但他所寫下的神學，卻會誤導人，使人以為自己不需為罪悔改，以為神的忿怒不會臨到罪人身上，以為自己的罪不需要被那位因聖靈感孕，由童貞女馬利亞所生、被釘於十字架、受死、埋葬、第三天從死人中復活的聖子拿撒勒人耶穌基督所洗淨。一個倚靠巴特所傳的耶穌的人，他所倚靠的其實是巴特所想像出來那人類與生俱來的義。但這是真的福音嗎？這符合聖經嗎？希望讀者仔細思考。

〔曾弟兄現就讀於加拿大維真學院，自2003年起參與歸正學院研習。〕

(Footnotes)

- 1 《教會教義學》1.2頁199f
- 2 《教會教義學》3.2頁36
- 3 《教會教義學》3.2頁546
- 4 《教會教義學》2.2頁351
- 5 《教會教義學》2.2頁182
- 6 《教會教義學》2.2頁348
- 7 「除祂之外沒有被棄絕的人」(„gibt es ausser ihm keinen Verworfenen.“) 《教會教義學》2.2頁389
- 8 《教會教義學》2.2頁353

佈道團訊息·行蹤

- ◆ 3月9-10日在南非約翰尼斯堡之the World Congress for Christian Reformed 唐牧師為大堂講員
- ◆ 經常性亞洲每週各地歸正福音國際講經大會請為唐牧師旅途勞頓奔波其身體及靈力代禱。〔時程請查閱：<http://www.stemi.org.hk>〕

◆ 若您認同本團之異象與使命，並有負擔共同參與並籌備在美加地區之城市福音佈道事工，請與本團副團長林望傑博士聯繫：電話：619-941-1260；電郵：stemiusa@gmail.com

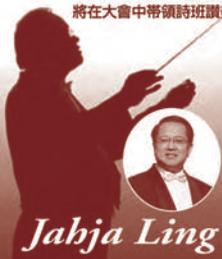
2006 旅日華人宣教大會

唐崇榮 牧師

耶穌是誰

舉世聞名基督徒音樂家
將在大會中帶領詩班讚美

Jahja Ling

在基督教界頗負盛名的唐崇榮博士將在東京舉行佈道大會。唐博士從事佈道、牧會與神學教育數十年，創辦神學院並擔任院長，也是「唐崇榮國際佈道團」的創辦人，頻繁組織世界範圍的佈道活動。此外，在建築、音樂、美術及科學領域中，神均賦與他恩賜，使他的佈道生動活潑，極富傳道與脫離之功。四十多年來，唐牧師主領了無數次大型佈道聚會，赴會聽眾總數達百萬之巨，許多場次超過萬人，決志信主者之衆多，在西方教會中亦屬罕見。無怪乎，唐牧師被譽為繼宋尚節博士之後當代最偉大的華人佈道家。歡迎邀請家人、朋友一同前來參加。

淀橋教會案內圖

日期：2006年4月20日(木) 19:00~21:00
2006年4月21日(金) 19:00~21:00
2006年4月22日(土) 14:30~16:30
2006年4月23日(日) 18:30~20:30

地點：淀橋教會 (新大久保駅、大久保駅)
宗務法人 ウェスレアン・ホーリネス教団淀橋教會
〒169-0073 東京都新宿区百人町1-17-8
TEL:03-3368-9165

交通：JR總武線大久保駅下車 徒歩1分
JR山手線新大久保下車 徒歩3分

主辦：唐崇榮國際佈道團

協辦：東京國際基督教會
日本基督徒音樂團契「Euodia」

動力 季刊

唐崇榮國際佈道團

Stephen Tong Evangelistic Ministries International

Headquarter: 1458 Woodglen Terrace, Bonita CA 91902

Mailing Address: P.O. Box 823, Carmel, IN 46082

Telephone: 1-800-565-4243 Fax: 1-317-818-6908

發行人：唐崇榮

顧問：林望傑，陳佐人

編輯：蔡蓓

美編：葉俊廷

印刷：華美國際印刷公司

發行：陳敏佑

最新CD (每片US\$ 5元，另加10%寄費，至少5元)

CD402	亞特蘭大	〔佈道大會〕道路、真理、生命	一套 5片
CD403	拉斯維加斯	〔佈道大會〕	一套 4片
CD404	洛杉磯	〔神學講座〕聖靈與福音	一套 7片
CD405	洛杉磯	〔佈道大會〕人靈魂的價值	一套 4片
CD406	多倫多	〔佈道大會〕道路、真理、生命	一套 5片
CD407	紐約	〔福州語佈道大會〕	一套 6片
CD408	多倫多	〔神學講座〕認識聖靈	一套 2片
CD410	聖地牙哥	〔佈道大會〕基督是誰 / 聖靈論	一套 7片
CD411	丹佛	〔佈道大會〕基督是誰	一套 4片
CD412	Northridge	〔神學講座〕神的主權與人的自由	一套 5片

VCD409 2003年唐崇榮牧師指揮/印尼雅加達聖樂及管弦樂團 一套一片US\$ 25元
Mendelssohn St. Paul/Jakarta Oratorio Society&Orchestra