

永世的爭戰 時代的使命

圖示唐榮榮牧師

今天是昨天的明天，今天是明天的昨天，從昨天到今天到明天，一直向前走。這個主題是：為真道竭力爭辯。這七個字中最重要的是真與辯。基督教是和平的宗教嗎？基督教是爭戰的宗教嗎？絕對是。基督說：你們不要想我來是叫地上太平；我來並不是叫地上太平，乃是叫地上動刀兵。耶穌到世界上來叫人彼此為敵，父親與兒子，女兒與母親，彼此為敵，仇敵就是家裡的人。從來沒有一個宗教創立人講話這麼嚴厲的，耶穌的話一誤會了，就變成很可怕的事情。基督教是把戰爭帶來的宗教。有人以為回教是帶來戰爭的宗教。回教到現在都不知道自己的仇敵是誰。佛教被認為是和平的宗教，但兩者不知道該如何和平下去。佛教到現在也不知道要怎麼樣才能和平下去。泰國有一個玉佛廟，他們相信玉佛在哪裡，哪裡就有和平。緬甸一直想要拿到這個佛，最諷刺是，為了和平，就打仗。他們戰爭是為了和平，他們不知道什麼是和平。

基督教從人犯罪的第一天宣布第一個預言，是上帝親口說的，我要叫女人的後裔與蛇的後裔彼此為敵，女人的後裔要傷蛇的頭，蛇的後裔要傷女人的後裔的腳跟，那一天開始，靈界的爭戰沒有止息，直到永永遠遠。基督教至今二千年，爭戰沒有止息，爭戰還沒有結束，我們還沒有一個真正的結果，繼續在爭戰的中間。今天最重要的思想都成為基督教的仇敵。為什麼共產黨、世俗主義、無神論者、資本主義仇視基督教呢？骨子裡都把基督教當成仇敵。基督教宣布了上帝是王，基督是主。哪一人不承認基督是主，因為他們自己要做王。上帝的兒子當上帝和平之君，聖子降生在地上，最先受妨礙的就是希律王。彌賽亞爭戰的彌賽亞，基督教是爭戰的信仰，基督徒是神的國中打仗的士兵。我們乃是與天上的惡魔爭戰。起初，上帝就宣布這個信仰是爭戰的信仰。詩篇中有許多彌賽亞詩篇，第二篇宣布爭戰的事：萬邦為什麼喧鬧，萬民為什麼謀算抵擋作寶座的上帝，抵擋他的受膏者？有爭戰，這個爭戰的觀念，從教會領袖消失了，他的教會就不會進步。我講道是在爭戰，禱

告的時候是在爭戰，傳福音的時候是在爭戰。事奉者應當明白他的事奉是爭戰性的事奉。我從年輕就知道我的事奉是爭戰的事奉，我無時無刻不在爭戰中。在我們背後有主，在前頭有主的敵人。我們的主與仇敵爭戰，絕對不妥協，一定要把打敗掌死權的魔鬼，我的主與仇敵爭戰絕不妥協，戰勝陰間的權勢，打敗仇敵。當教會忽略爭戰性的事奉，教會一定是沉睡遲鈍不警醒的。在爭戰中的人一定非常敏感，像守望者，知道仇敵從何而來，知道仇敵的力量多大。耶穌說你打仗要知道自己有多少力量能否得勝，就像建樓的人要有預算，打仗的人要有謀略，是奉主的人也是如此。我教過的神學生，大概三千五百人，分成兩類：有爭戰的心態的傳道人，另一種完全沒有爭戰心態的傳道人。沒有爭戰心態的傳道人工作一定沒有果效，在被動的安穩中。基督徒應當有爭戰的心態與武器，爭戰的策略與警惕。感謝上帝。

今年我們在這裡舉辦研討會，明年在雅加達舉辦改教五百周年大會。1517年馬丁路德向撒旦宣戰幾乎要戰死，教皇定他的罪，要他撤回九十五條公告，他說：這是上帝的話，天地要廢去，但神的話與決不廢去。我以我的良心宣布，絕不撤回我的宣告。

究竟五百周年我們要作什麼？這幾年我在注意，很多歸正的教會都在預備改教五百周年。改教是從德國開始，從路德宗的馬丁路德開始。五百年後，真正紀念改教者都是歸正人士。荷蘭神學教授Herman Selderhuis是籌備改教五百周年的主席(Refo500)，全球的紀念是很龐大，也是費用很大的，他正在計畫的時候，我們看見普林斯頓神學院對他說：我們要參與改教五百周年紀念，我們要給你們八十萬美金支持，只要求：將西敏神學院改出去，不讓它們參與有分。西敏神學院1929年離開普林斯頓神學院，所以請他們走。這名荷蘭神學教授說：西敏神學院是為福音爭戰最勇敢的神學院，我絕不能把爭戰的神學院趕出去，我絕不能為幾十萬美金低頭。當我聽見這件事，我知道他的立場很穩定，他所做的是上帝所喜悅的。紀念改教

編輯話說...

什麼是歸正神學 (Reformed Theology)?

以改教運動的五個口號為根基：唯獨基督、唯獨恩典、唯獨信心、唯獨聖經、唯獨榮耀歸給神，以唯獨因信稱義為基礎，拒絕一切在救恩之上，外加上人的思想和傳統，完全回歸上帝所啟示的聖經裡面的神學。隨著後來的發展，歸正神學家繼續把聖經的啟示加以系統化，重新定焦在耶穌基督的身上，並且影響人類的社會和文化的典範。

歸正神學非常重視上帝的主權，恩典乃是從上帝而來，我們只是蒙恩的罪人。因此《多特信條》就把這樣的觀念，整理成為著名的加爾文主義關於救恩論的五要點：完全墮落、無條件揀選、有限救贖、不可抗拒的恩典、信徒永蒙保守(TULIP)。後來的英美的清教徒因為加爾文主義的影響，留下了許多為了敬畏上帝而苦思得到的寶貴信仰遺產，並且有許多對教會牧養的新思維，而他們的佈道熱情，為福音廣傳的奮鬥也讓後世敬佩不已。後來荷蘭的歸正神學家凱波爾 (Abraham Kuyper, 1873-1920) 提出「領域主權」的概念，認為基督徒需要積極影響社會和文化，他本人後來也成為荷蘭的首相。近代荷蘭裔美國神學家霍志恆 (Geerhardus Johannes Vos, 1862-1949) 用救贖歷史的思想，創出歸正的聖經神學，發現連貫在六十六卷聖經裡面，上帝整個對萬物的救贖計劃。此外西敏神學院教授亞當斯 (Jay E. Adams) 運用聖經的原則來對人進行輔導工作，開創聖經輔導這一門新的學科。

什麼是歸正福音運動?

歸正福音運動繼承上面提到的過去改教家的歸正精神，以歸正神學為基礎，透過福音佈道的事工策略，同時實行文化使命，把耶穌基督的國度擴展到全世界。這個福音事工之所以要建基於歸正神學，是因為歸正神學是改教運動以來所發展起來，最能歸納聖經啟示的神學體系。歸正運動的五個口號，完全反映在歸正神學重視上帝的話語，以彰顯耶穌基督救贖為要目的，生動地描寫了福音和律法之間的關係。

世界上有許多福音事工和機構，但是讓人擔憂的是，大部分這些工作都缺乏神學，許多事工只能片面表達福音，甚至只為了吸引人而採用討好人的內容和方法，講道信息漸漸消失，取而代之是名人明星膚淺的見證，還有喧鬧空洞的流行敬拜音樂，以上帝為中心的信仰本質就不復存在。另一方面只重視神學，忽略傳福音的使命，是傳統歸正神學的缺點。若沒有福音使命，歸正神學重視理性的傾向會導致單純追求學術和學理，輕忽了神學的任務乃是要把福音傳得清楚的同時，也要把福音廣傳。

除了福音使命以外，歸正福音運動非常重視文化使命。創世記1:26上帝就已經安排人需要在伊甸園裡面「看守和管理」，很明顯人和被造界是密不可分。文化使命 (Cultural mandate) 多數人認為是荷蘭歸正神學家凱波爾 (Abraham Kuyper) 提出，他曾經是荷蘭自由大

>>>

>>>
(Free University of Amsterdam)的校長，後來更成為荷蘭首相。他認為信仰不是單體現在宗教生活上，更要進入人類生活的深處，他稱之為領域主權 (Sphere sovereignty)，家庭、教會和國家並非在一個主權階層 (Hierarchically order) 裡面，而是在不同的領域而由上帝的主權所掌管。因此福音就不僅僅是宗教場所的事情，福音的廣度和深度是要深入上帝整個被造界。因此歸正福音運動非常重視對自由、民主、人權、法治、社會、經濟、文化、藝術、環保……等等議題。神學家傅蘭姆 (John Frame) 則把這種概念稱為「基督教積極主義」(Christian Activism)，都是主張基督教除了福音使命以外，也要把福音的國度擴展到人類生活的每個領域。

為什麼需要建立歸正福音教會？
教會到底是什麼？對許多人來說就是平常去做崇拜的地方，信耶穌以後必須要去的那個地方，會看到很多信耶穌的人，大部分看到的人都和藹可親。但按照傳統歸正教會的觀點，真教會具有這些記號：傳講真道、實行聖禮 (太28:18-20)，也要執行紀律。這些真記號是聖經的教導，吩咐基督徒需要這樣組成教會，按基督的吩咐治理教會。許多學習到歸正的信徒就這樣過他們的基督徒生活，只要「歸回聖經」，努力去教會聚會，或者能夠傳講一下預定論的神學，就算是「歸正」，他們並不考究教會是否有這些真教會的記號。

為什麼歸正的信徒並不注重聖經關於教會的教導？很大的原因在於信徒太過專注歸正的教義神學，所學習到的聖經知識只屬於頭腦的層面，並未真的徹底更新他們的生命。因此不注意上帝吩咐我們如何敬拜祂，怎樣嚴格按照規定治理祂的教會，因此這些人信行並不一致。第二個原因，歸正宗對教會論雖然有很精準的論述，但是卻比較著重討論教會的大公性、唯一性和合一性這些教會重要的特質，這確實是加爾文對所謂無形教會 (Invisible church) 論述的重大貢獻。既然教會這麼大公，這麼合一，所有教會都是一樣的吧？這樣為什麼需要歸正教會呢？可是無論馬丁路德或加爾文，他們都沒有為了大公和合一性而跟天主教重新合在一起，因為他們清楚知道這樣的話，合乎聖經的教會就無法設立在地上，真教會對改教家來說，是他們誠實按照聖經敬拜上帝和分別為聖不可妥協的一環。因此要實行歸正信仰，在不認同改教傳統的教會裡面，我們需要有心態準備需要對真理有所妥協。

因此毫無後顧之憂實行歸正信仰，只能成立歸正教會。但是歸正福音教會認為真教會的記號不止於上述的三個記號。歸正福音教會還認為需要加上傳揚福音、彼此相愛和人數增加，共六個記號才算是真教會。耶穌最後吩咐門徒的就是要萬民作祂的門徒 (太28:19)，而當我們具有真正教會肢體關係的觀念，我們才能讓其他人看出教會的美德。使徒們不是單單教導理性的教義神學，他們更關心的是信徒的肢體關係，也就是教會中肢體互相服侍，彼此代禱的敬拜生活。包括加拉太書、腓立比書、羅馬書、以弗所書、歌羅西書、希伯來書、哥林多前後書、彼得前後書、約翰一、二書，共十二卷書信，特別論到弟兄姐妹之間需要具有具體的相愛行為，啟示錄更不用說是教會最終的勝利，天國完全的顯現，聖徒與基督終極聯合。

知道這個運動很危險。歸正者看任何事情是從神的寶座的眼光來看一切，就像保羅說屬靈的人看透萬事。人認為尊貴的，在上帝眼中是可憎惡的。當你用上帝的眼光看一切的一切，你的價值定論完全改革。二十世紀更正教的基督徒 Thomas Kuhn 提出這革命的看法。他提到一句重要的話，稱為典範的轉移 (paradigm shift)。他說的典範是一個風格，是一種型態，是一種文化的立場。典範的轉移就是改變你固有的看法。今天中國教會最大的失敗就是頑固化固有的看法，使自己成為頑梗不化的人。我相信今天的研討大會應當成為中國基督教會的典範的轉移。我們既然有一些東西，固守成規，把傳統代替上帝的誠命，失去更新變化的動力，變成墨守成規，用世上人的遺傳代替神的誠命。教會一步更新變化，便自殺無路可走。這次研討會告訴教會要更新改變，注入時代信息，注入超時代的精神，注入聖靈給我們新的啟發和引導，否則教會無路可走。

每個運動的停頓都是因為典範沒有轉移，文化的凍結都是以傳統代替聖靈的引導。當典範轉移時，我們對事情的看法不同，轉到神的看法。當我們越以神的眼光為眼光，我們越看處每個時代的興起與衰退。人若問：什麼叫歸正呢？我的回答是：按神的思想想，按神的看法看，按神的感情愛，按神的意志去定意，按神的計畫行事，按神的感受感受，按神的引導去遵行祂的旨意，這整體的總和叫做歸正的精神。你感受神所感受的，你就能行所要你行的。這就是歸正精神，照這個精神去動的，就叫做歸正運動。你需要有這樣的心態，你需要上帝常常給你典範的轉移。Thomas Kuhn 讓我們知道不可墨守成規，用傳統代替上帝的誠命，把人的地位超過聖靈的啟示。二十八年前，我感到印尼基督教沒有盼望，每一條路在走死路中。那時，印尼最大的宗派是長老會。全世界第三大的路德會區會在印尼。

規，食古不化，只死守教條。你說基督教不也是這樣嗎？我告訴你，剛好相反，基督教所持守的真理是永恆的，但動力是最新的，是聖靈繼續不斷引導我們向前走，用最靈活、最新的動力，去引導最古老的真理。

文藝復興結束後，神已經不在寶座上，神已經不在宇宙的中心，人自己坐在宇宙中心，將上帝排擠至宇宙的邊緣，這是文藝復興運動。你不奇怪蒙娜麗莎這幅畫像一個人是女人不是男人，她的臉型是微笑的，歪一點點，手這樣放著，有一點微笑，是自信的微笑，不漏牙齒。這是達文西的特點，神秘的微笑，含蓄的微笑，奧秘的微笑，莫名其妙的微笑。達文西畫微笑的肖像，很多都不露齒。文藝復興時代以蒙娜麗莎作為代表作，不需要一圈金光，跟喬托不同。這與 Masaccio 很不同。Masaccio 將人性畫得直立起來。偉大的圖畫家就是不宣稱自己是哲學家的哲學家。Masaccio 將人性的驕傲顯出來。達文西的蒙娜麗莎宣布不需要聖徒，不需要上帝，所以她的背景不是禮拜堂，他不需要宗教做背景，不是恩典而是自然。所以蒙娜麗莎背後是山水、沒有聖徒，沒有天使，神的地位不存在了，神被人趕到愈宇宙邊緣過孤獨自存的生活。改教家存在不久之後，世界再被啟蒙運動吞沒。啟蒙運動有法國的理性主義，英國的經驗主義。文藝復興在前，啟蒙運動在後，中間夾著歷史最重要的運動-改教運動。文藝復興，人是中心；啟蒙運動，人是上帝。上帝被吞滅，自然取而代之為上帝。當時馬丁路德的運動為什麼重要？因為她繼承歷史以來爭戰性的預言。上帝說：我要設立兩方面為仇的歷史事實。女人的後裔指的就是耶穌基督，蛇的後裔就是撒旦與差役要與教會爭戰。如果我們不明白這個爭戰，就無法做一個好的基督徒。我們在屬靈的爭戰沒有分，根本不能盡義務。

圖示洪予健牧師帶領全體禱告

世界宣教聯合會主席在洛杉磯說：在印尼長老會的會友超過美國長老會會友的總數。美國長老會之前將最重要的思想家趕出教會，因為教會走新派路線，這一位神學家不贊同，這為神學家就是梅欽。他說：我不懂維持這維持正統信仰的人，被正統教會趕出去？他大膽說：歷史要證明我是對的，將我趕出的教會是錯的。歷史上講這種話的只有梅欽與古巴的領導人。歷史證明梅欽是對的，古巴的領導人卡斯楚是錯的。當古巴的領導人將共產主義帶進古巴，他們變成全世界最落後的國家。當毛澤東把馬克思帶到中國亂跑以後，中國變成最窮與落後的國家，這兩個國家都證明墨守成規是沒有前途的。鄧小平開放改革才有改變。每一個主義，種族，運動死以前都是墨守成

在舊約中，先知們與錯誤的信仰爭戰，新約中，使徒與錯誤的信仰爭戰。當耶穌在來的日子之前，我們的仇敵從來沒有沉睡，要用各樣的辦法打敗上帝的子民。因此我們要用各樣的辦法，為上帝而活。主禱文說：我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。主禱文結束說：因為國度，權柄，榮耀全是你的。主禱文只提到一次物質的需要：日用的飲食，今日賜給我們。另外兩句說：不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡。

聖經是以基督的國度勝過世界的國度作為結束。世界的國都成為我主與我主基督的國度。這觀念進入奧古斯丁的思想，她告訴我們世界的城要結

求，上帝的城要開始。范泰爾認為世界結束，普遍恩典要收回，世界越來越敗壞。靈恩派有幼稚的宗教觀，認為基督來以前全世界都歸主，他們有這種目標，努力，盼望與其求。若上帝照你所求的給你，就是任憑你去死。你要說：感謝主使我從我錯誤的禱告中醒過來，不要成全我的禱告。主啊！使我成全你的禱告。願你的旨意成功，在地上如同在天上。

每一次我讀這句話：願你的旨意成就在我身上，在地上如同在天上。上帝的旨意在天上從未被攔阻，上帝的旨意在天上常常受抵擋者攔阻。我若愛主，要常常禱告：願你的旨意實行在我身上，神的國度要從我這裡開始做起。今日許多人說：你復興它們吧！我沒有分。這不是愛主之人的禱告。你若愛主，要求神的國降臨，神的旨意彰顯，犧牲小我，成全大我。你的禱告與存在榮在神普世的計畫中，使你在屬靈的爭戰中，死去也甘願。這是爭戰的宗教，爭戰的信仰，我們應當作爭戰的教會，爭戰的傳道人，爭戰的基督徒。

我對同工說：不愛傳道的人，請自動辭職。只注重名堂的人也可以離開這個教會。三個禮拜前，我對二百多位同工說，單單禮拜堂的清潔費等，一年要一百多萬美金。我死了以後，講台沒有吸引力，奉獻相對減少，如果連禮堂的經營費都無法維持，只有兩種可能，執事跑走或將禮拜堂賣給回教徒。有人問唐牧師：為什麼你蓋圓頂的禮拜堂？世界最先有圓頂，是基督教不是回教。最早的圓頂，是羅馬人建立的萬神殿，後來改建為禮拜堂。

瑪代波斯如何攻破巴比倫？瑪代波斯用地道通道內城，使巴比倫一天內滅亡。世界沒有不滅的城。當回教用金錢收買基督徒向它們跪拜，這種辦法在二十一世紀仍大行其道。但以理的三個朋友不向金像低頭，因為知道金像是用火燒出來，這三人是用火燒不掉的。火燒不掉的基督徒，不能像火燒能融化的金銀下拜，這是爭戰的定律。我們永遠不要向金錢下拜，我們的信仰是火不能融化的，我們的信仰一定要靠主得勝，絕對不可投降。歷世歷代的聖徒用它們的英勇與爭戰的精神作我們的榜樣，猶大說要為一次交付聖徒的真道竭力地爭戰。護教是基督徒最少能做的事。那些為真道爭辯的護道勇士，將名垂千古，我們要為他們禱告。章力生，王志勇是護教士，因為他們看見別人沒有看見的。使徒在前線是福音使者，在思想中是神深奧話語的持守者，他是屬靈爭戰最勇敢的勇士。保羅是神學家嗎？是！保羅是護教家嗎？是。他什麼都是。保羅與今日傳道人不同之處，今天教神學的都不要佈道，佈道的對神學一竅不通，佈道家說神學高鹽大致，神學家說佈道家不學無術，互相看不起，我在兩個中間非常難過，我說教會應當有神學，我鼓勵下一代比我研究更多。

我剛開始歸正福音運動，我沒有拿德國或美國的博士，我是華人，又是基督徒，又是歸正的，因此是三重的少數，沒有人看重我，但我咬緊牙根為主爭戰，我們建了亞洲有史以來最大的禮拜堂，自此之後，新派不敢再輕看我。這二十年來，我們所禱告的一件件成功-對青年學子，教員，傳道等舉辦大會，每年對一百多萬人傳福音。我的一位牧師，在印尼三千多個城市佈道。他照樣

牧養教會，教導神學。現在很多牧師傳道太空閒，到處旅遊，還有安息年。我傳道至今，從來沒有七年一次的安息年。我一直作，結果我比年輕人更健康。我年輕的時候，一天曾講十二次道理，現在可以一天四次共七小時的道。眼睛閉起來聽我講道，好像年輕人一樣。

我盼望新派自掘墳墓，靈恩派自曝其短，我盼望歸正福音的時代快快來臨。什麼叫做歸正福音的時代？信徒們都領受歸正神學，都奠定歸正的信仰，裝備歸正的心態，建立歸正的青年，讓下一代的人將歸正運動當作唯一可靠的運動，好好跟隨主。在印尼千萬人已經認同歸正，全世界最多聽我講道的，就是我没有去講道的中國。上帝的道卻不受捆綁，我們禱告福音的門在中國開啟。毛澤東能關中國福音的門嗎？主所開的，無人能關；毛澤東絕對沒有資格關福音的門。你不是不能進去嗎？誰說我不能進去，聖經說：他的聲帶傳遍天下，這聲帶就是錄音帶。

共產黨只關方便的門，福音的門不能關。彼得雅各曾因怕猶太人，而關起福音的門。福音的門被關一定是從裡面，不是從外面，是你我鎖的，因為耶穌從外面進來。耶穌復活的身體進入物質裡面，耶穌對門徒說：你們有吃的沒有？他們整夜打魚無所獲，耶穌說你們在這裡下網，網起來一百五十三條。聖經很奇妙，耶穌叫門徒打魚，自己預備魚，給門徒吃早餐，耶穌自己預備魚給它們吃。當耶穌吃魚，物質進到他的身體，當他穿越門，是他進入物質，這是十分奇妙的。

當我們用神的思想思想，神的感情感受，我們變成基督成熟的身量。研討會以後，我們的觀念跟以前不一樣，歸正神學訓練跟從前不一樣，對基督教研討大會的思想跟過去的研討經驗又不一樣，對傳福音的信念又更不一樣，多一天就更新一天，多一個禮拜就更新一個禮拜，多一年就更新一年，從歸正繼續改變，繼續引導，繼續體會，每一天都比過去更新。我體質漸漸衰弱，我的心靈一天新似一天。我們要這樣的更新。

我算是年紀相當老的傳道，但我的想法是最新鮮的，每一年我都有新的想法。第一年，我說對二萬人傳道，同工說：怎麼可能？第二年，要對五萬人傳道；第三年，我還沒有講，我的同工說：十萬。直到現在，從未因沒有達到目標而降低目標。印尼有兩億五千萬人，如果你一年只對不同的二百萬人傳道，至少要一百三十年，才將福音傳遍。這麼多人沒有聽道怎麼辦？教會永遠跟不上增長，又不覺悟自己的遲鈍，總是計算成功多少。只計算成功沒計算損失，是最笨的人。要計算損失，可能的損失，而不是已經達到的成就。

上帝對年老的約書亞說：你已經老邁，你未得之地還多。我今年七十六歲，比孔子老四歲。我讀到神對約書亞說的話，覺得約書亞一定覺得很羞愧，上帝把應許的地給我們，我們卻沒有好好爭戰。基督教是爭戰的人生，牧師是爭戰的事奉者，不願意爭戰的人，早早退休到鄉下種田。若你要爭戰，你對主說：主啊！你在復興我蒙召的精神，再一次裝備我的武器。

韓德爾在1741年時，他在倫敦泰晤士河邊，那時差不多五十六歲，尚未結婚，沒有妻子與孩子，

>>>

最後教會還需要如初代教會一樣，有信心熱心傳揚福音，上帝就非得救的人數天天加給教會（徒16:5），盼望跟多人聽福音。因此歸正福音教會認為，教會應當加上確切的工策略和生命見證才能完全把教會的概念完全表達出來，否則很容易困在律法主義和學術主義裡面。

教會教義的空洞化和教會世俗化，讓許多人看出歸正神學和傳統的重要性。但是許多教會卻進入了形式主義，只把所謂的長老制度硬套入原來的教會觀念裡面，同時把西方教會文化帶進教會。他們認為只要滿足這些「歸正」要求，就能得到其他所為「歸正人」的認同。但是這只徒有敬虔的外貌，卻背了敬虔的實意。因為教會的長老需要得到非常嚴格的訓練，只有真正明白聖經，順服歸正傳統的人才能成為長老，而不是隨意選舉人成為長老，因此保羅對提摩太的吩咐是：「給人行按手的禮，不可急促」（提前5:22），就是要警戒提摩太不要按著人的傳統來建立教會，更要注意信仰的純潔。同時許多教會又一直追求學術，因此許多人只是著重學習新奇的歸正神學傳統，因此他們盼望引入西方的學術傳統，建立類似的制度。所以有些人是偶像崇拜的態度進入神學院；他們希望學習歸正神學，卻並不盼望牧養上帝的教會，只盼望一直在教會以外能得到神學院的工作，最多教導教會管治的神學家，自己並不願意被教會紀律所轄管，這樣的人怎麼還能得到教會的推薦信進入神學院受傳道人的訓練，怎麼好意思在教會裡面工作？這樣的神學家只有把教會帶進更為封閉的地步。從前的歸正神學家是為時代而奮鬥，今天許多歸正神學家卻是以評論過去歸正神學傳統為目的，對教會的建立和牧養根本沒有承擔。我們必須反省這種建立事工的策略，教會的國度是否單單因著這些神學院的建立而得到擴張呢？今天西方的神學院不斷倒閉，神學院已經無法阻擋教會風氣和社會道德的崩壞，單單信奉西方神學院的模式，也許是教會危機的開始！

我們要回想上面關於教會真記號的特質，當我們珍惜歸正神學的時候，我們必須要同時反省，我們的心是否真的歸回上帝？正如改教時候的口號：唯獨將榮耀歸給上帝。空洞的長老制度，高等的學位證書，這些並不能讓我們的教會復興起來，我們需要的是單單因著耶穌基督福音的熱心，願意服侍我們的時代，把福音廣傳，不單是實行滿足福音的使命，同時也要把福音擴張到所有的領域上面，讓上帝的光從人的內心照到世界的盡頭，只有我們有這樣為主燃燒生命的心，盡心、盡性、盡意、盡力愛主-你的上帝（可12:30），我們才能完成上帝交付我們的任務，歸正福音教會對這些任務是絕不妥協！願主祝福憐憫我們這個時代！

自己生活與作曲，債台高築，自己的歌劇會社倒閉，因為當時倫敦崇尚另一種音樂。他說：上帝，你還留我的命嗎？求你點燃我生命的火，再一次賜給我創造力，使我為你而活。他回到家，老淚縱橫，將假髮放在桌上，開啟朋友寄到的一封信，裏頭紀載五十一節經文，都是論到耶穌基督的事情，就約的預言新約的話與，第一句話：安慰安慰我的百姓，告訴它們戰爭的日子已經結束……，他看了這句話留了更多的眼淚，將這些聖經節寫了更大的神劇，二十三天半，不停筆地作曲，他的老僕人說：常常聽見他彈琴的聲音與亨樂曲的聲音，每次我把早餐台進去時，他晚餐還沒有吃，我的主日夜以繼日不停地作曲。他說：當我寫到哈利路

亞時，我感到天都為我開了。韓德爾向神祈求新的創造力，上帝垂聽這個禱告，1741-1759年，他不再寫歌劇，專寫神劇，歷史記載，他寫了32部歌劇，另外又寫了24部神劇，總共有26部神劇。每一部都被列為大師作品，事實證明，他的歌劇沒有人注意了，他的神劇全世界每年至少有五萬人次演唱。

為什麼你不生在昨日，不生在下一代？因為這個時代需要你，需要我。這個時代，上帝呼召我們做他的勇士與精兵。我們若沒有爭戰的勇氣，我們就羞辱主；讓我們活著為榮耀主。

2016 第三屆亞洲信仰研討大會開幕

王福牧師開幕禮

《腓立比書》第4章8-9節分享保羅的生平，保羅讓我們思想怎麼學習神的道與效法神的僕人。保羅是神忠心的僕人，他願意將領受的恩典分給別人。當他傳講時，其實他盼望人從他身上學習，思想怎樣學習神的道與效法神的僕人。

首先，思想是十分重要的，人的思想有下面三個功能：

1. 每一個心中都有一把尺（對錯黑白）
2. 每一個心中都有一把秤（前後次序，衡量輕重）
3. 每一個心中都有一把鋸子（當機立斷，做決定）

我們要從神的話與神的僕人學習跟隨主。保羅生平讓我們覺得保羅的口氣很大，保羅責備跟隨錯誤信仰的弟兄姊妹很嚴厲，但《哥林多前書》第15章9節說：「我原是使徒中最小的……」，第10節說：「我比眾使徒格外勞苦……」。保羅的確有這樣的身分，並且告訴我們他就是這樣做使徒的。哥林多教會輕視保羅，「他的信又沉重又厲害，及至見面，卻是氣貌不揚，言語粗俗的……」（林後10:10），但保羅說：「我一點不在那些最大的使徒以下。我的言語雖然粗俗，我的知識卻不粗俗。」（林後11:5-6），這是保羅立下的好榜樣

一、當思念學習真神之道

真神之道透過神的僕人的傳講，使我們認識與明白的五大方面特質：

1. 真實：我們做了基督徒，我們必須要誠實可靠，我們名為基督徒，身上有基督的印記，披戴基督。我們要學習誠實，讓別人看見我們的言行可靠與可信。
2. 可敬：多少的基督徒與神的僕人不受人尊重？舊約的祭司以利就是一個例子。他是不受人與神尊重的神的僕人，因為他看重自己的兒子過於上帝。求主幫助我們能受人敬重。若受人敬重，是我們的失敗。我喜歡《列王記下》第四章，以利沙來到書念，大戶人家的婦人請他吃飯，書念婦人對丈夫說：「我看出那常從我們這裏經過的是聖潔的神人。我們可以為他在牆上蓋一間小樓，在其中安放床榻、桌子、椅子、燈臺，他來到我們這裏，就可以住在其間。」（王下4:9-10）聖潔的人讓人尊重，那我們今天是否受人敬重？
3. 公義：《彌迦書》第6章8節告訴我們要「世人哪，耶和華已指示你何為善。他向你所要的是甚麼呢？只要你行公義，好憐憫，存謙卑的心，與你的上帝同行。」

圖示吉隆坡甲洞馬魯里基督教宣道堂開幕禮

4. 清潔：保羅說他以清潔的心事奉神。（提前1:5）保羅要我們做無虧的工人。
5. 可愛：我們羨慕神的僕人有屬靈的形象與恩膏。保羅說：「你們該效法我，像我效法基督一樣。」（林前11:1）神的老僕人王明道先生受盡各樣的羞辱與痛苦，但他的書，字裡行間都讓人動容。願上帝幫助我們不斷追求與成長，我盼望有更多兄弟姊妹令人羨慕，做神的僕人有神的形象，讓人感到是很有益處的。保羅很勇敢，也很謙卑。我喜歡改教家加爾文說：「聖人是對小罪有大敏感的人。」
6. 美名：聖經提到要有美好的名聲。《使徒行傳》第六章提到選擇執事時，必須選擇有好名聲者，因為美名勝於大財。孔子的正名論告訴我們：「名不正，則言不順；言不順，則事不成。」我們是否讓人看見基督的形象與生命在我們的身上？

二、當思念學習效法神模榜樣

保羅在這裡講四件事：

1. 學習：你們在我身上所學的是懶惰嗎？是詭詐嗎？保羅說：「我親手織帳棚供養自己，從沒有累著你們。學我吧！像我學基督一樣！」我們怎麼學呢？牧師傳道給我們的榜樣與風範是非常不簡單的。
2. 領受：保羅是大有知識的。今日牧者每個禮拜的講台信息，是否給予信徒豐富的供應？我相信大家看過唐崇榮牧師從2000年開始至今逐章逐節的亞洲巡迴講經大會，讓我們看見這種豐盛。我效法唐牧師講經的方式——以神學為根基，以福音佈道為動力，以信息為內容，這是很美的服事。我鼓勵弟兄姊妹能常常源源不絕地供應他人。

我每一次聽見唐牧師的教導與鼓勵：「要多多看書，要多多買書」，用這樣的精神與方法建立牧養的教會。要努力，不要怕人看不起。我想起莊子到魯國拜見魯哀公時，魯哀公說：「莊子啊！你看我國到處都是儒學士。」莊子說：「未必也！」後來魯哀公去查，果然如此，街上許多穿儒士袍卻沒有儒學知識的人，大有人在。

今天許多人披了神學士的外袍，卻沒有神學知識。我們有想像，卻沒有異象。碩士很多，烈士很少、壯士很少，殉道士更少。聖經《馬可福音》告訴我們聽眾追隨耶穌而去，因為他們覺得耶穌說話有能力，不像文士。（可1:22）唐牧師說：「講章要有信息，講道要有能力，講解要有關係。」舊約先知稱為神的代言人，傳道若只有講章、沒有信息，不行！講道沒有能力，不行！講解沒有關係，講者自講自的，聽者聽不懂，不行！我們要建立「我與祢」（I-Thou）的神人關係。

3. 聽見：所謂「好事不出門，壞事傳千里！」保羅說：「你們在我身上聽見什麼？」乃是「美好的信息」。讓我們用心去聽上帝寶貴的信息。
4. 看見：保羅行事為人光明磊落，毫無隱蔽地顯給信徒看，這種有美好的見證，非常難得。此次大會有神的眾多僕人在我們中間，我們要學習、領受、聽見與看見。求主幫助我們好好明白，這次來這裡學什麼、看什麼、聽什麼？讓我們聽見神的道並效法神的僕人。盼望在這五天的時間，我們大家聚在一堂地聽，讓神在我們心中動的善工得以成全。

圖示王志勇牧師

歸正信仰與敬虔生活

第一講，王志勇牧師

引言：二十、二十一世紀的奇蹟

「看哪，我要做一件新事，如今要發現，你們豈不知道嗎？我必在曠野開道路，在沙漠開江河」（賽43:19）在今天的中國，到底上帝有做什麼新事呢？上帝行大事與奇事不可測度與勝數。歸正福音運動不僅是教會初期或歸回宗教改革時期（巔峰：清教徒時期），乃是用歸正神學的精神不斷改變個人與群體的各方面，讓人看見上帝在二十一世紀，影響改變全世界。

改革宗神學到底是什麼、該如何界定？在當今世界、華人文化及現在中國的處境下，將來的方向如何？歸正神學的興起，成為國際化強而有力運動，這是十五億華人的運動，包括在中國、東南亞與北美的華人中，成為改變人心、改變政治與文化的運動，是上帝在二十一世紀要作的新事。

請容我引用唐牧師的話：「過去所有的歸正運動，因為只注重教義的歸正，所以在牧養跟傳福音的事情上，就變成有所缺乏。在整個歸正福音運動的歷史中，我相信我們正面對一個將要來的時期，就是歸正福音時代的到來。我們有必要預備自己照著聖經的原則，很周全地看見人們的需要。這樣，我們一方面照著聖經的原則做，一方面迎接歸正福音時代的來臨。」——唐崇榮牧師，《歸正福音運動- 回顧與前瞻》

于建嶸說：「現在有兩種神學思潮影響家庭教會的神學立場，就是改革宗運動和靈恩派運動，從而使中國教會的未來趨勢基本上劃分為三派：福音派、改革宗和靈恩派，三分天下。」

我在香港遇見愛加倍教會崔約瑟的牧師說：「這種看法已經落伍了，因為現在只有改革宗神學與非改革宗神學。」過去的改革宗，重視教義的歸正，在傳福音與牧養上有所缺乏；今天我們有必要按照聖經的原則周全地看到人民的需要，迎接歸正福音時代的來臨。

當初黑格爾說：「拿破崙的運動，是坐在馬背上的運動。」上帝興起唐牧師，使歸正神

學成為世界性的運動。我們所參與的，也是這種不斷歸回聖經，訪問古道，不斷通達實務，尋求聖靈同正的精神與運動。

一、改革宗神學的版本

馬斯丹：「改革的（Reformed）有無數不同的內涵。」

歷史性改革宗神學與近現代改革宗神學：歷史性的改革宗神學是從聖經到教會歷史，有歸正精神的改革宗神學，絕不僅止於從加爾文開始，或僅以加爾文為代表。加爾文自身回歸了初代教父的思想。

歐陸式改革宗神學與蘇格蘭式改革宗神學：歐陸的改革宗神學特別與荷蘭改革宗有關。蘇格蘭的長老會改革宗神學，體系上是改革宗神學，治理上乃是長老制的治理，以西敏準則為標準。荷蘭的改革宗神學注重個人化、經歷性的，蘇格蘭的長老會改革宗神學卻是哲學性與法理性的。注重信條的認信式改革宗神學與淡化信條的鬆散式改革宗神學。言必稱十六、十七世紀的複古式改革宗神學與注重當今社會需要和思想潮流的新潮式改革宗神學。「正統」改革宗神學與「修正牌」改革宗神學，以及以巴特為首的人所提倡的「新正統」改革宗神學——「新現代派」神學（The New Modernism）。以強調「救恩神學五大要義」為主的比較狹窄的改革宗神學與以強調文化使命為特色的比較宏大的改革宗神學。

初期的原始的改革宗神學與晚期比較成熟的經院派改革宗神學：晚期改革宗神學發展的巔峰是聖約神學。從歷史沿革來說，加爾文的神學應稱為原始的改革宗神學，之後的經院派的改革宗神學，其實是比較成熟的改革宗神學。在我讀神學時，中國人講到經院哲學，我們通常認為是十分繁瑣，其實真正的經院主義乃是只在課堂裡，用命題與體系將聖經的純正話語傳遞下去。如果你沒有命題就沒有體系。

傳統改革宗神學與凱波爾、巴文克、杜伊維爾在傳統改革宗神學基礎上更進一步注重文化使命與公共神學的新加爾文主義改革宗神學：新加爾文主義的神學，在神學上沒有截然不同的內容；但從連續性的突破來說，提出許多影響至深的教義：例如普遍恩典。若沒有普遍恩典的教義，人就將中國文化當作上帝來膜拜或當成一團爛泥來踩。哪怕不信主的人中也有上帝的普遍恩典帶來的光照。我們要存感謝的心領受，這打破中西文化的隔閡，產生匯通的可能。

強調上帝絕對主權的改革宗神學與強調上帝無限慈愛的改革宗神學：改革宗神學的概括就是上帝的主權，也有人強調上帝無限的慈愛。為何人因信稱義？…保羅說：「上帝從創立世界以前，在基督裡揀選了我們，…又因愛我們…」（弗1: 4-5）、「惟有基督在我們還作罪人的時候為我們死，上帝的愛就在此向我們顯明了。」（羅5:8）、沒有受造之物使我們與上帝的愛隔絕，這愛是在我

們主基督裡的（參：羅8:39）。改革宗神學有強調上帝的主權或上帝的慈愛，而我們則可強調上帝主權的慈愛。

強調長老制的改革宗神學與強調會眾制、主教制的改革宗神學：改革宗神學與教會治理沒有必要的關係。無論是長老制、會眾制（例如：愛德華滋），或者強調主教制的聖公會（例如：巴刻、斯托德），他們皆採納改革宗神學，但治理上並不盡相同。因此，改革宗神學與教會治理沒有必要的關係。

在歷史上推動自由和憲政建設的改革宗神學與在南非淪落為支持種族隔離政策的荷蘭裔白人改革宗神學：改革宗神學確實有推動政治的力量，但再好的神學也可能被罪人濫用，何況越好的神學，依然有可能被人濫用與假冒。有人假冒垃圾的嗎？沒有！但越是好的東西，越有可能出現假冒品。

注重教會合一的愛仁紐式改革宗神學（Irenic and ecumenical Reformed）與高舉宗派、四處爭辯的改革宗神學（contentious and militant Reformed）：真正返回古道的神學有兩種危險：濫用與不用。濫用者的用處，是滿足自己的驕傲而論斷別人，是高舉宗派、四處爭辯的改革宗神學。我們需要愛人的改革宗神學。愛任紐特別強調合一精神的神學，稱之為愛愛任紐改革宗神學。

以歐美白人為主體的改革宗神學與以南非黑人為主體的改革宗神學、在南韓半島文化中演變的改革宗神學，也必有中國文化特色的改革宗神學：有以白人/黑人的改革宗神學，此即以歐美白人為主體的改革宗神學，與以南非黑人為主體的改革宗神學。在南韓半島文化中演變的改革宗神學。南韓語言的有限性，沒有經典的文本，在深刻的思惟上一定有問題。中國文化特色的改革宗神學又是如何？當然也必有中國文化特色的改革宗神學。

有表裡如一的改革宗神學，也有自欺欺人，聲稱堅持純正的認信式歷史性改革宗神學，其實卻從本質上否定聖經無謬和因信稱義的「新新派神學」（Neo-Liberalism）

強調建立基督教國家的改革宗神學與否定新約時代聖約的國家性和集體性、徹底否定建立基督教國家之合法性的改革宗神學：你的改革宗版本可能是新新派的。也有強調建立國家的改革宗神學，像在歷史上推動自由和憲政建設的改革宗神學，與在南非淪落為支持種族隔離政策的荷蘭裔白人改革宗神學。所有的國家都有一定形式的，歐美所有的國家都是政教合一的，蘇格蘭採取長老會，英格蘭為聖公會，瑞典、丹麥、德國遵循路德宗，俄羅斯以東正教為國教，中國大陸以馬克思主義為國教。當我們看見伊斯蘭的目標是建立伊斯蘭的國家，反思寧夏的穆斯林的人口雖然只有15%，但學校必須是採用伊斯蘭的食品，可見信仰對國家的影響。

主張與羅馬天主教聯合的改革宗神學與繼續堅持十六世紀宗教改革抗羅宗精神的改革宗神學：當我們講到因信稱義，是論到上帝宣告我們在基督裡是無罪的。天主教認為：我們不單在地面上稱義，在生活上也應當分別為善。如果我們在生活上缺德，天主教說：信心沒有行為就是死的。歷史常難蓋棺論定。大多數改革宗堅持十六世紀的改革宗在因信稱義的立場，不尊崇聖人。堅持范泰爾為代表的前提論方法為代表的、注重統一的基督教世界觀的、老一代威斯敏斯德神學與轉向柯藍為代表的、強調兩大國度的相異性的、新一代威斯敏斯德神學：陳佐人牧師對改革宗神學院多有研究，現在的西敏神學院是否與范泰爾的思想一致？不一定。從傳統的改革宗神學來說，上帝是全地的大君王；但加州西敏的定義卻不一定是如此。

崇洋媚外、食古不化的改革宗神學與本土化、處境化的改革宗神學：當我們看見崇洋媚外的改革宗神學，常囫圇吞棗認為一定正統。有一次我在荷蘭講西敏信條，後來休息時人問：「您講得真好。您從哪裡來？」我說：「從中國山東來的」，會眾希望我不要繼續講了，因為我不是從美國，會眾要求至少也要是從韓國來的！西方神學包括改革宗神學，若要在中國文化中開花結果，就要擺脫歷史上文化的水油二分——從未相容的景況；而要使改革宗神學在中國生根，不是靠翻譯與外來講員，關鍵是改革宗神學有無本土性的代表與作為，這是改革宗神學在中國不可迴避的方式。1949年以前，改革宗長老會在傳教與建立教會是第一大派，但當敵基督政權來，宣教士就樹倒猴子散，因為神學沒有本土化。到非洲的宣教士常是不與當地黑人住在一起的，歐美在非洲宣教駐紮若撤離，非洲基督徒就改變信仰，因為信仰從未本土化之故。

強調傳福音、牧養、教導的改革宗與到處論斷、拆毀他人的改革宗：強調傳福音、牧養、教導的改革宗神學，正像唐牧師所做的。不管是路德或加爾文，包括慈運理與歐文，他們是神學家與牧師，每天牧養自己的羊群，是真正的牧人與真正的學者。加爾文說：「真正的牧者，是真正的學者。」現代牧者忙於庶務，沒有時間讀書，還好沒有進一步說：「哪有時間讀聖經！」

極端、偏頗、缺乏愛心的改革宗與平衡、整全、有愛心的改革宗：現在有到處論斷，到處拆毀的（殺人）改革宗。靠主的恩典，比較整全的改革宗是愛主與愛人的。John Frame認為：「有人將加爾文主義變成沙文主義——僅此一家，別無分店。」美國保守的改革宗教會，這些年來傳福音的能力不強；阿民念派傳的福音雖然不對，但人家傳的很火熱。你說你對，但你人數越來越少；有的傳的不對，但人數卻不斷興旺。我們學習改革宗神學應該爭氣，要用經歷來見證福音。改革宗神學出現大師，卻很少有人有為父的心腸；成為神學的師傅，卻從來沒有為父親的心腸。求神賜給牧者有為父的心腸。弟兄姊妹皆不相同，十根手指皆不相同，卻指指相連。改革宗接觸人群方面非常狹隘，本應當全體受到我們的關注，是關注鰥寡孤獨式的敬虔。凱波爾式的改革宗神學認為應當將神的聖言帶到生活的各階層，但實際上我們對文化毫無影響。對美國公眾事務有影響的，是基督教聯盟，或天主教/路德宗/重洗派/門諾派的，但改革宗對社會公眾事務有影響的卻是少之又少。弟兄姊妹，我們應當以此借鏡，應當謙卑開放地學習領受，才能更好的將榮耀歸給上帝。傳統改革宗太強調理性方面，寫論文出書，但真正有愛心的少之又少。我們學了改革宗大腦袋，但我們的心越來越狹隘，我們的心越來越剛硬，在這方面我們需要充分運用我們的理性與改進。愛德華茲論宗教情感時，他認為敬虔的感情，尤其是體現在愛上。如果我們的神學沒有提升我們的愛心，我們按名是活的，其實是死的。我們要建立基督教的文明，就是在上帝所啟示的真理中，能夠對上帝、對人、對世界，做出神向我們顯明對他應有的認識，進行治理。

Q：為什麼改革宗神學對弱勢無關注？

A：這是傳瑞姆對現象的觀察，但我並不完全同意他的說法。我在密西根州教會，當地有很多荷蘭人，當地也有荷蘭城，當地有許多中產階級，少有窮人，其實他們祖宗三代都是窮人。但真正改革宗力量，如果你三代堅持改革宗，窮不過三代。

圖示陳彪牧師

歸正神學與國度

第一講，陳彪牧師

我在改革宗神學院認識傅蘭姆，他不但教神學也在星期天下午向流浪漢傳福音。我實習時，我的老師問我：你在神學院學了兩年半，你的核心是什麼？我說：就是上帝的國度。上帝作君王，蒙恩的百姓做臣民，祂統治萬有。我現在以聖經神學與上一堂【歸正信仰與敬虔生活 1】王志勇牧師作互動。

一、聖經最統合性的主題

當我們問到整本聖經，哪一個是最重要的核心？可以說：上帝、救恩、聖約。究竟哪一個可以來統合其他聖經主題？換句話說，什麼是聖經的全貌？整合性的中心在改教中，認為是個人的救贖。我今天要與大家分享：聖經是否講個人的救贖為統合的中心？上帝的國度與救恩歷史被人放在次要的地方。但耶穌道成肉身，到處傳天國的福音（太4:23）。天國的福音成為耶穌傳揚的核心

耶穌復活後向門徒四十天之久講上帝的國的事。保羅作外邦人的使徒，當他第四次宣教，在羅馬被囚時，《使徒行傳》第二十八章記載他放膽傳講上帝的國（徒28:31），他將主耶穌是誰、祂做的事與上帝的國緊緊連載一起；保羅在《以弗所書》講教會的敬虔與爭戰。使徒約翰在巴摩海島領受啟示時，第七位天使說：「世上的國成了我主與我主基督的國。祂要作王，直到永永遠遠。」（啟11:15）

有一次我在中國教會教導時，說到：「你個人的得救雖然是重要的，卻不是信仰的中心」，學生第二天就不來了，但我盼望你繼續聽下去。我們看聖經，應當將整合性的中心放在「上帝的國」。我們個人的得救，是一個應用，是蒙恩之後福音的結果。在聖經中若有一件事是重要的，即是講論耶和華是天地的君王（中國人觀念中的天王）。耶穌教導門徒禱告說：「我們在天上的父，願人都尊祢的名為聖。」（太6:9-13）這裡的父是什麼意思？天是祂的寶座，地是祂的腳凳。新舊約不斷說上帝是大君王，也講祂是為父的，是人可親近的父，卻同時是極為尊貴的。讓我們透過近東考古，幫助我們理解這一位大君王與我們的關係。古近東像亞述這樣的大國對番國以色列，會說自己是王，附庸國必須稱臣。既然王恩待附庸國，附庸國必須忠誠，這是古近東文化的現象。在中國文化處境下，這便類似清朝皇帝與朝鮮附庸國之間的關係。若附庸國反抗，必須遭到王的平定。當時，神用以色列人能明白的方式說他是天上的大君王，以色列是祂的百姓與產業，祂要求百姓對祂恩慈的拯救有所回應，因此頒布十誡。這時，上帝的啟示，祂所說的都是真實的，祂是真正的君王，祂的百姓應當對祂忠誠，愛祂，遵守祂的誠命；以色列若背叛上帝的，將遭致上帝的咒詛，《申命記》有詳載即大的篇幅。先知成為國度中的大臣，往返於上帝與以色列之間。當我們看舊約，我們是與這信仰有關。上帝在天上永遠掌權，上帝沒有一天停止作王，如果祂停止作王，世界無法運轉。但是當我們說上帝

的國度拓展時，我們是談論上帝的國在地上如何發展。主禱文說：「願你的旨意，行在地上如同行在天上。」那時，上帝用什麼方式向以色列人啟示祂自己如何統管宇宙呢？

創世紀第一與第二章記載三項祝福：生養眾多，治理萬有，並上帝在第七日歇了工，上帝賜福第七日。在人墮落之前，神賜與這些祝福。當神的旨意要行在地上如同在天上，祂的方式是什麼呢？就是上帝要作王，祂派了亞當夏娃在地上作王。君王要表達自己的掌權，就是把自己的形象，從伊甸園傳播到地極。但人類已經不像起初創造時的狀態，無論在治理、敬拜都已經墮落了，世界與人類皆因此遭遇咒詛。「罪」對人的影響多大，是普遍恩典無法改變的。我們將自己賣了卻不自知。當惡人該隱殺了義人亞伯，後代更為墮落。當賽特出生，人才開始求告上帝。

人類在上帝國度中的價值非常重要。亞當、亞當的後裔、挪亞、亞伯拉罕、摩西、大衛，直到耶穌基督，這些時期的約，我們都很熟悉。聖經如何顯明藉著女人的後裔，大君王要成為人，「死既是因一人而來，死人復活也是因一人而來。」（林前15:21）

。聖經說：「……我要叫你的後裔（指蛇的後裔）與女人的後裔也彼此為仇。女人的後裔要傷你的頭，你要傷他的腳跟。」（創3:15）。

彼得說：基督藉著復活拯救我們，使我們有無虧的良心（彼前3:21）。改革宗最虔誠的神學就是清教徒的神學，而其著重的就是良心——對上帝的呼召與上帝的國度敏感。根據聖經，究竟以色列這塊地歸給誰？是歸給耶穌基督的後裔。亞伯拉罕後裔所要繼承的，乃是整個世界。我們這些跟隨亞伯拉罕的人，我們要承受整個更新以後的世界。

耶穌基督說：「我來不是要廢掉律法，乃是要成全。」（太5:17）神在天國中為大，基督是王，所以我們才可以靠著祂遵守上帝的誠命與律法。基督再來時，在大衛的寶座上統治萬有。所羅門不過是預表耶穌，今天，大衛的後裔坐在寶座上受人敬拜。萬膝要跪拜的，是從很小民族出來的王。因此，身為大族的中華民族應當謙卑。使徒約翰看見天使天軍所敬拜的那一位，要作王直到永遠。這是我們敬拜的主。

上帝透過基督完成國度的最後階段。基督復活升天，並差派萬國萬族傳揚福音，我們也盼望將來耶穌再來。這個國度以什麼方式表達？基督說：「天國好像一粒芥菜種」（太13:31），這原是萬種中最小的，卻成為參天大樹。國度的奠基是因基督所做的，透過聖靈的工作擴展，等候基督的再臨。耶穌說：「上帝的國近了，你們要悔改。」（太4:17）

二、新約的末世論：在福音書與保羅神學的主導地位

新約過去一百年的發展裡，與新約最近的，就是末世論。我們過去注重不同的末世觀，討論耶穌何時來及最後的獎賞，無論福音派或改革宗或其他派別所說，無千禧年派談的是現今時代與將來時代的連接，引用系統神學的方式，和系統神學的互動，帶來教會的合一。

末世論的概念「末後的日子」在申4:30就開始談到。但以理禱告看到耶利米先知說的七十年到了，以色列卻尚未回歸，因以色列人尚未真正的悔改，延遲了將來的盼望。我不知道耶穌基督何時來。陳佐人牧師說：「基督來時，就是末世；末日，就是基督的再來。」約翰記提到人悔改時，神就不降禍。新約希伯來書說：上帝既在古時藉著眾先知多次多方的曉諭列祖，就在這末世藉著他兒子曉諭我們…（來1:1-2）

我們正在上帝國度的動態運動中。我們盼望新約向我們展現的末後了日子已經來到了。神的國已經來了，但神的國尚未完全，因罪仍存在。

聖經神學的研究中，末世的字眼不斷出現。到了拉比的時代，他們有一個想法：當耶和華大而可畏的日子來到時，盼望彌賽亞來臨時，一霎那間神的國就成全了。耶穌並不是一下子將神的國帶到地上。教會從一個屬靈的角度而言，是體會在地如在天，每一次的聖餐即是如此。

我們今天談論的末世觀，影響整個系統神學。上帝是超越的，也是臨在的神。耶穌遠在亞伯拉罕之前，同時，若無亞伯拉罕，就無耶穌的道成肉身的譜系。我們看見救恩不是一個點，乃是一條線。我們是新以色列，是上帝的子民。末世觀也影響聖靈論，末

線。我們是新以色列，是上帝的子民。末世觀也影響聖靈論，末世是謙卑順從聖靈引導的年代。

人對四福音中不同意見很有興趣。我們怎樣調和這些記載？為何馬太與馬可所寫的不同？上帝是中心，祂的國度是動態的；祂的國度是現今的，也是將來的。什麼是福音？是國度的福音。耶穌基督的死與復活，是將天上的國度從天上帶到地上，帶來上帝在地上特殊的掌權，上帝乃是透過教會在天上掌權。

改教運動使教會甦醒，使教會重新認識蒙恩的次序，重新組合聖經中的保羅神學，例如：因信稱義。宗教改革以個人得救為關注點。路德對保羅神學的看法，歸納為因信稱義；何曼·瑞德包斯、約翰慕理也清楚明白上帝的國度已經在這裡了。

保羅有一個聖經神學，背後的體系是耶穌基督在末世所成就的事情。十字架是我的榮耀，因為天下人間，沒有的名可以使我們得救。我們很少宣講耶穌基督所做的事，這末世性的臨到卻影響整個重組。當人心中的眼睛看見運行在基督身上的能力，使祂遠超過一切主治的，有能的。

何曼·瑞德包斯：整個在保羅神學中，有一系列的起點都圍繞基督的死與復活。透過祂的死與復活，認識祂是三位一體上帝的第二位格，道成肉身成全救恩，並將要來臨。祂復活是一個最後復活的開始，基督已經從死裡復活，成為睡了之人初熟的果子（林前15:20）。今天唐牧師佈道，就是大面積的豐收。耶穌基督是末後的亞當，是新人的頭。祂是為我們死而復活的，要拯救亞當的後代。

在這末後的時代，藉著禱告，聖餐，我們與祂聯合，是屬上帝的，是屬靈的。亞當失敗，以色列人失敗，那位永遠為我們著想的基督惟有祂成功了，祂永遠為我們代求，只有基督是我們的元首，祂是連接救贖與創造的主，祂是宇宙的君王，全人類的主宰。我們要在祂裡面，榮上加榮，恩上加恩。

三、國度神學在當代歸正信仰中的凸顯

聖靈今天所做的，是要把賜恩典的主高舉起來，因為惟有上帝是主，惟有耶穌基督是主宰。當代信仰中，美國信仰日漸沒落，基督教福音聯盟在七〇年有一文獻，在十三條款有相當大的篇幅論及上帝的國度…上帝救贖一群祂的子民並恢復祂創造的世界…人類被造，被救贖，進入上帝的國…兩性是反映基督與教會的關係，因此是不能隨意更改的，這不是文化的問題，乃是救贖的次序。那些得以進入上帝國度的，是憑著信心蒙聖靈重生，在世上做光做鹽…。

教會是蒙召者，真實的福音不單是個人的更是群體的。西方的自由主義與中國個人成聖的問題，是很大的問題。上帝在基督裡創造新的人類與新的文化，因此新舊約的子民都是神國的子民。當萬物更新時，又再提到上帝的國度要成就，義人要與坐在寶座上的羔羊同在，上帝要做萬有的主宰。我是一個氣象學家，當颱風來臨時，所有的人逃亡，但只有棕櫚樹是向祂敬拜的，因萬物都要向祂敬拜。上帝教會的存在，是上帝國度的彰顯，因此上帝的教會要順服教會的元首，並為國度的存在而存在而敬拜。

圖示詩班獻詩

新書推薦！

有信心沒有行為是死的。信仰與生活是整個人類生命中最重要兩大範圍——有所信，就根據所信有所行，兩者密不可分。《聖經》早已清楚地告訴我們這兩者的關係。「十誡」是上帝在古時賜給以色列人，藉著以色列民族告訴全世界：人在上帝面前以及人和人之間應當盡的責任是什麼。「十誡」不但影響頒布當時的以色列人，也影響歷史上的每個時代，成為全球法律首要依循的原理。

《聖經》記載上帝的十條誡命，全部不超過一章，但是僅僅這樣的篇幅記錄下全人類歷史裡最偉大的道德精神。上帝在地上施行祂的公義，要人對神、對人建立起應當有的態度與關係。律法是否使人自由呢？《雅各書》告訴我們上帝的律法是「使人自由的律法」（雅二12）。

基督徒對律法了解到何種程度？多數基督徒以為每個國家都有法律，基督徒也有基督徒的律法。如此等量齊觀「量的分別」（quantitative difference）的認識就夠了嗎？若基督徒沒有看見「質的分別」（qualitative difference），我們屬靈的眼睛還是瞎的。所有人的法律是按被造本性中的公義要求而產生，但是上帝的律法不是依人的標準建立，而是祂的道德屬性——因為上帝是聖潔的，祂要求我們過聖潔的生活；因為上帝是良善的，祂要我們每個人存著善良的心行事；因為上帝是公義的，祂要地上的人執行祂的公義；因為上帝是充滿憐憫的，要我們像祂一樣富有憐憫之心。上帝按著祂本性的聖潔、良善、公義、憐憫頒布律法。

上帝頒布的律法是以神為本，以神為主。基督徒遵行律法，是要以神為神、以神為主，在祂的國度過討祂喜悅、敬神愛人的生活。愛是律法的精神，上帝頒布律法的動機就是「愛」——要人得到真自由，使人懂得愛神愛人。

唐崇榮國際佈道團

ISBN 602-393-011-6 (set)
ISBN 602-393-012-3 (vol. 1)
Traditional script
97860231930128

講經系列

十誡詳解

上

唐崇榮著

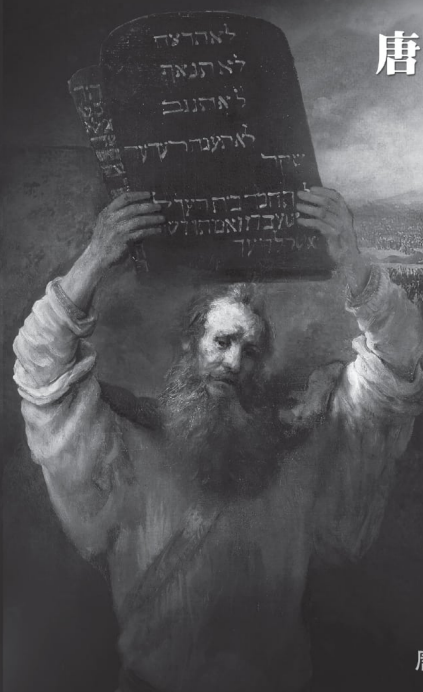

基督徒的信仰與生活

十誡詳解

上

唐崇榮 牧師

唐崇榮國際佈道團

請到底樓 “書展” 購買！

「研討會快訊」編輯團隊：

協調員：鄒聖源弟兄

編輯：胡昌豪傳道，李政斌傳道，許智隆傳道，鄒泉源傳道，葉曉婷傳道

攝影：王永華傳道

排版/設計：林瑞川弟兄

印刷事務：李力佩姐妹，杜蕙君姐妹