

動力

Momentum
STEMI's QUARTERLY BULLETIN
唐崇榮國際佈道團
www.stemi.org
北 美 版
2 0 1 1 冬 季

發行人：唐崇榮 • 顧問：林望傑、陳佐人 • 編輯：蔡蓓 • 美編：葉俊廷 • 發行：陳敏佑 • 印刷：Fineline Printing Company

The Stephen Tong Chair
of Reformed Theology
Westminster Theological Seminary
Inaugurated on September 12, 2011

面對危機

許多人不喜歡這樣的題目，許多人更喜歡「逃避危機」，有危險來了，有可怕的時機來了，我們就逃避它，我們就轉離它，我們就放棄那可怕危機的環境，我們跑到別的地方去，請問有哪一個人可以在歷史中間證明逃避危機的人就一定在平安的處境裡面？事實告訴我們，沒有！當神的審判來到的時候，當神所許可的患難來到的時候，你逃避它，如果你真的成功逃避，而那患難是神定了，是為了要訓練你，為了要堅固你，為了要磨練使你成為更堅固有靈性的人的話，你的逃避就是逃避你的責任，也就是逃避你的福氣；相反的，如果神藉著這個患難，來使你要得到很多的教訓，而你逃避的話，那麼你就放棄了自己的機會，為這個緣故呢，如果神要我們面對危機的話，我們就應當要有一個信心、很堅定的意志來面對它，「面對危機」是一件不容易的事情，這需要的是堅固的信念，與對真理的認識，以及神藉著苦難在我們生命中間所做的計畫，最後所可能達到的目的的真正的覺醒。這樣我們才能有勇氣面對危機。

今天我要與大家先思想一下，現在你們馬來西亞面對的危機是什麼，然後我們把印尼所面對更大的危機，告訴你們。這幾個禮拜不愛看報紙的都好好看，不愛聽新聞的都好好聽了，為什麼呢，因為感覺到有切身之痛來到，好像每一個人都感覺到如果經濟金融，這整個社會財經的問題發生動搖的話，我怎麼避免這事臨到我家呢？所以每家每戶都感覺到，這是與我有關的。那我要問一個問題，是不是每一個有危險、有困難來到的時候，你都有這樣的覺悟，你都有這樣的敏感度呢？答案：不是的！許多人從來不感覺到自己面對各樣的危機，除非那個比較膚淺的，比較外在的，比較現實的危機來到的時候，他才有所感覺，比如說：你一生最重要的產業不是錢，而是你的機會同生命，你屬靈的機會和你有限的生命，你隨便浪費它的時候，你從來不感覺到這是危機，你把大好年日，許多重要的時間，寶貴的機會，從你青春的歲月付諸東流，隨便浪費，你不感覺到這是

你的危機，但是當你的錢給人騙走的時候，你馬上感覺到危機，這是不是比危機更危險的危機呢？你沒有覺悟，而你只覺悟到那些比較現實和膚淺的物質性損失的那種危機，所以這是更大更大的危機。如果一個人只看見外表的損失，沒有看見裡面的損失，他很容易像一個愚笨的人，把寶貝去換一個新的燈，像阿拉丁的燈一樣，你還記得那個故事嗎？今天有許多人屬靈損失毫無覺悟，屬世損失馬上敏感的反应，這就是比危機更危險的危機，這也是今天人類之所以不可救藥的原因，所以聖經說：一個人如果在尊貴之中而不醒悟，他就如同死亡的畜生一樣。不但是畜生，是死亡的畜生，這是神用很嚴謹的話來提醒歷世歷代所有應當有靈性覺悟而忽略這方面重要性的人，這句話記載在哪裡，這句話記載在詩篇第四十九篇的最後一句話：人在尊貴中而不醒悟，就如同死亡的畜類一樣。我盼望我們今天先覺悟那比危機更危險的危機。親愛的弟兄姊妹們，最近的經濟、金融、財經的危機，已經一波又一波的蔓延，從泰國到

馬來西亞到印尼到菲律賓，也到台灣到日本，以後慢慢轉到香港最後轉到大陸。這些事情呢，好像把東亞的奇蹟the Miracle of Asia，東方的四小龍震撼到四小龍一下變成四條蟲了，那過去的美夢，那發財、發達的夢，黃金樣子的生活已經變成泡沫，大夢初醒的時候，我們變成窮人，我們變成乞丐了。

現在回來思想一個問題，人到底為什麼活著？人到底靠什麼活下去？人藉著什麼站立起來？人在危機中間，怎樣面對？怎樣勝過？怎樣把危機化成轉機？然後從其中得到更大的力量，來應付接下去生命的沖擊，同以後我們生活更大危機的來臨，願主幫助我們在今天的聚會中間，我們看見一些很重要的原則。

今天我要與大家思想的是以賽亞書第六章第1節開始，我們大家翻開來，一同來讀這一段的聖經，以賽亞書第六章1~13節：

當烏西雅王崩的那年，我見主坐在高高的寶座上。祂的衣裳垂下，遮滿聖殿。其上有撒拉弗侍立，各有六個翅膀：用兩個翅膀遮臉，兩個翅膀遮腳，兩個翅膀飛翔；彼此呼喊說：聖哉！聖哉！聖哉！萬軍之耶和華；祂的榮光充滿全地！因呼喊者的聲音，門檻的根基震動，殿充滿了煙雲。那時我說：禍哉！我滅亡了！因為我是嘴唇不潔的人，又住在嘴唇不潔的民中，又因我眼見大君王一萬軍之耶和華。有一撒拉弗飛到我跟前，手裡拿著紅炭，是用火剪從壇上取下來的，將炭沾我的口，說：看哪，這炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪惡就赦免了。我又聽見主的聲音說：我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？我說：我在這裡，請差遣我！祂說：你去告訴這百姓說：你們聽是要聽見，卻不明白；看是要看見，卻不曉得。要使這百姓心蒙脂油，耳朵發沉，眼睛昏迷；恐怕眼睛看見，耳朵聽見，心裡明白，回轉過來，便得醫治。我就說：主啊，這

到幾時為止呢？祂說：直到城邑荒涼，無人居住，房屋空閒無人，地土極其荒涼。並且耶和華將人遷到遠方，在這境內撇下的地土很多。境內剩下的人若還有十分之一，也必被吞滅，像栗樹、橡樹雖被砍伐，樹墩子卻仍存留。這聖潔的種類在國中也是如此。

我們低頭禱告：「主阿！祢的僕人先知以賽亞有生之年所見的、經歷的，我們可能也要經歷，看見他所看見的寶座，好叫我們在危機的中間，堅心依靠祢、等候祢，因為祢是掌握歷史，祢是超過自然，管理萬有的上帝，感謝讚美主，奉耶穌基督的聖名求，阿們。」

這段聖經很多人早就聽過，或者你早就讀過，或者你曾經思想過。這段聖經在許多的聚會中被選，作為呼召人作傳道的經文，但我今天不從這方面來與大家思想。我要從這段聖經來看，**我們的靈性怎樣面對危機**。先知以賽亞在第六章一開頭的時候，就講一個政治的大變遷，烏西雅王崩了。烏西雅王是誰？烏西雅王是很好的王。烏西雅王是誰？烏西雅王是很英名的政治領袖。烏西雅王是誰？烏西雅王是一位敬畏耶和華的君王，烏西雅王是百姓尊重的君王。所以，當這種君王坐在寶座上的時候，國泰民安，社會穩定，人人享受整個社會通達的生活。但是這樣的政局是長久的嗎？世界的寶座是永恆的嗎？坐在寶座的君王有永遠的生命嗎？天下的百姓都對他們的領袖說：萬歲萬歲。但他們的領袖有時活不到幾十歲，有時做不到幾年，就要下王位了。萬歲只不過是個口號，萬歲只不過是個理想，萬歲只不過是個空泛的盼望。所以以賽亞說：烏西雅王崩了。這表示政治不常，世態不常，世界的穩定不常，你所依靠的社會的後盾是自己會動搖的。烏西雅王崩了。那麼我要問，那些靠他的人怎麼樣？靠烏西雅王建立他們的人生的怎麼樣？靠政府的大官建立起自己的貿易公司，建立起他們自己的財經關係的人

怎麼樣？你的靠山本身要靠誰呢？你所認為最大的後盾本身會死的，那怎麼樣呢？這就是人生需要超世界的、超眼見界的永恆的信仰的原因。以賽亞說：烏西雅王崩的那一年，我進到耶和華的殿中。這是一個何等寶貴的提醒，何等寶貴的相對的事情。他不是依靠看得見的君王，他是回到創造萬有，甚至掌管所有君王壽命的上帝的面前。這樣的信仰正是我們面對危機的基礎，這樣的信仰正是我們每一個人可以站立的住的原因，這樣的信仰正是我們每一個不同時代、不同的環境中間所需要打下的信仰的根基。烏西雅王崩了。你可以回想他過去英明的統治，你可以回想他過去偉大的計畫，你可以回想過去國泰民安，所有的小國都來朝貢，懼怕他，都來敬畏他的寶座、他的政治的權柄的那個容華，不可一世的時代。但是這個時代已經像是昨日的黃花，曇花一現，這個時代已經過去了，因為這個大的王已經死了。你進到王宮裡面的時候，你聽見是哭泣的聲音，你在社會中間看見預備葬儀的哀容，你看見整個國家正是不知怎麼面對前面的日子。就在這樣的時刻中間，以賽亞說：我進到聖殿裡面去，這是很重要的事情。當你看到世界正在改變的時候，當你看見經濟動搖的時候，當你看見政治危機的時候，當你不能看見四周而來的幫助的時候，不要忘記不要切斷對上帝的仰望，因為這是真正一條生路的開始。以賽亞知道這是靈性的秘訣，這是信仰不能隨便被動搖的一個很重要的秘訣，所以他從這找到新的盼望。危機可以產生轉機。許多人在「危」的中間，沒有看到「機」，常常在「機」的中間看到「危」。在「機」中見「危」的人，是消極悲觀的；在「危」中見「機」的人，是有信仰、有樂觀的，是有能力、是積極的。以賽亞在「危」中看到「機」，這個「機」從哪裡來呢？不是從下產生出來的，是從上賜下來的。所以當他頭一向上看的時候，他見了異象，這個異象就是什麼呢？耶和華坐在寶座的上面！這是何等偉大的一節聖經。當烏西雅王崩的那一

年，我進到聖殿裡面，我看見耶和華坐在高高的寶座上，祂的衣裳垂下，遮蓋了聖殿。祂在寶座上，高高的寶座上，最高的寶座上，統治萬有的主，祂在寶座上。洪水氾濫的時候，主不在氾濫的洪水之中，當大暴風旋轉過來的時候，主不在旋轉之風中，失去方向，當洪水氾濫的時候，耶和華高高坐在寶座上。感謝上帝！以賽亞看見寶座上的君王。當你的信心給你這樣的看見的時候，當你的靈性給你看到這樣的異象的時候，當你的心靈深處發現這樣的寶座的時候，你才知道世界的君王總統到底算什麼。世界的寶座到底算什麼。那些作威作福、不可一世的大王，原來只不過只有一口氣而已，當他把最後的一口氣吐出來的時候，他不過是一個屍體，不再是一個活人，他不過是一個要人服事抬進棺材，放進墳墓的人，他不再是一個能夠發號司令、對人有所控制、有權威來治理、有權柄的人。君王會崩，當你看見寶座的時候，你就知道你的依靠不是從世界而來，不是從王宮來的，不是從總統來的，乃是從上帝來的。

我看見耶和華坐在寶座上，祂的衣裳垂下，遮蓋聖殿。

這個看見夠不夠呢？不夠。這個看見接下去以賽亞看見一個很重要的景象，就是什麼？就是怎樣服事這位上帝，才有安穩的屬靈生命。撒拉弗在這裡就成為我們靈性的榜樣。在聖經裡面記載了兩種天使，第一種是基路伯（Cherubim），第二種是撒拉弗（Seraphim）。這兩種天使有不同的任務，有不同的使命，還有不同的工作的方式，還有不同向神負責任的使命在他們身上。基路伯的使命是什麼？基路伯是代表神的公義，執行審判的天使。撒拉弗是什麼呢？撒拉弗是代表神榮耀的寶座，執行服事神、順服神，靈性服事的這種靈體。為這個緣故，神在寶座上享受撒拉弗對祂的服事，神在寶座上差派基路伯執行祂公義的審判。這兩種使者，一個在神的寶座四周，一個從神的寶座發出去代表神執行公義全能的審

判。他們都是大有權能的天使，他們都是大有尊貴榮耀的靈體，但他們都是一樣的順從神旨意，執行神命令，依靠神的能力來完成神所託付的工作的榜樣。你還記得當亞當夏娃被趕出伊甸園的時候，上帝差遣基路伯手中拿著寶劍守著圍城，使亞當夏娃不能回到伊甸園裡面去，因為神的審判在這裡，威武的寶劍就使神與人隔絕了，罪使人與神隔絕。所以以賽亞書五十九章告訴我們：

你們的罪使你們與上帝隔絕。你們千萬不要說：耶和華的膀臂縮短了，以致於祂不能施行拯救。耶和華的耳朵發沉了，以致於祂不能垂聽我的禱告。

不是的，神的耳朵沒有發沉，神的手臂沒有縮短。是我們的罪使我們與上帝隔開了。神藉著什麼使神與人隔開？人以罪自我與神隔開；神以公義的審判使人不能在回到祂面前。這是基路伯的工作。所以當公義的神在約櫃的上面，用那施恩寶座遮蓋的時候，上面有基路伯的形象，表示公義的神使人不能再蒙恩，除非有人解決了公義的問題，恩典才流露到我們的身上的記號。這樣你不奇怪為何約翰壹書第一章第9節很清楚的告訴我們：我們若認自己的罪，上帝是什麼？是信實的。上帝是什麼？慈愛的？所以祂赦免我們的罪。如果說上帝是慈愛的，所以祂赦免我們的罪。這是名正言順的邏輯，對不對？但是，那節聖經完全不是這樣寫，那節聖經是說：**上帝是信實的，是公義的。**公義怎麼會赦免我的罪呢？公義當審判我的罪，是不是呢？為什麼施恩寶座的上面有基路伯呢？**為什麼要施恩的時候，還要有公義的代表呢？如果神的公義沒有得著滿足，神的恩典就不會流露出來。如果神的審判沒有執行出來，神的赦罪之恩就不會臨到人身上。**所以那節聖經告訴我們，上帝是信實的，卻沒有說上帝是慈愛的。上帝是信實的，上帝是公義的。表示耶穌基督為我們死，解決了怎樣滿足神公義要求的問題，所以神的

救恩才會臨到我們。這樣施恩座也就等於了審判台，施恩座也就等於了神公義彰顯的地方。在十字架上，基督受神公義的審判。所以在十字架上，基督的死就成為慈愛流露的開始；在十字架上，基督成為受公義審判所獻上的祭；在十字架上，基督就成為赦罪，救贖寶血流露的開始。親愛的弟兄姊妹，這一個偉大的道理，在全本聖經啟示的又透澈，又是前後一致，貫徹始終，從舊約到新約，你看見神的公義與神的慈愛是反合性的。感謝上帝！所以當你看見神用基路伯來表示祂公義的時候，這是執行祂的忿怒，執行祂公義的審判。但是撒拉弗不是如此，撒拉弗不是執行公義的，乃是服事神，圍繞在神的寶座中間，成為敬拜、事奉、愛神、服事神的榜樣的靈體。為這樣的緣故，以賽亞在耶和華的殿中，不但看見寶座，他看見寶座上的主應當接受怎樣的敬拜。今天我們有很多的人盼望像以賽亞一樣，看見寶座，看見勝過政治的神，勝過總統、君王，勝過世界各為執掌權柄的領袖的上帝，我們要享受祂的權柄。神說：你要看我的榮耀嗎？你學習我的服事者，如何來榮耀我的！撒拉弗在這裡，他們有多少個？聖經沒有講，但是這裡聖經告訴我們，撒拉弗各有六個翅膀，在聖經裡面記載基路伯只有兩個翅膀，但撒拉弗有六個翅膀。今天有多少的人剛剛有兩個翅膀就要服事上帝，神說不能，你要服事我嗎，你需要六個翅膀，比執行公義更難的，就是站在神面前真正聖潔的服事。今天剛剛想為主工作的主日學老師，或者個人佈道的，或者神學生，或者傳道人，剛剛學會一點站在台上要做基路伯，責備人，奮興人，但神說：你懂得要服事我，你需要先有六個翅膀。如果你沒有撒拉弗的靈性，你沒有資格執行基路伯的使命。撒拉弗的翅膀六個，有很深奧的意思，而全本聖經只有記載一次，撒拉弗有六個翅膀，兩個翅膀遮臉，兩個翅膀遮腳，兩個翅膀飛翔，他這樣事奉上帝。為什麼呢？撒拉弗所表現出來靈性的光景，是使我們很羞愧的。為什麼呢？一個服事上帝的

人，從臉到腳應當是隱藏自我，才能高舉耶穌基督。你看見沒有？我們今天太愛露面了，我們今天太愛出鋒頭了，作執事作長老的，他所愛的不是上帝，是在會眾中間的地位跟榮耀。所以許多人在選牧師的時候，從來不做禮拜的人就跑出來了，因為兩年一次選牧師他就跑出來了，他不是要事奉上帝，他要用他的權柄來管理教會，來左右教會的行政，你怎樣服事上帝？今天作傳道牧師的人，**你為什麼要人認識你，過於要人認識你的主耶穌基督？**為什麼你想你的榮耀，過於人把榮耀歸於給上帝？撒拉弗怎樣服事上帝呢？撒拉弗用兩個翅膀遮住臉，所以你看見他的服事，但是你不知道是誰；你看見他的服事，但是你不知道他的榮耀是怎麼樣。**因為他要你看見的，是寶座的榮光，不是被造者的榮光。**兩個翅膀遮住他的臉，是遮住自己的榮耀，遮住自己可誇的地方，遮住自己可以奪取上帝榮耀的老我，所以他遮住他的臉，用兩個翅膀把他的臉遮住了，你無從認識他是誰。如果我們今天的服事，服事的結果，人家說，你很厲害，那你的服事就失敗了。如果你服事的結果，人說，我從他的服事看見神的榮耀，你的服事就值得。第二對的翅膀遮住他的腳，什麼意思呢？他不是一天到晚告訴人，我做了多少，我跑了多少地方，把他的腳蹤繼續不斷的宣揚出來，讓人知道他的勞苦，讓人知道他的行蹤，讓人知道他的成績，讓人知道他工作的果效。幾十年前有一篇神學院長楊牧師所寫的文章，裡面有一句話很感動我：「我作為一個神學院的院長，我最喜歡看的是我學生的事奉報告，但是我老實講，我最怕的也是看我學生的事奉報告。」那天我讀這段話的時候，我嚇了一跳，為什麼又最喜歡看，又最怕看呢？因為他說，當我看見學生事奉主的報告的時候，我可以知道神藉著他們做了什麼，但是當我看這些報告的時候，我很怕我的學生說謊，誇大其詞，奪取上帝的榮耀，彰顯自己的行蹤，榮耀自己的成績。當我看見這幾句話的時候，我的眼淚差不多掉下來了，我說：

主阿！你的僕人楊牧師曾經有過這樣的感受，我如今是個事奉你的年輕人，求主幫助我給我不隨便報告，隨便加油加醬，隨便誇大其詞，在講的過程中榮耀了自己，奪取了祢當得的尊敬。親愛的弟兄姊妹，誰用兩個翅膀遮腳？你說：翅膀拿來飛不是更快嗎？神說：不，用兩個翅膀遮你的臉，用兩個翅膀遮你的腳。然後，你說：我只剩下兩個翅膀。神說：飛吧，你已經懂得不榮耀自己，你已經懂得不誇你自己的成績，然後，你現在執行我的命令，你服事我。今天我們不要看我們的危機在外面，錢少賺了一點，我們的經濟遇到困難，危機不從外面看，危機從裡面看。面對危機以前，不是看見外在的危機，先看裡面的危機。一個人仇敵不是從外面來的，一個人的仇敵是隱藏在裡面。**你自己的自我，就是你自己靈性自我最大仇敵，所以你要克服外在的危機，你先克服你裡面的危機。**主阿，感謝祢，當烏西雅王崩的那一年，我看見你的寶座，我不看見那能幫助我的寶座，我不是看見一個能改變世局的寶座，我看見一個應當得著完全榮耀，有服事主的屬靈的天使，他們所給我榜樣的一個寶座。我明白了，我失敗是因為我把神給我的能力當作誇耀自己的一個本錢，把神給我的恩賜當作奪取神榮耀的一個工具。上帝阿：求主幫助我，以我的翅膀遮臉，以我的翅膀遮腳，在以你給我的第三對的翅膀努力飛行，奮發前行，來遵行祢自己的旨意。這是第二節給我們看到很寶貴的教訓。接下去，**以賽亞**說什麼呢？他們彼此呼喊，他們呼喊只有一句話：**聖哉！聖哉！聖哉！**萬軍的耶和華，是聖潔的上帝。祂的榮光充滿全地，充滿全地。全地不是很多不信主的人嗎？全地裡面的基督徒不是很少數嗎？是，雖然少數，雖然微不足道，但是他們有過聖潔的生活，榮耀上帝的可能。是人可恨，但不能拒絕，不能抗拒的事實，同屬靈的真際。感謝上帝！如果你聽過神曲「以利亞」，也就是Mendelssohn在十九世紀所做的神曲，你會發現他用很偉大的筆法寫了一首聖哉！聖哉！的詩

歌，他用很微小的聲音，好像在最高之處把榮耀歸給上帝。接下去，他用地上的全地的榮耀把聖潔榮耀歸給上帝，我估計這兩段音量的差別有十五到二十倍這麼大，當我好好鑑賞這個偉大作品的時候，我感到這個作曲者真正瞭解以賽亞書第六章那個屬天的景象。所要表現的不是地上的情景，所要表現的是神寶座的情景。聖哉！聖哉！聖哉！他不是說：聖哉！義哉！愛哉！他不是說：聖哉！仁哉！偉大哉！完全只用兩個字，聖哉！聖哉！聖哉！我們只能在聖潔中間來到神的面前。今天作執事、作長老、作基督徒、做探訪的、做佈道工作的、作主日學老師的、作詩班的團友、作傳道的、作牧師的，我請問你的口聖潔嗎？你的思想聖潔嗎？你的手聖潔嗎？你的心聖潔嗎？你的行為聖潔嗎？你處理錢財的事情聖潔嗎？你夫妻的關係聖潔嗎？聖哉！聖哉！聖哉！你們應當以聖潔的裝飾來事奉祂。沒有任何一個位格可以與聖天父、聖獨生子、與神聖的聖靈相比的。因為只有這三位所組成的獨一的上帝是無可比的、最高的、最大的、最聖潔的，最威嚴的上帝。感謝上帝！當你將聖潔與尊貴歸向祂以後，聖經繼續下去是說：主的榮耀就遍滿全地了。感謝上帝！我們看見**以賽亞**在危機的時代中間，在社會的動盪，君王崩了，在這樣的危機中間，他看見神的時候，他看見这一幕最神聖的天上的景色，突然間想起他自己是什麼人，當他聽見天使說聖哉！聖哉！聖哉！的時候，聖經告訴我們什麼？他就說：禍哉！我滅亡了。**一個人的靈性從什麼時候開始，就是他發現自己不配的時候開始。**請你注意，當一個人感到他很行的時候，也就是在神面前他毫無可用，不行的時候。當有一個人發現自己有毛病的時候，也就是這一個人能夠從他不應當墮落下去的地方，繼續起來，在神的面前被醫治的時候。**以賽亞**就說這句話：我有禍了。為什麼呢？因為我是嘴唇不潔的人，我又住在嘴唇不潔的人中間。為什麼他有這樣的覺悟呢？**就是當他看見神的時候，他才真正認識自**

己。今天教會的復興從哪裡開始？教會的復興不是請一些傳道人來講道就可以復興；教會復興不是蓋一個大的禮拜堂就可以復興；教會復興不是買一些樂器來大大震動就會復興；教會復興不是有詩班團員穿著漂亮的衣服就會復興。教會的復興從看見神的寶座，然後從神的寶座反應出自己的敗壞，需要悔改，知道自己不配蒙恩，從那時候開始，這是聖靈工作的果效。因為聖靈來了，要人為義、為罪、為審判，自己責備自己。當你看見自己的軟弱的時候，你要知道你的軟弱使你不配蒙恩，而不是因為你的軟弱使神把恩典給你，是神賜恩給你，你才發現你是不配蒙恩的，這個因果不能倒轉，就使你站在正統的神學裡面。神阿，我之所以認識自己，因為你使我看見你的榮耀，我才知道我是不榮耀的；你使我看見你的尊貴，我才知道自己的卑微；你使我看見你的聖潔，我才覺悟自己的污穢；你使我看見你屬天的權柄，我才知道我在屬地是何等的無能。這樣我就肯定了有位上之位，座上之座，國上之國，法上之法，權上之權的上帝，是掌管萬有的主。我在你面前是毫無所有的，我在你面前是微不足道的，我在你面前是軟弱的，我在你面前是愚昧的。上帝揀選軟弱的，上帝揀選愚昧的，上帝揀選無有的，上帝揀選不配的。主阿，我今天成為何等樣的人，是因為你的恩才成的。這樣，恩典神學的覺悟就真正建立起來了。這樣就一面效法天上的天使們，怎樣謙卑的隱藏自己事奉上帝，殷勤的遵行神的命令，一面不把尊貴榮耀歸給自己，而心裡的深處深深知道我應當是滅亡的，我是有災禍的人，當你感到你不配的時候，神就開始從祂的寶座說祂的話語，你看見從第一節到現在沒有講話的上帝，現在開始講話了，當以賽亞對主說我有禍了，我是嘴唇不潔的人，我是住在嘴唇不潔的人的中間的時候，那個時候有一個撒拉弗飛到我的面前來，手裡拿著紅炭，用火剪從壇上取下來的，將炭沾在我的口。你的口不潔淨嗎？現在我潔淨你。用什麼潔淨你？用聖壇上的火潔淨你。

請你注意，教會只可以有一種火，不是情慾的火，不是人際關係的火，不是男女愛情的火，不是親戚朋友的火，不是拉關係的火。教會裡面只有一種火，聖壇上的天上降下的。以賽亞說：上帝阿！耶和華阿！亞伯拉罕、以撒、雅各的上帝，求你使你的百姓知道你你是上帝，又使他們知道我是你所差遣來的僕人，神就從天上降下火來，燒了祭物，那一個火就使以色列復興。當亞倫的兩個孩子用凡火放在聖壇上面的時候，上帝大發脾氣，你是以色列中間最尊貴的教會領袖，你是以色列裡面最尊貴的大祭司，現在亞倫阿，你的兩個孩子今天按立牧師，我兩個今天都殺死他，神不看人情的，神不同你買這樣的帳的，神不會因為你是長老是牧師，特別對你的家庭通融的，許多牧師長老執事傳道的孩子比別人的孩子更難管，為什麼呢？因為這些牧師傳道以為他是牧師傳道，他就有特權，我告訴你，連上帝的兒子到世界上來，都照樣經歷苦難，學習順從，直到完全的地步。亞倫的兩個兒子當天按立作祭師，當天上帝用火把他燒死。為什麼呢？因為在事奉中間，在教會裡面，只有一種火，是靈火，是聖火，是壇上的火，不是從人來的，是從天上降下來的，教會才能復興。我盼望今天晚上這個聚會有聖火降下來，我盼望今天晚上我們所有感受到的是一種令我們心靈深處震驚，是使我們心靈深處有大的震撼的從神而來的信息，從神而來給我們看見的異象，從神而來給我們的覺悟，是聖靈賜給我們的亮光，是聖靈從聖壇所賜下的火。當天火沾了以賽亞的舌頭的時候，主說：我不是燒死你，我是潔淨你，你口中從今以後不再講骯髒的話，你口中從今以後不再講哀嘆的話，你口中從今以後不再講隨便批評人、隨便判斷別人的話，不再講那些毀謗人，那些使人重傷，使人受苦，使人失去盼望的話語，從今開始，你傳揚的是至聖的真道，是造就人的真理，是挑動人的信仰，使人得到新盼望的話語。以賽亞明白了，從今天開始，他講的道與以前講的道就不一樣了，因為曾

經有聖火沾過他的舌頭，是受教的舌頭，是神的靈所充滿的舌頭，講的話是不一樣的，雖然危機還在那裡，雖然烏西雅王崩是不能改變的事實，但是經過聖殿的聖火，經過聖炭燒過的舌頭，出殿的時候，他講的話，他所傳的信息，他給人類帶來的盼望，是完全不一樣的，以後呢？當他經歷過這個以後呢？那個時候就聽見主對他做了兩件事情：你的罪除掉了，你的罪赦免了，從你的嘴中你的罪赦免了，你的心裡你的罪惡已經除掉了，主就對他說：我可以差遣誰呢？這很奇怪，權上之權，座上之寶座，位上之位，政治上的政治，君王上的君王，永生的上帝，竟然這樣謙卑的講，我可以差遣誰呢？神不是說：你現在明白了，我這麼尊貴，我這麼至高，最高有權柄的上帝，現在給我去。不是，神說：我可以差遣你嗎？我可以用你嗎？我可以把我的話放在你口中去傳道嗎？到了這個地步，一個真正屬靈的人只能說：主阿！我在這裡，請差遣我，用我。以賽亞就講了這句成為千千萬萬傳道人受感動的話語，為什麼？因為他現在回答上帝的話語，他的禱告已經不像過去，照著私慾去祈求，自己雄心大志來表達，自己自私的標記。不是，他現在的禱告，他現在對主講的話，是被聖炭燒過的舌頭，被聖化以後的話語：主阿！我在這裡，請差遣我。神聽見這個以後，神決定大大用他，但是上帝給他一個很難傳道的思想，你去傳但是人不明白，你叫人看人家看不見，叫人家聽人家聽不明白。主阿，這麼難嗎？是！我要叫他們看，但是看不清楚；叫他們聽，聽不明白；免得他們明白了，轉過來，他們就得著醫治。

以賽亞傳道的時候，以色列人不聽。以賽亞留下了這麼偉大的聖經，但是他自己的命運最後是什麼呢？以色列的歷史告訴我們，以賽亞是被刀將身體鋸成兩半，為主殉難而死的。因為神說：他們看見卻不明白，他們聽到卻不知道，免得他們回轉過來，便得醫治。神的旨意是奇妙的，神的旨意太深奧了，但是就這樣神造就人預備人成為

事奉祂的人，但是在這樣艱難的呼召中間，你看見了最後一句話，很要緊的：還有十分之一也被吞滅。差不多都要完了，全以色列族都要滅亡，因為他們沒有看見神的寶座，他們沒有順服上帝，沒有把榮耀歸給主，不認識神的聖潔，上帝把他們全交給外邦人，讓他們毀滅，但是最後一句話怎麼樣講？樹墩子卻仍存留。這聖潔的種類在國中也是如此。親愛的弟兄姊妹，這偉大的這章聖經的最後一句話，太給我們安慰了，這就是神留餘種的應許，當教會敗壞、社會敗壞、民族敗壞，上帝滅絕的時候，上帝說：砍。砍完了，但是不要忘記，樹墩子卻仍存留。什麼意思呢？還有盼望。從這聖潔的種類中間要萌芽出來，那個芽就是以後在伯利恆生下的耶穌基督，所帶來全世界的盼望。親愛的弟兄姊妹，願主幫助我們，給我們有偉大的信心，面對危機，給我們明白事奉的原理，以聖潔來到上帝的面前，給我們以謙卑敬虔的心，按照神的旨意來服事祂，也給我們預備心志，如羊被差到狼群中間，被撕裂、被廝殺、被吞吃，卻不失望，因為當敗類被除滅的時候，那餘種主要保留，那聖潔的種類，要重新產生生命的果效。願主賜福給我們！

唐牧師講於1998年2月6日 馬來西亞新山；莊惟晴弟兄協助整理，因篇幅所限略作刪節。

回顧與前瞻

建立健全的教會： 一個改革宗的觀點

BUILDING HEALTHY CHURCHES: A REFORMED PERSPECTIVE

林慈信

I. 為什麼要討論這個題目？

一． 很多初步接觸改革宗神學的華人弟兄姐妹，很自然會覺得自己原來所屬的教會是不健全的教會。最重要的心聲是：“教導不夠強”，或“得不到餵養”。是的，改革宗信仰是基督新教內最強的教義系統；這不是“賣花讚花香”，而是歷史事實。（因為篇幅緣故不在這裡詳細論述。）因此，很多接觸改革宗神學的信徒，被它吸引住了，興奮到不能不採取行動。但是，因為自己可能缺乏效法主耶穌為耶路撒冷哭泣的愛教會的心，往往以冷眼批判的態度看自己的教會。過了一段時間，愛教會的心就冷淡了。這種心態在開拓改革宗教會的人士中，大不乏人。其他對教會不滿的原因，包括團契生活缺乏合一。我們甚至是因為教會內部起了衝突，有些弟兄姐妹參與了這些“內戰”，結果兩敗俱傷，身為內戰的“傷兵”而考慮離開，開拓新的教會。這種現象在華人教會圈子裡是“老生常談”，不是改革宗人士的專利品。

那麼，這是否意味著，改革宗的教會就必然是健全的呢？是否開拓新的改革宗教會就必然能夠活出合一的團契生活呢？這是必須討論的課題！

二． 今天，在廿一世紀初的中國，信徒創立“改革宗”教會，特別是城市的知識分子，如雨後春筍。在資訊發達的網路時代，接觸到改革宗神學的途徑有多種；可能是直接閱讀加爾文的著作，或一些中文的改革宗網站，或聽到一些改革宗的講員，有華人的，有西方教會領袖的，包括布道家、牧者、神學講師、電台（網上）講員等。這些城市裡的知識分子信徒，他們原來的教會可能是走靈恩路線的，但經過四、五年的探索、成長後，發覺改革宗才是他們應該走的教會路線。因此經歷了一個“改制”的過程，或者乾脆離開原來的教會，自創改革宗教會。

他們中間有一部分的領袖正在尋求更有系統的指導(guidance)。他們自問：

我們應該如何走下去？

目前最需要注重的是什麼？

什麼才是一個改革宗教會的模式？

三． 在中國地區以外，也有開拓華人改革宗教會的現象。可能這是接觸到改革宗神學的自然後果。一個改革宗“運動”（例如：加爾文、英國的清教徒等），很自然會從神學理念化為具體的教會或宗派。縱觀教會歷史，不難發現這種“教會更新運動”，從禱告和研究《聖經》真理（理想），演變為教會。

開拓教會：教會的更新運動？

在英語世界的教會，最早的是十六、十七世紀清教徒成立的公理宗教會(Congregational churches)，和蘇格蘭的長老會(Presbyterian Church)。而公理會中有些不同意嬰兒洗禮的，在荷蘭(1608)和北美洲(1620)創立了浸信會(Baptists)。原來的浸信會都是改革宗的，後來才演變出改革宗的(Particular Baptists)和亞米念主義的浸信會(General Baptists)。其後，約翰衛斯理的同工們在十八世紀末成立了循道會(Methodist Episcopal Church)；很有意思的是，他們中間有一部分是改革宗信仰的，主要在威爾斯(Wales)，他們宗派的名字是“加爾文主義的衛理公會”(Calvinist Methodists)。

在路德宗世界，北歐有“福音自由教會”(德文：evangelische freikirche，英文：Evangelical Free Churches，意思就是：基督新教內部的，“自由”、不從國教的教會)；在華人中間，這種教會包括挪威背景的播道會(Evangelical Free Church)，瑞典背景的Evangelical Covenant Church，德國背景的浸信會(North American Baptist)，和一些後來與內地會認同的歐洲差會。

到了十九、廿世紀，教會內部的更新運動產生的宗派包括：宣道會(Christian and Missionary Alliance)，衛理宗的新興宗派(例如：宣聖會Church of the Nazarene，衛斯理會 The Wesleyan Church, Free Methodists和其他“聖潔派”的教會等)；和改革宗內部的“更新運動”。廿世紀在美國創立的新興改革宗宗派包括：正統長老會Orthodox Presbyterian Church (1936)，(篤信)聖經長老會Bible Presbyterian Church (1936)，Reformed Presbyterian Church—Evangelical Synod (1950s)，Presbyterian Church in America (1973)，Evangelical Presbyterian Church (1980s)等。目前廿一世紀，在美國有不少新興的教會，是加爾文主義的靈恩教會。

總言之，接觸到一種“新”的神學，“新”的理想，“新”的運動，進而開拓教會，是自然的發展，不論是加入一些西方的改革宗宗派(例如：PCA)或亞洲、華人的改革宗教會宗派(運動)。問題是，如何做得討上帝的喜悅，盡量做眾人以為美的事？如何從《聖經》和改革宗教會的歷史吸收教訓，而不重複走上歷史上的錯路？

我們開拓的教會，是否真是更新運動？還是重複一些殘舊、僵化的教會模式？

II. 個人的經歷與感受

一・ 我個人在1980-1985在紐約市皇后區開拓教會，1983年從福音站(mission church)轉為一間能夠自治的“教會”(particular church)，意即：教會成立。那時代，一位華人神學畢業生本著改革宗神學的信仰申請加入改革宗宗派，開拓改革宗教會，實屬少有(當然，我們必須追溯歷史到1950年代初在紐約市開拓的學生工作，後來演變成為Queens Christian Reformed Church的植堂工作，當時擔任這事工的是司徒鉅勳牧師Rev. Paul Szto)。我生長在香港一間亞米念(衛斯理)主義的神學院，後在美國一間浸信會受洗，經過接受威敏斯特神學院的訓練，和研究院的學習之後，在1979-81年申請加入改革宗的美國長老會(Presbyterian Church in America, www.pcanet.org)，從頭開始學習做一位改革宗教會友、如何尋求全時間服事、做傳道人(牧師)的職位。前後考試了八次，於1981年被按立。

當時我們的宗派是一個新誕生的嬰孩(1973年成立)，不論我個人，或是整個宗派，在植堂事上，既是興奮，也是在探索學習過程中。(注：薛華著的《眾目睽睽下的當代教會》，中譯版由更新傳道會出版，是為我們宗派的誕生而寫的！)所以我常常開玩笑說，我可以寫整整一本書，書名是《我在植堂所犯的一百個錯誤》！希望一些負面的例証，能幫助三、四十年之後的改革宗同路人。

問題的症結：：開拓怎樣的教會？

二・ 在我一生的路程中，除了神學院的教授以外，有三位“師傅”(mentors)傳授給我一些宣教、植堂、神學教育理念，不是當時的書本裡可以學會來的。其中包括我的植堂上司，已故的Rev. Thomas Dwight Linton，他是美國人，第二代的南韓宣教士，後來加入了我的宗派，協調少數民族的植堂事工。他在我的心靈中深深的刻印了一個觀念，或說一個議題：我們要開拓的教會，是一所很像母會(或差遣的宗派)，但是在當地的社會、文化、群體中不起作用的“小小佈道所”(little mission chapel)？還是一間能夠動員眾信徒，在地方上能起真正影響力的“群眾運動”(people's movement)？

改革宗長老會的歷史，充滿著開拓“小小佈道所”的例子，但若要找一些既篤信《聖經》、忠實於改革宗神學信仰，又是“群眾運動”的改革宗教會，則不容易！因此我們今天要問的問題是：

在廿一世紀一十年代(2010s)的今天，我們盼望看到怎樣的改革宗教會，在中國和中國以外被建立起來？

III. 建立一間符合《聖經》的教會

建立一間改革宗的教會，最重要的是遵守《聖經》的吩咐，符合《聖經》的原則，心中有符合《聖經》的心態。這裡我們列出一些符合《聖經》的原則，除了第一項以外，所有基督教宗派都應該可以認同的。

一． 本著改革宗的信念，建立真正改革宗的講道與教導。

大部分開拓改革宗教會的傳道人與弟兄姐妹都持守改革宗信仰。當然，每人對改革宗神學認識的程度不同，接受的神學教育也不同。可是，大部分開拓改革宗教會的群體，是“因為”改革宗而開拓“改革宗教會”的，這是太明顯的事。可是，這並非全世界所有改革宗教會植堂的動機與目的（這是超越本文的課題，順便在這裡一提而已。）

心靈深處融化改革宗神學 (Internalizing Reformed Theology)

接觸、認同改革宗神學，進一步學習改革宗神學，是自然的路。可是，從認識、學習、認同改革宗神學，甚至委身於改革宗信仰，到能夠消化、融合改革宗的精髓，同時認識自己的聽眾與處境，把改革宗的神學、解經講出來，則是另一碼事。我自己發現，我在成長的過程中，從一種“十字軍心態”（筆者另有專文論述），化為“為了基督的教會”，“為了基督的羊群”按著正意分解真道，作一位改革宗的“分糧者”，是需要時間的。

更重要的是，每一個人都需要自己在心靈深處有一種覺悟：我不夠的意識(sense of inadequacy)。我對改革宗神學是開始認識了，可是我不夠。我還不能好好的拿捏恩典與律法的整合，我還未完全避免律法主義(legalism)，或避免反律法主義(antinomianism)。我對改革宗的教會模式、佈道策略等，還不完全掌握到。我還未完全理解我的弟兄姐妹心中的需求，更遑論如何轉化他們的需求，變成合乎《聖經》的需求。總言之，我對上帝的話的掌握，還不夠，需要上帝的憐憫。

建立一間改革宗教會，需要有改革宗的講道與教導。其中一個條件是：站講台、按時分糧的牧師、傳道，和負責開拓教會的“長老”（或“准長老” elders-in-training）在心靈深處有這樣的意識。我們必須培養一顆受教的心，讓上帝的話改變我們，教導我們，督策我們，責備我們，讓祂的恩典與聖潔公義都化為我們心中的“靈糧”。

在這方面，改革宗信仰圈子裡的不同華人機構，除了翻譯一些神學性的書籍以外，正在努力提供適合成年、青少年、家庭、與兒童的教導材料給正在開拓或轉型的改革宗教會們。改革宗的教會，若沒有真正改革宗（符合《聖經》）的全面教導，僅僅是宣講加爾文主義五要點，就太可惜了。因為改革宗的教會，不僅僅是改革宗的講台。一個真正改革宗的教會，必須同時是一個健全的教會，活出《聖經》教會觀（教會論）裡的每一個層面。

二． 整全的敬拜、“聖樂”觀。

在不同的聖詩、詩歌中間彼此欣賞，接納，尊敬，採用。因為篇幅的緣故，不能全面討論“敬拜與讚美”與傳統聖詩這題目（筆者有專文討論這問題）。可是，作為一間廿一世紀的改革宗教會，必須持守一個符合《聖經》，持守《威敏斯特信仰告白》對敬拜所訂下的原則，但又同時欣賞聖靈在不同時代（包括當代）引導信徒們寫出的歌詞與音樂。簡言之，當代改革宗教會有幾方面可以參考的詩歌：一方面，必須認識宗教改革以來美好的聖詩，包括唱《詩篇》（但不一定只唱《詩篇》）；唱清教徒時代和在他們的影響之下寫下的詩歌，例如Isaac Watts, John Newton, William Cowper的作品。另一方面，我們不必完全摒棄福音派傳統的詩歌，可是也不可把福音派的詩歌當作是改革宗的聖詩。這兩種的偏差，目前都存在在華人基督教的圈子裡。福音詩歌有它們的強項，也有它們的缺點。第三方面，我們不要把當代“敬拜讚美”（其實，這標籤包含了至少十幾類的聖詩）籠統稱為“短歌”。很多當代的作品並不短！例如，Shine Jesus Shine就有三節，In Christ Alone 有四節。“短歌”可能是貶義的，最好找另種稱謂取代之。而當代的聖詩的內容有很多是非常符合《聖經》的。讓我們放下自己的傲慢與偏見，“停戰和談”，各取所長！欣賞每個時代、各種風格的歌詞，只要是符合《聖經》的。欣賞各種音樂，只要適合帶領弟兄姐妹來到上帝面前。筆者深深知道，拿捏這些原則並不容易，需要各派、各種喜好與接受過各種訓練的同工們一起努力建設。各派的音樂與歌詞，可以組織成為禮儀(liturgy)，用當代的名詞，組織成為一個美好的敬拜流程(flow)。

三． 一個改革宗教會，必須有正常的肢體生活，與真正的牧養。

僅僅有改革宗的教導與敬拜（崇拜）還是不夠。教會不僅僅是講台。比如說，我目前在網上有時候擔任主日崇拜講員，這是網上的“崇拜”，可是用視頻傳播上帝話語的道理，與弟兄姐妹一同敬拜上帝，並不能算是教會。我個人的看法是，沒有“網上教會”這碼事。

談到“肢體（團契）生活”，又牽涉到小組制度或團契制度這類問題。事實上，真正的問題不在制度（外型），而在領袖們。牧師，長老，小組組長或團契職員們是否從心底裡意識到，什麼是肢體生活？

十字軍或傷兵來關心別人？

我們是否真正關心別人？特別是（一）教會以外的，初到教會的，和（二）破碎的生命與家庭？筆者幫助過兩間教會邁向成立教會，設立長老的目標，看到牧者如何花上心血輔導一個一個破碎的家庭、和一個一個的青年信徒勝過罪惡，脫離不討主喜悅的生活方式。雖然一般會友和外面的信

徒看不到這些勞苦，可是主卻是記念。又看到未來的長老們努力閱讀《聖經》輔導的書籍，起初是以一位“輔導員”的身份閱讀，可是讀了一下子，反而以一位“需要輔導的人”的身份來讀。這樣一來，教會裡充滿著“生命改變”、“夫妻同心”、“關心其他家庭”的氛圍。教會的肢體生活，自然就活起來！

提防反律法主義：當代美國改革宗危機

關心別人，不必、也不可摒棄改革宗的教導。目前在美國改革宗的圈子裡，流行一種說法，名稱分別有“恩典導向” grace orientation，“以恩典為基礎” grace foundation，“福音基因” Gospel DNA，“福音導向” gospel orientation等。有些這類的教會增長（開拓教會、教會更新）手冊已有中譯本。提倡這些說法的當代美國改革宗教師，往往非常強調恩典，可是忽略律法與紀律；強調教會必須對外來的朋友表達溫馨、關懷，可是有時候他們的福音、查經材料和講道，忽略了悔改與十字架的信息。他們指責上一代改革宗的律法主義（這是應該的），可是不是每一位作者都意識到自己是否已走進反律法主義(antinomianism)的死胡同裡。中國大陸的城市（知識分子）教會需要在這方面留意，不要對當代西方“改革宗教會”的作法全盤照收。有時候他們的文筆優美，對當代的青年、成年知識分子的同理心(empathy)特別強，使讀者非常感動；以致讀者（聽者）以為他們的作品就是改革宗神學。其實往往是文學，是當代改革宗的修辭學(Reformed rhetoric)，而不是正統的改革宗神學，可能是與路德宗神學、自由派福音派神學（例如：C.S. Lewis）等混合的“基督教福音派文學”(Christian literary expression)。身為改革宗的牧師，看到自稱改革宗的“基督教福音派文學”走到紐約時報最暢銷行列，我當然感覺到欣慰，可是卻不把它當正統改革宗神學對待。

總之，關懷、輔導，是與細心講解《聖經》與《聖經》教義同時進行的。

四． 整全的福音見證。

教會的福音工作所用的方法，包括個人佈道、友誼佈道、外展、建立與社區、鄰舍、親友的關係等。傳福音的方法很多，有十九世紀（芬尼Charles Finney、慕迪Dwight L. Moody）與廿世紀（葛培理Billy Graham）型的佈道會，有過去五十年興起的“福音性查經”、“個人布佈道”、“友誼佈道”等，每幾年在美國就出現新的傳福音“產品”與“品牌”。

有主的道就有主的羊；卻不可搶羊！

《使徒行傳》六7告訴我們，當主的道興旺時(the Word of the Lord prospered)，主就加添得救的人數！有草的地方，羊是會來的！我記得一位植堂教練跟我們這樣說：你若為主

焚燒，就有人來看你燒的怎麼樣。If you are on fire for the Lord, somebody will come and watch you burn. 向外傳福音，必須常常考量不同的策略與方法，不要把人的傳統當作一成不變的真理。雖然說，有主的道，就會吸引人來教會，可是開拓改革宗教會，卻不可犯“搶羊”的錯誤。一間新的教會，目的是為那些沒有固定教會的信徒與非信徒提供敬拜、教導、團契生活等，而不是向非改革宗的福音派教會開戰，征募他們的會友成為改革宗教會的會友。這裡所指的“福音派”教會，是指那些相信、承認《聖經》的默示、權威與無誤的教會。這是改革宗“十字軍”必須提防的事。

縱觀上面的幾點，我們可以說，我們所開拓的教會，在四方面（敬拜，教導，團契，見證）的兩方面比較強，另兩方面比較弱。我們應如何加強比較弱的層面？我們如何維持比較強的事工？

IV. 超越“傷兵”和“十字軍”心態

一．“傷兵”開拓教會？

開拓改革宗教會的人士，往往是一批在教會裡打仗，打敗了的傷兵。這種受過挫折的戰士(wounded warriors)，若不經過聖靈深層的改變(transformation)，很難成為新開拓的教會的福音大使。開拓教會談何容易！必須委身，在各方面犧牲，不是坐享其成！開拓教會的弟兄姐妹預備好自己的心嗎？預備好要在生活、時間、財務（奉獻）各方面作出犧牲嗎？夫婦同心委身於開拓這間教會嗎？我們必須在上帝面前好好的禱告，求主再次挑旺我們建立基督的國度、關心別人、全力事奉的心。

二．“十字軍”開拓教會？

一批剛剛接觸改革宗神學的信徒，很容易表現出一種“十字軍”的心態，即：惟獨我們改革宗是對的，別人都是錯的。開拓教會的弟兄姐妹和傳道人若持這種心態，別人很容易看得出我們的傲慢。這是在開拓教會過程中親自經歷到的困難，或說：親自犯過的錯誤。**求上帝憐憫！**

三．“鐵磨鐵”。

因此：我們是否願意在開拓教會的過程中“鐵磨鐵”，持彼此受教的心一同邁進？不是“鐵打鐵”，搞出火花來；而是“鐵磨鐵”，看出自己的弱點，受教，學習。幾千年來，華人文化裡有一種劣根性，就是順服在一個超高的權威（例如：皇帝）之下，而事實上“誰也不服誰”。這樣，如何建立團隊的事奉？如何建立團契的生活？

開拓教會是興奮的，可是新興的教會發生衝突，是太普遍的事，我自己也經歷過。不久之前還在原先教會打仗的信徒，要馬上進入到同心禱告事奉，關心別人，需要聖靈大

大的憐憫。彼此受教的心是《聖經》清楚的教導，在開拓教會一開始就要有深層意識，不斷強調，努力追求。求上帝憐憫！

V. 考慮、探索走改革宗長老制路線的過程：一些建議

弟兄姐妹、傳道人若有需要、若有上帝的帶領考慮將教會“轉型”成為改革宗、長老制，或者開拓改革宗、長老制的教會，需要一段禱告、心靈深處讓聖靈動工的時間。太多時候，一些初接觸改革宗神學的信徒、傳道人，太過興奮，他們的迫切感催使他們太早成立教會。結果是：這些教會往往長不大，質、量兩方面都不能有健全、長期的增長。

下面是一些實際的建議：

一． 個人的靈命反省。

探索教會採用哪種治理制度，往往是每一位弟兄姐妹成長過程的一個層面。我們最好花一段時間安靜下來，在主面前求問一些更基本的問題：

我自從清楚得救以來，主如何帶領我？

主已經帶領我走過怎樣的一條信心道路？

在這條路上面，主曾教導我什麼功課？關於：

信靠主，

在主面前降服，

系統的學習《聖經》，

謙卑，

在主面前的膽量，

誠實（沒有私心）？

關於教會存在的目的，

如何向外人傳福音，

關於屬靈爭戰？

上帝透過掙扎、痛苦、衝突、和危機，在教導我什麼功課？

試列出這些功課。把它們寫下來，會幫助澄清思想。花一個月的時間完成這項反省。

二． 領袖團隊的靈命反省。

不僅是個別的信徒、同工在聖靈的帶領之下成長；教會的整體，特別是領袖團隊也在成長的過程中。主在教導我們整個會眾（或團契、或宗派）一些什麼功課？上帝是否在教導我們：

更加信靠祂，

教導我們降服，

研讀《聖經》？

教導我們認識教會存在的目的，

教導我們更加委身與敬拜，

傳福音，

關懷，輔導，

彼此尊重，

彼此禮讓，

教會的合一，和

屬靈爭戰？

上帝特別透過掙扎、痛苦、衝突與危機，在教導我們的教會什麼功課？

同工們需要坐下來，分享，把這些功課列出。領袖團隊需要花上一、兩個月的時間來禱告與討論。這段時期結束的時候，用一些時間感恩、認罪、禱告。

三． 評估：我們都預備好了嗎？

經過了上列的個人與教會領袖團隊的反省之後，領袖團隊要評估：我們和我們的會眾是否預備好，並且願意在上帝面前禱告，求主教導我們，《聖經》對教會治理制度是什麼？這可能需要一段學習、甚至辯論的時間。可能有些同工們會分道揚鑣，最後教會才能達到共識。這個學習教會制度的過程開始之前，需要上帝的恩典，使我們再次的認罪，可能有些弟兄姐妹需要和好。會眾是否願意付上這種代價？

四． 預算、投資時間與精力。

教會的會眾是否願意投資足夠的時間來探討《聖經》對教會制度的教導，探討會眾需要學習什麼，如何改變？

這個學習過程可能需要兩年、三年：從領袖團隊評估教會願意並且準備好學習開始。

五． 心態的評估。

教會的領袖團隊若真正願意投資足夠的時間研究《聖經》的治會制度，就必須正視一些態度上的問題；解除一些誤會；這樣走下去，可能會減少前面的困難。這些態度與誤會方面的課題包括：

(A) 我們是否準備好面對部分會眾的一種需求，這是植根於華人文化，不合乎《聖經》的需求的，就是：必須有中央權力、強勢領袖來帶領我們的教會。不但會眾會有這種需求（這是違背改革宗神學與長老治會制度的），我們還要自問：我自己是否就是這種強勢的領袖？我是否因沒有好好消化“恩典之約”的福音，而心裡總有一種要征服別人、管制別人的需求？有時候，這些需求被化妝為“異象”、“領導的恩賜”、“參與運動的委身”、“去宣教的熱誠”等！

我是否願意接受別人的批評與建議？過去幾年，我有以行動證明我有接受別人的意見嗎？領袖團隊是否願意正視這問題，在上帝面前悔改，承認自己的領導欲不符合上帝的旨意？我們是否必須靠攏一位強勢領袖、或自己成為一位強勢領袖，不然就不能服事主？

(B) 一些從獨立教會（或類似的教會，例如：浸信會）出來的弟兄姐妹須自問：我們是否願意承認：很多時候我們說：“這是一個後宗派（post-denominational）時代”；或說：“宗派是西方的文化產品”，其實這只不過遮掩我們的懶惰，遲延不願意面對《聖經》究竟怎麼說？我們的處境究竟需要怎樣的教會（與治理教會）模式？我們是否願意順服《聖經》的教導？

(C) 我們是否真的願意學習教會歷史上的三種不同治理教會的模式？是否願意回到《聖經》看聖靈默示的話語如何指示我們？我們又應如何理解、應用這些《聖經》指示？

(D) 我們是否真正認識、了解那些曾經（或現今）指導（mentor）我們的領袖、宣教差會、宗派、神學院？我們在靈命成長與事奉操練的過程中，是否因為受到他們的影響而帶上了一副“有色眼鏡”？我們個人的喜好是否受他們影響？而這些的喜好是否攔阻我們接受、順服《聖經》的教導？中國與華人教會最常見的例子就是：那些指導新興教會領袖的，往往是無宗派的宣教士或宣教團體（他們自稱“超宗派”或“跨宗派” interdenominational，事實上是無宗派，有些甚至是反宗派），因此對教會有形的制度，本身就有多年累積的偏見。

教會領袖們對自己的信念、和這些信念的來源需要高度的自我意識。這樣才能回到《聖經》，讓聖靈除下我們的有色眼鏡，重新引導我們進入真理。

VI. 教會的治理 (Church Government) : 改革宗的治會制度 (Church Polity)

一．長老制度的《聖經》根據：歸納式查經問題

有人會問，改革宗教會提倡的長老治會制度（presbyterian polity），是否符合《聖經》？有怎樣的《聖經》根據？我們試用一套歸納式查經（inductive Bible study）問題來探討。

1. 在《使徒行傳》第十三、十四章，巴拿巴與保羅在設立教會的時候作了什麼事？這些由巴拿巴與保羅所按手設立的領袖的職分稱為什麼？新約時期這些教會領袖的職位有什麼其他的稱謂？〔參：《提多書》一5-9〕

2. 根據《馬太福音》十八15-18，廿六26-29，廿八18-20，和《哥林多前書》十一17-34，主耶穌吩咐教會（教會的整體）必須做什麼？注意：這些吩咐是超越主耶穌吩咐個別信徒要做的。教會是否遵守這些吩咐（典章），就看出教會是否順服主耶穌。

3. 根據《使徒行傳》廿20-31，保羅召聚以弗所教會的長老們時，吩咐他們要做什麼？這意味著教會裡的長老們有什麼責任？

4. 根據《提摩太前書》三1-7，長老（或稱“監督”）的資格包括什麼？

5. 根據《提摩太前書》五17，教會弟兄姐妹應該如何對待治理（rule）教會的領袖們？我們是否可看到，保羅在長老中間分辨出一種特別的長老？這些特別的長老們應該致力在什麼事上勞苦？我們是否可以看見，《以弗所書》四11-16提到這類的領袖們（長老們）？

6. 《使徒行傳》是否支持“一人一票”的民主（共和制）選舉制度？

傳統華人教會流行著一種作法，就是現有的教會領袖（長老）們與一些有潛質當領袖的肢體交通，雙方獲得協議之後，把這些“候選人”向會眾公布。之後有一段禱告等候的時間，有時候可能達三至六個月之久。教會全體經過禱告之後，若沒有太大的異議，事就這樣成了。這些肢體就被確認為新的領袖（長老）。

每一種方法（禱告等候或一人一票的選舉）是否都有利弊？我們是否願意在這些方法中作選擇，同時承認，我們無論選哪一種方法都有它的限制？教會必須前進，因此我們必須做出選擇。還有其他的選擇嗎？

7. 教會治理制度中，彼此順服究竟是什麼意思？如何活出來？我們是否可以從

《使徒行傳》第十五章學習？巴拿巴與保羅如何向整個教會（以耶路撒冷的教會為代表）順服？他們如何被差遣？又如何向差遣他們的教會報告，以示尊重與負責（accountability）？他們在各處成立教會的時候，是否每一個地方隻按立一位長老（徒十四23）？

我們是否真正願意設立一個效法這種彼此順服的治會模式？

8. 我們的教會若長期以獨立教會（independent congregation）自居，而不參加一個宗派、區會、“團契”，我們是否願意考慮邀請一些我們教會以外的資深牧師、傳道人或長老，來擔任顧問（advisor），指導（mentor）我們的牧師（傳道）和長老（領袖）們？他們也可以處理教會內部的衝突，和引導我們度過一些關鍵性的轉折點（例如：購堂；設立牧師、長老；開始長老、執事訓練；財政預算及牧師、傳道的薪酬等問題）。【待續】

作者林慈信牧師是海外華人神學工作者。畢業於威敏斯特神學院（道學碩士，神學碩士），與天普大學（歷史系哲學博士）。目前任中華展望聖約學院總幹事，在北美，亞洲各地巡迴講授神學課程。

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

- 9月12日在費城威敏斯特神學院設立「唐崇榮改革宗神學講座教授」
- 唐牧師在亞州各地的講道與佈道會，尤其是聖誕節佈道會相關訊息請見：

www.stemi.org.tw

www.stemi.org.sg

www.stemi.org.hk

