

福音與宣教

愛丁堡會議既然稱為「世界宣教會議」The World Missionary Conference，它一定與福音和教會的宣教有關。在1910年6月大會舉行前，浸信差會宣教刊物《宣教先驅》的那一期，有如下的一番話：「這次大型聚會，究竟有何意義？有甚麼承諾？」作者繼續說：「它表示，基督教國家被來自基督的和世界的呼聲，召喚去作一個新的考慮。來自不同基督教地土的教會正派出代表們，一同深入探討從未遇見的宣教難題，……世界需要福音，上帝必成就。願那些一同分擔這偉大計劃的人蒙主賜福。」事實上，在進入二十世紀之初，世界各地所發生的事，無論是科學文化、政治經濟、社會階層、國家種族、意識形態等，正急促地變化，以致大家意識到，必須以新思維、新學問、新模式來探討宣教。（1）

在1910愛丁堡後，世界宣教仍為普世教會所重視。隨後每隔八至十年便有一次世界性的宣教會議，例如1928年的耶路撒冷會議及1938年的馬德拉斯會議，及至最近期的2005年雅典會議。

從1910愛丁堡，以及1928年耶路撒冷會議至今，普世教會所倡導的宣教路線，有以下五個重點，一直影響著我們教會對福音與宣教的看法。（2）

- ① 面向世界，遍及萬民：教會必須放棄以我為主的心態，學效基督耶穌的榜樣，進到群眾中，與人認同，尊重原有的文化與傳統，在生活上分享上主的救恩。
- ② 以基督為核心：基督教所傳的，是耶穌基督的福音。唯有基督是照亮世界的真光，是代贖的羔羊，是神人和好的中保，是復活的主，是人類的希望。
- ③ 傳好消息給人，帶給人豐盛生命：福音是關乎人的，就是藉主的恩典慈愛，生命得著豐盛，是整全的，包括身心靈等方面，不單屬於個人，也屬於群體。
- ④ 解放罪對人的壓制：從創世記到啟示錄，整本聖經都處理罪的問題。福音就是使人正視罪，認罪，又尋求基督所帶來罪的釋放，並能克勝罪的壓制。
- ⑤ 以愛和生命去見證：我們一直認為，福音不是單靠口傳，更需要生命的見證。上帝就是愛，基督更是以肉身生命去完成愛的使命，因此，教會必須有愛的行動，信徒更要藉實踐愛去見證所信的福音。

在剛結束的2009年會員大會中，世界傳道會為遠象、使命、策略和宣教方針定出新的建議。作為一個宣教組織，面對廿一世紀的挑戰，它所制定的理念和路線，其實和普世教會所倡導的一脈相承，包括：

- ① 遠象是「藉基督使受造萬物同得豐盛生命」；
- ② 使命是「蒙召在基督裡成為夥伴，幫助教會在上帝的宣教中互相分享、挑戰、激勵、裝備」；
- ③ 策略和宣教方針則共有五方面：（i）建立捨己的群體；（ii）全力裝備為宣教；（iii）不斷尋求更新變化；（iv）分享共同資源；（v）應世界需要。

願同工同道們在認識我們教會在宣路線上的根之餘，更能不斷思考和檢討，如何在天國福音使命上，繼往又開來，作一個宣教的教會。

1. Brian Stanley (2009), "The World Missionary Conference, Edinburgh 1910", pp.3-4.
2. 湯清編譯 (1957)：《第十章：普世基督教大會報告》，頁811 - 821。
3. Council for World Mission, "Strategic Planning Group Report to the Officers and Trustee Body, 2009", (09 TB3 4.2).

屬靈
雋語

傳福音是宣告上帝愛世上的罪人，並籲請人悔改與相信，全心全意地接受祂為主，為主。

（《洛桑信約》，第二屆世界宣教會議宣言）

匯聲

總幹事心聲

1 愛丁堡會議對我們的啟示（二）：
福音與宣教

1 屬靈雋語

專心專講

2 不能負的軛

特稿

3 刻不容緩的任務——參加世界傳道會第四屆宣教教育學校的回響

暖廬

4 無條件的愛

這位加爾文

5-7 加爾文的宗教改革對今日的啟迪

8 繫連妙結

中華基督教會香港區會會訊

編輯小組：蘇成溢、李興邦、陳智衡、簡燕玲、黃偉耀、朱耀光

執行編輯：容慧雯

督印人：蘇成溢

中華基督教會香港區會編印

地址：香港九龍太子道西191號馬禮遜紀念會所

電話：2397 1022

圖文傳真：2397 7405

電郵：editor@hkccccc.org

網址：http://www.hkccccc.org

不能負的軛

「諸位弟兄，你們知道上帝早已在你們中間揀選了我，叫外邦人從我口中得聽福音之道，而且相信。知道人心的上帝，也為他們作了見證，賜聖靈給他們，正如給我們一樣。又藉著信潔淨了他們的心，並不分他們我們。現在為甚麼試探上帝，要把我們祖宗和我們所不能負的軛，放在門徒的頸項上呢？我們得救，乃是因主耶穌的恩，和他們一樣，這是我們所信的。」（使徒行傳15:7-11）

唯獨恩典 莫加重軛

這是使徒行傳所記載著彼得於耶路撒冷會議所說的一段話；主要因猶太信徒有許多仍堅守律法，當中有些人來到安提阿，極力主張若不按摩西的律法受割禮，就不能得救。保羅與巴拿巴便與他們大大爭辯，於是同往耶路撒冷，與當中的使徒和長老商議，辯明真相。

兩群不同生活傳統的信徒群體出現爭議，乃因彼此活於有不同的信仰經驗下。對猶太人信徒來說，基督教是直接從他們祖先的宗教衍生，相信耶穌基督，並不是摧毀他們祖先一貫的信仰，而是去完全這信仰。

然而，對那些成為新信徒的外邦人來說，他們並沒有甚麼使徒的傳統，其信仰是直接源自他們對基督的認識，對猶太人固有的傳統、禮制等事都不太經意，也沒有多大興趣。但正因此，他們便被認為不能從中途起步而得救，單單從認識基督開始是不夠的。他們必須被領到一切為預備基督來臨而設立的事物中，他們必須遵守摩西的律法和儀式。

在耶路撒冷會議中，彼得重提上帝已將外邦人包括在福音恩典之內。既然上帝接納了他們，猶太人若仍因割禮和律法的問題拒絕外邦人，便是抗拒上帝以恩典待人，是一種試探上帝的行為。這裡要表明的是：不要把祖宗的軛、宗教的軛加在他人身上，唯獨恩典才是一切的重點。

四代港人的文化性格

今天我們常聽有說，香港的年青人大多自我中心，崇尚享樂至上、忠誠度不足及缺乏責任感，然而他們是否真的如此不成器呢？究竟當我們在這些想法或教會於關顧及培育他們的背後，曾否留意成年人與這代青年在成長中所處環境及經驗的差異？

香港大學社會學系呂大樂教授在其近作《四代香港人》一書中，闡述四代不同香港人的文化性格，其後亦有不少年青人作出回應，當中或可給我們點點啟迪：

- 第一代香港人，二、三十年代出身，因戰亂南來，離鄉別井，對他們來說，香港只是暫居的地方，他們節儉、刻苦、不浪費、量入為出、認真、腳踏實地、做事親力親為、守時、把希望寄託在子女身上、以家庭為生活的中心點。

- 第二代香港人，四十至六十年代出生，戰後嬰兒潮後誕生的一代。成長於整個社會欣欣向榮的一代，環境創造了很多機會給他們，生在一個黃金時代，只要奮力向上，就能獲得成果。如今他們還管掌著社會的主導權。
- 第三代香港人，六六年後出生，夾縫的一代，政治較覺醒的一群。他們見證了六四和隨之而來的移民潮，面對社會及經濟轉型，無方向的時代，更經歷過零三年沙士和負資產。他們正努力掙扎，亦有以消極反抗第二代的主流意識，尋找另類生活文化。
- 第四代香港人，乃第二代的子女，七五年後出生。他們生於香港物質最富庶的年代，但得到的選擇卻最少。三歲就開始競爭，大學未畢業已被長輩期望可「未學行先學走」，被嬰兒潮出生的父母嚴格要求，缺乏自我。

亦因第四代人的家長對子女的期盼，使他們永遠是被照顧的對象，甚而他們學甚麼、吃甚麼、玩甚麼，週邊的成年人因為擁有較豐富的人生經驗，有強烈的想法，亦擁有著話事權和金錢的控制權，故在成長中他們的想法就更容易被埋沒。或許成年人會鼓勵這群年青人表達自己的想法，可是，在他們開始表達以前，討論已經結束。

毋硬套標準 要理解支持

我們這群第二代的成年人已經走過了人生起碼一半的路，我們很清楚自己的人生目標，亦會不自覺的用今日的成就去理解自己成長的路程。可是，以這套標準去衡量初出茅廬年青人，他們又豈能清楚自己的方向？追溯年青的我們是否如今日一樣的清晰？又或者，對換身分，讓他們在今天重覆著當年的路程，他們又會否同樣的成功？

我們會為著這年青的下一代成長著急，但若把自己已行過的路程硬套到他們身上，又或企圖把曾遇的障礙，盡力從他們的成長過程中移走，這樣做是否對下一代最有利？

他們成長在一個物質比較富裕的年代，沒有怎樣吃過苦，他們沒有改善生計的逼切需要，卻又活在這急功近利，貪求以最少付出達至最大的利益，重外表／成果而輕實業／過程，重金額經濟及地產發展的社會時代中。對他們來說，要求他們建立自己的人生目標，或許是有點虛無飄渺，他們需要的，是更多的探索才能清楚到底自己想要甚麼。在這個過程中，他們可能會鬱悶、會苦惱、會沮喪，他們實在需要我們與教會的理解與支持。

編註：文章分題為編者後加。

刻不容緩的任務——

參加世界傳道會 第四屆宣教教育學校的回響

總部設於倫敦的世界傳道會（Council for World Mission）今年（編註：二零零九年）十月一至九日在吉隆坡召開了第四屆宣教教育學校，是次主題是「全球氣候變化」，當地安排由馬來西亞長老會負責，有來自四個洲共十六個國家代表參與。本人作為一個平信徒和環境關注者，以中華基督教會香港區會的學員身分去參加。隨了主日去崇拜和其中一天探訪當地一個環保團體外，其他時間都在會場學習及商議。以下是本人的主要心得：

會中最清楚的信息，就是人類所帶來的氣候變化是確實的，並且已經開始在地球多處帶來破壞性的影響。這影響亦只會愈來愈增加，我們現在必要採取行動來回應，去減低及適應這個改變，來避免更大的災害。基督徒一定要作帶領。

氣候改變主要是因人的活動，導致溫室氣體的排放和吸收之間失去平衡，主要溫室氣體有二氧化碳和甲烷。因人類同時過量燃燒化石燃料（如煤、石油等）和砍伐森林，大氣中的溫室氣體已經比工業革命之前的濃度增加了超過三分之一、並且這增幅正在加快中。因這些過量的溫室氣體不會影響太陽能量穿過大氣來到地面、令地面升溫，但卻妨礙了地球的熱能揮發回太空，因此大氣層就暖化。

這暖化的程度在各地都有差異，因此天氣的常規就被攪亂了，導致兩極的冰帽及山上的冰川溶化、海平線上升、低窪地帶被水淹沒、熱浪次數及破壞力增劇、旱災和水災更頻密、農作物失收，令數千萬人失去生計而淪為難民、海水酸性增加、生態系統被破壞，令很多地上和海裡的動植物絕種、從前隱藏著的許多病菌會擴散……等，而受害最嚴重的是窮人，

但這只不過是冰山一角而已。

更加叫人恐慌的就是一些潛在的回受，可能在整個地球系統中帶來更大的災害。一些永久凍土，就是那些在寒帶終年冰封的地土，因氣候變暖而溶解，釋放出大量的甲烷、這甲烷是比二氧化碳更強的溫室氣體。暖化了的海洋也會減少吸收大氣中的二氧化碳，引致更大程度的暖化，後果不堪設想。

到底我們作為上帝的子民，被上帝託付了管理這個世界的群體，該怎樣回應？無可否認，在過往有很多人是帶著個人眼光來讀聖經，看上帝的創造是為他們而設，人可隨意地對待大自然。可能是因為他們的傳統或要滿足他們的野心，這些對聖經的理解卻帶來現在無數的問題。但我們的希望亦是在尊重並肯定聖經的教訓，而不是將聖經置之腦後，矯枉過正。

首先我們要明白上帝只給了人一個使命，就是要為上帝管理祂的創造，作祂的管家。人的罪就是對成全這使命的障礙，是需要克勝，並且在主耶穌基督裏已跨勝了。第二，被托管之物不是為管家的利益而設，它仍是主人的，雖然管家在其中必得適當的滿足和報酬；同樣地，上帝的創造是為了彰顯上帝的榮耀，因而我們作管家的，應對上帝的創造有敏感和尊重，並在其中享受大地的美好。第三，耶穌基督人子是安息日的主，祂將整個上帝的創造帶到最後的安息裏面，在其中上帝的城是從天上升臨到地，人會因祂手所作之工的成果而得到滿足。在這裏，眼淚和死亡會被消滅，自然界會自發地，不需要人的催谷，生產來維持人的生計和醫治人一切的疾病。自然界和人終於一同被上帝所救贖、而上帝在當中支撐萬有。最後，亦是最重要的，就是為將來而作的準備，此刻必須展開，不容延誤。

很多時人類面對重大危機時，就會彼此團結來面對這個威脅。但對香港就帶出一個較獨特的問題：大部份香港人現時不會直接或嚴重地被全球氣候變化影響到，主要的水災旱災、農作物失收、生態破壞會在別處發生，我們亦可以用錢買到食物和貨品，避免了這些問題，即使這些東西在其他地方有缺乏。我們更有資本可在動蕩中賺取更多的金錢來幫我們逃避較大的災害。正因如此，我們的信仰，應該作大聲的呼籲：我們是弟兄姊妹的看守者，特別是世界各地中不像我們這麼幸福的人。我們更加是上帝整個創造的管家，而不只是我們小圈子中的忠心成員。在資訊發達、有全球接觸面的時代中，這更責無旁貸。若我們不能在這兩個範圍裏——管理上帝的創造和看管我們的弟兄姊妹——豎立起我們為世界的榜樣，災害遲早臨到我們身上，更重要的是永生上帝對我們的審判將不會耽延。

這個會議最後指向一個荒謬的希望，這希望是違反一些對將來的估算，來相信我們得看到上帝藉著我們去更新祂自己的創造。這呼籲我們相信創造主的人，亦是基督的身體——教會，與上帝一起踏上這個旅程，去創造這一個未來。

讓我們可以從小小的行動來開始，例如作郊遊去欣賞上帝的創造，同他人共用一部升降機，不買樽裝的水，走路而不駕車，捐錢給環保及扶貧的事項，叫貧窮人及環境同得益處……等，還有無數其他出自我們創意的行動，可在教會及個人層面推行，並可要求政府施政。讓我們先踏上這旅程，一步一步地經歷上帝怎樣將祂的教會，祂的創造和我們的生命一同來更新改造。當行動說出我們的關心時，我們的信心才是真實的。

暖廬

中華基督教會香港區會屯門特殊幼兒中心

地址：新界屯門井財街29號3樓
電話：24508745
傳真：24508372
電子郵箱：tmsccc@hkcccc.org
網址：http://tmsccc.ccc.edu.hk

楊王瑞華女士
屯門特殊幼兒中心中心主任

無條件的愛

世上最寶貴的是母親無條件的愛！曾經我們為四川大地震無數可歌可泣愛的故事而流淚動容——那母親死前仍給襁褓的嬰兒最後的晚餐……。母親給孩子留下最後的遺言說：「母親永遠愛你！」她深信這份愛的力量，可以陪伴孩子走人生「當行的路」。

作為一個服務弱能人士十九年的社工，我見證了無數顆母親的心。她們熾熱的心，燃起了我作為三個孩子母親心底裡的喜與悲！我和她們一起經歷！一起給上帝醫治！一起成長！我深信人間有愛！每個人都希望尋覓人間的愛，別輕言自己懂得愛人！其實，每個人心裡愛的能力有限，尤其是面對「不可愛的人」時，這才是考驗你——是否真正懂得去愛？

當一個母親誕下一個弱智或肢體弱能的孩子，她心底裡盡是擔心、內疚、疑惑、憤怒、無奈、自責……。明天的盼望在那裡？今天又如何去面對？別人歧視的眼光，好像利箭般穿透了母親軟弱的心！「為何是我？」「我的力量從何而來？」是母親心底的哀鳴。母親沮喪地凝望著眼前粉雕玉砌的小孩，思想著：「他將會弱智、不會像其他孩子一起讀書、謀生、沒有夢想的人生、絕望了！」母親的心碎了！她寧願受苦的是自己，沒料到把孩子帶到世上，卻要讓他白白受苦？母親的心撕裂地痛！哭訴著上天為何這樣對她和孩子不公？

記得無數家長告訴我：我只想孩子叫我一聲媽媽、只想孩子像普通人一樣、只想孩子能走路、能說話、能照顧自己……。這些簡單的期望，為何像遙不可及？熱淚凝眶的母親哭訴著：丈夫家姑埋怨我……只有我獨力支撐著……丈夫仍說我愛他不夠……其他子女爭寵說我偏心……。沮喪的母親訴說著，在無數個無眠的晚上，真想把孩子抱著離開這個世界！沒有明天，今天怎活下去？這些母親需要被愛和被了解！更需要同路人！

誠然，學前教育這開初的四個年頭，實在是這些母親和孩子最關鍵的時期。從母親的震驚、否認、爭議、憤怒、到接納，我們陪伴著母親去經歷這個改變的歷程——去改變「可改變的」、去接受

「不可改變的」，及學習有智慧地分辨兩者。

屯門特殊幼兒中心十多年來，共錄取了四百五十名年齡由二至六歲的孩子，他們每個人都有各自獨特的故事。每天在中心裡盡是孩子的笑聲，他們跨越障礙，為自己微小的進步而歡呼拍掌，他們需要被欣賞和接納，母親何嘗不是？孩子是无憂的、快樂的、好奇的、潛質無限的……。只是他們也有限制，這一點和所有人一樣。

但是，身體弱能的孩子經歷手術、拉筋、跌跌碰碰，他們竟可以抵受無數次的痛楚，卻仍然堅毅地努力站起來，用他們軟弱無力的肢體，告訴我們生命的韌力！我們的歡呼聲和掌聲成為了他們的動力，我們正做著「動」人的工作！我們的認同和鼓勵就成了他們的動力！母親也需要這份動力！

母親才是陪伴孩子走一生當行的路的同行者，當母親的心沉溺在苦澀裡時，我們希望她感受到愛的力量底無限！惟有愛可以讓這些母親重新從低谷中站起來，勇敢地陪伴孩子走向明天，創建一個屬於他們的不一樣的未來！因此，當家長告訴我們她對未來滿有盼望，也希望藉著自己的經歷去成為別人的同路人，我們就知道她已找到她永生的盼望了！

生命影響生命，中心由二十八位員工組成的團隊，經過十多年來的協作，我們深深領受「施比受更為有福」！也感受到上帝在我們背後掌管一切。從無數的活動中，我們看見上帝奇妙的作為，我們陪伴著家長和孩子一起，從中心走向社會，徒步走上南丫島的山巔、走完麥理浩徑第十段、參與區會的賣旗籌款、擔任嘉年華中的親子鼓樂表演……。為的只是想家長能給予孩子機會去體驗、實踐和學習成長；只想家長能燃起心裡的信心、勇氣和盼望；只想讓她們感受到上帝愛我們！愛裡沒有懼怕！弱能兒童的母親要去學習給予孩子「無條件的愛」，也盼望從她們愛孩子的過程之中，她們能領受到從上帝而來的「無條件的愛」！

林鴻信牧師（左四）與本會總幹事蘇成溢牧師（左三）、兩位講座回應講員吳碧珊牧師（中）及李耀坤博士（右四），以及出席聚會的牧者與學者合照。

加爾文的宗教改革 對今日的 啟迪

認識自己與認識上帝

人文主義重「知」，而基督教信仰強調「信」。人文主義強調認識自己，而基督教信仰卻強調認識上帝。在加爾文神學思想裡，「認識自己」與「認識上帝」為主要關注焦點。他在撰寫那部最重要的著作《基督教要義》，在書的開頭便刻意地把「認識自己」這一項拉出來，一方面是由於他的人文主義背景，另一方面也因著他想向人文主義者傳福音，他想告訴人文主義者怎樣去真正認識自己。至於另一種認識，是他被上帝以聖經啟發以後，特別是被上帝呼召成為宗教改革者以後，他有很多認識上帝的經歷，他在這兩種認識當中發現到，這兩種認識是關連在一起的——認識自己越多的人，越能夠認識上帝；認識上帝越多的人，越能認識自己。這裡有一種循環的關係：如果認識自己越多，便越能夠認識上帝，亦因此會更多的認識自己，對上帝的認識將更多更多。認識自己就是認識被造者人的起步，也是認識創造者真理的入門，二種認識的連結整合了人文主義與基督教信仰。

《基督教要義》的第一卷第一章論及對上帝的知識與對人的知識如何互相關連，第一節論「在認識自己當中認識上帝」，第二節論及「在認識上帝當中認識自己」，而第三節論及「活在上帝尊榮威嚴之下的人。」（註1）透過這三個論題，加爾文從知性角度首先論及從知人到知天，其次論及從知天到知人，而後論及是天人關係是時時刻刻緊密關連的。

1. 在認識自己當中認識上帝（Without Knowledge of Self There Is No Knowledge of God）—— 知人知天

人若能真正認識自己，必然會導向真正地認識上帝，「我們對自己的認識不只激發我們尋找上帝，而且引領我們逐步找到上帝。」（註2）。這種真

正的認識，還能擴充到對人的認識。只有真正認識人的人，才能夠真正認識上帝，「知人者知天也」——知人知天。加爾文的解釋有兩方面，一方面，一個真正認識自己、認識人的人，他會從人的優點想到上帝，因為人是上帝創造的作品，人的聰明才智不可能是人本來所擁有的，人從自己的優點看到上帝是一位怎樣的上帝，從人的特質看到創造者的特質，「人一觀察自己，就必要立時思念上帝」，因為「我們所具有的才智絕非自己所本有的，甚至我們的存在也無非是單靠上帝」。（註3）另一方面，加爾文又提到人從自己的缺點和問題可以看到上帝的需要，因為「我們的貧乏更顯出上帝的無限豐富」，「我們因自己的不完全，而想念及上帝的完全」，「直到我們對自己開始不滿，我們才能真心仰望上帝」。（註4）這段論述指出，人從自己優點可以尋見創造者上帝，而從自己的缺點得以期盼上帝。

2. 在認識上帝當中認識自己（Without Knowledge of God There Is No Knowledge of Self）—— 知天知人

加爾文從另一頭講過來：Without Knowledge of God There Is No Knowledge of Self，我們把它簡單翻譯為「知天者知人也」——知天知人，只有真正認識上帝的人，才能夠真正認識人、認識自己。一個人如果沒有真正瞭解其創造者，他就沒有機會真正認識人是甚麼樣子，「除非人先注視上帝的面孔，而後從默想天上的上帝下至詳細查看塵世的自己，否則人無法清楚地認識自己。」（註5）對上帝的認識可以幫助認識自己，因為認識上帝可以提昇眼界，加深對自己的認識。基於人「與生俱來的驕傲」，使得人自以為公正、無辜、聖潔、聰明，而不知自己的不義、邪惡、愚蠢、卑污。（註6）當人受限於自己的敗壞，無法參照比自己更高的

標準時，就會自以為完美，就像習見各種污穢的人，以稍微潔淨者為十分純潔，而看慣黑色的人，以棕色或略白為極白。（註7）「因為我們的眼光若只限於塵世，以自己的公義，智慧和力量為滿足，我們必然得意洋洋，自視為半個神明。」（註8）認識上帝會揭穿這些假象，看到假冒公義的不義，假扮智慧的愚妄，冒充有力量的無能，因而增加對自己的認識。（註9）這段論述給人的印象是更加沈重，幾乎要推翻「在認識自己當中認識上帝」的可能，因為「人未經與上帝的尊嚴比較，絕不能充分認識自己的卑賤。」（註10）

有一點，我想教會可以從加爾文身上學習，基督教信仰與我們的眼光應該要更大。當我們在教會的時間久了，我們整個眼光大概就只剩下信徒、禮拜堂、長老、執事、服事，我們的眼界好像越來越小，很多時候教會要處理的問題其實都是微不足道，如人際糾紛問題。哪像加爾文，他本人既是牧師，又是一位改革教會的人，但是他卻能想到最大的就是認識自己、就是認識上帝，他的視野非常遠大。我們實在需要重新地出發，認識我們的上帝不止是禮拜堂裡的上帝，而是整個宇宙萬物的創造主！

知與信

過去，在基督教思想史裡，知與信之間經常有張力，信心是追求理解，但基本上還是會強調信的優先，一個人要先信然後求知。但是加爾文對信的詮釋卻大量地使用了知性的角度，他把信作最重要的定義：「所以，信心正確的定義就是：知道和確信【堅定地認識，a firm and certain knowledge】上帝對我們的慈愛，且這知道和確信建立在上帝在基督裡白白賞賜我們之應許的真實性上，又這應許是聖靈向我們啟示並印記在我們心中的。」（註11）有時候基督徒會很反對知性，如在我年青的時候，

每當我提出了太多問題，便可能有傳道人來規勸我應放下我的知性和理性。但是加爾文卻說信就是一種認識，一種堅定的認識，內涵就是上帝對我的慈愛。這是一個很特殊的角度，可能與他的人文主義背景有關，但我卻留意到真正的理由是來自聖經，因這裡說明的「知」並不是我們現代人所理解的「知」，加爾文所說的「知」，是一種比較精神性的和靈性的「知」，這「知」一直演變下來才成為今天現代人認識的、只集中在頭腦的「知」。

加爾文的「知」是「認識」，希伯來文原文的意思是「你要投入裡面，要親身經歷『知』」，是頭腦性地要整個人和整個生命投入其中的一種「知」，這「知」是建立在親身體驗裡。加爾文所講的「知」，實際上是舊約的「知」——認識，這個「知」延續到新約的傳統，如以弗所書1:17：「求我們主耶穌基督的上帝，榮耀的父，將那賜人智慧的啟示的靈賞給你們，使你們真知道他。」和歌羅西書1:6「這福音傳到你們那裡，也傳到普天之下，並且結果，增長，如同在你們中間，自從你們聽見福音，真知道上帝恩惠的日子一樣。」這個由舊約延伸到新約的傳統，「知」跟「信」是綁在一起的，這真知道就是真正的信，這是一種堅定的認識上帝對我們的慈愛，這個慈愛是堅定不改變的愛，RSV英文聖經把它翻譯成steadfast love，堅定不改變的愛。因為上帝對我們的愛是堅定不改變的，除非我們也堅定地認識這一點，否則便沒有辦法表達對祂的信靠。

加爾文用知性的語言來對「信」作描述，這跟他的背景有一定的關連。他來自一個盲從教會權威的天主教家庭，從小到大他參與教會崇拜卻沒有學習上帝的話，只被教導要服從教會、要告誡、要向聖人禱告、要參與彌撒、要行善捐獻、要服從神父，一直到他信主之後，他徹底地明白「信」就是一種堅定的認識，而他過去有很長一段時間在教會，在這方面的學習卻最少。基於對「無知」與「錯誤」的反彈，加爾文特別重視信仰裡的認識成分。

因此，加爾文主張：「信心乃建立在知識上，而不是建立在無知上。」這就是我們一直要說明的，不應該是無知盲從，乃應該清楚明白。「而且這知識不但是對上帝的認識，也是對祂旨意的認識。」（註12）加爾文非常強調對上帝的認識，要從認識上帝對我們的慈

愛，一直延伸到開始清楚上帝呼召我作甚麼，上帝對我的旨意是甚麼。這也跟他一生的禱告有關，因為在他還年青的時候，他立志要當一位學者，但上帝一直呼召他成為宗教改革者，他想當的學者並不是那種常常要跟人群有互動的，他希望退隱到一個安靜的地方做寫作跟研究，他自己經歷了很多次的掙扎，一直到他確認應該要走上被呼召的道路，在確認中他發現當一位基督徒，就是要窮一生去明白上帝要我作甚麼，去認知不單指要確認上帝對我們的愛，更進一步說，是要確認上帝就是那個愛，上帝要我一生做甚麼樣的事情，就是上帝對我們每一個人的旨意。

這對今天我們的教會有甚麼啟發呢？

今天我們的社會，無論是因著商業或後現代思想所造成，人們似乎越來越喜歡收看不用動腦筋的電視節目、漫畫或玩電玩，我們是否已來到了一個不喜歡運用知性的年代？過去有一段頗長的時間，教會好像流傳著一種錯誤的印象，就是在上帝的面前，我們只要有信就足夠了，不要運用我們的頭腦，結果這反倒使我們對真理的認識變得越來越膚淺，越來越多的盲從，最後最糟糕的是，我們當一個基督徒，窮一生也對上帝在我身上的旨意毫不清楚，只是隨波逐流。我們會否在加爾文成長的經歷裡，也看到自己的影兒呢？我們在傳統教會裡成長的信徒，會否看到我們只是在盲從，卻沒有把我們的心打開去面對真理，我們在教會裡參與崇拜和事奉，是否只是另外一種在迷信時期的加爾文！華人教會總是有一種反智的傾向，這或許跟華人文化背景有關。很多人似乎不大喜歡知性的東西，反倒喜歡神蹟奇事，但若我們只把注意力集中在這些地方，會否做成不平衡？從加爾文的角度而言，就是缺少了真理的根基，若從我們一生來說，我們缺少知——堅定地認識這個角度來學習，我想最大的損失是，我們將不會知道上帝對我本人一生的安排和帶領！

認同真理

數年前我做了一項研究，關於加爾文對尼哥德慕（和合本聖經翻譯為「尼哥底母」）晚上去請教耶穌學習信仰的事情。大部人讀到尼哥德慕都會對他留下良好的印象，因為覺得他雖身為法利賽人，但會於晚上尋訪耶穌問道，實屬難得，其次是因他問耶穌關於重

生的問題，又是很多人想知道的問題。（參約翰福音3:1-21）但是加爾文卻不贊成尼哥德慕，認為這種表現不忠於信仰良心。加爾文的論點與當時的歷史情境有關，因為法國主要是在天主教會的勢力範圍之下，一個人若是信仰良心覺醒，公開表達信仰，不同意教會迷信的做法，贊成教會改革，他便可能遭到逼害。有些人採取了比較寬鬆的論點，為那些身處在天主教會的信仰良心追隨者開脫，主張人只要內心有正確的信仰，外表參加腐化而迷信的教會並無妨，因為內心比外表重要。

但是，加爾文極力反對任何型態的妥協，他批評這種論點為「尼哥德慕派」（Nicodemism），認為有崇拜偶像的嫌疑。（註13）加爾文認為，不應當屈從環境而隨眾作假，縱使內心比外表重要，一個人「內心所信」與「外表所行」也不可脫節。（註14）而且加爾文認為，世間的「有形教會」是通往「無形教會」——上帝眼中惟一真實的教會——的道路，因此相信上帝的人不可沒有教會，而且必須根據信仰良心慎重選擇所參與的教會。（註15）加爾文主張，應當裡外一致忠於所信，除了「殉道」之外，只有「移居」一途。（註16）事實上，加爾文並不鼓勵殉道，而是鼓勵移居，他在日內瓦就牧養了成千上萬為了信仰的緣故，從法國逃出來的難民。

當加爾文註解約翰福音七章時，其中提到法利賽人想要陷害耶穌，「內中有尼哥德慕，就是從前去見耶穌的」（約7:50），表面上看來尼哥德慕為耶穌辯護說：「不先聽本人的口供，不知道他所做的事，難道我們的律法還定他的罪嗎？」（約7:51），加爾文卻不以為然，認為約翰福音作者是半褒半貶地提到尼哥德慕「從前去見耶穌」，因為就像他過去曾經夜裡去見耶穌，一方面愛好真理，另一方面卻不敢得罪當道，因而此時尼哥德慕為耶穌的辯解便顯得軟弱無力，只不過是在律法的掩飾下說出合乎律法的看法，一方面想要為耶穌說話，另一方面又想要維持關係。加爾文認為約翰福音作者想要表達的是：「尼哥德慕曾經夜間去見耶穌，公開時卻仍與耶穌的敵人在一起，並且在他們陣營裡保存自己的地位。」（註17）加爾文接著說：「更加仔細地觀察可以發現，今日有許多人裝扮成尼哥德慕，想要帶上面具欺哄上帝而不受懲罰。」（註18）加爾文評論說：「尼哥德慕不

敢更加自由地為基督辯護，這是出於他的過分膽小。」（註19）加爾文對尼哥德慕派的裡外不一、妥協讓步與欺騙背叛以及各種掩飾，非常不以為然。

說到這裡，可能有人覺得加爾文把尼哥德慕批評得很嚴厲，但如果有讀過加爾文的《約翰福音註釋》便知道，在約翰福音19:39再一次寫到關於尼哥德慕的事情，他在這一次的記載裡卻是一個非常勇敢的人。當耶穌基督被釘死十字架後，尼哥德慕帶著沉香、沒藥去為耶穌收拾屍體，加爾文就在此處對尼哥德慕作出了肯定，尼哥德慕一直等到耶穌基督去世以後才勇敢地站出來，加爾文認為尼哥德慕的改變是發生在後期，就在他去收拾耶穌的屍體的時候，他沒有退避，因此大家都知道了他是耶穌基督的學生。

我在讀這一段的時候，想到今天我們的教會，我發現我們的華人文化基本上不是一個認同真理的文化，在所有文化當中我想可能只有華語把「是」、「非」——真理所肯定的是「是」，真理所否定的是「非」，「是」、「非」本該很重要，但是我們卻把「是」、「非」當作是一種負面的語言，我們叫別人不要說人「是非」，把原本是很重要的事情卻居然叫人不要去談它，我們不探求對錯，阻止人談論是非，只求不要吵架，但求和解，避免衝突，與及不要傷害自己的利益。我們看到這個跟我們華人文化之間存著很大的落差。加爾文在他那個時代裡，因為他堅持他的信仰，他在法國被通緝，一輩子有一半的人生是回不了他的故鄉，人生有超過一半時間都在國外流亡。在他那個時代，並不是每一個人都能很自由地表達他的信仰，所以如果你堅持便可能會殉道，如果選擇堅持信仰卻不想喪命，便要像他一樣離開家鄉，到一處能夠自由地表達信仰的地方去生活。

上帝主權

1536年27歲的加爾文在日內瓦從事宗教改革，兩年後他被逐出日內瓦而來到施塔斯堡，擔任四、五百人的法語教會牧師，其中許多法國難民是為了宗教改革信仰而被迫流亡，他的牧養教會體驗是：「法國人在法國人當中，難民在難民當中，一般而言也是窮人在窮人當中。」（註20）加爾文第二版《基督教要義》是在施塔斯堡寫的，難民問他說：「為甚麼我們因著信仰遭受這些苦難呢？」加爾文以預定論

（predestination）提供安慰以建造受苦者的信心，使他們明白所承受的一切都是出於上帝的呼召，人是完全地活在上帝的旨意裡面，對上帝而言時間並不造成隔閡，因祂知道一切，也決定一切。預定論同時說明為何世界上一些人聽到福音會相信，另一些人聽了卻不會相信，還有一些人一輩子聽不到福音。對加爾文而言，上帝的旨意就是最高的奧秘，無可再多添任何一語。

預定論以理論的方式呈現上帝的主權，有其副作用與後遺症，所以才會發展出反對預定論的看法如衛斯理傳統，在神學與信仰型態上雙方各有其特色。加爾文談預定論是在拯救論的脈絡中，第二版《基督教要義》把預定放在稱義的後面處理，加爾文論拯救既然把人參與的成份說得那麼少，把上帝的恩典說得那麼多，進一步就說到人的得救是完全在上帝的揀選裡面。若是在此不談預定論的話，結果就是，當人聽到福音時，人的相信或是不相信成了決定性的因素，使得救與不得救的主權落在人的手中。

在預定論的說法廣為流傳之後，漸漸地變了質，後來加爾文正統派把預定論放在上帝論的脈絡中來討論，導致將上帝預定哪些人得救與否當作上帝的本性，以這樣的角度來認識上帝會得到嚴肅冷酷的印象。這種神學處理，往往是將對上帝在拯救事上主權的強調，放在邏輯推演裡所產生的結果，但是加爾文討論預定所引用的證據，都是出自於聖經而已。

加爾文認為，不可超出聖經，也不可講，因為聖經中有提到預定，然而上帝預定的內容是奧秘，人所無法知道的，窮究這個問題會陷入深淵。預定論和決定論的主要不同是在於，兩者雖都相信人的命運在某個情況下已經被決定了，但是決定論多少相信人可以知道這個被決定的命運，而且有的還相信可以改運，在決定論者的心目中雖然懷著宿命的悲劇感，他們還想要改變。但是預定論不同，它比較像是一種禱告，雖然說到上帝的預定，但是沒有人知道上帝預定的內容，更不可能去改變，這種看法是一種信仰的告白。

「一次得救」或「多次得救？」（來4.4-6）

「一次得救」與「多次得救」的爭論，事實上探討重點應當在於究竟真正「得救與否」，對加爾文與路德而言，

這是全然在於上帝旨意的奧秘裡。即使如加爾文明確主張雙重預定論，也認為上帝的旨意不可測度，而路德並未明確主張雙重預定論，也一再申論「隱藏的上帝」，同樣認為上帝的旨意不可測度，二者的神學，同樣呈現上帝在拯救事上的主權，為上帝的自由留下空間，這是一種透過神學理論建構，表達上帝敬虔的方式。在「一次得救」與「多次得救」的爭論裡，「在上帝旨意的奧秘裡」應當重於「幾次得救」，而「一次得救」顯然更加合乎上帝的信實。本文認為二位宗教改革者的立場，可以簡述如下：一次得救，在上帝奧秘的旨意；多次悔改，在上帝慈愛的恩典裡。

註1：《基督教要義》，1.1。

註2：1.1.1。

註3：1.1.1。

註4：1.1.1。

註5：1.1.2。

註6：1.1.2。

註7：1.1.2。

註8：1.1.2。

註9：1.1.2。

註10：1.1.3。

註11：3.2.7。

註12：3.2.2。

註13：C. M. N. Eire, 'Prelude to Sedition? Calvin's Attack on Nicodemism and Religious Compromise' *Archive for Reformation History*, 1985/76, pp.122-127. 更加學術性的詳盡探討，請參照C. M. N. Eire, 'Calvin and Nicodemism: A Reappraisal', *Sixteenth Century Journal*, 1985/76, pp.122-127.

註14：C. M. N. Eire, 'Prelude to Sedition? Calvin's Attack on Nicodemism and Religious Compromise' *Archive for Reformation History*, 1985/76, pp.127-130.

註15：C. M. N. Eire, 'Prelude to Sedition? Calvin's Attack on Nicodemism and Religious Compromise' *Archive for Reformation History*, 1985/76, pp.130-135. 加爾文教會論部分，請參照林鴻信，《加爾文神學》（台北：禮記，1994），頁133-151。

註16：參P. Matheson, 'Martyrdom or Mission? A Protestant Debate', *Archive for Reformation History*, 1989/80, pp.154-172.

註17：J. Calvin, *Commentary on the Gospel According to St. John*, 7:50.

註18：Ibid.

註19：Ibid.

註20：帕爾克：《加爾文傳》（台北：道聲2001），頁158。

編註：本文乃整理自本會於二零零九年十月二十五日舉行「認識加爾文思想及改革宗傳統講座」公開講座之講義及講座後錄映；文章未經講員林鴻信牧師閱覽修訂。

（本系列完，本專欄完。）

擊連妙結

區會

本年度大齋期牧師靜修營

本會本年度大齋期牧師靜修營定於三月二十四及二十五日，於春坎角天主教靜修院舉行，請各堂同工預留時間參加。

本會舉辦第三屆「校牧課程」

本會第三屆「校牧課程」定於二月二十五日至四月一日（逢星期四，共六講）舉行，講員包括楊國強博士、周惠賢博士及本會同工，對象為本會宣教同工，名額50人，費用全免，截止報名日期為二月一日，查詢請致電區會，電話：23971022金宣教師。

陳純嘏牧師主懷安息

本會退休牧師陳純嘏牧師已於二零零九年十二月二十二日（星期二）早上八時零七分，在伊利沙伯醫院平靜地離開世界，安息於主懷。已於二零一零年一月八日（星期五）晚上八時，在紅磡世界殯儀館舉行安慰聚會，翌日一月九日（星期六）中午十二時三十分舉行安息禮拜，隨後移送靈柩往歌連臣角火葬場舉行火化禮。

陳牧師早年畢業於協和神學院，曾於望覺堂、梁發紀念禮拜堂及聖光堂等擔任牧職，牧養教會凡四十餘年，建立無數生命；另外，陳牧師亦致力參與基督教文字的事工，曾任多年本會會訊編輯小組委員，亦曾於九零年代協助基督教文藝出版社編修《普天崇拜（下、下冊）》之工作。今陳牧師已離世安返天家，與主永遠同在；請同工同道在禱告中紀念陳師母的身心，願主親自安慰與扶持。

堂會

梁發堂與觀堂區教會協辦「天國耆兵訓練課程」

梁發堂聯同觀堂區六間教會，包括聖公會巴拿巴堂、循道衛理聯合教會官塘堂、觀塘國語浸信會、竹園區神召會秀茂坪堂、基督教仁愛教會及基督教會鄺山堂，將於三月份參與由禧福協會主辦之「天國耆兵訓練課程」，目的讓教會年長會友接受裝備，並作教會合一見證。

黎智生牧師丁父憂

元朗堂主任黎智生牧師之父黎鑑勤先生，已於二零零九年十二月十二日（星期六）早上因急病離世，於二零一零年一月十一日（星期一）晚上於紅磡萬國殯儀館設靈守夜，翌日一月十二日（星期二）上午九時正舉行喪禮，禮成後靈柩除即移送鑽石山火葬場火化；願主安慰黎牧師及其家人。

各堂人事動態

新聘同工消息：全完堂已於本年一月起，聘請許開明牧師為該堂培育及發展主任（部份時

間）；許牧師自本年一月起，亦將擔任香港中文大學崇基學院神學院兼任老師暨榮譽副研究員；基禾堂已於一月一日起，聘請王浣紋女士為該堂宣教師。

同工離職消息：香港閩南堂主任許開明牧師，已於本年一月一日起離職，同日委任蕭嘉祥牧師為署理主任牧師；合一堂鄭以心牧師及蔣潔冰宣教師，已於本年一月一日起離職；基禾堂鄭少芳宣教師，已於二零零九年十二月三十一日離職；青衣志道堂陳淑儀宣教師，已於二零零九年十一月二十九日離職。

學 校

英華女學校慶祝創校一百一十周年

英華女學校為慶祝創校一百一十周年誌慶，將於二零一零年三月二十七日（星期六）下午三時三十分於該校蕭覺真堂舉行校祖日感恩崇拜，邀得校友李清詞牧師（曾任教師、副校長、校牧、校董、校監）證道；並於同日晚上七時正假香港會議展覽中心三樓大會堂舉行校慶聚餐，有關校慶活動各項詳情可參閱該校網頁（<http://www.ywgs.edu.hk>）。

協和小學上午校舉行賣物籌款嘉年華會

為籌募新校舍優化校園設施的經費，協和小學上午校定於二月六日（星期六）上午十時至下午四時，於校內舉行「千禧校舍齊心建、嘉年華會樂年年」活動，內容包括演藝大舞臺、創意小手工、年宵市場、反斗遊樂園、FUN FUN照相館及美食天地等。

各校校慶消息

大澳小學定於二月十日舉行創校八十五周年校慶感恩崇拜；基灣小學（愛蝶灣）及基灣小學定於二月二十七日舉行兩校創校四十周年校慶感恩崇拜。

扶輪中學學生近期佳績

扶輪中學近期多位學生在環保項目中屢獲佳績，包括3D陳冠華、3D葉炳康、3D吳穎思及4B廖天富於「2009風力發電系統設計比賽」中榮獲「最具創意環保大獎」，又於「第三屆全港環保創新科技大比拼」中，十二名同學包括4C盧均泰、4D文金鋒、4D曾啟泰、4B張展挺、4D鄒華澤、4D劉善邦、3B陳諾天、3B蘇耀忠、4B廖天富、3A張家興、3A王啟熙、4E劉晉亨等，共榮獲了「智能電動車大比拼」中學組冠軍及季军、兩項「外觀設計獎」中學組優異獎及兩項「最高效能設計獎」中學組優異獎。

陳紹才校長丁父憂

銘賢書院陳紹才校長之父陳建生先生，已於二零零九年十二月五日主懷安息，享年九十。安息禮拜已於十二月二十三日於紅磡世界殯儀館舉行。願主安慰陳校長及其家人，扶持他們同渡哀傷時刻。

中華基督教會香港區會家庭支援服務中心主辦

「兒童為本遊戲治療」

（教牧輔導訓練）

五天工作坊第四期

Child-Centered Play Therapy

導師：劉雪霞女士（美國北德薩斯州大學教育碩士【專攻輔導、兒童為本遊戲治療】，兒童為本遊戲輔導法專家）

形式：短講、錄映帶示範、個案分享、練習、小組討論、角色扮演

日期：2010/3/29, 4/12, 4/26, 5/3, 5/10（逢週一，共五天，35小時）

時間：9:30am-5:30pm

地點：九龍太子道西191號馬禮遜紀念會所四樓禮堂

對象：教牧輔導人員（主修輔導或教牧輔導、或完成神學學位而具五年或以上兒童牧養經驗）

名額：40名

費用：本會教牧\$2,000，非本會教牧\$2,300

報名方法：填妥報名表連同支票（支票抬頭「中華基督教會香港區會」），寄回九龍太子道西191號馬禮遜紀念會所1樓，報名表可於<http://ssd.hkccccc.org/~fsscctr/>下載

查詢電話：23971495趙小姐、何小姐

中華基督教會香港區會家庭支援服務中心主辦

「玩出親子情」

（第20及21期）

日期：2010年3月5, 12, 19, 26日、4月16, 23日、5月7, 14日（逢週五，共八節）

時間：（第20期）早上10-12；（第21期）晚上7:15-9:15

地點：九龍太子道西191號馬禮遜紀念會所1樓講室

導師：梁玉嫻姑娘（本中心主任）

對象：育有3-10歲子女之家長

名額：20名

費用：個人\$750，夫婦同報\$1,400（中華基督教會會員/家長）
個人\$800，夫婦同報\$1,500（非中華基督教會會員/家長）

報名方法：填妥報名表連同支票（支票抬頭「中華基督教會香港區會」），寄回九龍太子道西191號馬禮遜紀念會所1樓，報名表可於<http://ssd.hkccccc.org/~fsscctr/>下載

查詢電話：23971495

中華基督教會香港區會家庭支援服務中心主辦

「一生一世」婚前輔導小組

（第13期）

日期：2010年3月9, 16, 23, 30日、4月12, 19日（逢週一，共六節）

時間：晚上7:00-9:00

地點：九龍太子道西191號馬禮遜紀念會所1樓講室

導師：趙國慧姑娘（本中心輔導社工）

對象：計劃於兩年內結婚/再婚之情侶

名額：12對準新人

費用：每對\$1,500（其中一人必須為中華基督教會會員）
每對\$1,800（非中華基督教會會員）

報名方法：填妥報名表連同支票（支票抬頭「中華基督教會香港區會」），寄回九龍太子道西191號馬禮遜紀念會所1樓，報名表可於<http://ssd.hkccccc.org/~fsscctr/>下載

查詢電話：23971495