



動力

Momentum
STEMI's QUARTERLY BULLETIN
唐崇榮國際佈道團
www.stemi.org
北美夏季版
2006

我們已經用了兩次的時間，與大家思想為什麼這個時代需要歸正福音運動。今天，我們不單做一個領受恩典自我享受的人，我們要在神的恩典中，看見神在我們身上有什麼旨意；神所賜給我們的機會跟恩賜，我們應當怎樣去使用。然後，在這個時代中間，我們應該作什麼有永恆價值的工作。

改教時期，就是十六世紀的時候，改教家還沒有足夠的能力，把福音傳給世界各地的外族，這有兩個原因：第一個原因，就是歐洲自己要持守信仰，需要紮根、需要付很大的精力，所以沒有辦法顧到太多。第二個原因，對傳福音的使命的覺悟並不是太熱切。但是，**每一個時代都有傳福音的、牧師和教師。那麼傳福音的、牧師和教師這三個職份是什麼關係呢？**就像母親生孩子；然後呢，父母養大孩子；然後呢，老師教導孩子。生孩子、養孩子、教孩子。生孩子的像傳福音的；養孩子像牧師；教孩子像教師。請你注意下面的話，**凡是一個教會三樣都做的，一定是正統、正常、健康、復興的教會。**如果一個教會一直傳福音，傳了以後，也沒有牧養也沒有教導，就散沙一盤。不但如此，一下子生了就夭折。如果一個教會，有傳福音，有教導，沒有牧養，那麼很多的羊都不健康。如果一個教會，有傳福音，有牧養，沒有教導，信徒沒有辦法「深知我所信的是誰」。所以，如果這三樣都做的時候，教會是會興旺起來的。

那麼歸正運動、歸正教會、歸正神學缺乏了什麼？就是缺乏了福音的傳揚。當歸正跟福音結合的時候，就是**信仰跟傳揚的平衡、就是教義跟我們為主作見證的平衡、就是神學跟佈道的平衡。**神學是建立根基，佈道是對外傳揚，信仰是我們靈性的骨架，但是傳福音是我們屬靈生活的活潑外在表現。我們有純正的信仰要向下扎根，我努力傳福音要向上結果。我們要有紮實的信仰，我們要走歸正神學的路線。我們要真正活潑有力，生生不息，我們要努力火熱傳福音。**歸正運動加上傳福音的時候，就是歸正福音運動。**



教會是真理的柱石和根基，今天講台講的東西，是多忠於上帝？多順服聖經的真理？這是很重要的。真理、純正的信仰，應當成為教會最先考慮，最先關心的事情。所以，在西方的傳統裡面，教會一定要有很清楚的confession。但今天很多的教會，他們都沒有confession(信仰告白)，甚至連使徒信經都丟掉。這是很危險的事情。親愛的弟兄姊妹們，**歸正福音運動定下信仰的準則，爭取福音的熱忱，把兩樣結合起來，使教會照樣走在正軌裡面。當歸正福音運動推廣到所有宗派，所有基督徒，都注意的時候，那我們就等候、就盼望，歸正福音時代來臨。**我領受這個異象，拼命做這工作，栽種這個種子，我就把這個火把交在你的手裡，我們每一個人都熱心、都真誠、都犧牲來做好這個大工。

現在，我要稍微給你看一些教會歷史，信仰怎麼變化，教會怎麼衰弱，各種錯誤的運動怎麼危害上帝的兒女。十五世紀的時候，天主教帶來了許多與聖經相違背的教訓，就使許多真正愛主的人，心中痛苦如同被火燒一樣。到了十六世紀的時候，改教運動就在歐洲，如火如荼地焚燒起來。德國的馬丁路德；瑞士的慈運理；法國的加爾文；英國更早以前的Wycliffe；在捷克，更早以前的John Hus。慢慢、慢慢，就把他們忠於聖經的火熱，燃燒



給他們的百姓。Wycliffe沒有成功改教，John Hus沒有成功改教，馬丁路德成功改教，結果他幾乎要付出生命的代價被暗殺，但上帝保守他。他做了一個很大的工作：把天主教錯誤的傳統，整個拆毀下來。然後，上帝用加爾文，把新教的信仰系統整個建立起來。所以，改教運動在歷史上，有一個新的開始。我們已經對你說了，這五大精神：Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Sola Christo, Soli Deo Gloria。

這個運動發展以後，馬丁路德的系統，變成了信義會、變成了路德會、崇真會、巴色會、巴門會…。這些都是從路德影響下來的。影響的範圍在德國、在丹麥、在挪威、在瑞典，這些北歐的地方。那加爾文宗呢？他影響了蘇格蘭、荷蘭、法國的一部份、瑞士，這些地方就變成了長老宗，Huguenots、Reformed，這些都是加爾文影響的。但是，神學系統的建立，後來更重要的不在路德宗，是在加爾文宗裡面。所以，歸正神學，嚴格地說，就指從日內瓦，發展到全世界長老宗的思想裡面，這就變成Reformed Theology, Reformed Tradition。

那麼，歸正神學不單影響長老會，她影響一半的衛理公會，因為衛理公會的創辦人有兩個，一個是John Wesley一個是George Whitfield。George Whitefield是相信Reformed Theology的衛理公會的創辦人。歸正神學又影響了聖公會。在聖公會的歷史中間，有許多偉大的神學家，都受了長老宗的，Reformed神學影響。到了廿世紀以後，你看見最大的兩個人，這兩個人現在都還活著，一個叫做John Stott，另外一個叫做J.I. Packer，這兩個人都是歸正神學的大將。在英國還有一派的思想，叫做清教徒，英文叫做Puritan。到廿世紀，一位偉大的神學家，也是解經家，他的名字叫Martyn Lloyd Jones(鍾馬田)，他的神學，是清教徒的神學，清教徒的神學是Reformed Theology。

所以，你不要說，唐牧師到香港來搞宗派，不是的。這一個真理，是每一派共有的。而且，把每一派帶回最純正的聖經信仰。好，這Reformed Theology不單影響了聖公會，影響了清教徒，影響了衛理公會，影響了浸信會。十九世紀浸信會最大的神學家A.H.Strong, He is very strong。只有一件他不strong，他的「基督論」有一個很大的錯誤，耶穌基督有責任來擔當人的罪，這不是聖經的教訓。他被捲入人的罪的裡面，所以他有責任來拯救人脫離罪。連浸信會很多會友，都看出這句話不對。所以，A.H.Strong was very strong, except this point。那他的思想那裡來的呢？Reformed Theology來。還有廿世紀最大的浸信會神學家之一，Bernard Ramm。他的神學是什麼呢？Reformed神學。

所以，歸正神學不是單單歸正的宗派擁有的。歸正神學是各宗派最有思想的人，都承認它的偉大的地方。所以，教會一個很重要的方向，甚至可以說唯一的盼望，就是，當大家真正研究、了解、深入回到Reformed Theology，來認識聖經，那你的前途就很穩定。那麼教會的這個歸正神學運動，乃是把信徒信仰的根，好像鋼筋水泥一樣建立起來，這就很不動搖。

當十六世紀的Reformed Theology，慢慢影響了這麼多的地區。在荷蘭，一百年之後，產生一個反對「預定論」的神學家叫做Arminius，他也是Reformed Theology裡面的人。後來，為了他提出來的反對，荷蘭的歸正教會開了一次的會議，很多教會的牧師、長老，對聖經有真正研究而明白的人，他們聚集開了Synod of Dort，就是「多特會議」，用兩年八個月，思考、辯論、分析、討論。兩年八個月之後，Synod of Dort作了一個結論，人就相信「預定論」。然後，就把Arminius的思想當作是錯誤的思想。我非常佩服，為了不同的信仰觀念，開會開兩年多。今天的教會，對信仰糊塗、對信仰放鬆、對信仰妥協、對信仰是完全很隨便的態度。從前的基督徒不是如此，他們嚴謹地研究真正信仰合乎聖經的是那一種。「多特會議」，是關於救恩論、預定論、很重要的一件歷史事件。從此以後，那些真正嚴謹的歸正神學家，他們就用這種忠於聖經的精神，把信仰傳到廿一世紀。

所以，歸正信仰是基督教信仰的中流砥柱。這個基督教的信仰，在世界潮流的思想中間，是完全與世人的思想不一樣的。我們看世界的哲學、心理學、社會學、政治學，跟基督教的思想是不一樣的。因為，基督教的思想，是從神的啟示，產生出來的信仰體系，而其他的思想，是墮落的人的頭腦，產生出來的一種潮流。那麼，基督教信仰的這個潮裡面，有天主教的這個潮流、有新派的潮流、有靈恩派的潮流、有福音派的潮流、有獨立教會的潮流，各種各樣不一樣的潮流。我要告訴你：在基督教信仰中間最重要的主流，那個主流不偏不倚，繼續不斷忠心於上帝的話語。這個主流是什麼呢？就是「歸正神學」。它在眾說紛紜的中間，忠心地、很正直地、很恆切地守住Sola Scriptura的路線。

我們是用這種神學來對你們解經的，我們要把你們帶進這個主流的思想裡面。然後，你們受了這樣的教訓、上過這樣的課程、對聖經有這種的了解，你們無論在歸正教會，或者你們在浸信教會、在聖公會、在路德會，我不管。你應該有這種為真理爭戰的心，持守基督教的信仰，在各地方為真理作見證。然後呢，你們用這種精神，加上努力傳福音來影響世界。這個基督教思想中間的主流，是不是一個很大的傳



統？是。是不是大量的影響呢？不是。為什麼呢？因為很多人注重量，但他們在量的發展上先妥協了質。但是我們一定是永遠持守本質，絕對不妥協。所以應當講的話，我們會勇敢講；應當責備的事，我們會勇敢責備；應當犧牲的，我們一定肯犧牲。因為這個精神，就是聖經所說的：你要竭力為所給你的真道而爭辯，你要至死忠心，我就賜給你那生命的冠冕。

到了十六世紀，改教運動完成以後，**十七世紀**，有沒有危機來呀？有。第一個大危機就是腐敗的生活、沒有聖潔的靈性，侵犯改教運動的教會。信仰對不對？對。行為對不對？不大對。為什麼？因為對信仰的重點，跟全面性，沒有真正的了解同把握，所以誤解信仰，產生偏差，特別是路德宗。路德宗最重要的一句話是什麼呢？「因信稱義」，這是馬丁路德最大的發現。Justified through faith，我們是藉著信，因為耶穌的寶血而稱義。那麼，一百年以後呢？「因信稱義」囉，所以行為不要緊囉。既然我信了，我的行為亂七八糟不要緊，我「因信稱義」嘛。一百年以後，在路德宗的地區，就產生一個反對這些敗壞的生活，卻持守所謂「純正信仰」，這種偏頗，這種不平衡的教會的會友的運動，叫做Pietism（**敬虔主義**）。敬虔主義到底要教導什麼呢？基督徒不單是因信稱義，基督徒要過聖潔的生活；基督徒不單從前信主悔改了，基督徒要常常悔改；基督徒不單參加聚會跟人一同禱告做禮拜，基督徒自己要在家有讀經禱告的私人靈修；基督徒不單自己領受赦罪之恩，基督徒要為上帝傳福音。這幾件都是很好的：聖潔生活、親自靈交、努力傳道。所以，這就對改教運動的教會帶來了復興的靈性，也就是**聖潔生活的復興，傳福音火熱的復興**。但是敬虔運動有幾個大缺點：**注重個人，忽略教會整體；注重感受的經歷，忽略信仰的統一；注重小組的成立，忽略整個教會共同的益處**。所以，就變成在教會中建立小教會，這叫做church within church。他們對教義也不大清楚、不大注重。它的重點就是個人要聖潔，最好不喝酒、不賭博、不抽煙、不這個、不那個，有聖潔

敬虔的外貌，他們敬虔的實意有多少不大知道。但是，這個Pietism第一次在路德會中間刺激海外宣道的復興的工作。

Pietism在這些家庭裡面，產生了兩個重要的人物，一個是Johann Sebastian Bach，另外一個就是Friedrich Schleiermacher。**巴哈**把這敬虔的實意放在音樂的創作裡面。**巴哈**是路德宗的會友。他作Cantata以前，他一定跪下來禱告：主耶穌呀！祢要幫助我。然後存著為上帝而作的心，每一個音、每一個拍子、每一個節奏、每一段、每一曲，都用最深的心思，寫出最好的東西來，要給上帝。這樣，他一生一共作了兩百多首Cantata，大部份是為了讚美上帝的。當他寫、寫、寫完了以後，他再跪下來，然後簽自己的名字，簽完以後再加上：Soli Deo Gloria。所以，他真正為榮耀上帝活在世界上，真正為上帝而作音樂。

這個敬虔主義產生第二個不大好的人，這人叫做Schleiermacher（**士萊馬赫**）。為什麼我說不大好呢？注意聽呀，他是**新派之父**。因為敬虔主義不注重教義，只注重感情。你要聖潔、你要與神有靈交、你要真正的追求火熱。這些感情就配合當時一種文化運動，叫做浪漫主義，就是很自由地發揮個人感情的想像。當浪漫主義來到的時候，文學很浪漫地表達個人的感情，音樂很浪漫地表達個人的感情……神學浪漫主義者也就是敬虔主義者士萊馬赫。**士萊馬赫為什麼變成新派之父呢？**因為，他對聖經裡面所有重要名詞的解釋，都用他自己自由發揮的浪漫情操去表達。**什麼叫做聖靈的啟示？**就是眾聖徒對聖經共同的靈感，叫做聖靈的啟示。所以沒有聖靈的，只要你的靈感這樣，大家共同的靈感，就叫做聖靈的啟示。**什麼叫做罪惡呢？**聖經說罪惡就是與上帝隔絕。士萊馬赫說不是，人與人隔絕就是罪惡。所以，他是完全不同的解釋法。**什麼叫做悔改？**離開低級的思想狀態，進化到高級的思想狀態叫做悔改。**為什麼耶穌是上帝的兒子呢？**因為祂非常親近上帝，能夠表彰祂榮美，所以可以把祂叫做上帝的兒子。

這樣改教時期奮鬥得半死，所爭取、所持守的純正信仰，一給他解釋，全部爛掉。那他以後呢，就產生了很多不同的解釋法，把聖經的真理改頭換面。當然，士萊馬赫有他偉大的地方，但他裡面的才華，沒辦法建立一個純正的信仰。所以，那些有恩賜有才幹的人影響教會的時候，很多人欣賞，但信仰慢慢衰弱下去，你看危險不危險呀？士萊馬赫告訴我們**什麼叫做宗教**，宗教就是心靈裡面對絕對者完全的依靠，叫做宗教。那種依靠絕對者的感情，叫做宗教情操。**他把歷史上所有的名詞都加以完全不同的解釋**。其實他的意思是什麼？你不要用理性來反對我，因為我的宗教不在理



▲ 2006年4月20~23 東京佈道會



性範圍，我的宗教是在心靈的範圍。有很多人認為，他救了宗教一命。因為，他把宗教從「理」的範圍帶到「情感」範圍。

接下去，另外一個人叫Albrecht Ritschl。他說：科學沒有辦法打到宗教，因為科學不過擺明事實，沒有辦法定價值，那是宗教的範圍。他也不把宗教放在心裡，他把宗教放在「價值系統」裡面。所以，你沒有辦法把他的宗教打下去。那個時期，德國、法國、意大利，都出了一些重新解釋耶穌的神學家、文學家。英國也有這樣的人，當時的歐洲呢，理性主義抬頭，懷疑主義抬頭，加上英國的經驗派哲學家，Empiricists：John Locke，David Hume，Berkeley，還有Francis Bacon，Thomas Hobbes，這些的人，他們產生的理論：一切一切的知識一定透過五官開始進入，凡是我五官所能經歷的，是真實的。他們用這個辦法，重新估價基督教，開始許多的懷疑。

所以，改教以後，兩百年裡面，你看見很可怕的事情發生：裡面的新派、外面的懷疑、仇敵的攻擊，使整個基督教差不多完全毀滅了。經過五百年以後，現在的歐洲禮拜堂空空的。為什麼呢？因為除了那些真正持守信仰的人以外，其他的人一步一步地完蛋了。但我告訴你：我就是那種青年，那種攻擊基督教、懷疑基督教、抵擋基督教、撒 基督教的青年。但上帝用Reformed Theology把我建立起來，又把Reformed Movement跟 Evangelical Movement 放在我身上，我一定要把歸正福音運動，推動到全世界，直到有一隊很強的軍隊成立，然後我才甘願死。因為這不是開玩笑的事，「這世界和其上的情慾必要過去，唯獨遵行上帝旨意的人永遠長存。」是你嗎？是我嗎？

到了十九世紀的時候，更多的思想家反對上帝。那麼十九世紀反對上帝的思潮裡面，最重要是什麼呢？就是存在主義、共產主義、進化論、邏輯實證論，這四大派圍攻基督教。所以除了真正有信仰的人，能站立得住之外，很多教會就垮下去了。這樣：歸正運動不但是需要的，是一定要的，而且是唯一可以站得住的。這五百年以來，證明這個運動不妥協，證明這個神學有基礎，證明這個運動裡面的「知識論」足夠力量反抗所有的思潮，而且歸正福音運動的能力，可以叫很多人，降服在耶穌基督的真理之下。十九世紀中葉的時候，有一個德國人叫做Ferdinand Christian Baur，他發起了Tubingen School Movement，就是Tubingen 的學派，變成新派的大本營。為什麼呢？因為它不相信基督教傳統裡面所有最重要的教義；不相信舊約跟新約的統一性；不相信耶穌基

督是神的獨生子；不相信一定要接受祂是童貞女所生的。所以，這些最重要的教義慢慢就丟掉了。

這期間產生兩種文學的方法論。第一種叫做Lower Criticism，第二種叫做Higher criticism。Lower criticism要查出到底那一個聖經版本是最可靠的，我們的聖經真是從那裡來的。但到了Higher criticism的時候，就懷疑這些聖經是不是那個人寫的？這幾本聖經是不是那個時代的作品？……聖經是上帝話語的權威就丟掉了。不單外邦人這麼講，教會裡的人也這樣信。教會就動搖了。那麼，到底哪個對？因為你不相信神，所以你不相信神有先知，也不相信神超越歷史，可以把以後的事告訴你。靈恩派的潮流來，大家跟靈恩派，靈恩派的領袖說聖靈來了，你就哼哼倒下去。請問教會要到哪裡去？教會廿年後變成什麼？如果你沒有打根基，如果你沒有骨頭，你怎樣站起來呢？但是誰可以給你這個骨頭？誰可以給你一個根基？我今天告訴你：唯有歸正福音運動，可以保證教會順從聖經，相信唯獨聖經，你不會動搖。Sola Scriptura！我絕對不是亂講。因為我很痛苦掙扎才回到耶穌基督，我是從來不要信耶穌的人，我不會隨便跟人家信。我要求上帝給我看出祂是神、祂的話是真理、祂的耶穌基督是救主。然後，我戰兢奉獻自己，為主道爭戰到死。我到你們中間來講道，不是來討好你，不是來填你的時間，我來裝備一批天國的精兵，我來呼籲一批為主犧牲的勇士。為教會的前途站立得穩，建立你的骨氣、你的架構，有信仰，把神的道傳揚，向下扎根、向上結果。

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》。此文節錄於其第三講3月14日之錄音。由Vera筆錄，Christine協助刪節。未經講員過目。

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>



基督教信仰與廿一世紀動向

信仰的重建(第一講)

唐崇榮牧師

1850年的時候，有一個專作鋼琴的工程師，離開一個工廠，自己建立另外一個工廠，原來的公司叫做Grotrian Steinweg，這個重要的人出來就建立Steinway & Sons。這個鋼琴公司，從1850到2000，被證明這個人出來是對的，因為他所做的鋼琴的聲音，沒有辦法被任何一個工廠所超越，他裡面找到一些的智慧，抓到一些的原理，是沒有一個人看到的，以後在這一百多年裡面，他繼續註冊專利，一直突破一直突破，現在這樣好的鋼琴大概要廿五萬美金。到了1932年，他發現這個弦啊！在震動的時候，會產生一種對等的共鳴作用，所以忽然間就變成一半再一半，就變成2、4、8、16、32、64，變成很和諧美麗的聲音出來，他就在去註冊，那個就叫做雙重音階裝置，這個人發現了一些原理，別人不知道。為什麼蘇格拉底以前的希臘，最偉大的思想家，所寫的只有兩個題目，第一個題目叫做On Nature，第二個題目叫做On Principle，就是原理本質，原理本性，原理自然…等，這是希臘之所以在思想史裡面一直領導世界的原因。而這也是中國文化、印度文化，沒有辦法突破的原因。這些西方人用原理去改進他們的社會，用原理去改變他們的器具，到了1650到1720年之間，在義大利有個地區，有三個家庭，他們明白樂器的原理到一個地步，到今天三百多年來，沒有人比他們更明白，所以他們把木頭跟風向、木頭跟回音的關係，把它結合起來，注意木頭彎曲的程度，形象的線條改進一點再一點，結果出了一些提琴的聲音，直到現在沒有一個工廠可以做的比他們更好。為什麼中國的二胡，幾千年來就是發出那種聲音，因為我們會出聲就不管原理了，我們會賺錢就不再研究了，所以我們的管理學亂七八糟，一有錢就亂花。我沒有窮物理之因，找出了真正隱藏在宇宙最深奧的智慧，就是神創造的奧秘，就是我們用牙膏不知牙膏怎麼做的，我們用衣服不知道衣服怎麼改進的，所以我們就無形中變成實用主義者。今天的教會就是這樣，我們注重房子建的很高，但是沒有注意根基怎麼打進去；我們很注意外面很好看，沒有注意裡面的精神是什麼。我們注意讀聖經比賽，哪一個讀的更多，從來不知道聖經裡面隱藏的智慧到底是什麼。我們看見東方的教會，東方的宗教，就在那種比較容易滿足自己，而不深究的中間，這樣敷衍過了幾千年。所以任何一個西方最偉大的音樂家，一生所發現的所找到的樂理跟創作的音樂，就比整個中國幾千年，加起來還更偉大。那你說：唐

牧師你到底要講什麼？我就告訴你：有真正的神學信仰的教會，是不一樣的。有一些信息不過是搔搔癢的信息，有一些信息是建立你們骨髓的精神跟真正動力的信息。同樣掛教會的招牌，裡面有教有會，有會有教，有的不會不教的，我們要稱為基督徒的人，有的是基督教教徒、禮拜堂堂徒、公會會徒、糊裡糊塗，有的是真正彰顯跟隨耶穌基督的門徒。

為什麼在這麼多教會中間，還要建立歸正教會？為什麼在這麼多的神學系統中間，還要重建歸正神學？我在很痛苦的心情中間，堅定我的心志說，一定要把歸正神學建立在亞洲的土地上，我不等你同意不同意，我一定開始，等你感謝我，感覺我做的是對的時候，我可能已經死了，現在如果這麼多人，為著歸正信仰開這個研討會，我感謝上帝，已經興起一些人看到這個異象。我從自己摸索、考察中間，發現教會前面的路，一定要走歸正神學的路，因為歸正神學整個系統這個知識的背後，是個忠於聖經的絕對精神，而整個聖經裡面隱藏著，是超越所有人性宗教產生出來的信仰系統，那唯一神給人的絕對啟示！所以當人以絕對的精神去順從神的絕對啟示的時候，教會就可以建立信仰。當這些的東西離開教會的時候，教會有多少最有學位的牧師也沒有用。

一個永恆真理的上帝，一個從來不可能做錯任何事的絕對者，一個從永恆到永恆，一切所有的歷史過程掌握的主宰，祂的主權，祂的智慧，是完全不可質疑的，祂用絕對的誠實把祂的真理啟示給人的時候，這是人唯一可以知真理的途徑，在這些的啟示中，建立起的信仰，是唯一真正的信仰，那其他呢？都是沙土。我再把歸正精神歸正神學以及歸正時代那個起來奮鬥，為真理爭戰，加爾文，馬丁路德那種意志，結合在這個運動裡面。而我們東方的教會可以起來，而這個火，不能只燃燒在我心中，一定要燃燒在許多我的同胞身上。許多的神學都沒有辦法真正的代表基督教信仰，天主教的信仰摻雜了很多人文的歷史的哲學的人的思想，新派的信仰摻雜著許多對新科學的妥協，在暫時中間出賣真理的那種不忠的精神；靈恩派的思想，已經代表著許多曲解聖經而不自知的愚昧跟沉睡，因為他把個人的經歷代替那絕對的普世的真理，以個人的感動個人的心情這個激發代替是聖靈的工作。而真正代表基督教信仰的，是歸正的神學，雖然神學不等於神的道，對神的道的解釋不等於聖經的原意；我可



以說沒有一個信仰的系統，可以比歸正神學更接近聖經原來的意思，在這一句話裡面所要表達的不是我們離開聖經，乃是很謙卑的承認，我們還是人，我們還有缺陷，而歸正運動加上一個繼續不斷永不止息要歸回聖經的忠於聖經的這個精神，這就保證了教會不繼續偏差的可能。歸正信仰建立的第二步，就是產生廣泛的平信徒神學運動，就是這些肯事奉的人，清楚上帝的呼召，勇敢的建立教會。不能再等了，因為建立教會才是耶穌基督的心意，傳福音其中一個最重要的終極的目的，就是建立教會！上帝的兒子到世界上來不是來建立團契，是來建立教會的，所以我這樣奔跑差不多十年以後，我呼籲你們好好在神的引導底下建立教會。你說：唐牧師，你這運動最後是分裂教會的呢？不是！當你講這一句話的時候，你就不明白什麼叫做教會！只有在真教義真信仰的基礎上，所建立起來的基督徒聖徒交通的團體叫做教會，而現在很多掛著教會招牌，越多人在裡面，越沒有純正信仰的，是真正分裂教會割離教會，產生反教會的假教會。是不是這些話對你講太早了？是不是你來不及想清楚就感到很難過很難受這個事情？我只能說：我與你在一起的時間不多，我不能等你每一句都明白才講第二句，因為神要我做的工作，我不許可歷史的潮流把它淹沒掉！等你有一天省悟的時候，我雖然不在了，你會感謝上帝，曾經聽過這些話。剛才我對大家說，教會第一個真正的記號，就是持守使徒所傳下來的信仰，而信仰中間的正統性，是怎麼建立起來的？在耶穌基督的時空裡面所成就的歷史，有關福音的事件，建立起來的！耶穌基督是道成肉身！耶穌是上帝來做人！耶穌是住在我們中間的神！祂在肉身中間，真正在時間裡面，真正在空間裡面，真正在物質的過程中，真正在這個過程的經歷裡面，真正進入人的語言中間，真正進入人的心理世界，真正進入人經驗中間的受苦世界。然而藉著基督所受的苦，承擔了我們眾人應當受的罪的審判，藉著基督對神的絕對順從，藉著基督成全律法一切的要求，拯救我們脫離上帝的憤怒，律法的咒阻；也藉著基督真正的死，拯救我們脫離死的網綁，藉著基督真正經歷與撒但的爭鬥，使我們得勝了魔鬼掌中一定要與牠一同受審判一同滅亡的命運。當基督被釘十字架的時候，從現象看起來，世界的政治勝過祂，



2005年加州聖地牙哥佈道會

世界的法律勝過祂，世界財經的力量勝過祂，世界軍事的權柄勝過祂，世界群眾的聲音勝過了祂。這都是世界文化中間最重要的東西，而且世人的宗教仇恨打倒了祂，換一句話說：就是法律沒有用，所以基督的死證明，人有史以來的法律都是被誤用的，基督的死證明整個宗教是完全敗壞的，基督的死證明人的軍隊可以亂用武力的，基督的死證明人用錢可以收買人說他的屍體在墳墓裡面被偷掉。我們常說錢可以叫鬼推磨，我換過來說看過錢會推磨的都是鬼。所以耶穌死在十字架上，就證明了世界這些文化的這些的作用，是只有外面美名而裡面是腐朽的！世界上，最講公義的是法院，最不公義的也就是法院！世界上，最高學社的地方是大學，而今天最著名的大學到了三年級的時候，可能找不到守住貞潔的處女，這些是學生或是畜生呢？！世界太亂了！所以耶穌如果死了，沒有復活，他是偉大的人；為我們做最好的榜樣，為我們犧牲，為我們死，那麼耶穌就能被列在諸多宗教偉人中間的一個。孔子是偉大的，釋迦摩尼是偉大的，默罕默德是偉大的，但是耶穌基督的死，使他成為偉大的榜樣，卻沒有辦法成為我們的信仰，所以基督教與所有的宗教不同的地方，我信一位復活的主，阿們！！我信一位復活的主！！耶穌復活什麼意思呢？！表示不義的法官，你逃不了！你這些假冒為善的宗教家，你逃不了！你政治的腐敗逃不了！這樣全人類就有一個新的盼望，上帝在基督裡面所給我們的盼望！這就是信仰，我信我主耶穌基督，童貞女馬利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，死，埋葬，第三天從死裡復活，升天，如今坐在上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。這個信仰，就是對神的認識，你若認識你獨一的真神，又認識你所差遣來的耶穌基督，這就是永生！

神學就是認識神，而認識神就是透過基督認識神，因為基督就是神的道，基督就是永恆的道，基督是與神同在的道，基督就是上帝。所以這位曾經在人間中顯現，為我們死又復活的上帝，就是歷史的耶穌。約翰用一句很美的話表示，上帝的兒子顯現出來，使祂能夠破壞魔鬼的權柄！馬



克思有一句話我很佩服：哲學不是課堂裡面討論的題目，哲學應該是改變歷史的動力！齊克果講一句話我很佩服：神不是我們辯論的一個題目，神是我們敬拜的對象！我們今天用這種存在主義的覺醒，來從新認識我們的信仰！你知不知道你禱告的時候，你正在這位掌管你生死的上帝面前，你還可以隨便講話嗎？！你正在信仰基督的時候，你正認識那位可以轉變全世界命運的，可以把整個邪惡打破，那一位唯有從神而來的真正的力量，那我們的信仰是對這個的知，這個的信，對這個的傳，一個真正的認識，讓我們的神學信仰以這個正統做開始，建立我們的生命。當耶穌基督死而復活以後，這些最怕死的門徒突然間變成勇敢萬分的偉人！這個信仰不是單單認知，這個信仰是奮鬥的能力，這個信仰不是我給你拿你的十字架，是你背你的十字架來跟從我。今天的基督教，跟耶穌基督要給我們產生的動能是何等的不同，我不是說給人佈道基金不好，我是告訴你這些的保障，使人失去了奮鬥的力量，我們就沒有辦法在世界做個有能力的見證人。我有一個牧師，他現在在七個城市牧養七個教會，沒有從我母會拿一塊錢，他很感激我，唐牧師你給我的訓練，我一生不能忘，我很盼望你在訓練幾個像訓練我這樣苦的人成功，但是我們有一個神學院，裡面有一些老師唱反調，這裡太苦了，你到其他地方去，別的地方給你冷氣的房間，教會給你買汽車，他們給你這些保障，那我對我的學生說去吧！我不需要這樣的人，你真正奮鬥到你能成功，以後汽車冷氣都是小事情，當你鬥志沒有建立起來，你根本連跟隨耶穌都沒有資格，那這是很矛盾的事情，又要他們安心作工，又要他們真正做個有奮鬥力的人，很痛苦很痛苦。但親愛的弟

兄姊妹，我們沒有多餘的選擇，因為如果我們在信仰上只有頭腦的認知信條，而不是生命力的奮鬥同爭戰的話，這個運動是沒有前途的。

那你說，唐牧師為何你講每一句話這麼斬釘截鐵，這樣有力量？我沒有一篇講章是從人家的書偷來的，沒有一篇講章是把別人的東西抄來的，每一句話是我生命裡面，怎樣掙扎怎樣順服神，然後一句一句講給我的聽眾聽。如果有一天你聽厭我講的，我也不怕你討厭，因為我從我的內心一句一句告訴你，我是真心的，我是沉重的，我是實實在在的。親愛的弟兄姊妹，我們盼望中國教會歸正嗎？我們盼望中國教會歸正嗎？我們盼望中國人信主嗎？你不是單單講，你所信的是真的，你把真的行出來，你信的是真的，你用這個信心去爭戰，當我們大家起來，一同有份，眾志成城，把神的工作做好。今天我講建立信仰的使命，明天我要講傳福音的使命，後天我要講怎樣用神的寶座征服文化。這樣信仰的建立，福音的傳揚，文化的影響，三方面三管齊下，讓我的主在我的身上成全祂的旨意，讓我的主透過我的奉獻，把祂的旨意傳給別人，讓主透過我們這些遵行上帝旨意的人，轉變世界。復活的基督，在一切的事上居首位，讓基督耶穌復活以後，一切的文化俯伏在祂腳下，因為，是活的，祂是真的。請問你跟隨主是真的嗎？你信主是真的嗎？你愛主是真的嗎？你事奉主是真的嗎？你愛靈魂傳福音是真的嗎？我們過假冒為善不自知，下意識欺騙自己的生活很久了，今天重新奉獻，你願意嗎？！

講於吉隆坡，2005年7月8日，信仰研討大會。莊惟晴弟兄協助濃縮摘要整理，未經唐牧師過目



宗教與文化思潮暗流初探

當代正統神學的任務 (十一)

俄利根 (Origen) 之二： 從游斯丁「道的教義」理解俄利根的猜測性神學

林慈信牧師

我們在上文提到，早期教會的教父們，從殉道的游斯丁開始，就用希臘哲學的「道」(Logos) 來說明《聖經》裏的「道」(聖子)。特土良的基督論就以「道」為出發點：他說基督教的「道」有實際的本質(a real subsistence)，是一位獨立的位格(Person)，是上帝所生，從上帝而出；他的存在是有起點的(There was a time when he was not)。「道」與父同質(substance)，但生存的形態(mode of existence)卻與父不同；他有自己的位格。父是全部的本質，而子只是本質的一部份，因為子是演展出來的(derived)。特土良並沒有避開「子是低於父」的錯誤。(伯克富，《基督教教義史》，頁30-32。)到了俄利根，他就說：獨一神主要是聖父，但祂藉著「道」啟示，也藉「道」來行事。「子」有時甚至被說為「第二位神」，「次等的神」。

若要明白第三世紀的三位一體觀和基督論(關於「道」的看法)，我們必須回到早期護教士，特別是殉道者游斯丁(Justin Martyr)的「道的教義」(Logos Doctrine)，才能了解世俗哲學的，抽象的神觀，和抽象的「道」觀(真理觀)，如何扭曲了正統的《聖經》教義。讓我們分辨出「道的教義」四方面的偏差。

第一方面的偏差：不可言喻的上帝

游斯丁的「道的教義」是這樣理解上帝的：上帝是世界的創造者、美飾者、和保存者。上帝是不能見、不受生的，祂是無名、永恆的、不可透知的(不能測度的)、不變的存有；沒有需要，沒有熱情。祂從無有創造了世界，使物質成形(給了物質「形式」)。(The invisible God is an unbegotten, nameless, eternal, incomprehensible, unchangeable Being, without any needs and free from all passions. He created the world out of nothingness and gave form to matter.)物質從某種方法被生，由上帝創造，上帝用物質造了世界，使世界成形(使之得到「形式」)。雖然如此，永活上帝的真實本性並沒有表達出來。(Reinhold Seeberg, A Text-book of the History of Doctrines, 德文1895 / 英文 1952, Vol. I, pp. 112-113.)我們清楚看見，護教士們僅有一種抽象的上帝觀，即是：上帝的存有就是絕對沒有屬性的存在(attribute-less existence)。他們把上帝的本質和屬性分開。他們沒有看到，上帝既然在歷史中具體地、清楚地自我啟示，我們就有可能真正地認識上帝。

第二方面的偏差：世俗、抽象的「道」的觀念

在上帝創造物質和創造世界的兩項作為中，以「子」作中保。可是護教士們認為不應從「神話式」的意義來理解「子」。知識分子必須超越群眾的迷信

：子是上帝的「道」(Logos)。原來「道」是知識分子階層非常喜歡用的詞彙，特別是斯多亞派的哲學家。只要提到「道」，就能引起大家的興趣。教會選用了這個名詞，為了要說明「道」是神、在神裏面、與神同在。(參Seeberg, Vol. I, p. 113.)但是，如此一來，三位一體上帝的第二位格(「道」或「子」)，便降低成為知識分子心目中的理想觀念，「道」(或「真理」)，就好像當今中國知識分子，想到基督教的上帝時候，會用英文“God”來表達，似乎在他們的心目中，上帝是一個西方哲學觀念與名詞而已，而不是宇宙真正的創造者與主宰。

知識分子心目中的「道」是從下而上，人類思維的理想境界。《聖經》提到的「道」是上帝，是三位一體的第二位，「道」是從上而下道成肉身的。

第三方面的偏差：「道」從上帝的意志生出，在上帝創造世界的時候生出

護教士們說，上帝起初是孤存的，可是因祂擁有的理性功能，在祂裏面有「道」。(Originally God was alone, but by virtue of the reasoning faculty (λογικη δυναμις) belonging to him he had in himself the Logos.)藉著上帝簡單的意志行動，道就生出。祂是父頭生的作為。「頭生者…不是得到存有，因為從起初以來，上帝既是永恆的聰明，在祂裏面就有道，祂是永遠有道性的。」

(“The first begotten thing … not as coming into being, for from the beginning God, being eternal intelligence, υοοσ, had in himself the Logos, being eternally Logos-natured, λογικος”.) (Seeberg,



Vol. I, p. 113.) 因此從早期教父開始，就有了「子」是有起點的因子。

關於「道」的起源是這樣說的：「這能力是從父的權能和計劃而生的；不是由分隔而生。父的本性並沒有被分。」就像火，點了另外一把火時，並沒有變小，「而被點燃的第二把火，也同樣地沒有比第一把火小」(“that which is taken away from it appears to be also the same and does not diminish that from which it was taken”)。道…有神性；是神聖的(theos)，可是不是神自己(ho theos)。對父來說，道是他者，他物，是另外一位，卻不是另一個心意(mind)：(He is … divine (θεος), but not God himself (ο θεος). In respect to the Father, he is something else (ετερον τι) and another (αλλοσ τισ), and is such in number but not in mind, γνωμη)：「受生的是另外一位，與生他的有別…。」(“… that which is begotten is other in number than that which begets”)。因此道與父一起是上帝，我們理當唯獨敬拜他，像唯獨敬拜父一樣。(Seeberg, Vol. I, p. 113.)

上帝透過道來啟示祂自己。他是上帝的使者。上帝決定要創造世界的時候，祂就生出了祂在自己裏面有的「道」，成為說話的道。(When God determined to create the world, he begat the word which he had in himself (λογος ενδιαθετος) as the word uttering itself in speech (logos προφορικος).) (Seeberg, Vol. I, p. 114.)

「道」有起源的說法，到《尼西亞信經》的時代，就被清楚辨別出是異端。

第四方面的偏差：「道」是上帝裏面的理性

俄利根(奧利金)循著「道的教義」的傳統說：「道」從來就是住在上帝的心中。因為萬物被造之前，上帝就有這位策士：「道」就是祂自己的理性和旨意。但當上帝決定要造祂所願意造的被造物的時候，祂就生出這道，就是所有被造物的頭生者，上帝自己沒有傾倒出祂的道，乃是生出了道，而無時不與道有關係。」因此，基督就是上帝裏面(immanent in God)的理性，上帝賜給這「道」分開的存在。身為上帝的理性，祂不僅僅在創造之時，和在舊約先知中工作，而且也在世界的智慧者(哲學家)中運行。“… the Logos always existing resident in the heart of God. For before anything was created, he had this counselor, which was his own reason (νοος) and purpose (φρονησις). But when God determined to make whatever he desired, he begat this Logos as the word (προφορικος), the first-born of the whole creation, he himself not being emptied of the Logos, but begetting the Logos, and always remaining associated with his Logos.” … Christ is, therefore, the Reason immanent (sic: immanent) in God, to which God granted a separate existence. As the divine Reason, he was not only operative at the creation and in the Old Testament prophets, but also in the wise men of the heathen world.

結論：理想的觀念與上帝的啟示

西波爾(Seeberg, 1895)作這樣的結論：「道」這個哲學觀念決定了基督教的思想，雖然我們不應該忽略兩者之間的分別：基督教作者的「道」是一個獨立的位格。他們無條件地承認基督屬神的位格。當約翰「道」的觀念被認為是與斯多亞哲學的「道」平衡時，我們必須這樣理解：它只是思想的外形(雖然它的影響力是驚人的)，用來介紹「道」給世界認識。」有《尼西亞信經》(Nicene Creed, 325 A.D.)和《威敏斯特信仰告白》(Westminster Confession of Faith, 1647)作為借鏡的我們，應該比西波爾更加警覺，看到從世俗(斯多亞)哲學借用觀念的危險。

西波爾說：早期的護教士不常說到三位一體的奧秘，可是這為他們帶來最深奧的難題，在他們心中造成最高的願望：「我們只被這願望催促：要看見上帝，和與上帝同在的道。子與父合一，是怎樣的合一？父與子的相通是怎樣的相通？聖靈又怎麼樣？靈，子，父之間的聯合與分別又在哪裏？」

親愛的讀者：我們與知識分子討論三位一體，宇宙最高的真理，信心與理性的關係等問題的時候，有否妥協我們的立場？我們是否不假思索的，就採用世俗的理性觀(intellectual categories)？今天世人喜歡思想的觀念，包括真正的人性(genuine human-ness)，充滿意義的「關係」(relationship)和「相遇」(encounter)，「脆弱」(vulnerability)，內在醫治，敞開性(openness)，未來的不可知性，還有自古以來的「神的不可透知性」，神是「全然他者」等。今天教會的神學家，是否有高度的醒覺？還是與早期教父一樣，本著向知識分子傳福音的美好動機，卻不知不覺帶教會走到異端的地步？

回到《聖經》的啟示，使用《聖經》的詞彙和觀念，然後謹慎地檢討世俗觀念裏的真正意義，才是安全穩妥的護教與神學進路。



行為和恩典之約： 什麼是聖約神學？

十七世紀，歸正（改革宗）神學漸漸發展出一個神學立場，看出神與人之間的諸盟約是聖經教導的軸心。這種對聖經理解的早期工作被稱為**聯邦說**（或代表說）。目前，通常簡稱這種角度為聖約神學。

在傳統的聖約神學裏，整個的聖經歷史是劃分成為兩個主要聖約關係：行為之約（或工作之約）和恩典之約。這兩個表述的字眼都沒有直接出現在聖經裏，但是兩者間的差異形成了很有益處的神學分類，表達出聖經內在的一致性，就如同“三位一體”的用語總結出了一個關於神最基本特性的聖經真理。以這兩類聖約來理解聖經的最透徹表達，就是威敏斯特信仰告白和要理問答（威敏斯特信仰告白7.1-5; 19.1, 6; 威敏斯特大要理問答31-36, 97）。

在歸正神學裏，**第一種聖約關係**稱為行為之約，它指的是在人類墮入罪中之前，神自己與亞當之間的安排。與有些基督教傳統的用法不同，這裏的行為之約不是指神與摩西在西奈山所立的聖約。在與亞當行為的聖約裏，如果亞當順服神的命令（創一28-30），神應許要祝福亞當；反之，如果亞當悖逆神，神就要審判亞當（創二15-17）。決定性因素就是亞當的行為（工作），因而就起名為行為之約（參閱 何六7）。近年來，這種把亞當與神的關係描述為行為之約的看法受到一些質疑；許多人只是簡單的稱之為一種救贖前期的安排或者墮落之前的試驗。然而無論如何，聖經指出亞當沒能遵守神的命令。為此，神決定了的**第二種聖約關係**，這就是在基督裏的恩典之約。

恩典之約的專用名詞是用來描述在其餘絕大部分的聖經中神與祂百姓之間的關係。在終極的意義上可以這講，此聖約就是神與基督以後亞當的身份，做為救贖人類的代表所設立的。之所以稱為恩典之約，就在於此約是基於神的恩典，透過基督的死和復活要給予一切信靠祂的人。有些改革宗的神學家把它表述成一個屬天的、聖父與聖子間的永恆之約，稱為救贖之約（約六37）。恩典之約其實就是這個永恆之約的歷史性表達。

恩典之約始於墮落後神的應許，會有一天女人的後裔要傷蛇的後裔（創三15）。此後，恩典之約在聖經歷史中以五個階段展開。這些約的每個階段並非是彼此對立，正好相反，

每一個相應的階段都是建立在前一個階段的基礎之上。

（1）在神主動向亞當提供恩典的應許之後（創三15），恩典之約在給予挪亞穩定的自然之約上有所發展（創六18；九9-17）。挪亞之約焦點在於維持當前自然狀態的次序直到世界的末了，從而為神救贖計劃的展開提供了一個穩定的宇宙。（2）接下來，神與亞伯拉罕立約（創十五17），開了與以色列民族做為神特別選民的一系列聖約。神應許亞伯拉罕的後裔將得到極大的祝福，並成為神祝福整個人類的器皿。（3）之後，在出埃及期間，為了引導以色列民族在應許地領受更大的祝福，以色列人領受了透過摩西所頒發的律法之約（出十九~廿四）。（4）在大衛為君王時，神與他建立了王權之約（撒下7；詩89；132），應許要祝福大衛忠心的子孫永遠坐在以色列的寶座上。（5）最後，恩典之約的高峰透過基督設立的新約來到（耶卅一；路廿二20；林前十一25；來八8-13）。這個約分三個階段實現：基督的第一次來臨，祂再來之前的歷史，和祂國度的完全實現。當恩典之約以此方式呈現時，約的不同階段並非是本質上不同的約，“乃是在不同的時期（階段）只是一個而又相同的約”（威敏斯特信仰告白7.6）。

舊約裏神與以色列民族的恩典之約體現出的這些不同階段，為預備神獨生子的到來具有獨特的作用：祂來實現了所有舊約的應許，並賦予舊約影子之預表以實體（賽四十10；瑪三1；約一14；希七~十）。那些期待著將來成就而暫時設立實行祝福的安排，在新約中被耶穌基督所代替，祂就是新約的中保，應許承受產業的後嗣和亞伯拉罕的那個子孫（加三16）。基督完美地遵行了律法的要求，為人類的罪將自己獻上成為真正和最後的祭物。做為大衛君尊的子孫，祂現今以承受約中所有祝福的產業繼承者的地位來治理世界，在祂更新的創造中，將赦罪、平安、與神團契的約中祝福賞賜給信靠的人（羅八17）。基督從祂榮耀的寶座上差遣聖靈成為神百姓歸屬祂的印記，正如祂把祂自己賜給他們那樣（林後一22；弗一13-14）。

就像希伯來書七~十講解的那樣，新約是神與罪人間永恆恩典之約的最終表達（希十三2）——與那些舊約的相比是更好的階段，有著更美好的應許（希八6），基於一個更完美的祭物，在一個更美的聖殿中由一個更高的祭司所獻（希七26~八13），而且比以前在約中各種清晰表達的希望還更加有



盼望。因著舊約以色列民族諸約在基督裏的成就，就使信仰之門向外邦民族大大敞開的應許得以結果實現。當神的國在世界範圍裏拓展時（參見神學文章“神的國”），一方面透過在基督裏的信心（加三26~29）外邦人和猶太人一同成為亞伯拉罕的後裔，另一方面在基督之外的猶太人和外邦人也就在站在了恩典之約的門外（羅四9~17；十一13-24）。

聖經描述神與他百姓間設立聖約條款的方式，與古近東地區國王間的國際宗主附庸條約裏的安排相互一致。無論是直接的還是間接的方式，在盟約的每個階段，四個基本約的動態都有出現：（1）神彰顯出祂自己是一位恩慈信實的君王，祂主動開始並維繫同祂選民之間的全部盟約關係。（2）神也要求那些進入祂立約關係中的百姓要有忠心的感恩。（3）審判會臨到那些持續不斷背叛祂盟約要求的人。（4）祝福更是要臨到那些對盟約持守忠信的人。

作為宇宙的大君王（參見神學文章“神的國”
<http://thirdmill.org/chinese/articles/Ckingdomofgod.srsb.pdf>
曾劭愷譯），神在聖約中的作為引導著祂的國度朝著起

終極的目標進展：就“是從各國、各族、各民、各方來（啟七9）”聚集得贖的百姓，他們將要居住在更新的世界秩序之中（啟廿一1~5）。在那裏聖約的關係將會有淋漓盡致的完美表達：“他們要作祂的子民。神要親自與他們同在，作他們的神”（啟廿一3）。今天神的國仍然朝著這個目標不斷挺進。

行為之約和恩典之約的雙重架構描述了神在與人類關係上整體的全權作為。救恩臨到我們就是因為基督透過祂完全的順服完成了行為之約的一切要求。其結果，我們的救恩就是聖約的救恩：得稱義和為後嗣，被重生和能成聖都是約中的憐憫；揀選是神祂對最終被潔淨的聖約群體成員——就是不可見之教會（參見後續的神學文章“教會：她的可見和不可見性”）的選擇；對應於舊約的割禮和逾越節，洗禮和主餐是聖約的聖禮；神的律法就是聖約的法典，因此遵守它就是回應神聖約恩典的最真實地感恩與忠心的表現。

陳彪譯自 NIV Spirit of Reformation Study Bible, p20-21。本文由第三千禧年事工 (Third Millenium Ministries) 提供，其使命就是透過製作和提供整套的覆蓋五種語言（包括中文）的DVD神學院程度的必修課程，來協助在本地教會的領袖培訓。教會和個人若要帶DVD神學課程到北美以外做宣教使用，可索取免費DVD。有關詳情，請訪問 www.thirdmill.org/chinese

佈道團訊息·行蹤

- ◆ 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年4月20~23 東京佈道會



▲ 2005年加州聖地牙哥佈道會



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
編輯：蔡蓓
發行：陳敏佑

顧問：林望傑、陳佐人
美編：葉俊廷
印刷：華美國際印刷公司

歸正學院2006年課程簡介

周功和牧師 (Dr. Peter Chow)

救恩與靈恩 Saving Grace and Charismatic Gifts

本課的目的有三：(一) 藉精確的解經詮釋救恩論，包含救恩實施的[次序]等爭議性的課題；(二) 處理靈恩運動所產生的議題，從聖經找答案。所處理的議題包含聖靈的洗，聖靈的充滿，先知講說，說方言，醫病，趕鬼；(三) 澄清救恩與靈恩之間的關係。說明我們了解靈恩的賜下與領受都不能與救恩論脫節。

呂沛淵牧師 (Dr. Luke Lu)

認識人 Knowing Man

系統神學「人論」

Systematic Theology --- Doctrine of Man

人是甚麼？人從哪裡來？往哪裡去？人的生命意義與生活目的是甚麼？這些都是「人生」基要問題。雖然古往今來許多宗教或哲學想要提出解釋，卻無法提出真正終極的答案。唯有聖經能告訴我們「人的真相」，因為聖經是「神的話」，啟示神創造我們，愛我們，為我們的生命安排美好的計畫。

本課程是根據聖經，來學習認識「人的起源與本質」，「人是神的形像」，「人的起初與失落」，「人的罪責與苦況」等重要主題，以幫助弟兄姊妹認清自己與神的關係，在基督裡活出「新造的人」的生命生活，使我們的靈修與事奉有根有基，榮耀神並享受神直到永遠。

陳佐人牧師 (Dr. Stephen Chan)

護教與文學：路易斯研究

Apologetics and Literature: C.S. Lewis

本課程將包括：(1) 路易斯之生平與貢獻；(2) 其在普及基督教上之貢獻；(3) 路氏作為文學教授在文學史上之貢獻；(4) 其獨特之護教學上之見解；(5) 其對一般基督徒之使命與榜樣；(6) 其對華人基督徒之啟發；(7) 最後是總結路易斯與基督教及改革宗神學之關係。本課程將以深入淺出之形式，不假設學員需任何神學或文學之背景，我們將一起探索此位當代之基督教聖徒見證，從中獲得鼓勵與榜樣。

2006年北美暑期課程

日期：8/14~8/19 (週一~週六)	週一~週五	週六 9AM~12PM
上午課程 週一~週五 9AM~12PM	周功和牧師 (Dr. Peter Chow) 救恩與靈恩 Saving Grace and Charismatic Gifts	呂沛淵牧師 (Dr. Luke Lu) 基督教人論 Doctrine of Man
下午課程 週一~週五 2~5 PM	陳佐人牧師 (Dr. Stephen Chan) 護教與文學：路易斯研究 Apologetics and Literature : C.S. Lewis	
晚上課程 週二~週五 7~10 PM	呂沛淵牧師 (Dr. Luke Lu) 基督教人論 Doctrine of Man	

地點：美國賓州費城郊區

費用：每科\$100.00

(新生另加報名費\$25.00)

外地學生可申請代為安排住宿

報名：RI212006@yahoo.com

Phone: (+1) 267-609-1553

請隨時注意網上相關訊息

