



動力

Momentum
STEMI's QUARTERLY BULLETIN
唐崇榮國際佈道團
www.stemi.org
北美版
2012 第一期

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



基督的復活

有的旨意，審判世上所有的人。為我們預備地方的基督要再來，使我們回到父的地方。

這些事都是歷史的事實。這些事使基督教超過了所有的宗教。希臘的神話與耶穌基督給我們的信仰不同的地方在哪裡呢？希臘的神話是人的思想所能想像出來，一個完全沒有歷史事實、非常美好的故事。雖然裡面所包含的東西有非常偉大的宗教、文化、人生意義的解釋。但是從來沒有在歷史上發生過這些事。但在耶穌基督的生、死、復活、再來的時候裡面，我們看見這是萬有的主，在歷史中親自的干預。神創造了我們以後，祂沒有撇下我們，祂沒有忘記我們。祂是來到我們中間與我們同住，把恩典與真理豐富富賜下的上帝。耶穌基督說：「你們看見我，不是看見我，乃是看見差我來的上帝。你們信我，不是信我，乃是信那差我來的父」（參：約十二44-45）。我們的上帝是樂意把自己啟示給人類的上帝。我們的上帝是藉著祂懷中的獨生愛子來到世界，彰顯祂自己完美的上帝。每個宗教都以為自己找到了上帝。但是天上的上帝說：「我從天上觀看有沒有人尋找我？有沒有人明白我？有沒有人尋找我？有沒有人真正行出善來？」聖經有三次記載上帝自己回答說：「沒有一個人。沒有一個人尋找我，沒有一個人明白我，沒有一個人行善。」

這樣，在宗教裡面，人所找的是什麼呢？在宗教裡面，人找平安，人找

感謝上帝讓我們今天與全世界超過一、二十億的人，一同慶祝耶穌基督復活。全世界歷史只有一個人從死裡復活，永遠不再死，就是三位一體第二位格道成肉身，在歷史上曾經顯現的耶穌基督。如果基督徒沒有發現我們的信仰與所有的宗教不同的地方在哪裡，我們就比所有宗教的教徒更可憐了。基督教不是組織、基督教不是儀式、基督教不是文化、基督教不是社會團體、基督教甚至不是教條、教規。基督教乃是耶穌基督，基督教乃是人對基督的信仰，甚至人對耶穌基督的知識與學術都應當放在對基督的信仰之下。

當新派的人把基督的德性代表基督的主性的時候，當基督徒把對基督的知識放在對基督的信仰之上的時候，當基督徒把我們的行為來代替我們對主的信仰的時候，當我們把我們自己的功勞代替基督為我們成全的救恩的時候，當基督徒把基督教會的組織、財政、詩班、音樂代替基督的信仰的時候，基督教就墮落了，基督教就失敗了。你說：「基督教不是這些，基督教是什麼？」Christianity is Christ，一切的恩典都在基督的裡面。人對上帝的信仰蒙悅納，是因為在基督的裡面。

我們靈性的中心就是基督並祂的寶座。我們的信仰中心就是基督並祂釘十字架。我們傳揚福音的信息的重點，就是基督的死並祂從死裡復活。沒有基督的基督教，不是基督教。沒有基督十字架的福音，不是福音。沒有復活的十字架，是一個失敗的十字架。基督在歷史上的道成肉身，基督在歷史上沒有罪、聖潔的生活，基督在十字架代替我們死的犧牲，基督戰勝死亡、從死裡復活的歷史事實，基督成全上帝的旨意、回到天父那裏去。有一天他要從天再來，成全上帝所



福氣，人找發財，人找權柄，人找子孫萬代興隆。所以上帝說：「你們根本沒有尋找我。」奧古斯丁說：「我一生尋找的事情歸納起來只有兩件。我要明白上帝是誰，我要明白我是誰。」The only two things that I want to know in my whole life, first, I want to know God. And second, I want to know my own soul. 如果人問奧古斯丁：「你真的只知道這兩件事嗎？」他說：「是的，就是這兩件事。」「沒有別的嗎？」"Absolutely nothing else." 一個人認識主，他才會認識自己。一個人深入查究自己，他就發現神與他的關係。

人能明白上帝嗎？聖經說：「只有在他的兒子耶穌基督裡面，你才能明白上帝。只有在耶穌基督裡面，你才能回到上帝面前。就在耶穌基督裡面，你才得救，領受上帝的生命」，因為「在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救」（徒四12）。只有一位上帝，在上帝與人的中間，只有一位中保，就是降世為人的耶穌基督。所以聖經為我們製造對神的真理的認識，啟示聖經的聖靈把我們帶到主的面前。而聖子把我們帶到聖父的面前。耶穌基督說：「你們有子，你們就有了父。你們沒有子，你們就沒有父。」所以基督徒對基督認知多少，這就是你人生很大的產業。

我們對基督的認識就是我們在永恆真理中的享受。有很多所謂的基督徒，他的享受是丈夫、是金錢、是世界，不是耶穌基督。我們所要的，就是神以外、被造的東西。我們竟然不要神自己在基督裡面所應許我們的一切。奧古斯丁說：「我要認知上帝，然後透過基督我們認知上帝，也透過基督拯救我們，我們認知我們的價值。這是整個人生最重要的追求。」我們知道不知道我們是誰？我們知道不知道我們從哪裡來？我們知道不知道我們為什麼活在世界上？我們知道不知道我們死了到哪裡去？這些的答案完全就在耶穌基督一個人的身上。

德國最偉大的哲學家康德，還沒有離開世界以前寫一封給他的朋友，透露心中最深的意念。他說：「我一生最盼望知道的，其實只有四件事情。第一，我是誰？第二，我能知道什麼事情？第三，我應當怎麼做？第四，我有什麼盼望？」其實這四個就是奧古斯丁所要知道的第二件事情。我是誰？這是人類學的哲學。我能知道什麼？這是哲學裡面的知識論。我可以做什麼？這是哲學裡面的倫理學。我有什麼盼望？這是哲學探討的宗教學。但是康德給宗教一個很重要的定義，是歷史上很有名的。這個定義是什麼呢？Religion is the system of moral and worship。在宗教裡面，我們一定討論什麼叫做道德。在宗教裡面，我們一定思想什麼叫做行為。因為這兩個人性裡面很深的東西，是神形像的一部分。神是真理的本體，所以上帝造人的時候，就把思想真理的理性功能放在我們的裡面。這樣，我們的思想對真理的探討沒有回到真理的上帝面前，我們永遠是愚昧無知的。因為神是三位一體的上帝，所以只有三位一體才產生了位格際的相對關係。這是所有的宗教不可能達到的一個本體。

回教的《可蘭經》第一章裡面，給上帝九十九個稱號，但是最重要的一個稱號沒有出現。那個字是什麼呢？上帝是我們的父親。我們可以稱他「阿爸，天父！」上帝要使我們成為他的兒女。這個最重要的愛，最重要的父子關係，在別的宗教是沒有的。三位一體不是想出來的，這是啟示下來的。永恆的上帝與永恆的愛之間的關係是什麼呢？獨一的上帝在永恆中間，還沒有創造萬有的時候，他如果是愛，他要愛什麼？他要愛誰呢？還沒有別的，他還沒有創造，他在永恆中間，而他是愛。那麼愛誰呢？他如果不是三位一體，沒有一個人可以解決這個問題。

三位一體是一個必須自我存在的上帝的本質。聖父愛聖子，聖子愛聖靈，聖靈愛聖子，聖子愛聖父，聖父愛聖靈，聖靈愛聖父。所以這個愛就成為the necessity of the existence of all

community. The interpersonal relationship makes possible because follows the trinity and their essence of love. 感謝上帝，神把這些的真理啟示下來，使我們在完整的真理的上帝裡面，找到我們心中所有應當有的滿足。一個人沒有基督，他什麼都沒有，連認識自己都沒有。一個人有基督，他有了神在基督裡所應許、所隱藏一切的真理。

康德是很偉大的，但是康德的失敗也是大的，因為他竟然不在基督裡面找到答案。我第一次看到康德宗教的定義，我就搖搖頭。Religion is not merely a system of moral and worship. Religion should be a system of moral and worship concerning the eternal hope toward the eternal God. 如果你沒有對神永遠的盼望，你做怎樣偉大的人都是死路一條。有一次我在印尼一個神學會議裡，我補充這一點的時候，一個德國哲學神學博士跑來對我說：「謝謝你指出了基督教所能填滿康德哲學不足夠的地方。」丹麥的祈克果說：「如果我們的盼望不是面向永恆的，我們就比世人更可憐。」保羅說：「如果基督沒有復活，我們就比眾人更可憐。」

感謝上帝。基督的復活，把真正的盼望帶到人間。誰需要盼望？為什麼人沒有盼望？沒有盼望的人結局是什麼？自殺！自殺的人，不是因為沒有錢，不是因為沒有美貌，不是因為沒有世界的享受。為什麼大富翁自殺呢？為什麼明星自殺？為什麼做領袖的會自殺？他們共同的原因，就是因為他們沒有盼望。當一個人沒有盼望的時候，他心中的空虛與痛苦是沒有別的東西可以代替的。而這個盼望只有在耶穌基督的復活裡把神的愛帶到人間。感謝上帝。

在絕望中間的人，因為受到不公義的對待，因為受到經濟的壓力，因為受到政治的逼迫，他們看見的是宗教的虛偽，他們看見的是沒有良心的群眾，他們看到的是軍事的強權，他們看到的是不能抵抗的自然的壓力。這六大勢力使很多人不能活下去。誰殺死耶穌呢？



就是那黠武的軍隊，虛假的宗教，不知羞恥的政治，還有不義的法官，無知的群眾，是這些人類最偉大、最渴慕、最感到重要、最無恥的勢力，把耶穌殺死了。如果耶穌死了沒有復活，人類就完全沒有盼望。當人受不公義的制裁的時候，當所有的律師為了有錢，替壞人做事情的時候，那些受不義對待的人，要怎樣申訴他們的痛苦呢？今天我們在這裡做禮拜，在敘利亞有很多的人被他們的王所殺。這些人不是沒有宗教，但是他們利用上帝的名來殺人。所以宗教、政治、經濟、軍事、法律，常常變成魔鬼的工具。有一個人問一個問題：“Where are you, God, when people suffer? How can we answer this kind of question? How can question faith meet this kind of challenge?” 有多少人很不公義地在法庭上被判罪，他們是冤枉的。他們死的時候，都沒有看見上帝來拯救他們。這個世界有錢的人亂來一場，有權柄的人亂來一場，有法律的人亂來一場。這麼多的人類受苦，「上帝啊！你在哪裡？」” Where are you, God, when people suffer?”

我們基督徒怎麼回答？When people suffer, Christ also suffered the greatest suffering on the cross. 耶穌基督在十字架上經歷了世界上最痛苦、最不公義的事情。所以如果耶穌基督沒有復活，人類、文化、宗教、政治都完蛋了。當耶穌被釘十字架的時候，那些假冒的宗教領袖認為他們得勝了，羅馬軍隊的勢力認為他們得勝了。他們不但把耶穌的外衣拿掉，他們把耶穌的裡衣也沾鬪了，很可能我們的主是赤身露體被釘在十字架上。人類所能受的最大的痛苦、最大的羞辱、最殘忍的刑罰，耶穌都擔當了。所以人類受苦的時候，你問：「上帝啊！你在哪裡？」當耶穌基督這樣悽慘被掛在十字架上的時候，你更應當問：「上帝啊！你在哪裡？」

聖經告訴我們耶穌基督被釘十字架的時候，大聲呼喊說：「我的上帝，我的上帝，為什麼離開我？」耶穌沒有問：「你在哪裡？」耶穌沒有問：「你

存在不存在？」因為他知道神在、永遠在。「但你現在離開我。你為什麼離開我？」耶穌基督在十字架上發的問題，聖父不需要回答，這個問題應當是由所有歷世歷代重生的基督徒來回答。親愛的弟兄姊妹，我們好像跟非基督徒一樣地問：「上帝啊！你在哪裡？為什麼你許可不公義的事情這樣得勝？」但是感謝上帝，死不是基督的結局。

「基督這樣受苦以致進入榮耀，豈不是應該的嗎？」這是耶穌基督在《路加福音》二十四章，自己特別對門徒解釋的聖經時候講出來的。這是神的旨意——沒有十字架就沒有冠冕，沒有受苦就沒有榮耀，沒有順服就沒有生命。你自己的道路離開上帝，就是自我、自由、自殺的路徑。但是耶穌基督轉過來，祂以順服、捨命，來彰顯上帝永遠的生命。一個是在亞當裡面人類墮落的總路線，一個是在基督裡面、人回到上帝面前，領受永生應許的總路線。感謝上帝！感謝上帝！！

我請問你：「你今天是在教會裡或者你是在基督裡？你是利用禱告與宗教讓上帝聽你的話，替你做事情？或者你真正謙卑、順服上帝、聽上帝的話，在你身上做祂的工作？」有許多人做基督徒幾十年從來沒有真正得救。一個很著名的牧師，叫做Paul Washer，他的太太做了他十三年的師母後來才承認她還沒有得救，做牧師的都不知道，後來她才重生得救。我們的主從死裡復活，真正把上帝的生命顯明出來。親愛的弟兄姊妹，今天我要進到最重要的講論裡面了。

基督的死與所有其他的人死，不同的地方在哪裡？所有的人的死不是上帝的旨意。在上帝的旨意裡面，只有一個死，就是耶穌基督的死。你說：「什麼？唐牧師你在講什麼？沒有一個人的死是上帝的旨意嗎？」聖經從來沒有說哪一個人的死是上帝的旨意。上帝怎麼有旨意要我們死呢？我們的死如果不是上帝的旨意，那是什麼呢？所有的人的死，是「罪的工價」。只有耶穌基督一個人的死，是「上帝的旨意」。你說：

「聖經真的這麼講嗎？」是的。「我們從哪裡看見呢？」因為《加拉太書》第一章第4節告訴我們：「基督是按照『上帝的旨意』為我們捨命。」只有一個死是上帝的旨意，耶穌一定要死，因為上帝定意叫他死，這是上帝的計畫。

我們的死，不是上帝的計畫。我們的死，是反對上帝的計畫。我們的死，不是上帝的旨意；我們的死是因為我們犯罪抵擋上帝的旨意。所以我們被死擄去了，罪與死在我們心中做王，藉著我們違背律法，死的毒鉤就把我們擄去了。所以《羅馬書》第六章23節告訴我們：「罪的工價乃是死，唯有上帝的恩典在我們主耶穌基督裡面，乃是永生。」這是基督的死與所有的人的死不同的第一點。

耶穌基督的死與其他的人的死不同的第二點，**所有人的死因為犯罪，所以應當自己要死。**耶穌基督的死，因為他是聖者，是沒有犯罪的，得勝所有試探的，所以他不可以死。一個沒有罪的主為什麼會死呢？**因為上帝用基督「代替我們」死！**The sacrifice of Jesus Christ is the death of substitution. 耶穌代替你死，耶穌代替我死。所以無罪的代替有罪的，義的代替不義的，這本來不可以的，也是神不要的，基督也不要的。所以基督說：「如果可能，請你叫這個杯離開我。」這個杯是什麼呢？是父與子的離開。父與子永遠合而為一，為什麼要離開？這是很難了解的事情，是太深奧的事情！但是感謝上帝，若耶穌基督沒有被父所隔絕，你與我就不能回到上帝的面前。如果那一時刻，上帝沒有離棄祂的兒子，我們就不能回到上帝的面前。基督是代替你、代替我死的，這就是奧秘，這就是愛，這就是救恩！感謝上帝。基督的死，不是因為祂犯罪祂應該死，是因為祂無罪卻代替我們死。我們犯罪，我們應該死。基督沒有罪，祂不應該死。但是祂的死是替代性的一個犧牲，基督的死與所有的人的死就不一樣。

第三樣，所有的人的死是在罪惡的權柄與死亡的權勢之下，一定要被動



的死。所以當死來到的時候，你無能為力，你不能反抗，你不能逃走，你只能被牠吞吃掉。你有多大的權柄，你有多大的榮耀，死來的時候你是完全被動的。當大英帝國在維多利亞（Queen Victoria）統治下的時候，是全英國最榮耀、版圖最大、權柄最盛的一個時期。維多利亞與她的丈夫，Prince Albert，在世界上的時候，英國太光榮了。倫敦在那個時候建了一個全世界最大的音樂廳，有六千四百個座位。這兩個人建了一個大博物館，裡面有超過一百萬件的藏品。他們的軍隊到了世界的西方與東方，得了最大的版圖。但是當維多利亞離開世界的時候，她最後的三句話，很小聲地講出來。人低著頭注意聽，這個女王最後講的是什麼呢？她說：“How great is my glory. How big is my power. But how short is my life.” 她眼睛閉了就死了。誰能抗拒死亡呢？誰能逃離死權呢？《詩篇》告訴我們這場戰爭，無人能免！所以當每一個人死的時候，都是在死的權柄之下一定要死。唯有耶穌基督不是如此。當一個神學教授說：「基督進入死的權柄之下的時候」，我說：「Sir, may I correct this? Jesus never enters into the power of death. Jesus is always above the power of death, the activity to give up His life.” 所以耶穌說：「無人奪去我的生命，是我自己把我的命捨去的。」然後耶穌說：「我有權柄交出我的生命，我也有權柄把它取回來。」感謝上帝！

我們信的是復活的主。所以你問：「上帝啊！人受苦的時候，你在哪裡？」基督徒回答：「沒有人受比耶穌更大的苦，沒有人承當比耶穌更大的不公義。」如果我們問：「人受苦的時候，主在哪裡？」你回答：「主在基督的復活裡，彰顯了他祂永遠的榮耀。」感謝上帝！哈利路亞！因為耶穌基督已經從死裡復活了，我們的神是真的，我們的神是義的，我們的神是有大能的，我們的主是生命的主。感謝上帝！

第四樣，基督的死與所有的人的死不同在哪裡？所有的人都

在罪惡中間成為死亡的奴隸，耶穌基督是生命的主宰面對死亡。所以《使徒行傳》第三章第15節告訴我們：「你們殺了生命的主，上帝使他活過來。」人類歷史中間最大的勇敢不是登上喜馬拉雅山，人最大的勇敢不是升到太空去。人類歷史最大的勇敢，就是敢把生命的主把他殺死。

耶穌基督為什麼死？是因為祂沒有辦法離開，所以祂死嗎？不是。祂是以生命的主的身分暫時交給人。我們的主是生命的主。祂不但是創造的主，祂更是所有生命的源頭。感謝上帝。所以基督的死與所有的死是不一樣的。《使徒行傳》第二章告訴我們，祂從死裡復活，因為死亡沒有權柄可以拘禁祂，所以祂出來了。耶穌的死與所有的人的死不同在哪裡？所有人的死，是被死亡吞滅的死亡。耶穌的死亡，是用祂的死吞滅所有的死亡的死亡。感謝上帝！我不明白，但我一定要接受。聖經說「死被吞滅」，這個出現在《以賽亞書》第二十五章第8節，也出現在《哥林多前書》第十五章最後的一段。

有一個小孩子問我：「耶穌一個人怎麼可以代替千千萬萬的人？如果這麼多人欠債，你有多少錢能夠付清楚呢？每一個人欠債，全世界欠債，你怎麼能替所有的人付債呢？」我不知道怎麼回答，後來我用數學來回答，就是無限大減去一千萬，等於無限大。無限大減去一千萬萬萬，還是無限大。我用這個來認識耶穌基督，因為我們主的生命是無限的生命，是不朽的生命，是永遠的生命，是神自己的生命。所以耶穌基督無限的生命吞滅了所有有限的死亡，耶穌永遠的生命吞滅了所有暫時的死亡，耶穌基督不朽的生命吞滅了所有能朽壞的生命的死亡。結果祂離開死的範圍出來的時候，是用無限復活的大能彰顯上帝的同在。感謝上帝。這叫耶穌基督的復活。

當耶穌復活的時候，祂不單是聖潔得勝罪惡。當耶穌復活的時候，祂是生命得勝死亡。所以保羅說：「死啊！你的權柄在哪裡？」死被得勝吞滅掉。

所以親愛的弟兄姊妹，你還怕死嗎？真基督徒不怕死，耶穌的門徒一個一個為主死，他們不是講理論，他們是真正為主而死的人。今天基督教要在印尼存在，要在印尼復興起來，只有倚靠不怕死的傳道人。這個教會的存在，是要見證我們的主是活的。這個教會的牧師，是願意不怕死事奉上帝的人。你以為我在開玩笑嗎？我事奉的主是生命的源頭，是生命的主。我們跟著耶穌基督，我們就得勝死亡。

我告訴你十八年前有一個神學教授、神學博士，我們請他來印尼教書。本來應當教到禮拜六，然後下午就回去了。星期五的時候他看報紙，雅加達亂了，很多人遊行。他就來問我：「我今天就走可以嗎？不要等明天。」我說：「為什麼？」他說：「你們在亂，我很害怕，所以我早一天回去好了。」我說：「好，你回去」，我就永遠不請他來教書。因為他怕死，我為什麼要叫他來教書？

所以我今天奉主的名對你說：「你跟著我一同走跟隨主不怕死的道路，你才是我的會友。我的傳道人跟我主、跟我一同傳福音不怕死，你才是我的傳道人。我們神學院的學生，我們一同跟隨主、背十字架不怕死，我們才是耶穌基督的見證人。」我今天奉主的名對你說：「怕死的人，請你走吧！離開這個教會，因為你沒有資格跟隨主。」耶穌說：「若有人要跟隨我，他就要捨己，背起他的十字架來跟隨我。」我不知道我在世界還活幾年，但我絕對不妥協，我一定行完上帝的旨意。我已經決定在最後的幾年，再一次在廣大的世界傳福音。我不單單在知識分子中間，我要爭回幾千萬的人歸向上帝，然後我去見主。我會開始減少在這個教會的事奉，我會開始走遍最小的鄉下、最大的城市傳揚上帝的道。耶穌在世界只有三年半，他走遍各城各鄉傳福音。這樣的人在哪裡？主啊！我再把自己奉獻給你，願祢成全祢的旨意。

2012印尼歸正福音教會，復活節信息。許智隆弟兄和葉曉婷姊妹協助整理。因篇幅所限已作刪節

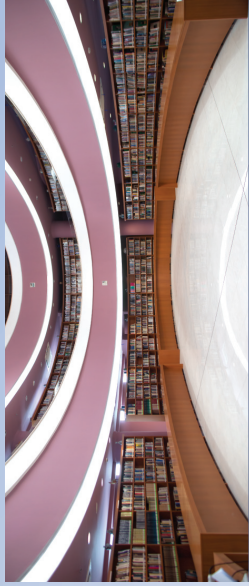
學習型態與設施

國際歸正福音神學研究院，座落於印尼首都雅加達，有利於師生與國際都會及城市社會的積極互動。此處環境挑戰學生發展出與應付國家民族之需要相關，且實用的基督教世界觀，並在保持靈性、生活健全的同時，維持他們繼續學習的承諾。為達到此一目標，被要求奮力完成他們所蒙受的呼召。師及事奉領域的互動，並透過與教



師及事奉領域的互動，並透過與教

為成全歸正福音運動之異象與使命，國際歸正福音神學研究院鼓勵每位學生發展出一種整合課堂、事奉領域，及校園日常生活所學的學習模式。學校提供的教學設施另包括電腦研究室，奧古斯丁圖書館及相關閱覽服務。館藏精選英文歸正神學典籍期刊逾一萬二千冊，並以每年數千本持續擴充中。



國際歸正福音神學研究院 奧古斯丁圖書館

本校與基督教與廿一世紀歸正學院有密切關係，該校在美國及亞洲許多城市舉行公開研討會及講座。兩所學校皆因唐崇榮博士為回應神在廿一世紀對他的呼召而創辦。



國際歸正福音神學研究院 馬丁路德廳

國際歸正福音神學研究院

聯合創辦

印尼歸正福音教會區大會 基督教與廿一世紀歸正學院
(唐崇榮國際佈道團)

創辦人暨榮譽院長

唐崇榮博士, D.L.C.E., D.D.

院長兼教務主任

Rev. Dr. Benjamin F. Intan, Ph.D. 副教務主任

學生主任

王俊才牧師, B.Th.

校牧

Rev. James Alan Long, M.Div.

行政同工

蕭鑫賢傳道, M.Div.

王基臨傳道, B.Th.

英語國際課程客座教授(含本院與西敏神學院合辦課程)

依姓名字母序

Prof. Andrew McGowan, Ph.D. Prof. Lane G. Tipton, Ph.D.
Prof. David B. Garner, Ph.D. Prof. Peter A. Lillback, Ph.D.
Prof. Gerald L. Bray, Ph.D. Prof. Peter Jones, Ph.D.
Prof. James W. Skillen, Ph.D. Prof. Richard B. Gaffin, Jr., Ph.D.
Prof. Jeffrey K. Jue, Ph.D. Prof. William Edgar, Th.D.

常任教師

依姓名筆劃序

王俊才牧師, B.Th. 廖雲仙傳道, B.Th.
唐文康博士, Ph.D. 鄧天鳴牧師, MCS
徐明德牧師, M.A. Rev. Dr. Benyamin F. Intan, Ph.D.
康克理博士, Ph.D. Candidate Rev. Dr. Billy Kristanto, Ph.D.

客座教師

依姓名筆劃序

王俊松牧師, M.Div. 陳佐人博士, Ph.D.
李健安博士, Ph.D. 曾劭楷博士, Ph.D. Candidate
周功和博士, Ph.D. 黃穎航博士, Ph.D.
林慈信博士, Ph.D. 樓建華博士, Ph.D.
邵晨光博士, Ph.D. 鄭哲民博士, Ph.D.
洪予健博士, Ph.D. 魏連藏博士, Ph.D.
張康平博士, Ph.D. Candidate Ev. Inawaty Teddy, M.Th.
章雲雄博士, Ph.D. Candidate Ev. Melanie Barlian, M.Th.
郭瑞華博士, Ph.D. Rev. Rudie Gunawan, S.Th. 等

預備課程講師

依姓名筆劃序

胡昌豪傳道, M.Div. 葉曉亭傳道, M.A.
劉崇右講師, B.A. 劉思穎講師, M.Phil.

印尼雅加達 國際歸正福音神學研究院

INTERNATIONAL REFORMED EVANGELICAL SEMINARY
INDONESIA





馬丁路德在瓦爾登堡

異象及使命宣言

唐崇榮博士

當值廿一世紀初，我們正面對著既矛盾而又隱含轉機之歷史時刻。回想在二十世紀裡，我們親眼見到承繼於十九世紀之種種主義學說、意識形態，在面對嚴酷之考驗下，一一式微而崩潰，其中包括科學實證主義、共產主義、存在主義、進化論等；所遺留下來的，乃世代間之隔膜、空虛及無定向的狀態。另一方面，我中華民族歷經挫折，先是舊禮教的衰微，後是文化大革命道德價值觀念的致命傷害，以及對馬、列主義和毛澤東思想盲目地迷信，雖正如大夢初醒，然而在現代化的過程中性靈之振奮根本無法趕上突飛猛起之經濟大勢，再加上民主運動的暗流，以及西方科技對知識分子之吸引與衝擊，遂形成這矛盾而又富有轉機之關鍵時刻。當此之際，我們應當主大恩，賴主聖道，以堅忍不屈之先賢信念，以捨我其誰之獻身精神，復興神之教會，廣傳基督福音，此責任正臨到我們身上！

西方神學自啟蒙運動之後，承襲了人文主義過分自信的心態，排除形上學及啟示之地位，企圖向理性妥協；不是劃地自限，只求在心性範疇內護教自衛，就是本來倒置，只重基督之德性而輕其神性。在方法論上，又囿於歷史進化觀，無可避免地自囿於相對主義之中；此無異於出賣長子尊貴名分，步入非救贖性之死胡同內，以致在世界各類思潮之挑戰及攻擊臨到時，毫無招架之力；等到反基督教意識形態一一自顯虧欠及愚昧時，教會已奄奄一息，無力反擊。雖福音派基督徒暫表忠心，在極端靈恩運動之訴諸感性的狂瀾衝擊下，岌岌可危，曝露出被靈恩運動偏激而膚淺之教義所吞噬的險狀。凡此種種，廿一世紀的現在，處處曝露了基督教之無能及病入膏肓之現狀。

故此，重新奠定信仰，立足神的啟示，尋回信仰之根，復興正統神學，復興正統佈道，復興正統護教精神，恢復護教之內涵及其時代性效用，以及恢復聖道對文化之啟發、批判等功用與能力，已臨到我們肩上。上帝家之興亡，我等聖徒有責。讓我們重舉垂下的手，發酸的腿，為主的國度奮發爭戰！



巴別塔

學術課程

道學碩士 MASTER OF DIVINITY

道學碩士課程為領受上帝呼召全職事奉，並具備學士學位（或同等學力）或神學學士學位者而設計。除了原為神學學士規劃的正規的神學、聖經及歷史研究課程，道學碩士課程亦將聚焦於教牧事奉及教會成長訓練。

基督教研究碩士 MASTER OF CHRISTIAN STUDIES

基督教研究碩士課程專為不預備被按立牧職，但期望接受神學訓練以支應各類工作的學生而設計。這些工作可能與教會事奉、初等及中等教育或社會一般工作相關，是順服神對人委身於文化使命之呼召。申請人應當具備學士學位（或同等學力）。具神學學士學位，希望進一步學習文化使命與福音使命之整合實踐者亦符合申請資格。

佈道學碩士 MASTER OF ATRIS IN EVANGELISM

佈道學碩士課程為預備從事佈道工作，但不計劃或非必須被按立牧職者而設計。課程將裝備學生理解歸正福音神學信仰立場，以及在文化、哲學，及其他宗教信仰等各層面寬廣的知識。他將提供學生動力及相關策略及必要的技巧，以面對個人及大眾福音工作的挑戰。

國際歸正福音神學研究院與美國西敏神學院聯合英語國際課程

神學碩士 MASTER OF THEOLOGY

自2011年秋季起，國際歸正福音神學研究院與美國西敏神學院合作，提供教會歷史及歷史神學之神學碩士學位。這是研究所程度的研究課程，開放給具備道學碩士或基督教研究碩士學位（或同等學力）者修讀。申請人必需有良好的學術成績。課程容許學生從事進深的方法論研究及神學研究，並特別為從事神學教育工作及博士研究者預備。至2012年，神學碩士課程更涵蓋及系統神學領域。

入學要求

我們接受對歸正福音運動信仰立場深度認同，並樂意持續學習、實踐之學生。學生英語能力在TOFEL 550分以上者，可直接參加以英語進行的國際課程。專攻中文課程者，英語能力應達到TOFEL 450分以上的水準。

學生在入學前應當繳交的文件包括：個人簡介四篇（蒙恩得救見證、蒙召全時間事奉之見證、社交生活概述、與歸正福音運動之關係及對歸正福音運動之負擔），以及入學申請表、健康證明、無負債聲明書、財力證明、大學以上學位證明或同等學力證明，及三封推薦信等。



西敏神學院院長 Peter Lillback 教授與國際歸正福音神學研究院代表唐崇榮博士、Benyamin Iran 博士共同簽訂合作備忘錄之實況紀錄。

2011年4月24日，兩校正式簽訂合作備忘錄，表達兩校在神學碩士學位課程、師資交流、學生交流以及聯合出版暨研究計劃等多元學術及事奉領域共同合作的決心。
2012年4月8日，兩校進一步簽訂聯合頒授博士學位備忘錄。此神學博士學位課程方案，同時亦得到印尼政府正式認可。

各國連絡代表處

印尼

國際歸正福音神學研究院
jilin.wang@stt-reformed-injili.ac.id 62-21-6586-7809 轉 171
www.stt-reformed-injili.ac.id

台灣

唐崇榮國際佈道團 台灣辦事處
contact@stemi.org.tw www.stemi.org.tw 886-2-8931-5431

美國

唐崇榮國際佈道團 北美辦事處
stemiusa@gmail.com 1-619-941-1260

香港

唐崇榮國際佈道團 香港辦事處
stemi@stemi.org.hk www.stemi.org.hk 852-2357-0472

馬來西亞

唐崇榮國際佈道團 吉隆坡辦事處
dorcstip@gmail.com www.mystemi.com 60-3-6259-6110

新加坡

唐崇榮國際佈道團 新加坡辦事處
contact@stemi.org.sg www.stemi.org.sg 65-6333-0511



一個健康的會友

林慈信講
于艾真整理

世世代代以來，神一再的呼召祂的子民做個健康的基督徒。聖經也告訴我們，基督徒是精兵，是耶穌基督的精兵，在打一場屬靈的爭戰。所以說，一個健康的基督徒是一個基督的精兵，他隨時等候元帥的命令。

另外，基督徒也是一位過路客，知道他所擁有的一切都是暫時的，都要過去的。以前他們在“基督以外”，不明白這個道理，而把許多的時間與精力花在世界上的事，但是現在他們知道基督徒是精兵也是過路客，所以要好好的思想永生。人若不知道如何思想永生，是不可能在今生做好一個基督徒的。很不幸的是，今天許多教會不提永生，只專注於教導基督徒如何在今生活的豐盛又充實。這真是本末倒置！因為基督徒若不懂得如何死，如何進入永生，是不可能知道如何在今生活得好的。所以說，基督徒是精兵，是過路客，並且深知他的罪已得赦免，聖靈也繼續在他心裏動工，改變並塑造他的心。

基督徒的罪既已白白的被赦免，所以他也是一位欠債者，欠了神奇異恩典的債。他所擁有的一切，包括生命，健康，家庭，工作等等，以及寶貴的救恩，都是神白白賜與的，不應視之為理所當然。雖然基督徒可以自由的敬拜神，自由的選擇去那間教會，甚至選擇遲到或早到，去中文堂還是英文堂，不喜歡的時候也可以自由的批評與抱怨，但是基督徒千萬別忘了他是欠債者，欠了神的債。羅馬書十二1說：「所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的；你們如此事奉乃是理所當然的。」這裡的慈悲就是神的恩典，也就是說我們擁有的一切都是白白得來的。當基督徒有這樣欠債的意識，他就會做個好管家。

羅馬書十二2-3接著說，“不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。我憑著所賜我的恩對你們各人說：不要看自己過於所當看的，要照著神所分給各人信心的大小，看得合乎中道。”這裡保羅告訴我們要做思想的好管家，特別是要作我們大腦的好管家。因為我們的大腦不屬於我們，乃屬於神。事實上，我們擁有的一切沒有一樣屬於我們，都是神交托給我們在今生暫時代為管理的。做思想的好管家，就會知道如何看待自己，按照神所給我們的信心與恩賜合乎中道的看自己。

這麼說來，一個健康的基督徒應該清楚地明白自己是精兵，是過路客，是欠債者，是好管家，那麼一般教會裏有多少這樣健康的基督徒呢？在美國的教會，這比例大約是20%，也就是說20%的基督徒在教會裏擔任80%的事工。但也有的是10%的人擔任90%的事工，甚或5%的人擔任95%的事工。怎麼會這樣呢？是什麼攔阻了我們做基督的精兵，過路客，欠債者，與好管家呢？讓我們來看看教會裏幾個不同種類的會員以及他們的攔阻。

第一種信徒活在屬靈巨人的陰影下：

依我目前的推測，未來的二十年可能不會再有屬靈巨人（如佈道家葛培理）出現了，要是有的話，恐怕也不是來自美國，而是來自第三世界一些窮鄉僻壤的小地方。所以，我們不要期待上帝會差遣一屬靈巨人來餵養我們，但我們也不要小看自己。在約書亞記第一章，當時的屬靈巨人摩西剛死，但是上帝正計劃要展開一個新的階段。約書亞記一6，耶和華曉諭約書亞說，「你當剛強壯膽！」，接著一7-9說，「只要剛強，大大壯膽，謹守遵行我僕人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏離左右，使你無論往那裡去，都可以順利。這律法書不可離開你的口，總要晝夜思想，好使你謹守遵行這書上所寫的一切話。如此，你的道路就可以亨通，凡事順利。我豈沒有吩咐你麼？你當剛強壯膽！不要懼怕，也不要驚惶；因為你無論往那裡去，耶和華——你的神必與你同在。」所以說基督徒不是靠屬靈巨人生活，乃是靠神的話，神的律法生活。我們要勤讀聖經，常常默想神的話，否則長不大，生命不會成熟，不會有屬天的智慧。根據統計，我們每天當中會看到三萬多個視覺畫面，這還不包括文字方面的吸收。所以基督徒若不動讀聖經，這些外來的資訊以及其所傳達的價值觀，必定會深深影響我們，導致我們隨波逐流。一個教會若是只有少數信徒有正常的靈修生活，這樣的教會是沈睡的，其信徒也必然在沈睡。所以基督徒若不靠神的話成長，而期待屬靈巨人用瓢根來餵他，這必定會攔阻他成為基督的精兵。

第二種的攔阻是因為有些基督徒認為自己是受害者：

這類基督徒可能過去在家庭，婚姻，職場，甚至教會受過傷害。聖經裏撒母耳記上第一章，我們看到哈拿就是個受害者。雖然她的丈夫很愛她，但因為她不能生育，大老婆藐視她。當她到神面前禱告時，祭司還以為她醉酒了。難道她不是個受傷害的人嗎？但是她抓住神的應許，並答應神若賜她一個兒子，她必將兒子奉獻與神。後來撒母耳出生了，



哈拿來到神面前唱詩來讚美神。撒母耳記上二3-8節記載：「人不要誇口說驕傲的話，也不要出狂妄的言語；因耶和華是大有智識的神，人的行為被他衡量。勇士的弓都已折斷；跌倒的人以力量束腰。素來飽足的，反作用人求食；飢餓的，再不飢餓。不生育的，生了七個兒子；多有兒女的，反倒衰微。耶和華使人死，也使人活，使人下陰間，也使人往上升。他使人貧窮，也使人富足，使人卑微，也使人高貴。他從灰塵裡抬舉貧寒人，從糞堆中提拔窮乏人，使他們與王子同坐，得著榮耀的座位。」

這首詩歌告訴我們上帝如何作王，管理祂的子民。上帝來地上作王，是要顛覆地上的秩序，高位的要被降低，貧窮的要升高。在舊約裏，窮人就是那些相信上帝的信徒，他們被人藐視，沒有地位，受很多苦，走投無路，但是他們懂得向耶和華呼求。路加福音第一章馬利亞的詩歌“我心尊主為大”，其中也有類似的句子。因此你若自認是個受害者，要抓住神的應許和神的恩典，做個得勝者。千萬不要聽世俗心理學的教導，他們提倡內在醫治，挖過去的經歷，把責任推卸到他人身上，這是死路一條。我們不要向他們學習，要向哈拿和馬利亞學習，靠神得勝。

第三種攔阻是基督徒過去的罪惡：

這些基督徒雖然已經認罪悔改了，但還沒有完全地克服一些壞習慣，心中雖然想要過一個嶄新聖潔的生活，卻常常失敗。在此我有兩個勸告：第一，我們要全心的愛主耶穌。因為上帝赦免誰多，那人就愛神更多。第二，我們該到哪裏去找耶穌基督呢？約翰福音五29說，「你們查考聖經，因你們以為內中有永生；給我作見證的就是這經。」有時我們以為我們可以召耶穌來，但這裡耶穌告訴我們要“查考聖經”，所以我們必須從聖經中去認識耶穌。

第四種攔阻基督徒做精兵的是所謂的“教會的元老”：

這些人經驗豐富，在教會時日長久，自認什麼都懂，只差沒有牧會。他們曾經教過兒童主日學，輔導過青少年，做過領會，財務，招待等等。因為經驗豐富，就以經驗教導他人。經驗不是不重要，透過經驗我們是可以得著屬天的智慧，但是經驗必須被聖經審核。但是許多時候，教會的元老自恃有經驗而停止長進。彼得後書三18說，「你們卻要在我們主—救主耶穌基督的恩典和知識上有長進。」所以我們需要不斷的長進，這是世俗的工商管理專家都知道的，教會的元老更該明白。

第五種基督徒是觀望者：

他們就像球賽的觀眾，報章雜誌的書評，或餐館的評論家；在教會中，這些人就被稱為教評。這些基督徒站的遠遠的，冷眼評論教會的各項事工。他們的評論不一定全是惡意的，但是當教會有好東西時，他們又是第一個去拿的。教會有事工需要他們投入時，他們或者推辭，或者說要等有感動時才服事。馬可福音十17-31裏的少年官被金錢攔阻了，那我們是被什麼攔阻呢？大部分的人都不承認金錢攔阻了我們更愛神，那金錢在我們心中到底代表什麼呢？對第一代移民而言，金錢代表安全感；對第二代移民而言，金錢可能代表“玩具”，也就是iPhone，娛樂，休閒等等。當任何東西在我們心中的地位高於耶穌，那東西就是我們的偶像。所以耶穌叫少年官變賣一切，送給窮人，積財寶在天上，然後，「來，跟從我。」所以評論者以及觀望者，是什麼攔阻你來到耶穌的面前呢？認清你的偶像，然後放棄它！

最後第六種基督徒是當代廿一世紀的青少年 (Generation Y)：

這些青少年是今天的中學生，大學生，他們很厭煩上一代的領袖們，認為他們都是假冒為善的，然而他們自己又不像Generation X那樣追求卓越。Generation Y 追求的是“真”(genuine)，也就是說他們是真實的追求者(reality seekers)。他們認為只有在很小的人群中，才可能找到人與人之間很真的關係。我對這些人的挑戰是，好好認識耶穌基督，因為今天的英文書籍中所描繪的耶穌基督已經不像聖經裏的耶穌基督了。事實上，宇宙中只有一位真的救主，就是耶穌基督。除此之外，宇宙裏還有絕對的真理，這也是Generation Y 所不能想像的。今天在美國的福音派教會中，有91%的青少年不相信宇宙中有絕對的真理。倘若人要尋找宇宙中的“真”，卻又不肯降服在絕對的真理之下，那他是不可能找到真理的。宇宙間絕對的真理就是三一真神，祂是又真又活的神，是宇宙的主宰，也是我們生命的主宰。祂不僅是伴我們走過人生中悲傷痛苦的朋友，也是我們生命的主，我們是祂的僕人。

總而言之，我不知道是什麼攔阻你成為基督的精兵，如果不是以上我所提的六種之一，你應該好好禱告，求神幫助你找出攔阻你的原因，丟棄它，然後來到主耶穌面前，將身體獻上當作活祭，並且心意更新而變化，因為如此事奉乃是理所當然的。願神祝福帶領你，在教會裏做個健康的會友，在神的國度裏做個基督的精兵。



建立健全的教會： 一個改革宗的觀點 (三)

Building Healthy Churches: A Reformed Perspective

林慈信

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（見上期）

二· 改革宗〔Reformed〕與長老治會制度〔Presbyterian〕

說到這裡，我們必須提出一個原則，可能有些主內在浸信會或獨立教會的弟兄姐妹聽不太習慣。這原則就是：改革宗的信仰（神學）與長老治會制度，是一脈相承的。當然，在我們正統改革宗的大家庭裡，有改革宗浸信會(Reformed Baptists) 這個宗派！他們是我們（改革宗長老會）的好朋友，戰友，是與我們的信仰非常靠近的同路人。他們中間有出版清教徒作品的 Banner of Truth Trust，有很多非常敬虔，講道非常出色的牧師，如Trinity Baptist Church, Montville, New Jersey 的前任牧師，Rev. Albert N. Martin。筆者在讀神學的時候，馬丁牧師每年都被學生會請來給我們培靈奮興講道（雖然我們不用培靈奮興這些詞匯）。另：美國加州威敏斯特神學院 (Westminster Seminary California) 多年來與改革宗浸信會合作，後者若有弟兄準備做牧師，可以在威敏斯特就讀，學校設立一個辦公室，提供改革宗浸信會的歷史、制度的課程，讓這些神學生能做充份的準備，面臨他們宗派的按立牧師考試。不過，在主裡說誠實話，長老制度與改革宗的聖樂神學是一脈相承的。

歷史上，英文世界的浸信會，是1608年從清教徒運動分出來的。英格蘭的清教徒，統稱公理宗。1608年，兩位公理宗的牧師在荷蘭牧養荷蘭的英國移民。他們認為浸禮才是最合乎《聖經》，因此他們彼此實浸禮，在萊頓 Leiden。1620年，他們帶領一批會友乘船回到英國，換乘五月花號船到北美洲，他們就是在1621年慶祝感恩節的清教徒(Pilgrims)。因此，浸信會，公理宗，長老會，和（荷蘭）改革宗教會，本是同根生！

若有弟兄姐妹想開拓改革宗的浸信會（這些弟兄姐妹不接受嬰兒洗禮，願意實行成年浸禮）可以考慮採用改革宗浸信會的信條：《倫敦信仰告白》(London Confession of Faith, 1689)。

另外有些持改革宗信仰的教會，是實行主教制的 (Episcopal 或 bishop system)。有些是非正式的主教制，一人在上，眾人在下。這是植根華人文化的一種領導模式。另外在西方國家，有正式稱為“改革宗聖公會”的宗派，他們是實行主教制的。他們是 Reformed Episcopal Church，他們的神學院，前名為 Theological Seminary of the Reformed Episcopal Church，近年來改名作 Philadelphia Theological Seminary，顧名思義，落座在美國費城。筆者就讀威敏斯特神學院時，有機會去 “RE Seminary” 聽克拉克(Gordon Clark)演講；後來又介紹了一位年輕弟兄去接受裝備，其中重要的原因是：這所神學院有一個很獨特的見解，是非常值得其他神學院考慮的。他們的口號是：Seminary First。一位中學畢業生，需要先裝備自己，在《聖經》，神學，講道，敬拜（他們規定要背誦《公禱書》的）好好扎根。三年結業（不是畢業）之後，再去大學讀文科的學位(B.A.)。當學生讀完大學課程之後，神學院就頒發道學士學位 (Bachelor of Divinity)。這種作法背後有很大的智慧，因為一個十八歲的青年，一般到了大學時，就被動的接受了世俗的世界觀（對西方文化，語言，倫理的原則等），或者讀一個四年的工科、商科的課程，並不有利與準備自己做傳道人。（西方的神學院，一般都極力建議在大學時讀英文歷史等主修。）另外，對中學畢業程度的弟兄，是很好的選擇。今天很多在亞洲辦學士班(Bachelor of Theology)的神學院課程，都逐漸縮小，甚至取消。主耶穌基督的教會，非常需要一批中學畢業程度的傳道人！

話說回來，雖然我們改革宗長老會非常樂意與改革宗浸信會，和改革宗聖公會的牧師、教會合作，可是我們仍然必須提出，我們的教會觀（教會論）是包括“連接主義”的，這與浸信會（公理宗）的“聯會制度”有別。

公理宗教會 (Congregational Churches) 是改革宗信仰的，他們也實行長老治會制度。不過，他們認為每一間教



會是獨立的，若有地區上的聯會(association)，是每一間教會自願參加的。這種自由參加的聯會(association)制度，稱為關係主義 (relationalism)。長老會對教會與教會之間，牧師與牧師之間的關係持不同的看法。我們認為，主耶穌的心意是，地上有一個教會。一個地區中，牧師與牧師之間，理所當然是彼此相愛、代禱、守望、負責的。一個地區上的眾教會，理所當然的彼此相愛、代禱、輔助、守望、負責的。一個地區上的眾教會，組成一個教會，就是《聖經》所講的長老會 (presbytery)，可惜中文《聖經》沒有清楚譯出這個字。

加爾文的學生們，特別是英格蘭和蘇格蘭的牧師們，作出極大的犧牲，建立了長老制的改革宗教會。讀者會在這裡問：你所講的“長老會” (presbytery)，或“區會”由誰組成？答案是：一個地區的區會 (presbytery)是由所有的牧師，和所有的教會（堂會，congregations）組成。堂會有會長老(ruling elders)做代表。長老宗是沒有主教的，也不能有主教。長老宗教會不應該是獨立的，獨立長老會(independent Presbyterian church)本身是一個觀念上的矛盾。若有改革宗的教會是獨立的，應稱為“公理宗教會” congregational church。歷史上這些教會包括廣東省的“剛紀慎教會”（Congregation，台山口音），和香港的公理堂。

讀者若認為筆者好像有一點離題(digress)，那是因為筆者特別強調，雖然長老制度是與改革宗神學一脈相承，但是對於那些與我們治會制度不同，卻在改革宗神學上相同的教會、傳道人與弟兄姐妹，我們本是同一家人，有歷史証據，更有主耶穌吩咐我們要合一（《約翰福音》十七章，《以弗所書》四章）。因此，若有弟兄姐妹願意成立改革宗教會，請慎重預備一份符合長老制度的教會章程。這方面不必重新發明，參考荷蘭改革宗(Dutch Reformed)和長老宗(Presbyterian)宗派的章程，可以省掉很多時間。目前 Presbyterian Church in America 的章程已經翻譯為中文，讀者可以參考；但請千萬不要全盤照抄。

VII. 承認與相信 Confession and subscription

（注：本段摘自拙著，“有道可傳有道可傳，以經解經：建立一套認信的神學的迫切性”，這篇文章曾經投稿過一些基督教刊物，不被接納，最後在幾年之後，刊登在《大使命》雜誌。）

「認信」這個觀念，在華人教會不常提到，甚至應該說不太被提倡。這可能是因為華人教會少有刻意，有意識地想通，然後承認自己的信仰（神學）系統 (theologically self-conscious) 的人士。華人教會受了反智傳統 (anti-intellectualism) 的影響，加上近年很顯著的功利主義（如教會

增長，世俗的心裡學與神學的所謂融合 integration等），對於神學與信仰往往很模糊，搞不清楚兩者的關係。對承認我們的信仰（神學）立場，很多時候認為是不重要的，甚至是「屬魂」而不是「屬靈」的。不過有時面對一些神學問題，當有人說，「這些神學問題很重要啊！」時，華人教會又會問：「這是神學問題呢？還是信仰問題？」言下之意就是：「假如只是神學問題的話，那就讓學者們去辯論好了，反正這與我們的救恩與信仰沒有關係。可是如果是信仰問題，就不能不關心了，這牽涉到真理與異端的分辨。」可是若真的是信仰問題，又從何入手來關心，以什麼準則來分辨呢？

這種想法說明，華人教會其實是知道承認信仰的重要性的；這是每一位重生基督徒應有的素質，是聖靈種下的道種。可是因為歷史上種種的原因（反智傳統，功利主義的教會增長運動，新派神學影響 / 改變福音派神學家等），華人教會在教義的了解與推廣上非常薄弱，有待培養真正有意識的認信 (self-conscious confession)，培育一代有高度意識認信的基督徒 (self-consciously confessing Christians)。

「認信」(Confession)，就是承認我們所相信的。根據《聖經》，承認我們所相信的真理，是上帝對我們的要求。口裡承認，心裡相信，是《羅馬書》的要求。在人面前承認主耶穌，是主自己對門徒（所有的基督徒）的起碼要求。因此，認信我們的信仰，豈真的與我們的救恩無關？事情沒有那麼簡單。《聖經》所要求的「認信」，英文是“confess”。相反詞就是不承認，或否認(deny)。主耶穌清楚教導，不承認祂的人有什麼收場：主在父前也不認他。

聽到“confess”這個字，我們不要聯想到天主教徒去神父面前認罪的那個“confession”。這裡指的不是認罪(confessing our sin)，乃是承認信仰(confessing our faith)。像《威敏斯特信仰告白》，就是一份信仰的承認，或宣告(Confession of Faith)。“Confess”這詞，希臘文是“homologeō”。保羅在《提摩太前書》6：12-13用了這詞。中文《聖經》翻譯為：耶穌基督在人面前作了好「見證」。這「見證」就是「認信」，英文《聖經》譯為“a good confession”。我們的主作了「好的認信」，祂承認了真理。這就是希臘文的“homologeō”。

所以「認信」這個觀念有信仰、信念的成份，還有認同，承認的成份。意思是：我們承認並認同我們所相信的。而這個承認，不並不單隻是個別的教義的承認，

而是對整合的信仰（神學）立場的承認。就是說，對整本《聖經》所教導的，所宣稱的真理系統的承認。不僅是一種個人的承認，而是整個教會，基督在地上的身體，向所處的時代、社會、文化的宣告。一個認信真理的基督徒，就是一個有真理立場的基督徒。（三十年前，威敏斯特神學院的教授們合寫了關於《聖經》論的：Scripture and Confession, ed. John Skilton, Nutley, NJ: P&R, 1973；內有Norman Shepherd, “Scripture and Confession,” pp. 1-30, 對“confession”作解釋。）

認信，是當代的需要！廿一世紀需要的，是認信的基督徒（confessing Christians）。廿一世紀需要的，是認信的教會（confessing churches）。廿一世紀需要的，是有道可傳的基督徒（Christians with a message to proclaim）。廿一世紀需要的，是有道可傳的教會。有道可傳，又要好好忠心的，勇敢的去傳：這就是廿一世紀需要的信徒與教會。有真正的認信，就可能有強而有力的講臺，強而有力的主日學/查經班等。

1996年，一班福音派的牧師與神學家（包括改革宗的）在波士頓附近開會，發表了《劍橋宣言》（The Cambridge Declaration）。文中特別關注現今教會的世俗化、人本化、商業化；呼籲教會回到宗教改革時期所強調的：唯獨信心，唯獨基督，唯獨恩典，唯獨《聖經》，和唯獨神的榮耀的五個信仰原則。這一群牧師們自稱為「認信的福音派聯盟」（The Alliance of Confessing Evangelicals, 網址：www.alliancenet.org。）（從“有道可傳”一文，摘錄至此。）

一間認信的教會，要求每一位牧師、傳道和長老，都必須簽名認同信條。長老會比較習慣認同《威敏斯特信仰告白》Westminster Confession of Faith 和相關的《大要理問答》Westminster Larger Catechism與《小要理問答》Westminster Shorter Catechism。三份文件，合稱《威敏斯特準則》Westminster Standards。一個認信的宗派，要求它屬下的所有牧師、長老都簽名認同《威敏斯特準則》。歷史上，路德宗、長老宗是認信的教會（confessing church），浸信會堅持不是。後者認為他們是沒有信條的，不過（用美南浸信會Southern Baptist Convention為例）事實上在他們的網站上，登了不只一篇信條。

認同，英文是subscription。長老會從蘇格蘭到美國，第一件教會建立再去馬利蘭州，時為1682年。1707年設立第一個區會，1717年設立區會與區會之間的中會

(Synod)。到了1720年代末，就正式規定牧師要認同威敏斯特準則，這項決定稱為The Subscription Act。筆者在1978-1981年間考試申請（一）按立牧師，和（二）加入改革宗的長老會(PCA)。到最後一步，按立牧師考試通過的時候，區會的召集人為我禱告，然後我下台的時候，區會的秘書(Clerk of the Presbytery)馬上給我一份認同書，要求我簽名。簽名的意義是：我首先相信《聖經》是上帝說默示的，無謬無誤；其次，我認同（接納）《威敏斯特信仰告白》和大小要理問答，包含了《聖經》說教導的真理（教義）系統。英文是：I subscribe to the Westminster Confession of Faith and the Larger and Shorter Catechisms, as containing the system of doctrine taught in Scripture. 當然，我們並不認為信條與要理問答就是絕對真理！只有《聖經》才是絕對真理，神學、信條都不是。可是在《聖經》（我們的“首要準則” primary standard）之下，我們也接納信條與要理問答為“次要準則” secondary standard。這種的認同(subscription)是必須的，用意是：盡量保持牧師、長老的信仰純正。因此，到了1967年某某主流的美國長老會採納了一份信仰宣言，又宣稱，歷史上的信仰告白（例如：《威敏斯特信仰告白》）是作為參考、輔導(guidance)用而已，這就與“認信”(confession)非常不同了。以信條作為參考，輔導，是任何信仰的人都可以做得到的。認信，是規定牧師、長老、教會在信念上守紀律(discipline)。

當我簽那份認同書的時候，上面寫著：若本人將來在信念上有什麼改變（意即：偏離《威敏斯特準則》）的時候，本人有義務通知區會。這是每一位牧師、長老良心的義務(duty of conscience)。

那些不是蘇格蘭背景的改革宗教會，往往是荷蘭，德國背景的。他們認同的信條，包括：《比利時信仰告白》Belgic Confession，《海德堡要理問答》Heidelberg Catechism，《多特信經》The Canons of Dort，三份文件合稱The Three Forms of Unity。路德宗的信條是《協同書》Formula of Concord。上面提過，正統改革宗的浸信會，認同《倫敦信仰告白》London Confession of Faith 1689。

當然，簽名是西方慣常的作法，口頭上在眾人（教會）面前認同，也並非不可。最重要的是，一班弟兄姐妹，牧師（傳道人）與長執（領袖）們，認真的學習信條，然後彼此委身，認同《聖經》的默示與權威，和信條的規律(restraint)。【待續】



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

大會講員



彼得·劉柏克 Peter Lillback 博士
威斯敏斯特神學院院長
歷史神學教授

劉柏克博士從1980年代起任教於威斯敏斯特神學院，2005年擔任院長至今。劉柏克博士主要研究清教徒歸正神學，及其對西方社會的影響以及對現代倫理問題的持續關聯性。



唐崇榮 Stephen Tong 博士
唐崇榮國際佈道團

唐崇榮博士是一位佈道家、神學家、牧師，以及音樂家。他開創了唐崇榮國際佈道團和印尼歸正福音教會。並任雅加達歸正福音教會的牧師。



理查德·伽芬 Richard Gaffin 博士
威斯敏斯特神學院
榮譽退休教授，系統神學和聖經神學教授

伽芬博士是一位有影響的神學家、教授、牧師。自1965年起任教於威斯敏斯特神學院，他的研究專注於教職歷史等核心的神學課題，著述多部經典神學教科書，其中包括《復活與救贖》。



周鈞權 Jeffrey Jue 博士
威斯敏斯特神學院教導主任
唐崇榮歸正神學教授席位副教授

周博士自2002年起任教於威斯敏斯特神學院，教導教會歷史，是唐崇榮歸正神學教授席位第一任受薪人，並任數個學術專業的主管。



藍·提普敦 Lane Tipton 博士
威斯敏斯特神學院
系統神學副教授

提普敦博士的神學研究專注於福音、救贖歷史等核心的神學課題，以及與基督聯合的教義對這些核心問題的影響。提普敦博士因結合釋經學、神學、護教學處理當代問題而著名。



大衛·加納 David Garner 博士
威斯敏斯特神學院
系統神學副教授

加納博士是一位神學家，曾在多個學院任教，並擔任過牧師及多個學術專業和管理專業的主管。自2007年起任教於威斯敏斯特神學院，並任主管發展的副院長。

福音與普遍恩惠

尖沙嘴浸信會
TSIM SHA TSUI BAPTIST CHURCH

2012年6月28-30日
香港九龍
尖沙嘴金馬倫道31號

福音與普遍恩惠

威斯敏斯特神學會議

彼得·劉柏克 Peter Lillback 博士
理查德·伽芬 Richard Gaffin 博士
藍·提普敦 Lane Tipton 博士
大衛·加納 David Garner 博士
周鈞權 Jeffrey Jue 博士
唐崇榮 Stephen Tong 博士

主辦單位