

REM
post
021

教會麥當勞化 李健安

以基督為中心的教會 曾劭愷

亞伯拉罕的上帝（十四） 樓建華

耶穌說：我愛你們，正如父愛我一樣；
你們要常在我的愛裏。

教會麥當勞化 (一)

李健安 博士

美國著名社會學家喬治·里茲(George Ritzer)寫了一本有關社會理論的暢銷書 The McDonaldization of Society 《社會麥當勞化》；至今已至第八版。這本書提出一個社會現象理論：認為今天的社會已經麥當勞化了。以這樣的理論來檢驗今天教會的趨向，我們深深地認知社會裡所發生的麥當勞化現象也正在教會裡發生。教會須對這現象提高警惕、警戒。

首先教會受思潮的影響；並因之面對世俗化影響。

教會受思潮的影響，因今天教會有兩扇的門；而這兩扇門是什麼，又它們是如何運作的呢？

首先，主流教會面對靈恩運動的影響。靈恩運動本身的神學不強。舉例說：靈恩教會的台上擺設的就只有一張的講台，不像主流教會。主流教會不單有講台，還有祭壇等。這教會台上的擺設，無論講台、祭壇、聖經、蠟燭、花、十字架等都有神學：浸信會的講台擺正中，長老會、聖公會、信義會、衛理公會，講台往邊擺。擺中間的表示教會以傳神的道為主，擺旁邊的認為說沒有任何東西可以攔阻人直接到神的面前。擺旁邊的其實也比較注重祭壇。在祭壇上所擺設的聖經、蠟燭、鮮花等都有其神學意義。

但靈恩教會就非常缺乏這一些擺設，因為沒有很強的神學。因為沒有強的神學，靈恩運教會相對對思潮較開放、較容易受思潮的影響。所以，靈恩教會及受靈恩運動影響的教會唱詩的形式、內容、表達方式，都非常受思潮的影響。之所以如此受思潮影響，因為沒有一個牢固的神學框架。

思潮透過靈恩運動這扇門就進到教會裡面來了。

另外一扇門是主流教會或正統主流教會為靈恩運動所開的門。主流教會對靈恩運動採取同情的心。基本上他們認為如果靈恩運動教會也在傳福音，為什麼要批判它呢？基本上我們認為他們也是在傳福音。但保羅在哥林多後書十一1-6裡警戒教會說：今天在教會裡，可能有人是傳另一個福音、接受另一個靈、傳另一個耶穌。我們故此有須要識別、辨明到底今天在靈恩運動裡面所傳講的是不是那個福音，那個耶穌，所領受的是不是那個靈。如果不是的

話，可能我們同情錯了。就因為我們站在這同情地位上，認為他們也是在傳福音，所以我們鬆懈了，認為不需要批判。

既然不需要批判，我們就接受了他們所接受的思潮影響，所以，思潮藉靈恩教會對思潮所開的方便門進入靈恩運動。當主流教會因為對靈恩運動同情，就讓思潮透過靈恩運動這扇門，進入了主流教會。

那這是今天談教會麥當勞化背後的一個動力。透過這動力，主流、正統教會已經受了思潮的影響。因思潮的影響，教會也就被世俗化了。

如何世俗化呢？先是意識形態的世俗化；因為麥當勞化對教會的影響是一種意識形態的影響。意識形態是抽象的，它一定要透過具體的方式表達。所以透過靈恩運動這扇門，教會不同層面的意識形態、內涵、表達方式都被世俗化了。

以一個比較具體的例子引證：麥當勞化或世俗化的意識形態是透過靈恩運動的敬拜方式、牧養哲學表達出來。今天教會崇拜會的重點和表達方式如何，牧養注重的是哪一類形式的東西，或牧養時重點在哪裡；牧養哲學是什麼，都在在地把這世俗化的影響顯露出來。今天教會的重點是什麼呢？答案是：消費者主義consumerism。

消費者主義consumerism基本上的一個觀念或座右銘乃是：give them what they want；消費者是老闆，他要什麼你滿足他就對了。如果你能give them what they want滿足他們的需求，你就能吸引更大的消費者；更多群眾就跟著你了。要能give them what they want，以達到能吸引他們的目的，那你的內涵和表達方式，一定要能滿足他們的需求。以教會來說：敬拜讚美及敬拜讚美的內容與方式就滿足了這方面的需求了。

敬拜讚美的內容，在乎你所選唱的詩歌曲調不要太高調、高規格：歌詞不要有太深神學，年輕人不懂神學這東西，也不喜歡。他們要的是容易朗朗上口的，感情上能夠感覺好(I feel good),能滿足他們情感發洩的需要。而表達方式要能適合他們年輕人喜歡的拍掌啊，搖動身體啊，站起來唱啊；哇，這更能

滿足他們的需求了！

教會在意識形態、內涵、表達方式，已經受受思潮、世俗化的影響了。這是今天教會光景的大圖像。當把思潮與世俗化這兩方面在細節上聯合起來時，就更能夠印證今天教會已經走向麥當勞化了。透過麥當勞這世俗思潮的內在意識形態的影響，我們更是發現天教會是越來越走在世俗化的路線上。

我們首先要瞭解麥當勞化的特質：

在麥當勞化經營理念和哲學裡，一切運作都按既定簡易程序進行：基本上員工不需要也不鼓勵作太多獨立思考，只要按既定程序練習，熟練了既可。第二，消費者口味決定一切。麥當勞與也是Fast Food的肯德基家鄉雞KFC一樣，以當地的口味決定產品。在印尼、馬來西亞KFC是有賣飯的。在美國肯定KFC是沒有賣飯的。因為在印尼、馬來西亞飯是主食，故，以消費者的口味決定產品：這裡的KFC有賣飯。表示說：快餐文化非常注重消費者的口味。

以傳統中餐飲食業來說，一個人要當廚師必須經過一個程序步驟：跑腿、抓馬、炒鍋、副炒、大炒到最後才能當廚師。但，在麥當勞就不必了：everything is programmed, you just only have to press the button and you are the chef ;你只要學會按鈕press the right button，你就能夠成為廚師了。這什麼意思呢？今天林望傑博士Jahja Ling大指揮家沒見他創作什麼曲子。但，今天在教會裡，你只要拿一支吉他，能哼幾句，你就是composer了。今天在中國餐館要做廚師是沒有那麼簡單的，但是在麥當勞化你是可以；今天教會崇拜裡所唱的許多短歌，背後這寫詞、作曲者的可能連神學為何物、樂理豆芽也不懂，但卻寫了一大堆歌曲來給我們唱，要獻給神；在標榜著我們要把最好的獻給神的當兒，我們不禁要問：這些是最好的嗎？這麥當勞化的影響是令人擔憂的。

再加上按照消費者的口味製定餐點的理念：今天教會裡所唱的一些短歌，乃是因這些能夠滿足那些唱的人的味蕾、口味；這與把最好的獻給神是有很大差距的。當消費者主義說：他們要什麼就給他們時，這乃反映今天教會的現

象：教會是由會眾決定所需。教會本應該是由有經聖經/神學訓練的牧者或是一些屬靈長輩領導、決定或告訴會友說：你們需要的是什麼，而不是由會友來告訴牧者說：牧師我們要什麼。

以所謂麥當勞化現象的角度來說：今天當我們的小孩子肚子餓要吃東西時，如果我們的小孩子很喜歡吃McDonald，我們身為家長的知道McDonald不好，三高又是junk food，我們須教育他們有關常吃麥當勞的害處。但，我們卻說：哎呀既然他們喜歡吃就給他吃吧，反正吃了能填飽肚皮就行了。如果食物只不過是為了填飽肚皮的話，如果詩歌只不過是為了讓他們唱得高興就好了，這在教會裡已經隱藏一個很大的危機了。

麥當勞的特質包括：產品簡單，菜單就掛在牆壁上；Chef choice。在靈恩運動的短歌排行榜裡是有top 10的；有所謂最流行的短歌排行榜；這不是世俗化，是什麼？

還有就是產品一致化，無論是彈、是唱、是呈現的程序、是之間穿插禱告、是拍掌、是站立、是搖擺，表達的方式，所注重的情感紓泄等等都是非常一致化的；又歌詞內容多是讚美。傳統聖詩的風格、曲調、詩詞涵蓋面比較廣、比較多元化，因為它所要教導的教義比較多層面：敬拜、三一神、教義、聖禮、節期、安慰、立志、感恩、奉獻、差遣.....短歌很少用minor key小調，因小調比較暗淡，major比較亮麗。

麥當勞的菜單調，不如傳統中餐的菜色多元化，佐料、調味等等也是比較多樣化。麥當勞的菜單沒太多選擇，為什麼呢？你不要給消費者太複雜的東西，（不要給他們太多神學的東西，神學東西太深他們聽不懂），他們要的是簡單的東西，只要簡單再加上一直重覆，他們就能朗朗上口了，他們就很容易就學會了。簡單不是不好，但，背後也存在一些時代精神的問題（容下面另詳）。

麥當勞是垃圾食物，因為它至少有三高：高鹽、高脂肪、高能量。但，我們卻沒有因為它三高提高防備、戒備的心。因為吃了很有滿足感；既是如此，我們就不太理睬它蘊含的危險性。

曾有人問說：牧師，所謂崇拜會唱詩，不就是為了唱詩嗎？只要在崇拜會裡有詩

歌唱，會眾又唱得高興，不就得了嗎？不就達到了唱詩歌的目的了嗎？這問題，是可以從這個角度來理解：你不能夠因為你的孩子喜歡吃McDonald，你就讓他餐餐吃、天天吃也無所謂，反正吃了，他肚皮填飽了，不就得了！因為吃不單單只是為了填飽肚皮，還需要考慮到營養學的問題；還需要認知這食物會不會傷害到他的身體，會不會影響他的健康，會不會影響他對食物的真正認知。否則的話，他會以為說：這就是所謂的食物了。

我的師母曾經講過一句話，後來我再想，裡面是有一些道理的。她說：今天當教會只不過是一味唱短歌，那些第一次參加教會的人，不知道還以為這就是教會的詩歌，不曉得原來還有另外一類詩歌叫聖詩。我們幫他們做了決定：聖詩不好，聖詩太深，聖詩的詩詞難懂難瞭解，因此教會不唱聖詩，就只唱短歌。當這一些人從踏入教會那時起，這就是他們所認識的教會音樂。師母說：我們有什麼權力來剝奪這一些人能夠承受、享受教會聖詩寶貴的遺產呢？

當我們把聖詩完全從教會崇拜中抽取去時，我們已經把這一些信徒，應該也可以享受教會聖詩寶貴遺產的權力給剝奪了。有一次，有一位從靈恩教會來到主流教會參加聚會的信徒，聽到在崇拜會中唱聖詩時，問說：這是不是基督教的古典音樂，為什麼我從來沒聽過的？為什麼呢？如果你給小孩子從小就吃McDonald，那就構成他對食物的認識，認為這就是我們應該吃的，這就是食物。他是以這樣的認知，這樣的標準做為他衡量的標準。

這是所謂麥當勞意識形態影響了教會。而當我們嚴重地忽視seriously ignore 麥當勞文化的影響時，它給教會所帶來的認知偏差，就構成教會隱藏或內在更大、嚴重的危機。

起初你不會感覺到它危害的嚴重性。但，再下去，再下去，再下去，以這樣的方式唱了10-20年後，我們下一代的信徒對這些含非常豐富神學的聖詩就無所認知了，因為短歌已經取代他們對教會真正音樂的認知了。

再加上麥當勞化現象講求的是「快」；「快」背後的一個經營哲學，就不會太在意說：慢工出細活；他所要的不是精緻的東西。麥當勞餐廳所掛的畫一

定不會是拉斐爾(Raffaello Sanzio, 1483-1529)，或者米蘭蘭基羅(Michelangelo, 1475-1564)等名畫家的複製品，更不會是一些真品，都是比較有時代感的印刷品。麥當勞不談內涵，它在乎的是時代感；所關注的是：要能吸引更多的人消費者。

教會受了這一種經營哲學的影響，以致牧者、領袖，當被質問或自問：為何還要持守這所謂傳統的音樂呢？你看隔壁的教會不唱聖詩，但卻吸引了許多人。所以若期盼同樣的也有多人來我們教會的話，是我們應該改變的時候了；我們教會所應該選唱的詩歌是要能夠迎合這些人的需要；那這些人是誰？年輕人。

教會所選唱的詩歌，若是為了吸引更多人來教會，這是把兩刃的劍：它得到了這些，但卻失去那些。你怎麼知道那些失去的不是神要的呢？因為今天教會認為如果要得到神所要得着的年輕人，就應當選唱年輕人所喜愛的詩歌。從這個角度來看，你已經否定說那些不能夠適應這些詩歌的人，不是上帝所要得的。所以說，這樣的選詩歌理念是把兩刃的劍；當教會用這理念選詩歌，想要得到年輕人時，其實，也就失去了另外一群不喜歡這些詩歌的人。一個最明顯的現象就是：當教會開始轉向敬拜讚美唱短歌，再將鼓打得響翻天時，有一些人就開始計算了：教會敬拜讚美是從八點到八點半，那我八點三十五分才來，避過那段時間。所以，得著一些人，但同時也就失去另外一些人了。

選詩歌時，有人因有些詩歌歌詞神學深所以不選，這理由是不成立的。小孩入學學習也是從幼稚園、一年級這樣唸起來的。表示說，每一個學生在提升到高班時一定須唸一些以前不懂的東西。當然有些東西是不懂的，不懂的就要學，學了就懂了。沒有任何做父母親的會害怕他孩子因升級要面對學不懂的新東西，而要孩子永遠留在同一年級。如果以這樣的心態看教會今天崇拜選唱的詩歌時，我們正是以這樣的心態來選所謂年輕人所應當唱的詩歌。但，別忘了我們也是唱富有神學，詩詞較難的聖詩長大的，也是經過那一段學習的階段，之後才懂的。

待續……

以基督為中心的教會

聖經中的教會治理（一）

曾劭愷 博士

Dr. Alex Shuokai Tseng

我們今天要分享的題目是「以基督為中心的教會」，在改革宗神學裡面有一個非常重要的概念，基督中心論Christocentrism。所謂基督中心論嚴格而言，它是一套解經的方法，以及這一套解經方法背後的一套神學，而這套神學本身又是出自聖經。

基督中心論是什麼樣的概念呢？講的簡單一點，聖經所啟示給我們的是上帝在這個世界上的救恩歷史，聖經所記載的就是創造、墮落、救贖的救恩歷史。而基督中心論告訴我們，創造、墮落、救贖都是以主耶穌基督為祂的核心。起初創造的時候萬物都是藉著祂造的，凡被造的沒有一樣不是藉著祂造的。而始祖墮落也在上帝永世的計劃裡面，這個計劃就是創造、墮落、救贖的大計劃。

上帝是一位化惡為善，化腐朽為神奇的上帝，我們的上帝可以阻止惡，祂可以阻止始祖犯罪，但是祂知道與其阻止始祖犯罪，不如允許亞當墮落，然後再化惡為善，化腐朽為神奇，因為這樣更加彰顯祂的榮耀。問題是這樣子的榮耀是怎麼樣的榮耀呢？上帝為了彰顯自己的榮耀就允許人類墮落，然後讓人墮入罪的捆綁當中，讓死藉著罪在世上作王。這樣子的上帝是什麼樣的上帝？這聽起來似乎讓上帝的自我榮耀的彰顯聽起來很可怕，但是我們要明白人類的墮落也是在基督裡面的計劃。

亞當一墮落的時候，耶和華就到園中來找人，呼喚亞當說：人啊，你在哪裡？亞當跟夏娃面見神的時候，他們起初是躲起來，後來他們來到神面前，他們穿戴著無花果樹葉編織成的衣服。他們以為那個葉子可以遮住他們身上的罪，他們身上的羞恥，但是就在《創世紀》第三章始祖墮落的那段記載裡面就告訴我們，在那個時候上帝就已經用動物的皮做了衣服給他們穿上。

那時候耶和華所造的皮衣就已經預表了耶穌基督的寶血，而在那個時候耶和華就已經對女人說：「蛇要傷女人後裔的腳跟，女人的後裔卻要壓碎蛇的頭。」這位後裔指的當然就是主耶穌基督。而所謂蛇會咬傷女人後裔的腳跟就是指十字架，魔鬼撒旦會藉著猶太人以及外邦人聯合起來把耶穌釘在十字架上。他

們會傷害主耶穌，但是他們萬萬沒有想到主耶穌的死就是死之死。所以在《創世紀》第三章就已經指向了主耶穌基督裡面的救贖了，而耶穌基督的救贖讓我們看見這位化腐朽為神奇的上帝，如何化腐朽為神奇。

我們改革宗神學裡面經常講上帝的護理、上帝的掌管，就是上帝有主權，每一件事情發生都是上帝在引導的。也就是《羅馬書》第八章告訴我們的，神使萬事都互相效力。這個時候我們就會想所以我們的上帝使萬事互相效力，是不是遠在天邊在操縱一切？祂在天上好像玩布偶戲一樣，我們每一個人都是祂手中的玩偶，而救恩歷史就是祂自己自導自演的一齣戲。

但是主耶穌基督釘十字架的這個救恩歷史裡面，最核心的事件就告訴我們，神使萬事互相效力不是遠在天邊，所以英文的NIV的譯本很有意思，它在神學上有很深刻的詮釋，儘管它不是原文最直接的翻譯，在那裡他用了一個介系詞，就是preposition in, for in all things God works, God works in all things。我們講到上帝的掌管的時候，我們經常會想God works behind all things.上帝在幕後操縱。但是NIV的作者把它翻譯成God works in all things。

就好像當年上帝拯救但以理那三個朋友脫離火窖，記得那段故事嗎？這三個猶太人不願意向尼布甲尼撒王的金像下拜，於是王就把他們丟進煉金的火窖當中，這三個人就是堅持不拜偶像，結果耶和華拯救他們脫離火窖的試煉。是怎麼拯救的呢？是遠在天邊把他們抓出來嗎？不，當尼布甲尼撒來看這個火窖的時候，發現裡面不是三個人而是四個人。第四位好像神子一樣，其實就是主耶穌基督自己，在道成肉身之前，就以某種人可以見到的樣式走進火窖當中與人同在。

上帝化惡為善是藉由十字架，聖子自己走上十字架經歷了死亡，在華人的改革宗圈子裡面一直有一個辯論，這個在西方改革宗的圈子比較沒有這個辯論。這個辯論就是聖子有沒有經歷死亡？神是不能死的，聖子是三一上帝的第二位格，聖子能經歷死亡嗎？耶穌基督在十字架上面的死是人的死，是一個human death，因為神是不能死的God is immortal。所以在十字架上面聖子死了嗎？大家覺得呢？改革宗的正統的認信的回答，信仰告白的回答Canons of Dordt《多特信經》，裡面講到The death of the Son of God is the most perfect sacrifice for sin.滿足上帝的公義。

改革宗的認信裡面講到聖子之死，這背後的一套神學，其實我們在接下來幾天的基督論的課程裡面會講。不過講的簡單一點，基督是一個位格不是兩個位格，就是聖子的位格，而位格是經歷決定一切事情並且一切的行動的這個agent。這個本性nature他的human nature divine nature，nature是不會行動的，nature不會經歷事情，行動以及經歷的agent是person是位格。

聖子的位格基督只有一個，就是聖子的位格，而這個位格經歷了人的死亡，這個不是神的死，這是人性的死，卻是聖子經歷的，所以我們可以說聖子死了。所以有一首很有名的詩歌「奇異的愛」，裡面有一句講，Tis mystery all the immortal dies，大家一定聽過這首詩歌。而基督在十字架上面的死，就向我們彰顯神最親密最親密的臨在，讓我們看見上帝在救恩歷史當中化惡為善，不是遠在天邊，而是親自道成肉身，住在我們中間，充充滿滿有恩典有真理，而且替我們親自嚐了死味。我們的大祭司不是不能體恤我們的軟弱，祂凡事與我們一樣，只是沒有罪。

所以祂以最親密的臨在，彰顯祂至高的主權，這個就是所謂的基督中心論，可是還有接下來，主耶穌基督升天了，升天以後呢？主耶穌基督升天以後，上帝在地上做的第一件事情是什麼？就是五旬節差下聖靈，建立教會。

新約聖經裡面記載了聖靈許許多多，許許多多的救恩之功，基督成就了救贖，而聖靈施行主耶穌的救贖，在李健安牧師的救恩論裡面把這一點講的很透了。而基督救贖的施行不只是對於個別聖徒的施行，這誠然是我們福音信仰非常重要的一部分，也就是救恩論所討論的那一部分，也就是所謂的救恩次序。聖靈怎麼樣讓我們重生，讓我們重生了以後就賜下信，讓我們因信與基督聯合，與基督聯合以後就在基督裡面得著一切的好處，我們的罪成了基督的罪，因為我與祂合而為一，凡是我的都是祂的，凡是祂的都是我的。而正因如此祂的義也成了我的義，所以神就稱我為義，並且免了我的罪，所以保羅在《羅馬書》第八章說如今那些在基督耶穌裡的不定罪了。

什麼叫做在耶穌基督裡？這是保羅神學裡面特有的一個用語，他所指的就是與基督聯合，大部分的時候他講我們在基督裡，有的時候他講基督在我們裡面，《加拉太書》的核心立論就是現在活著的不再是我，乃是基督在我裡面活著。我在祂裡面，祂在我裡面，這是主耶穌基督自己的教導，而約翰記載了這段教導，主耶穌說你們要常在我裡面，我也常在你們裡面。而主耶穌在那裡就用了一個很形象的比喻，或者不能叫做比喻，應用叫做暗喻metaphor，就是葡萄樹與枝子。

今年夏天我跟我太太到南法去旅遊，我們看到大片大片的葡萄園，這個葡萄是爬籐類的植物，那個主幹長到一定的時候，它就木質化便成樹了。所以一開始只是嫩的籐，可是那個主幹慢慢變成樹，從樹會再發出其他的枝子那個其他的籐來，那個根就是那個主幹的樹連著的，一切的生命，一切的養分都是從樹來的。如果枝子離開了樹，那枝子就失去一切的養分，牠也會失去生命，但是當枝子連於葡萄樹的時候，葡萄樹的一切都會給予枝子。但同時這個枝子如果生了病，枝子如果長了蟲，那也會變成整棵葡萄樹的病，這個就叫做合一。

主耶穌用這樣子的暗喻告訴我們，我們怎麼樣與祂合而為一，我們的罪成了祂的罪，我們的疾病成了祂的疾病，我們的死成為祂的死，所以祂就替我們死了。但是祂的義成為我們的義，祂的生命成為我們的生命。祂是神的兒子，而祂把神兒女的名份也給了我們，這一切都是基督裡所得的好處。在這裡講的都是我們與基督個人的關係，這誠然是基督中心論非常重要的一環，但是還有再下一環，就是我們剛才講到的，基督升天以後聖靈做的第一件工作，就是在地上建立教會，而我們會發現主耶穌升天以後差保惠師來，所做的每一件工作都是以基督為中心，祂使人想起基督的話語，祂保守人在基督裡的恩典，祂使人與基督聯合，祂所設立的教會也是以基督為中心的教會，直到主耶穌再來的日子。

主耶穌基督現在在上帝的右邊，祂那一切的恩典，怎麼樣賜給我們呢？我們剛才講到是藉著聖靈賜給我們，但是我們會發現，聖靈做的許許多多的工，應該說大部分的工，都是藉著這個自然世界裡面的規律去做的。所以改革宗神學裡面有一個很重要的概念，叫做媒介medium。這個出自加爾文(John Calvin, 1509-1564)他自己，每次加爾文以及後來的改革宗神學講到媒介的時候，他講的一定是自然規律以內的事物，他講的一定是自然的因果。

什麼叫做自然的因果？我們拿傳福音為例，上帝可不可以自己把福音放在每一個祂所揀選的人的心裡，直接用超自然的方式使我們每一個人信？可以，但是各位你信主的時候是怎麼信的？你有沒有用你自己的意志做一個決定說，我要信主耶穌？有，你有沒有用你自己的理性去明白福音？有沒有人傳福音給你，還是上帝直接從天上對你說話？所以我們看見上帝藉由聖靈來施行主耶穌基督的救恩，是透過這個世間一切自然的規律。

改革宗神學最喜歡引用的就是《羅馬書》第十章，我們為什麼會信神？我們為什麼會得救？因為我們求告神的名嘛，因為經上記著說，凡求告神的

名的，就必得救。但是求告主名，是為什麼能夠求告主名呢？保羅就問，但是如果未曾信，怎麼能夠求告主名呢？所以我們是因為信了，所以才求告主名。但是人未曾聽見怎能信呢？所以我能夠信，是因為有人傳福音給我，但是如果這個沒有奉差遣又怎能傳呢？

所以加爾文就在這裡分了兩種因，這個第一因以及次要的因，second cause primary cause。那個第一因或者是這個遠因，是上帝的主權的旨意，但是這個旨意會藉由中間的一切的自然因果關係來施行。所以加爾文有一段叫做No disregard for intermediate causes.我們會發現許多的靈恩派，不是所有的，我不是要毀謗靈恩派，但是靈恩派經常會犯的一個錯誤，就是直接跳到上帝超自然的第一因去，忽略了上帝動工通常是藉由自然的規律，自然的因果在動工。

上帝施行祂的揀選的恩典，祂的揀選是屬乎祂的第一因，但是這個揀選在地上的施行卻有一個媒介，屬乎intermediate causes，屬乎secondary causes的這個媒介這個medium，這個就是我們所講的恩典的媒介，這個媒介就是教會，上帝藉由教會在天上實現祂的揀選。

教會怎麼去定義它？我們可以從兩個層面來定義教會，無形的，有形的。所謂無形的教會就是普世的，所謂的聖而公之教會Universal Church, The Holy Catholic Church，不是那個，對聖而公之教會，不是天主教，也不是聖公會，是聖而公之教會。聖公會也是聖而公之教會的一員，不能這樣講，聖公會裡面很多的會友都是聖而公之教會的一員。而聖公會本身是屬乎另外一種叫做有形教會，長老會也屬於有形教會，衛理公會也屬於有形教會。我們先不講有形的教會，我們先講這個無形教會。

無形教會最簡單的定義，就是神在歷史上所有的選民的總和，被神揀選的人，從神起初創造到將來基督再來中間，每一個蒙揀選的人的總和，就是無形教會。但是當我們這樣去定義無形教會的時候，我們等於是跳脫了現在的歷史處境，我們是在看整個歷史當中所有被神揀選的人。但是我們還可以從另外一個角度來定義無形教會，現在這一刻是不是上帝所有揀選的人，都已經成為教會的一份子？是不是所有上帝揀選的人都已經信主、受洗，歸入教會？還有很多上帝揀選的人還沒有得救，對不對？所以從這一刻的角度來說，上帝無形的教會就是所有被聖靈重生的人，所有已經得救

的人，這個叫做無形教會，這個教會裡面只有選民。

現在我們再講教會的另外一個層面，就是有形教會的層面，有形教會是我們在地球上看的見、摸的著的組織，所以叫做有形教會。它有聖公會、它有長老會、公理會、宣道會、我們現在所在的佈道會、佈道會的聖道堂、或者是北角宣道會、或者是九龍城浸信會，這些地方教會，這個叫做有形教會。我們發現不論是有形教會，或者是無形教會，它有一個核心的定義，就是保羅在《以弗所書》裡面告訴我們的，他只有一個頭，那個頭就是基督耶穌。

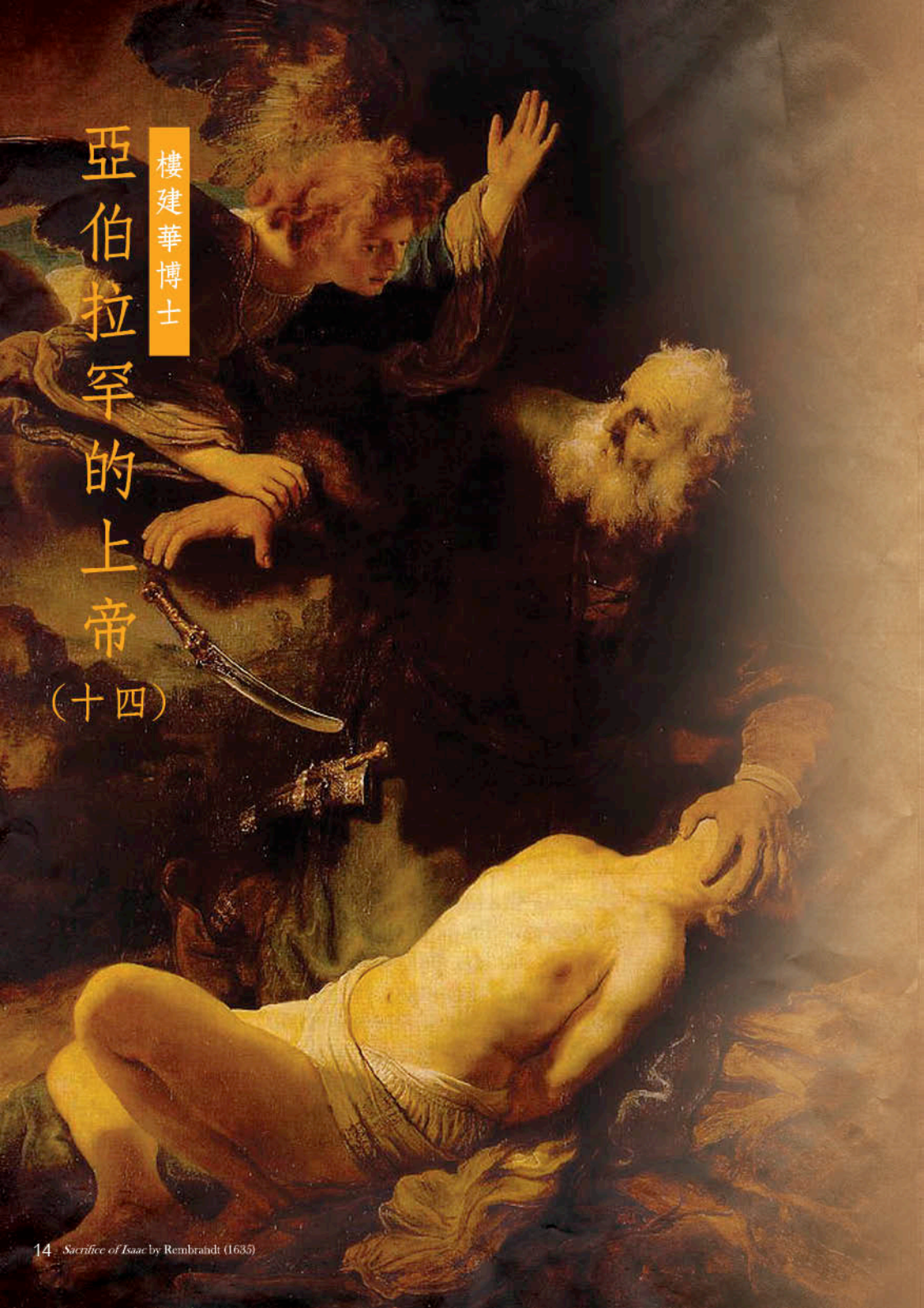
所以經常有人問，那三自算不算教會？這個我們要做一種神學上面的澄清，我們不是要分三自家庭，我們不是要分裂主的身體，我們是在問教會的定義是什麼？而三自愛國會又是什麼？如果教會的定義是以基督做為唯一的頭，那三自愛國會就不是教會，而且這個組織從來不稱自己做教會，這個組織叫做愛國會，它裡面底下的每一個堂都不叫做教會，你看它正式的名稱沒有一間叫做教會的，都叫什麼什麼堂，什麼什麼堂，他們自己也不認為自己是教會。但這並不否認三自會裡面許多的信徒，甚至我幾乎敢肯定說，絕大部分的信徒都是有真正信仰，真正蒙恩得救的。甚至我可以說，我認識許許多多的三自的牧師，是真正在持守真道，是真的在傳福音的。這些教會裡面有真的福音，但是問題就是這個組織，它不承認基督是它唯一的頭，那這樣子我們就可以說，三自會在以人數來講可能許多，甚至絕大多數是屬乎無形教會的，是屬乎聖而公之教會的，但這個組織並不符合有形教會的定義。那我舉三自只是要舉一個例子，來幫助大家明白，什麼叫做有形教會，什麼叫做無形教會。

我們會發現有形教會當中，並不是所有的人都是蒙神揀選的，並不是每一個歸入教會的人都是真正聖靈重生的，有許多人說自己決志了，他也受洗歸入了有形教會，可是事實上他過的生活，以及他的信仰是與主耶穌基督一點瓜葛都沒有的，所以主耶穌自己用了一個比喻，祂說田裡面有麥子也有稗子，直到收割的時候才會把麥子跟稗子給分開來，這個就是有形教會。所以有形教會裡面有麥子、有稗子，有神揀選的人，也有神沒揀選的人。

待續……

樓建華博士

亞伯拉罕的上帝
(十四)

信心之父

上帝試驗亞伯拉罕，出了一份明確的考題。簡單地說，可以歸納為三個字，即『帶』、『往』、『獻』：帶著你的兒子，往摩利亞地去，把他獻為燔祭！亞伯拉罕表現出信心上的順服與對神的愛，因為他清早起來備上驢，帶著兩個僕人和自己的兒子以撒，也劈好了燔祭的柴，就起身往神所指示的地方去了。

我們不禁要再回顧一次，亞伯拉罕的信心從何而來？如何被建立？又是如何茁壯堅固的呢？他的信心從耶和華上帝向他講話開始，即神呼召他，向他啓示時開始萌芽。上帝的話和祂的應許建立了人的信心；信心的回應則是『因著信，就遵命出去…』（參看來十一8）。一個人開始過信心的生活，一定帶來生活上的改變、生命上的更新！在迦南地，亞伯拉罕過著住帳棚的生活，與當地土著有完全不同的生活方式、不同的生活目標、以及不同的人生方向。生命的轉變，不正是表明信心的記號之一嗎？簡言之，上帝憑著自己主權所施行的恩典，選召了亞伯拉罕，於是向他講話啓示自己，給了他應許，這就是信心的濫觴與構建信心的根基。亞伯拉罕的信心也表現在『等候』之上。那漫長、耐性的等候，等候那應許的兒子，正是針對信心最好的磨煉與考驗。如今更進一步，在獻以撒這件事上，讓我們看到的乃是信心的積極、正面的回應。不單單是等候而已，還要加上順從、照著去行！當耶和華上帝的吩咐臨到亞伯拉罕，要他帶、往、獻的時候，所要求的是實際行動的回應，就是遵命出去，往神所指示的地方去完成祂所交付的差事！

在創二十二3裏，提到燔祭的柴都劈好了，獨獨沒有提到是否也預備了燔祭的祭牲？這一點頗耐人尋味的，因為這明顯的『疏忽』，連以撒都留意到了。個人以為這又是亞伯拉罕對上帝的信心的另一項證據。讓我從兩方面來申論。首先，亞伯拉罕回答以撒說，『上帝必自己預備作燔祭的羊羔』。這預備二字正好被他用來為那個地方(指摩利亞山)起名，稱之為『耶和華以勒』，意思就是耶和華必預備，也就是後人所說的，在耶和華的山上必有預備。創二十二章好似有意要突出這預備二字的樣子，在整個故事經過的敘述裏，就被用上三次！再者，希伯來書的作者特意引用了創二十一12節的經文，說明為什麼那歡喜領受應許的，將自己獨生的兒子獻上？因為『從以撒生的才要稱為你的後裔』！這句話出乎上帝的口，入乎亞伯拉罕的耳，存記在他的腦海裏，了悟在他的心中。上帝的話、上帝的應許，再一次構成亞伯拉罕信心的依據，解釋了他說得出『預備』那兩個字的理由，而更令人驚異的是，他表達出來的『使死人復活』的觀念和信仰(參看來十一9)。

使死人復活的上帝

亞伯拉罕所信的上帝，是那叫死人復活、使無變為有的神(羅四17)。從哪一件事上我們可以看出來？亞伯拉罕何來復活的觀念？

到底亞伯拉罕從哪裏得來的信心，竟然願意將自己獨生的兒子獻上？亞伯拉罕的把握何在？他所能投靠的依據是什麼？一個合理的解釋，就在於亞伯拉罕從接受、相信神的話中產生出信心。在那之前的世代，並沒有使死人復活的先例，除了神的話之外，亞伯拉罕也別無所靠。而一句極為重要、相關的話語，就記在前一章(創二十一12)裏。在那一節裏，耶和華神曾對亞伯拉罕說過，“因為從以撒生的，才要稱為你的後裔。”

在“得兒子以撒”這一件事上，亞伯拉罕歷經了好幾重的階段。先是在他根本還沒有孩子的時候，耶和華神應許他會有後裔；而後是在他打算以自己家裏的僕人以利以謝，做為承繼家業的子嗣時，耶和華神再一次向亞伯拉罕講清楚，從他“本身所生的”才是他的兒子；等到亞伯蘭接受妻子撒萊的建議，納夏甲為妾，生了以實瑪利之後，神再一次向他顯現(參看創第十七章)，又提到祂要與亞伯拉罕和他的後裔立約，並作亞伯拉罕和他後裔的神，在這個時候，神才更進一步地指出來“我必賜福給她(撒拉)，也要使你從她得一個兒子…”。亞伯拉罕對神的這一個應許的反應也很有意思，在那一刻，他似乎並不太能馬上抓住這個應許的重要性，當時他也老實不客氣地說出自己心頭上的話，就是請求耶和華神也接納以實瑪利做我的兒子吧！(十七18：“願以實瑪利活在你面前”)。言下之意，亞伯拉罕還無法立刻轉過念來，相信自己老邁的妻子真能生育。對亞伯拉罕的這一句話，耶和華神怎麼回答？神說，“不然，你妻子撒拉要給你生一個兒子，你要給他起名叫以撒。”最後，到了第二十一章，終於以撒生下來了。就在以撒斷奶時，為著夏甲和她所生的以實瑪利，亞伯拉罕面臨了另一個難題，是撒拉提出來的，就是使女所生的孩子不可與以撒一同承受產業。為了處理、解決這樁事情，耶和華神進一步的指示來了，“因為從以撒生的，才要稱為你的後裔。”

我們要好好思考亞伯拉罕聽到這一句話之後，所可能產生出來的反思。他可能想到神以前也講過類似的話，就是當他向神建議把以利以謝當成自己的子嗣時，神的回答幾乎雷同。亞伯拉罕應當從心裏產生出一股信念，就是一定從以撒會生出一大群的後裔。既是這樣，以撒一定不會在獻祭的事上就如此死掉；於是亞伯拉罕相信神會在獻以撒為燔祭過後，讓以撒再活過來。這就是為什麼聖經上會說：“他(亞伯拉罕)以為神還能叫人從死裏復活；他也彷彿從死中得回他的兒子來”(來十一19)。

現在我知道你是敬畏上帝的了

就在亞伯拉罕舉刀要殺他的兒子以撒的時候，耶和華的使者喊住了他，對他說“…現在我知道你是敬畏神的了，因為你沒有將你的兒子，就是你獨生的兒子，留下不給我。”這位說話的是誰？聖經上用的稱呼有兩個：先是“耶和華的使者”，後是“天使”。到底是怎樣的一位使者？我們相信這就是那在道成肉身之前，以人形顯現的主，三一神之中的第二位格的上帝。

在天使講的話裏，一個詞彙值得留意，就是「敬畏」這兩個字。天使特別在這裏用了「敬畏神」這一片語。為什麼耶和華的使者不用「愛神」，或「順服神」等之類的话？反倒用的是「敬畏」二字？這不禁令人想起約伯記裏上帝對約伯的稱許，說他完全正直、敬畏上帝、遠離惡事。用的也是「敬畏」二字。憑著信心生活的關鍵標誌，不外乎敬畏上帝！敬畏上帝的心生發出順從祂的心志，樂意聽上帝的話，並且以愛來回應祂對我們的愛！

耶和華以勒

耶和華以勒，就是耶和華必豫備之意。神豫備什麼？在這裏神所預備的，是一只公羊，做為燔祭的祭牲，「代替」以撒。這一點必須和本章一開頭講到的“神要試驗亞伯拉罕”的話連起來讀。神會試驗我們的信心，也會為我們準備出路和答案(林前13)。這是一項重要的屬靈真理。就好像耶穌所行的五餅二魚的神蹟，聖經上說“(祂)就對腓力說，我們從哪裏買餅叫這些人吃呢？祂說這話，是要試驗腓力，祂原知道要怎樣行。”換句話說，耶穌所作的，也是在信心上給門徒們一種試驗，也就是從神那邊來的考試。從整件事情的發展和結局來看，正是另一個「神必預備」的實際例證。

通常我們只注意到「耶和華以勒」這個片語，即“神必有豫備”這一方面的屬靈含意。事實上有關豫備的說法，在第8節裏已經有伏筆，那時以撒問亞伯拉罕：父親哪，你看，火與柴都有了，但燔祭的羊羔在哪裏呢？亞伯拉罕回答說：我兒，神必自己豫備作燔祭的羊羔。這「代替」(創二十二13)一詞所含攝的教義真理，不容我們忽視。神的救贖正是從基督的代贖上表明出來。摩西五經(尤其是利未記)談到種種的燔祭與贖罪祭。這些獻祭的儀式都帶有以祭物代替之意。聖經也一再預告主基督耶穌要到世上來，成為神的贖罪羔羊，為要背負我們的罪孽。基督耶穌道成肉身，在世上成就了救贖之工，整個救贖的成全，其最根本的要點在於神使那無罪的為我們成為罪，以那義者代替我們這些不義的罪人。所以基督的救贖乃是代贖性的救贖，站在我們的地位上，承受神的審判，為我們受了咒詛，贖我們脫離律法的咒

詛。彼得前書第二章24節這麼說：“祂(基督耶穌)被掛在木頭上親身擔當了我們的罪，使我們既然在罪上死，就得以在義上活”，正是代替的含意，使我們得以回到上帝的面前，在義上活。

這是耶和華神給亞伯拉罕的試驗。他通過測驗了嗎？是的！他通過了。這可從耶和華的使者的口中，說出了耶和華神悅納亞伯拉罕所作所為的話看出來。“天使說，你(亞伯拉罕)不可在這童子身上下手，一點不可害他。現在我知道你是敬畏神的了，因為你沒有將你的兒子，就是你獨生的兒子，留下不給我”(二十二12)；“耶和華的使者第二次從天上呼叫亞伯拉罕說，耶和華說，你既行了這事，不留下你的兒子，就是你獨生的兒子，我便指著自己起誓說，論福，我必賜大福給你，論子孫，我必叫你的子孫多起來，如同天上的星，海邊的沙，你子孫必得著仇敵的城門。並且地上萬國都必因你的後裔得福，因為你聽從了我的話”(二十二15-18)。亞伯拉罕不但聽從了神的話，也以行動證實他的順從。

這一段應許賜福的話語，和耶和華神在這事以前向亞伯拉罕說的，有何不同之處呢？從字面的含意來看，似乎並無多大的出入；不過，最特別的地方是說到“耶和華神指著自己起誓。”按照希伯來書第六章從13節起的內容來看，耶和華上帝願意為那承受應許的人，格外顯明祂的旨意是不更改的，就起誓為證。不但起誓為證，神還因為再沒有比自己更大可以指著起誓的，就指著自己起誓。

『耶和華神指著自己起誓』，這樣的詞語在整本聖經中，並不多見。一處極重要的經文在以賽亞書裏(第四十五章23，參考羅十四11)。那裏說到：“…除了我以外，再沒有上帝。我是公義的上帝，又是救主，除了我以外，再沒有別神。地極的人都當仰望我，就必得救，因為我是上帝。我指著自己起誓，我口所出的話是憑公義，並不反回，萬膝必向我跪拜，萬口必憑我起誓。”

我們也趁著這個機會，談談聖經中另外幾節相似的經文，說到“上帝指著自己起誓”的話。它們分別是出埃及記三十二13，耶利米書二十二5，四十九13，五十一14，阿摩斯六8，和希伯來書六13。還有多數的經節說到耶和華神指著自己的永生起誓。指著自己的永生起誓和指著自己起誓，嚴格地講，並無太大的差異。保羅在羅馬書裏引用以賽亞的話時，他說“主說，我憑著我的永生起誓，萬膝必向我跪拜，萬口必向我承認”(羅十四11)。保羅把“指著自己起誓”的片語換成“憑著自己的永生起誓。”足見兩者之間並無根本上的區別。

以自己的兒子為祭物

耶和華上帝竟然要亞伯拉罕獻自己的獨生兒子！？無論從什麼角度來分析，都不得不讓人感到駭怪。這位忌邪的上帝嚴嚴地禁止以人為祭物，為何會吩咐祂所選召的亞伯拉罕獻上自己的兒子呢？上帝不會悖乎自己！這令人困惑的難題真有答案？除非在主耶穌基督身上，我們看到上帝的作為，要不然就再也沒有別的地方，能夠為我們提供答案！

誠然上帝禁止以人為祭物，祂試驗亞伯拉罕，要他獻上以撒；其實祂早已預備了一頭公羊，作為燔祭，代替以撒。整起試驗的用意，固然要成全亞伯拉罕的信心，更是為了豫表耶穌基督代贖的救恩！沒有任何人可以做，惟獨上帝自己在設立救恩大工時，為我們的罪，犧牲自己的獨生愛子，作挽回祭，成就永遠贖罪的功效。

創二十二獻以撒的事，在歷史上帶來曠古的回響。亞伯拉罕之後約一千年，大衛在上帝的吩咐下，購置了亞勞拿(即阿珥楠)的禾場，就在摩利亞山上(參看撒下二十四，代下三 1)，作為建造聖殿的場地。大衛之後，又過了一千年左右，耶穌基督被上帝設立為挽回祭，就在同一個地區的骷髏地被掛在木頭上，完成救恩！耶和華上帝預備的羊羔，正是道成肉身的耶穌基督，為要除去(或作背負)世人的罪孽。

待續……

AMOY AUDIO BIBLE

為方便不同語言的信徒能聆聽主的話語，菲律賓聖經神學院特別製作了【閩南語聖經】電子書。現在只要下載到你的智能手機，便能隨時隨地「聽」「看」主的寶貴話語。

R.E.M. (HK) LIMITED
地址：九龍彌敦道40號廣利大廈1403室
電話：2357 0472 網址：www.remhk.org.hk

AMOY AUDIO BIBLE

自今日起，世界各地朋友可以從REM書庫上自由下載REM IBOOKS

請即登入IOS/ANDROID系統，搜索“REM”就可以找到REM書庫

REM 書庫

原定曾邵愷博士於
2016年12月6-10日的聚會
現改為於2017年舉行:

2/7

[宗教改革經濟倫理與當代華人社會]

2/8-11

[基督教與東西方人文藝術(下)]

李健安博士11月份主講：神學講座【教會麥當勞化】及課程【基督教倫理學】課堂實況。

基督到世上來

尚書有云：『一人有慶，兆民賴之，其寧惟永。』*放眼人類歷史，無論古今中外，要找出一位聖賢豪傑，當得起這句話的，絕不做第二人想，惟有道成肉身、降世為人的主耶穌基督！

一到歲末，歡慶聖誕的氛圍遍及全球。談到耶穌降生，實實在在是一樁歷史事實，西曆紀元就是以耶穌的誕生作起頭。的確，耶穌是一位歷史人物，有生之年，有死之日，並且活在巴勒斯坦地，最遠也只不過在襁褓之中被父母親帶到埃及；除此之外，從未遠行他鄉。但是，就根源而論，耶穌從亙古、從太初就有了。在永恒裏，透過祂的創造之工，賦予我們時間，就如聖經上說，基督耶穌才是時間的起點(阿拉法)與終點(俄梅戛)；也賦予我們生活所住的疆域。這位曾在歷史中顯現的耶穌，原是超越歷史，並掌管歷史動向的主宰。這樣，耶穌與所有其他歷史上的人物迥然不同。有誰能與耶穌相提並論？我們又能舉什麼人物來與耶穌基督相比？在舊約中眾先知的預言裏，祂是那位將要來的彌賽亞；在新約使徒們傳揚的信息裏，祂的地位、身份乃是上帝的兒子，是在十字架上成就了救恩的救主，是教會的頭，是將要來的萬王之王。

當聖誕佳節來臨時，處處可見的場景佈置，是馬槽裏的嬰孩，除了嬰孩的雙親外，現場還有飛舞在半空中的天使，有環視在旁的牧羊人，甚至有遠從東方趕來、並獻上禮物的博士等。但是，對絕大多數不認識基督教信仰的人，**他們不過是過一個沒有基督的節慶而已**(a Christmas without Christ)。把Christ從Christmas這個字裏刪掉，結果只剩下mas三個英文字母。在“聖誕商業化”的推波助瀾下，聖誕早已世俗化。對許多沉醉在派對狂歡、逛街購物的現代人來說，那三個英文字母分別成了代表金錢(money)、飲酒(alcohol)、性色(sex)的縮寫。

這種每下愈況的趨勢，我們基督徒應當如何面對？其實別無他途，只有趁著佳節來臨之際，努力傳揚福音！我們要告訴世人，那生在馬槽裏的，乃是上帝的兒子耶穌基督，到世上來為要除掉魔鬼的作為，並且除掉世人的罪孽。上帝的兒子降世，為要拯救罪人，是可信、可佩服的救恩真理。那在兩千年前到世上來的耶穌，本就是那從起初原有的生命之道，把恩典和真理帶給我們，使我們藉著祂，在上帝面前被稱為義人，得著權柄作上帝的兒女，以至於能夠坦然無懼地回到上帝跟前。

基督降世，就是要把天國的福音傳給普世的人聽，並吩咐人人都要悔改、回轉，離開罪惡。我們這稱為基督耶穌門徒的人，豈不更當加倍殷勤，學效我們的主，把握機會報佳音？這是每一位基督徒的正經事業，惟願人人明白聖誕的真諦，同時得救的人數不斷加增，並把一切的榮耀都歸給上主。

願主的眼目從歲首到年終，經常眷顧著每一位讀者。再次敬祝大家佳節蒙恩，事主得力。

樓建華牧師

*這句話出自《尚書》裏的周書呂刑篇。履，善也；兆，則為萬億之數；寧者，安也；永，則為長久之意。整句話的含意大致為“天子如有喜慶，天下人都會因祂而得福，國家也因此而可以長治久安。”

Nativity with St. Francis and St. Lawrence, Caravaggio 1609

R.E.M. (HK) LIMITED

地址：九龍觀塘開源道48號威利廣場1805室
查詢：2357 0472 網址：www.rem.org.hk

曾劭愷 博士

Dr. Alex Shaokai Tseng

牛津大學神學系哲學博士、研修碩士；

現為中華福音神學院專任助理教授。

R.E.M. 神學課程

基 督 教 與
人

R.E.M. 神學講座
**宗教改革經濟倫理
與當代華人社會**

日期：2017年2月7日晚上7:30 - 9:30

地點：基督教中國佈道會聖道堂

(九龍尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈5樓)

費用：自由奉獻，免費入座 (座位有限，額滿即止)

查詢：2357 0472 / www.rem.org.hk

人文藝術乃人類處境的先知性寫照，在各種程度上反映世界之美、人間疾苦，以及人類對盼望及意義的渴求。本課以「創造—墮落—救贖」的救恩歷史為基督徒世界觀主軸，探討中世紀及宗教改革神學對西方藝術、文學、音樂的影響，並剖析東西方非基督教世界觀所產生的人文藝術如何吶喊出人類對盼望及意義的追尋，進而思考教會及一般信徒如何支持基督徒藝文工作者在其作品中反映受造世界的和諧之美、始祖墮落所產生的苦難與罪惡，以及道成肉身的基督所帶來的救贖盼望。

東 西 方
文 藝 術 (下)

R.E.M. 神學課程

基督教與東西方 人文藝術 (下)

日期：2017年2月8-10日晚上7:00至9:30

2月11日下午2:00 - 7:00

地點：基督教中國佈道會聖道堂

(九龍尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈5樓)

費用：港幣300元正 (名額80個，額滿即止)

神學生、教牧同工及65歲以上長者港幣200元正

新會員免費報讀*，必須預先登記 (額滿即止)

查詢：2357 0472 / www.rem.org.hk

* 新會員登記可免費報讀課程一次，必須致電辦公室登記，名額有限，額滿即止。
R.E.M.保留一切最終決定權。

1517 1717 1817 1917

耶穌說：「我是世界的光。跟從我的，
就不在黑暗裡走，必要得著生命的光。」

1617

改教運動把神的教會帶回聖經啟示的真光之中，過去五百年，普世的教會已經從聖經的啟示中，領受了說不盡的恩典和祝福，我們將於2017年7月用感恩的心在香港烏溪沙營地慶祝，再思改教。

樓建華牧師

主席

R.E.M.(HK) Ltd.

日期：2017年7月7日（星期五）至10日（星期一）

地點：烏溪沙青年新村（新界馬鞍山鞍駿街2號）

報名查詢：2357-0472

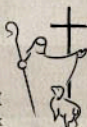
主辦單位：R.E.M. (HK) Limited

網頁：<http://www.rem.org.hk/>

<https://www.facebook.com/rem.hk.org>

R.E.M. (HK) LIMITED

地址：九龍觀塘開源道48號威利廣場1805室
查詢：2357 0472 網址：www.rem.org.hk

2017

改教500 薪火再傳

PROTESTANT REFORMATION 500™

2017.07.07~10
烏溪沙青年新村

Dr. Gerald Bray

Dr. Mark Jones

李健安博士
Dr. Lee Ken Ang

蔡元雲博士
Dr. Choi Yuen Wan

樓建華博士
Dr. Lou Jiann Hua

曾劭愷博士
Dr. Tseng Shao Kai

黃山巖博士
Dr. Roger Ng

外邦為什麼爭鬧？
萬民為什麼謀算虛妄的事？
世上的君王一齊起來，臣宰一同商議，
要敵擋耶和華並他的受膏者，
說：我們要掙開他們的捆綁，
脫去他們的繩索。
那坐在天上的必發笑；
主必嗤笑他們。
那時，他要在怒中責備他們，
在烈怒中驚嚇他們，
說：我已經立我的君在錫安我的聖山上了。
受膏者說：我要傳聖旨。
耶和華曾對我說：
你是我的兒子，我今日生你。
你求我，我就將列國賜你為基業，
將地極賜你為田產。

你必用鐵杖打破他們；
你必將他們如同窯匠的瓦器摔碎。
現在，你們君王應當省悟！
你們世上的審判官該受管教！
當存畏懼事奉耶和華，
又當存戰兢而快樂。
當以嘴親子，恐怕他發怒，
你們便在道中滅亡，
因為他的怒氣快要發作。
凡投靠他的，都是有福的。

詩篇 第2篇

R.E.M. (HK) LIMITED

查詢：2357 0472 網址：www.rem.org.hk

Editor: A Chen Design: D Po Secretary: A Mak
Contributors: Rev. K A Lee, Rev. J H Lou, Rev. A Tseng

