

Part Six.

**敬拜讚美的真義：
問題解答**

**Re-Discovering Praise and Worship:
Questions and Answers**

**林慈信牧師
Rev. Samuel Ling, Ph.D.**

**www.chinahorizon.org
<http://samling.ccim.org>**

January-March 2005

敬拜讚美的真義：問題解答

關於當代敬拜讚美，靈恩，醫治，慶典，	
舉手，跳舞，吉他，打鼓	1
唱傳統聖詩的唱法，彈琴的彈法，如何教導傳統敬拜	4
念禱告文的崇拜儀式	6
天主教的禮儀	7
嬰孩洗禮，學道友 Catechumen	8
收奉獻與否	10
異端的洗禮	10
新派教會；美國長老會的歷史.....	11
教會之間解釋《聖經》不同	15
討論：推廣敬拜	17

關於當代敬拜讚美，靈恩，醫治，慶典，舉手，跳舞，吉他，打鼓...

Q：有些人很強調敬拜讚美裡面的醫治成份，有《聖經》根據嗎？

A：我在我的文章裡面也說，敬拜讚美有醫治的成份。看《新約》哥林多前書，敬拜裡面有醫治的成份是合乎《聖經》的。我覺得這也是靈恩運動對過去教會的不足的一個補充。當然，怎麼醫治是另外一回事。

上帝主要用祂的話，聖靈的聖化，成聖的功夫來醫治我們。而這也是我注意到靈恩運動的詩歌的第一個反應：咦，他們的詩歌裡面有醫治的成份！因為，他們要我們跟父神說，I love you, Father，父啊，我愛你，這個本身就有醫治的成份。不過，話說回來。這種喜歡跟 Daddy 說 I love you，爸爸我愛你的基督徒，不能批判說傳統的詩歌是只用理性，不用感情；只有我們這種現代的基督徒才用感情的。這個是一個虛假的對立（False dichotomy）。

十七世紀的清教徒或長老會跟公理會的信徒，唱 Isaac Watts 的詩歌肯定是很過癮的。十八世紀的衛理公會，唱衛斯理的詩歌肯定唱得很過癮的，和我們今天唱 rock and roll 的詩歌唱得很過癮一樣。大家各派都是用心（盡情）來唱的。我知道，因為我在 1960 年代來美國的時候，我們唱 1940 年代寫的詩歌，唱得很過癮的。肯定是用我們的感情來唱，不只是理性的。

但是，因為我們今天活在後現代的時代，媒體（media）要求我們、吩咐我們、影響我們，把我們的感情膨脹，理性縮小。所以，當人們批判傳統詩歌是理性，我們才是真的感情的時候，其實他們已經用了一個膨脹的感情的人觀來衡量。其實，我在 1960、70 年代唱的詩歌，現在被打作「傳統派」或「保守派」；其實我們都是用心來唱的。浸信會這類教會唱的《你真偉大》；你看葛培理佈道會最後唱的 Just As I Come 總是唱得很榮耀的，對不對？然後還有一些很興奮的詩

歌，特別是青少年事工唱的，有點像進行曲(march)這樣的詩歌。所以，醫治的成份我覺得是應該被容納在敬拜裡面。但那是一個 by-product，不是一個主要的果子，是一個附帶的部份。

Q：所以，我們怎麼定義敬拜讚美的目的和功用？

A：敬拜讚美的目的就是神的榮耀，That's all。不過，有附帶的好處，心靈得到醫治，弟兄姊妹得到造就，還有交通。醫治、造就、交通都是平面的。都是教會的第二個目標。教會的第一個目標是敬拜神，第二個目標才是彼此建立。但是在崇拜（worship service）裡面，彼此建立也是應有的附帶效應。

Q：有的教會現在把禮拜天的聚會寫成慶典（celebration），這是正確的嗎？

A：celebration 這個字用來作敬拜的一個新譯（new translation），有它的好處，強調喜樂。有它的壞處，讓我想起 birthday party，或什麼 party。Celebrate，慶典，舊約的確有的。但是，敬拜也有很嚴肅的。乖乖來到神面前，話語要稀少。如果把崇拜當作慶典，嚴肅的那個味道就沒有了。

Q：剛才談到醫治的問題，是不是說我們不是為了醫治而來敬拜神，而是在敬拜神的當中被神醫治？

A：沒有錯，不是為了醫治而來敬拜神；而是真正的敬拜應該帶來醫治。

Q：我之所以問這一點，是因為有些靈恩教會的歌，實在是一唱就好像給我們帶來醫治。我這次回大陸，也有同工說我們需要更多這樣的歌。

A：是，有些歌一唱就覺得很醫治，是因為我們受了我們次文化的影響。但是，習慣唱這些醫治性的歌的弟兄姊妹特別須要唱一些非醫治性的歌。三一真神的屬性的敬拜，神的聖潔，我們在祂面前過有紀律的生活。也等於說，改革宗習慣唱詩篇的，也要學習唱醫治的歌一樣。我們的糧食（diet）要豐富，要全面。坦白說，我起初聽敬拜讚美詩歌都是很正面的。我參加這些聚會已經二十年了，我第一次去葡萄園總部（vineyard）參加敬拜是 1980 年代。二十年來，我覺得有點唱膩了，因為每首歌都要唱六次半，對不對？然後，唱詩的時間是 45 分鐘。就算把 Isaac Watts 唱六次半，我也會唱厭啊，不要說任何一種的音樂，對不對？所以，醫治也需要有悟性，也需要有感情，同樣都要有。我不會站在一面，但是悟性是不可缺少的，聖潔說我們要用悟性（understanding）敬拜神啊（詩篇 47:7；林前 14:15）！

Q：悟性就是理解神的話嗎？

A：聖靈光照我們，理解祂的榮耀，然後我們用感情，用意志來回應。

Q：所以，敬拜主要是讚美神。

A：敬拜主要是讚美神，我是這樣看。在這一點，改革宗和靈恩派是同意的，反而福音派沒有想得這麼透。所以，改革宗、靈恩派、和福音詩歌之間，有很微妙的關係。因為我們今天在一個交錯、混亂的關係。所以，改革宗的神學家會寫一些支持當代敬拜讚美的書。因為改革宗教會也在變。在變的過程，肯定是有分歧的。有些是反對現代，有些是支持現代。福音派也是一樣。

Q：現代的敬拜讚美在敬拜時會舉手什麼的，這是允許的嗎？因為有人說敬拜時應該安靜敬拜神。

A：我覺得這個問題不重要。我的意思是要舉手的人就舉手，不要舉手就良心很清潔地不舉手，要跪下來就可以跪下來，坐下來也可以。有時候大家都站著，我自己坐著，因為我等一下要講道嘛，站四十五分鐘累死了，等一下我還要站，我就坐下來。就是說，**we are meant to be free**，我們心靈要釋放。有些教會很傳統的，只有兩個姊妹在舉手，每次都是那兩個，**that's O. K.**，沒有問題！全部都舉手的我不舉，也沒有問題，都不是問題。因為聖經裡很明顯的有不同的姿態，有跪下的，有俯伏，整個趴在地上的也有，不是往後趴就是了，是往前趴（眾笑！）。有跪下來的，有舉手的，有跳舞的，都有。有人說，大衛是在街上跳，不是在聖殿跳。

跳舞的問題，由每一個教會的長老決定。這是牧師和長老的責任，因為這些東西沒有絕對的規定或禁止。我所屬的改革宗長老會，一般的傳統派是不容許跳舞和戲劇的，連短劇都不可以。但是我的長老會也有現代派的。每一個教會與堂會的牧師長老們，就是要盡這個責任。他們要為弟兄姊妹的靈魂、敬拜負責，在上帝面前要交帳的。

我是一個很高的教會論、教會觀的。每個教會自己要負責。所以，教會崇拜可以有不同的樣式。浸信會的，宣道會的、靈恩派的、長老會的，有傳統的，有現代的。小的教會不一定不好，大的不一定好，都可以的。重要的是那些不變的原則，我們要抓住。以神為中心的敬拜，真正以神的話來造就弟兄姊妹，有傳福音的熱忱，愛人，愛鄰居，這些是不變的。所以，我們把不變的，和 **flexible**，可以變通的分開，能夠分辨，我們的心會比較釋放。

我的信仰是很保守的，但是作出來的方法，我的容納比較大，因為神把我放在一個雙重文化的背景，14歲來到美國。我從傳統的聖潔派，傳統的青年聖歌，每個禮拜六晚上都是哭哭啼啼，主啊，我不配，靈修部每次分享都哭的。我從那個小小的青年團出來。然後到美國，老太太很愛小孩子的那種，老婆婆每次都把手放在我們肩上，**How are you doing? Young man, you will go far!** 然後到改革宗第十長老會那種很莊嚴的。改革宗很莊嚴的很少的，我們在 **Westminster** 的早會，人很少，幾十個人排椅子坐，一架鋼琴，但是那本詩歌的歌詞很豐富。然後又進入到紐約市、黑人、靈恩派，各樣的，都接觸到。所以神給我很多的閱歷。我盡可能在這幾十年過濾，什麼是絕對真理範圍內不須要禁止的，那些東西是過火的。過火就是說經歷超過了理性、悟性。當然，悟性超過經歷，也是過火。所以，

有些人說長老會是 **chosen frozen**，被揀選的冷藏的聖徒，沒有火的，冰凍的選民。兩種極端我們都須要提防。其實不是兩種，很多種都須要提防。所以讀教會歷史很有味道。

Q：您對教會中為迎合現代潮流，把鼓帶進來，有什麼看法？

A：你怎麼看？

Q：有的人很反對，認為是迎合社會的潮流。

A：鼓有各種的用法。交響樂團裡面的鼓用得很恰當的，應該打的時候就打，不應該打的時候就不打。而且，要打得恰到好處。我們剛才唱的那首 **Russian Hymn** 可以用鼓啊！但不是每一拍都打。聖經裡面有鼓啊！但是聖經裡面打鼓和 **Rock & Roll** 打鼓可能是兩碼事。鼓在整個音樂裡面的地位是什麼？這是第二，有多重要。第三是怎麼打。什麼鼓、占什麼地位、怎麼打，都要考慮。我們這樣說好了，就算那些很現代的，靈恩派的，葡萄園的，或者 **Integrity Marinatha**，他們也不是從頭到尾打鼓的，很優秀的現代敬拜讚美。是的，第一首慶典可以打得很響。然後，很安靜的，那個鼓可以“恰”一聲而已。就是從很吵鬧的慶祝，突然慢下來，到一個寂靜、安靜的空間裡。這樣，這個安靜會顯得更安靜。因為我們現代人太吵了，我們的生命很吵，我們的腦袋很吵，來個吵的，再加一個安靜，那個安靜是 **very very beautiful**。然後，再來一些反省、悔改的詩歌，我很多時候喜歡一個鼓跟著我彈，那只是“澎恰恰”一點點，然後，到了副歌，輕輕地“恰”一下。一點點，很美的。所以，是怎麼用的問題。我每次去教會講這個題目，年輕人都會問，**what do you think of drum**？因為鼓是現代讚美和傳統敬拜讚美的辯論核心的課題。音樂是最令人類振奮的一件事，戲劇是第二。性愛是第六，你知道嗎？有一次我聽到社會學的分析，音樂是 **number one**，**above everything else**。所以，不同的聖樂在教會會鬧起這麼多的爭議，是有它的道理的。音樂是很個人化的東西。對少年人而言，**Rock & Roll music** 已經是他們呼吸的空氣一部分。

唱傳統聖詩的唱法，彈琴的彈法，如何教導傳統敬拜

各位唱這些傳統的（清教徒時期的）詩歌有什麼感受，有什麼回應？

Q：覺得很威嚴。

A：為什麼？神的威嚴榮光和祂的愛是同樣地感動我們的。為什麼呢？因為神創造人，心靈深處最基本的需要是敬拜的需要。愛是很重要的，但是敬拜讚美是神造人的時候，放在我們心裡面，讓我們敬拜祂。所以，敬拜的需要和功能，是在人靈魂深處的，肯定是神扣我們心弦的地方。

Q：我們在教堂裡面唱為什麼沒有這個效果？

A：首先，我們在教堂裡面唱的時候，常常唱得太快，因為彈琴彈得太快。每一個字，特別是每一個樂節的第一拍，不能趕，只能故意慢一點點（**deliberately delay**）。遲到十分之一拍，效果就很好。一般是在第一拍，或者第一句的最後一個字，慢一點。我們通常是快一點，結果是四不像，什麼都不像。好像趕火車一樣。特別是最後一節，那個字本來是三拍的，我們就唱二拍半，特別煞風景。你就故意慢一點，慢慢進來。還有，現在因為彈吉他多了，每一節唱完，下一節就立刻進來。如果每一節都這樣，我們的心靈沒有機會呼吸，吐一口氣的機會都沒有。吐一口氣就是這句話講完了，現在第二句話來了。所以，不論領唱的、司琴的，像我這種彈法，真正來說，其實是為會眾彈的。就是純粹為了會眾的好處，幫助他們體會歌詞。既不是專業的表演，也不是應付應付司琴，不是進行曲，都不是，也不是變相的吉他。鋼琴有鋼琴的彈法，彈吉他的有吉他的彈法。我的兒子彈的鋼琴我彈不出來，當然我彈的他也彈不出來，不同的性質。Rock and roll 也可以用鋼琴，但是就很不一樣。

剛才我們唱過耶和華威嚴寶座（Before Jehovah's awful throne），那首是很威嚴的。這首是靈修的，配在敬拜讚美的第二首就很好。第一首威嚴，第二首安靜。或者兩首威嚴，第三首安靜，慢慢下來，安靜、認罪、悔改，再來赦罪的應許，預備講道，就很好了。

有一個網站：www.worshipinfo.com 是 Biola University 的 Dr. Barry Liesch 的網站。網站上面，有羅省一百多個教會的名錄，a tour [guide](#)，按照不同敬拜讚美的方式來排羅省的教會。從黑人，到傳統，天主教，東正教的都有。天主教的很莊重，當然我們不買他們的救贖論的帳，但是那種的莊重也可以體會一下。

Q：林牧師，您個人（對 Regulative Principle）的看法是什麼？

A：個人覺得，Regulative Principle 有它的道理。但是，我不反對用藝術品，意思就是說，.....

Q：包括吉他嗎（guitar）？

A：包括吉他。我是 1971 年進 Westminster。教我系統神學的 Norman Shepherd，是慕理（John Murray）的好學生。Regulative Principle 走到後來的蘇格蘭的某一部份長老會，其表現的方法就是只唱詩篇，不唱聖詩；只清唱，不用樂器。趙中暉牧師所屬的就是那個宗派——RPCNA（Reformed Presbyterian church in North America）。所以，每次我們打開 Trinity Hymnal，改革宗的詩歌本，在早會唱歌的時候，Norman Shepherd 就站在那裡，都不動的，他尊重我們唱聖詩。如果那天剛好是唱詩篇，他就很高興和大家一起唱。或者那天是他帶領早會，他就清唱，沒有司琴的，唱一些好像我們今天早上唱的，耶和華威震在寶座上，那類的詩篇。Regulative Principle 對普世的教會有它的貢獻，我個人認為，可能因為我個人是從聖潔派、阿米念派，又換到浸信會，才進到改革宗裡面（我是半路出家的改革宗，不要以為我一出生就是改革宗的），所以，我覺得福音派裡面有些可取的地方。

有一次我和一位浸信會的牧師說，我有一個長老會的頭腦，浸信會的心胸。他說，浸信會的頭腦也不壞唉！所以，我覺得，我是一個“福音派長老會”，福音派改革宗。有些好的，聖經明明規定的以外的東西，我覺得還是可取的。

問題是，**Regulative Principle** 這個原則是對的。聖經吩咐我們作的，我們要做。但是，清教徒後來把它解釋為 **cleanness**，什麼都要樸素。

最近有一本新書，我還沒有看。我這幾年是看 **John Frame** 的書。他說，新約沒有這麼多規條的，所以他就很自由，也支持用現代的敬拜讚美。最近的那本書叫 **Covenant Worship**。他說，我們思考 **Regulative Principle** 敬拜守則的時候，我們不如從約的神學的角度來看，那麼，約裡面是很豐富的。所以，就不是為了追求樸素而追求樸素。而是我們在神所立的約裡回應祂，可以有各種的形式。因為在基督裡的恩典是很豐富的，我們的回應也應該很豐富。所以樸素本身不是一個絕對的、唯一的原則。還有喜樂，會眾全體的參與等等。

參考文章： [Worship as Covenant Renewal](#)，[New Covenant worship](#)

Q：神學院是不是應該教我們一些音樂課？至少有一點基本的常識，學一些將來到教會要作的一些實際的東西。

A：香港的神學院都開鋼琴課的。

念禱告文的崇拜儀式

我們來看看聖公會第的《公禱書》...。你們感覺怎樣？

Q：我們教會（衛理公會）都有。

A：衛理公會就是從聖公會那個背景來的。所以，這些主流的，比較老的教會都有的。

Q：如果每次崇拜都唸禱文，給人的感覺好像在唸書一樣。

A：是。所以，會友班，洗禮班很重要。看你怎麼 **present**。比方說，我在 1980 開始的教會，每一個禮拜天都有小要理問答或信仰告白，讀一段，但是信仰告白很長，每個禮拜都不同的。後來都是由長老來讀、教導，然後給三分鐘 **comment**。所以，我們也有些儀式。在洗禮班的時候都講得清清楚楚，為什麼有這些。同樣的，不論你是讀認罪文，讀信經也好，甚至主禱文，三一頌，牧師的祝福，都是每個禮拜作的。這些都要在會友班或洗禮班的時候教導清楚。不然的話，就是在每年的講道裡面要提一提，為什麼我們作這些。認罪文，我們每次可以改一改嘛！不是每次都讀這個。我所屬的長老會有些牧師，很懂得怎麼去選，去很多地方抓一些很好的材料，不同的禱文，甚至乎自己寫。

因為這些禱文給我們一個比較平衡、全面的神學觀念。有一所神學院，目前的名字叫 **Philadelphia Theological Seminary**（費城神學院），以前的名字叫 **Reformed**

Episcopal Seminary（改革宗聖公會神學院）。一般改革宗都是長老會的，它是聖公會改革宗。所以，他們要背公禱書的。意思就是說，神學院畢業生都懂得怎麼帶領禱告，《公禱書》Book of Common Prayer 是背出來的，很優美。我覺得這種訓練是有幫助，沒有什麼壞處。就是說，我們能多看《公禱書》，把好的東西拿出來用。加上自己可以變化，發揮。禱告文裏提到上帝不同的屬性，引用了不同片段的經文，都可以幫助我們的禱告。

因為我們一般心靈自由的禱告，總會有點偏差，特別是一開始崇拜的時候就為建堂禱告，為下午的執事會禱告，為六天的聚會禱告。有一點煞風景。我們是來朝見永生神，對不對？那些都可以禱告，放在後門，放在一個交通的時候，就是比較在肢體相交的時候，我們為這些事情禱告，很好。甚至可以請不同的信徒上來領導禱告，都可以。或請信徒上來作個簡單的見證，然後我們用唱詩、禱告來感謝神。所以，在敬拜中也可以有一段聖徒相通、交通團契的片段。最好是有神的來臨，神的臨在，神的聖潔的 key note。

Q：早期教會唱提到，主耶穌是上帝的僕人。現在還有這樣說法嗎？

A：我們也可以這樣說啊，僕人與君王。因為，主耶穌是先知、祭司、君王。主耶穌如何作君王呢？是取了僕人的樣式。所以，僕人和君王和萬王之王是一件事情的兩面。

Q：他們已經不是唯獨靠聖經了嗎？

A：現在還 OK，讀很多聖經啊。

天主教的禮儀

Q：聖經沒有這些儀式裏面的動作？

A：對。皇帝信主之後，教會從被逼迫，變為很有權勢的。你想像一下香港的天主教主教和聖公會主教，是 protocol 裡面第五、第六。就是說，假假如香港港督去世或不能參加外交儀式的話，數下來就是聖公會會督和天主教會督。他們有政治上的權利，就是從那個時候開始。

以前是被逼迫，躲在洞穴裡面，一下子變成貴族。

Q：天主教穿的大袍是祭司制度下的儀式嗎？

A：穿袍子本身是一個動作。華麗的衣服就代表主教成為貴族了。313 年，皇帝皇帝信主，325，尼西亞會議，尼西亞信經那個時候定的。到了 380 時，基督教成為國教。就是說，規定一定要去教會，不去不行。別的宗教、異端，算是犯罪、犯法的，那是君士坦丁的兒子定的。君士坦丁沒有定，但是他已經給教會很多的權力。

從早期會堂的形式，又從舊約祭司制度又搬了很多的東西進來，那是在基督教成為國教的階段。

我要各位注意的，是這些禱文，有很多好東西在裡面。但是那些動作就開始有些迷信，或者是階級制度。

Q：他們的這些儀式是 based on 聖經嗎？

A：不是 based on 聖經的。我們今天作很多事情也不是 base on 聖經，每個時代都會和文化同流合污，今天的福音派特別如此，和當代的文化同流合污。我們迎合人的需要，迎合人的喜好嘛！當時也是。不過，你看起來這麼奢侈的。從其他國家到美國看我們福音派，也覺得很奢侈啊！

嬰孩洗禮，學道友 Catechumen

Q：如果受了嬰孩洗禮後不用再洗禮了，為什麼叫不領餐會友？

A：要在眾人面前承認悔改信耶穌，然後教會才正式指定他是一個可領餐的會友。有的五六歲、七八歲就可以作見證了，有的要等到十幾歲。就是要等到他的信仰清楚，他的信心清楚又能表達，作的一個見證。長老會等傳統派，稱這個叫堅信禮。我所屬的長老會不喜歡用這個詞，可能因為天主教也用這個詞。我們就說，在眾人面前，**profess faith**，承認信仰。之後，就成為領餐會友。

Q：Catechuman 是不是慕道友？

A：學道友，不是慕道友。為什麼我特別不用慕道友因為這些人已經信了主。這個學道者的觀念是很有用的。我們今天福音派不是說，很多人受了洗了，不像基督徒的樣子嘛，學道者就是那些已經信的。用我們今天的話說，就是已經決志，當時也沒有什麼佈道會，不過，他們願意來教會已經不錯了，因為那時教會是地下的，好像中國教會一樣。所以，這些人，有學道班給他們上課。還記得嗎，執事為學道友有一段禱文（**litany**），然後他們就走了，聖餐才開始。然後把門關掉，有人守門的。就像今天弟兄會、小群和聚會所一樣的。聖餐之前，不領餐的先走，不過，當時的執事先為他們有個禱告，啟應的禱文。然後為他們祝福，他們才離開。

有這個學道的階段，有的時候是兩年的。就是說，大家對洗禮是很尊重的，能夠作一個領餐會友是一件很嚴肅的事情。心中相信了，好，然後要系統地學習。那你說，跟使徒行傳第二章是信了馬上受洗啊，是天淵之別。是啊，是很不同。我是這樣看的。使徒行傳有當時的原因為什麼當天就洗禮。這種搞兩年學道的，也有他的道理。你要搞清楚背後的原因是什麼。受洗，使徒行傳的時候，使徒們都在，他們是活生生的耶穌的代表。而且，他們受洗後，徒2：43說，*都恆心遵守使徒的教訓，彼此交接，擘餅，祈禱*。就是說，他們每天一起用飯，遵守使徒的

教訓，彼此相愛，彼此相交，禱告，眾人看見他們這樣聚會，會畏懼的，會敬畏神的。所以，當時他們不是隨便，哎呀，來洗禮啊，洗完就算了，一次得救永遠得救。不是這樣的。他們是顫顫兢兢聽完彼得講道，說，弟兄們，我們應當作什麼呢？彼得說，好，乖乖地來悔改，受洗，使罪得赦免。然後，每天遵守使徒的教訓。所以，當時即時的洗禮，和教訓、教導是分不開的。亞拿尼亞，撒非拉，欺哄聖靈，啪，就死掉。就是說，教導、管教，和洗禮和聖餐，不能把它們分開，都是教會生活，甚至乎可以說是教會的標記。後來到了路德、加爾文的時期，聖經的教導、聖靈的執行，和管教的執行三件事，被稱為教會的標記（marks of the church），就是說，真的教會要有這三件事情。

那怎麼執行管教呢？至少，最起碼，領聖餐的人，應該不是隨隨便便，是分辨出來的身體。最起碼也是受了洗禮了。所以，洗禮本身背後有學道和作見證這過程。所以，至少至少有這個。

之後，執事為這些不領餐的禱告。他們出去之後，把門關上。就是說，不隨便地讓不配領餅領杯的人進來。聖靈的感動，使人扎心知罪，立刻洗禮；和學道兩年之後，分辨主的身體，是一件事情的兩面。讀早期教會歷史有這個好處。你知道我們今天的東西不是廿世紀發明的，不是說新約寫完之後啪一下就來到葛培理了。前面那段歷史很有意思的。

有什麼回應？

Q：現在是拉一個洗一個。根本還沒明白，就受洗了。

A：特別是洗禮之前的兩天，哎，禮拜天來呀！明明宣佈洗禮三個月了，到最後兩天才拉一些人來，總是把洗禮班這個規矩搞一些例外。

Q：我們教會是沒有受洗班。先洗了，再開兩節受洗班。這樣對嗎？

A：好，請聽林氏標準答案：每個教會長老們自己決定。我的意思是說，這是一個會友資格的要求。我是長老會的，我根據我的會章來執行。我念一段：

第一個原則是唯獨神是良心的主。良心不受人的教義和吩咐所捆綁，特別是那些違背聖經的。所以，每一個人自己對自己信仰的判斷的權利是普及性的，就是說，每個人都有的。意思是政府不能規定人怎麼敬拜。

根據上面的原則，每一個基督教的教會或宗派（union），都有權宣告成為他們的團契（communion，領聖餐）會友的資格。就是說，每個教會或宗派，都有權宣告領聖餐會友的資格和牧師的資格，還有整個治理教會的制度，也就是耶穌基督所制定的制度。

當教會執行這個權力，就是規定誰可以領聖餐，誰能做牧師這個權力的時候，可能會犯錯，將領聖餐的條件弄得太鬆或太狹窄。就算在這種情況，每個教會也沒有冒犯了其他教會的自由和權力，只不過是誤用自己的自由和權力而已。

意思就是說，每個教會自己來決定誰能做會友領聖餐，誰能夠作牧師，無論（從聖經的角度看）條件太寬或太狹窄，自己負責任。因為這個權力是他的，責任也

是！有些教會是沒有會友制的。我所屬的長老會，不光是有會友制，牧師一定要簽承認威敏斯特信條，和大小要理問答。假如我對威敏斯特信仰告白和大小要理問答裡面的內容有不同意的時候，在考按立的時候，先要說明。不過有些在說明之後是沒有問題的，比方說關於政府的看法，安息日可不可以看電視、打桌球等等，有兩種不同的看法。但是你說你不相信預定，不相信基督是祭司、君王和先知，就有很大問題了。

比方說，有一天我這個改革宗的牧師說，我不要了，我要作阿米念，我相信自由意志，不相信神的預定。我講出來的時候，我的區會會馬上執行管教。一般觀點的第一步是勸導給你一些書看，跟你討論。就是說，每一個聯會對牧師長老的資格要求，是不一樣的。我所屬的，比較嚴謹一點，比起福音派來說，是嚴謹得多了。

我在聖餐的時候是這麼說的。我說，假如你已經接受了接受主耶穌作你的救主，清楚得救的確據，受了洗。還有，你所屬的教會接受你作領餐會友的話，歡迎你今天和我們一起領聖餐。

我說了好幾個啊：(1)信主 (2) 有得救的確據 (3) 受洗 (4) 是屬某一個教會的 (5) 你的教會接受你作領餐會友。那，你的教會是誰呢？我有一件事情是沒有按照我的會章來講的，一般來說，我的會章是規定你的教會必須要是福音派教會。我這句話沒有講，但是我把那個責任放在他們的教會那裡。比方說，外面來了一個人，他所屬的教會接納他，但是他是清楚有得救的確據的。也就是說，有些是來自新派教會的。但是，他自己清楚。所以，我的cut off line，我的分界線跟我的宗派有一點點不同。

有天主教領過嬰孩洗禮的。現在呢，搞清楚自己的救恩了。我一定不會要求他再洗禮。不過很多人拼命要求，我就陪他一下。

收奉獻與否

Q：弟兄會是在聖餐禮儀時收奉獻的，講道的時候不收。因為講道的聽眾和參加聖餐的會眾是分開的。所以他們不在信和不信同時在場時發奉獻袋，而是在聖餐快結束時收奉獻。

A：很有道理。就是跟早期聖餐和奉獻混在一起，同樣的原則。

異端的洗禮

Q：如果是摩門教也是奉聖父聖子聖靈的名受洗，也不行嗎？

A：因為我們知道他背後的整個世界觀不一樣。

Q：摩門教是否認三位一體的。

A：你看過摩門教洗禮嗎？摩門教的洗禮是暗地裡作的，一對一的。全身洗的，有點淫穢。真的，有些摩門教裡面逃出來的講的。不是脫掉，是一個部位一個部位幫你洗，男對男，女對女，一對一的。所以，有一次，我去參觀摩門教的temple，晚上九點多去，看到一個一個男的出來，拿著一套衣服的包包，就是做完儀式了。有些是為死人施洗的。所以很多的禮儀在裡面。它不是一個大教堂，裡面有很多不同的房間。那個不一樣。

或者這樣說好了，我們今天讀了早期教會的禮儀。早期教會慢慢演變出了一個東方教會，就是東正教、希臘東正教、俄國東正教。後來再分成西方的羅馬天主教。路德改教的時候，馬丁路德並沒有意思要創立一個新的宗教，他是把天主教裡面錯誤的教義糾正。甚至乎連彌撒，他只是改掉那些變質說，獻耶穌為祭那些。其他如禱告文，他都留著的。是加爾文和其他派別，從頭來過，回到早期，很簡單的。總的來說，他們當然認為羅馬天主教，特別是天特會議這些的救恩論是錯誤的。就等於我們說自己是基督教福音派。今天，衛理公會、長老會這些，你認不認為，他們是教會呢？他們不相信耶穌基督是神；他們不相信有地獄；Robert Schuller，人人都得救。是不是基督教？那，我們為什麼買票去看他們的聖誕表演？

給你一個原則去思想。一個不相信、不教導真理的教會，是一個離經背道的教會，apostate，就好像一個信徒離開主，他是會友，教會要管教他。他是一個離經背道的教友或會友。在還沒有開除會籍之前，他還是一個離經背道者。同樣的，天主教也好，新派的基督教也好，他是離經背道的教會。那，站在路德和加爾文的角度來看，她還是教會，但是背道的教會。不過，我們 underline“教會”這兩個字。福音派喜歡注重離經背道，就是說不是教會的，是異端。異端一般是指諾斯底派，耶和華見證人，基督教科學會，有兩個有些人不願說是異端的，是安息日會和基督教會（Church of Christ）。這兩個都很像福音派。

我給你們參考這個原則：天主教的洗禮是洗禮。沒有錯，他的救恩論完全錯的，對不起，不能說完全錯。他們有一部分是對的。他們相信耶穌是為罪人死的，他們相信三位一體的。他們完全錯的地方是，聖禮是有功勞的，人可以積功勞。所以，我的教授 John Frame 說，最好的、最理性的情況是，全世界只有一個宗派，把天主教、自由派，都放在裡面，都接受管教，都是離經背道的。懂這個意思嗎？他的意思是大公教會，包括天主教、東正教、新派基督教，他們都須要回到神的面前。就是說，我們的心胸很寬，但是真理抓得很緊。

新派教會；美國長老會的歷史

Q：華人教會有沒有新派啊？

A：有啊！我講了好多次了。我是屬於一個保守的、福音派的長老會。給你們 overview 長老會的歷史：

美國的第一間長老會教會，1682 年成立。1706 第一個區會。1716 第一個大會。1789 總會成立。

到這裡為止，都叫 [Presbyterian church UAS](#)，就是美國的長老會，沒有分保守和自由派的。中間 19 世紀有分過，但是那個不重要，因為不完全是信仰的問題，是你贊成不贊成和復興運動合作的問題。好現在新派來了，1880 年代，革除了一個神學教授，因為他是新派的。意思就是說，在 1880 年代，保守派還是占上風的。好，1924-29，自由派神學來了，有一批牧師和長老在 1924 年發表了一個宣言，意思就是說，耶穌是童貞女生的，復活、神蹟這些，都不是基督教信仰必須要有的內容，就是你信不信這些都可以。保守的、正統的梅欽（Machen）等等，就當然抗議嘛！1929 年，梅欽被逼離開長老會的普林斯頓神學院，創辦了威敏斯特神學院。好，神學院分出來了。

1936 年，[OPC](#)（Orthodox Presbyterian Church），宗派也分出來了，連牧師的資格也被革除了。

1940 年代，南部的長老會開始了一個報紙，叫 *Presbyterian Journal*，呼籲南部的長老會回到聖經，，一直搞到 1973 年都不成功。1973 年，我的宗派 [PCA](#)（Presbyterian Church in America）成立。所以，這兩個，一個是南（PCA），一個是北（OPC），一個是 1936，一個是 1973。

好，現在回到主流的長老會，1967 年。剛才說過 1924 年有一個宣言說，神蹟不重要。1967 年就用了巴特神學，我不是常常跟你們說，巴特的聖經觀是很微妙的。聖經的話是什麼？是火山爆炸，爆炸之後的岩漿，所以是有錯的，只不過是見證而已，只不過是記錄而已。這種的神學，在 1967 年美國長老會的信仰告白裡面出現了。問題是，裡面所謂的福音派的牧師，像青蛙在一個溫水鍋裡面，燒燒燒，燒到水開了都不知道。所以，今天，美國聯合長老會、衛理公會，都有類似的發展。甚至乎美南浸信會都有類似的發展。但是，美南浸信會的保守派一直在死拼、死拼。今天還算是 more or less 占上風，意思是說神學院院長有幾個還是福音派的。

所以，到了今天，1990 年代和 21 世紀，贊同同性戀啊，對不對？

我們來得晚，一看到教會贊成同性戀，會說，啊，發生什麼事了？1924 年就發生了！所以，對我來說，一點都不稀奇，因為教會老早就放棄了聖經的權威，聖經裡面所講的信仰是超自然的。拿走就要腐敗，不過慢慢慢慢地，搞了八十年。你看，今天美國的聖公會，非常新派的。陸續有教會離開，請非洲的主教來（他們相信主教制），按立牧師，成立教會。就是我們一些同學，烏干達等地，反抗英國體制下的聖公會。長老會是這樣子的，是分出來兩個新的宗派。衛理公會也有些出來的。比方說，循理會（Free Methodist），戴紹曾所屬的宗派就是一個保守的衛理公會。我是一個保守的改革宗長老會，他是保守的阿米念的衛理公會。大家都是福音派的，都是相信聖經的，只是不同傳統。還有聖潔會也是保守的。衛理宗裡面，保守的有拿撒勒人會，循理會，還有救世軍，聖潔會。不同時期有不同的。

宣道會是一位加拿大長老會牧師因為宣訓成立的一個差會，在中國、非洲有很多區會。後來，在美國的基地又開了教會。所以是先開了工場上的教會，然後回到基地，又成立教會的一個宗派。他的信仰，不是貫徹的改革宗，也不是貫徹的阿米念，是兩種都有的。因為他們注重的是宣教。也意味著他們故意沒有把信條寫得很清楚、鮮明。

Q：美國的華人教會新派的多嗎？

A：不多。1950 年代，美國基督教教協（NCC），就是這些大宗派的聯會，曾經做過一個調查。當時的教會大部份都是屬於這些新派的宗派，不過裡面有些是保守的。特別是美南浸信會，當然大部份是保守的。今天，美國，包括加拿大的華人教會是一千多家，1950 年代 100 間都沒有。所以，大部份都是 1970 年之後，學生查經班、團契成立的。或者是宣道會這一類的，極力去植堂植出來的（植出來通常是吸收了一個學生團契）。這些 1970 年之後成立的教會，絕大部份是福音派的。新派也有，大多是歷史比較悠久。就是聖公會、聯會長老會、衛理公會，公理會。但是那裡面的牧師有些是福音派的，但是他們上面的總會是新派的。

Q：他們不傳聖經、不傳神蹟，那傳什麼？

A：傳什麼？全世界宗教一律是對的。同性戀是對的。所以，我們接納同性戀。我們所租的教會，刻意在下午五點開一個晚堂聚會，說明特別是歡迎同性戀和雙性的，說得清清楚楚，我們是進步派基督教。傳愛嘍！

Q：但是如果不給他們敬拜神的機會，不是更不悔改。我覺得沒有什麼不好啊！

A：我們從來就沒有拒絕他們來啊！

Q：但是他們自卑嘛！所以你專門給這些同性戀搞一堂沒什麼不對嘛！在彼此接納的情況下，你向他傳福音真理，說不定他們會悔改。

A：費城長老會是我們宗派的。我們有這種團契。傳福音啊，要他們悔改。剛才我說的那種，是說同性戀是對的。但是，這種的……美國有一個宗派，專門是同性戀人士成立的，叫 Metropolitan Universal Association，那是它宗派的名字。特別是肯定同性戀，不是錯的。

我再說，這些發展，你要追溯到自由派神學，1870 年代，從歐洲傳到美國。1880 年代開始，讓神學院教授腐敗。1920 年代，自由派神學，開始壟斷了大宗派的神學院。到了 60 年代，巴特，田立克的神學，已經成為神學院裡面最時髦、最受歡迎、最受尊重的神學和神學家。已經搞了好久了。我們福音派，就是因為傳福音，不理神學，反神學傳統，就讓我們對這些都瞎眼了。除了一兩位，如王明道、王永信那本真道手冊，說一說這些不信派，說完就沒有了。我們就不太懂他們裡面在搞什麼。不錯，神保守華人教會裡面，百分之九十多，都是信仰純正的，就是相信聖經無誤的，雖然裡面有不同派別，但是基本上是相信聖經的。但是，你要在普世的教會，扮演合作、對話、夥伴的角色的話，你要搞清楚新派神學的

歷史。就是為什麼我們神學院裡面，老是告訴你 19、20 世紀神學的發展。要知己知彼。

Q：在你們的長老會教會，不是本教會的會友，可不可以領聖餐？

A：我再說一次。我宗派的規定是，你接受了主耶穌作個人救主，領了洗禮，是一個福音派教會的會友，就可以。但是要領過洗禮，不論是嬰孩洗禮或成人浸禮。我後來不用福音派教會這個名字，是因為我後來在各種宗派裡面作牧師，講道，我就不用這個詞。因為很少宗派用這個詞的，福音派教會會友。所以，我就說，你清楚有得救的把握，領了洗禮，你所屬的教會是接納你是領餐會友，這些加起來跟說一個福音派會友，差不了多少。

Q：所以這已經是比較鬆的，不是傳統那種很嚴格的。

A：我所屬的宗派，已經比一些華人福音派說得緊一點哦。

Q：早期長老會在 1820 年，他們在領聖餐的時候，是不是要堅持長老會的信條。聖餐不是對其他會友開放

A：我想，大部份的大宗派都是如此。牧師不能交換講臺的，不能浸信會牧師去長老會那裡講道的。我們現在也有這個規矩。講道方面說得很緊的。但是聖餐方面，我想你講得對，以前是這樣子的。

Q：我想，自由派與否，很多人已經或多或少受到自由派影響了。

Q：很多人自己還以為自己是基要主義。但是，在面對實際問題時，實際上反應的思想方式與理解，很多已經是自由派立場。例如，關於 mother Teresa 的問題。今天你在華人教會，如果你問德蕾莎修女是不是很好的基督徒？百分之九十以上的人，會說她是很好的基督徒，她一定在天堂。還有，盧雲的書，是基督教出版社出版的。ITS 一次 special formation，請來一個牧師，特別講到盧雲的 wounded healer，所以，實際上他們已經在潛移默化中受到自由派影響，但是自己並不知道。

所以，今天能回到傳統保守信仰的，已經愈來愈少了。

A：有一些也帶進猶太教的神秘主義靈修傳統，跟把盧雲帶進來是一樣的。

Q：老師可不可以多說一些自由派在教會中的表現。

A：我只能分享在美國我所經歷到的自由派教會是怎麼樣的。坦白說，過去的幾十年，自由派的敬拜，很像傳統的。唸使徒信經，主禱文，很像樣的，很像傳統、正統的教會。可能最主要是在講道的內容那裡可以看出來。50、60 年代以來，自由派的講章一般是評論時事。然後，當然不講必須要悔改、信耶穌才得救嘍！就有普救論的味道，大家都是神的兒女。他們為在位者禱告是對的。但是同時，在美國傾向於一種比較左翼的政治觀。總會會把宣教的款項送到南美、南非的革

命份子或游擊隊，用宣教的錢來支持他們。70-80 年代，就有些衛理公會受不了啊，出來抗議。

再拿 Robert Schuller 這類的教會來看。Robert Schuller 是第二代的，第一代在紐約的 Norman Vincent Peale。他們大概會這樣講，復活節，我們要有信心、有盼望。盼望什麼呢？盼望“盼望”（hope in hope）！就是說，耶穌的復活就是盼望的象徵。他就不會說清楚是因為耶穌復活是勝過罪、勝過死、勝過魔鬼。魔鬼一定不提的。不過現在有點不一樣，有了新紀元運動是另外一回事。以前的自由派會說，是啊，我們不要恐懼，滿有盼望。你是被接納的，你是一位“被愛者”，被誰愛的，沒有說出來。這是稱義的意思，you are accepted。所以，你要相信你是被接納的，你自我接納。重生得救是什麼意思呢？“啪！”，生命改變。怎麼改變，改變的是什麼東西，不說的。就是“改變”！一定不會講認罪悔改。但是他又會提十字架。十字架是無能者之大能，軟弱者之剛強。很好聽的。所以，大部份在講道那裡看得出來。禮儀方面不太容易分辨。

有沒有人自由派教會作過禮拜或事奉過？

我在裡面事奉過兩年。那時是在神學院畢業後，在博士班頭兩年。新派、自由派的長老會。牧師在台上這樣說的：你們青年人啊，不要以為你們讀聖經你就懂聖經。我都不懂，你們懂什麼！聖經講什麼？他說，我到天堂，我要問神，為什麼要我作牧師。他在主日崇拜講道裡面講的啊

Q：那會員去他那裡幹什麼呢？

A：他們在香港去中華基督教。來到美國去長老會嘛！這是姊妹宗派。來作什麼？來守禮拜。來禮拜前買了菜，拿來，之後拿走……有一次，我還沒有到那教會，農曆新年的主日崇拜，放孫中山先生的電影。（他們是海外華僑，支持國民黨；不過，今天在美國，搞台獨的教會的確是有的；台南派的長老會比較多）。

教會之間解釋《聖經》不同

Q：我覺得現在的問題比較多是，很多教會承認聖經是真理。但可是是人在解釋，每個人的解釋不同。所以你不能說你解釋的就是真理。所以，大家都必須接受互相的說法。如果你不接受其他人的說法，你就是不寬容。結果就是教會不能用宣告的方式來講真理。你只能說，只有神能改變生命，人不能改變人的生命。我們不要講太多真理的東西。教會不能“管教”，只能“誘導”。教會裡面就只要講“愛”就好了。

A：而現代的敬拜讚美詩歌就剛好拿來這樣用，很符合。“靈的充滿”，愛就好了，其他不用談。

Q：這就是新派嗎？

A：對啊，所以我們福音派已經不儆醒了！

Q：我是參加過這種教會，我說怎麼回事。跟牧師說的時候，牧師說，你懂多少，保羅都說我不懂，要等見主面才懂啊！我說要讀聖經就能懂嘛！但是他說，關鍵是生命。

Q：很屬靈啊！

A：對啊，自由派的信仰已經在...

Q：這就是自由派的啊？

A：那個精神是自由派的，人本身是福音派的。

Q：有可能是聚會所背景，從福建來的。

Q：這是在加拿大碰到的。他的理論我不知道怎麼去辯。

A：我很有福氣，感謝主。我讀完研究所，也在考慮要去哪個教會，還是神學院、學生工作、福音機構。最後呢，我選擇一個篤信聖經的宗派，派我去紐約植堂。植堂就有充份機會從新開始建立。我們每個主日，從頭讀信仰告白的。雖然讀一點點而已，後來也不是我讀，由長老去讀，但是幾年下來，長老就把信仰告白搞得滾瓜爛熟了。三年、五年一個循環嘛！然後，我們在主日學裡面，有系統的，不是教聖經就是教信仰告白。所以，至少大家知道。植堂，特別在今天中國大陸，絕對是可行之路，有這麼大的需要。北美呢，華人教會都擠在 Alhambra 和 Monterey park，就感覺上有點搶羊的味道。但是，無可否認的是，今天無論是南加州、北加州，華人聚居的地方，都需要強的講解聖經的講臺。怎麼能夠達到這個目標呢？那個就是問題。我說植堂是一個很好的方法。

Q：我感覺海外華人教會一點希望也沒有，有點醫不好的病的感覺。

A：我這樣說，海外華人教會在沉睡。我看到醒過來的教會，絕大部份都不在北美。

Q：中國大陸的教會，現在如果沒有一個很好的根基的話，十年以後就跟海外華人教會差不多。

A：五年就夠了！中國社會這麼富裕，這麼繁榮。

Q：海外這麼多人進去培訓。我回去都感覺到講臺不一樣了。

A：沒有錯。海外培訓很多，又送很多資料，

Q：有的還是不要去得好。真的！

A：所以，各位要好好搞好解經和系統神學。

信仰的問題，最基本的是聖經論。秋天我們會開聖經論，系統神學導論、啟示論，就是聖經論。就是說，我們相信不相信聖經是最高的權威，是神所默示的，是無誤的。這個呢，今天大部份都在放鬆，特別是福音派。自由派在 1920 年代已經放了。

願不願意認為聖經論乃是最基本的信仰的試金石（Litmus test），用聖經論來作信仰的試金石，這個觀點本身就不是很受歡迎的。

“我們要有生命的教會！”

我 1999 年 9 月就發起聖經無誤委員會，在北美華人教會，結果因為一位 Fuller 的畢業生牧師，在裡面說了幾句反的話，結果我就退出了，就沒有了，當時的主席是王永信牧師。不過，大使命到了 2003 年，終於發表了我那篇聖經無誤的文章，等了三年半。還好，大使命有企圖講信仰的問題，王牧師還是一個有信仰良心的牧師。我加了一個“還”字，好像不很恭敬。別的刊物很不歡迎這種文章。

Q：生命季刊呢？

A：生命季刊信仰不是問題。中華展望早期大力支持生命季刊的創辦人，讀了兩年多神學。那是個人道路的選擇。生命季刊本來的名字是展望季刊，1997 年。

討論：推廣敬拜

討論：推廣我們學習的敬拜方法。

我覺得我們可以辦兩次特別聚會：聖靈降臨紀念日，把聖靈降臨的重要性拿回來。可以用敬讚美來作。第二、宗教改革紀念日。因為這兩個是沒有人做的。復活、受難、聖誕，人家都拿去了。Labor day, memorial day 那些假期的週末都拿去作退休會去了。沒有人慶祝五旬節，沒有人慶祝馬丁路德改教的，10/31，五旬節通常是六月初。起一些名字，如聖經主日，或改教主日；唯獨恩典紀念聚會等等。

禱告

天父，憐憫我們，裝備我們，繼續恩待我們，求主使我們願意敬拜你的心，能繼續長大。叫你得喜悅，也能分享、造就你自己教會的弟兄姊妹。繼續讓你自己的屬性，自己的名字，你的榮耀，充滿我們的心，叫我們注目仰望你，心靈得到自由。這是你應許要賜給我們的，是你的慈愛所賜，成為我們生命中最珍貴的，讓我們珍惜、保守。阿門。