

動力

Momentum
STEMI's QUARTERLY BULLETIN
唐崇榮國際佈道團
www.stemi.org
北美版
2006冬季

文化的影響

基督教信仰與廿一世紀動向 — 信仰研討大會 (第三講)

今天所講的信息要刺激大家注重文化使命。第一個晚上，我們談到正統信仰的這種承傳；昨天晚上，我們提到福音廣傳的精神；今天晚上我們要提到文化使命對全世界全人類的影響。我要整合地與大家思想到，為什麼歸正神學一定要做文化使命？歸正神學是唯一注意到普遍啟示也是從神而來的，歸正神學把普遍啟示跟特殊啟示分開來，不一定為別的系统所完全接納，但已經代表了基督教成為我們能正解所有這些基督徒與非基督徒在文化上的成就的真正的解釋。很多反對基督教的國家會比基督教的國家在某種科技上的成就更先進，他們假設基督教在起初就是反科學的，這樣在整個近代的歷史過程中間，基督徒一直站在挨罵的地步。特別是無神論共產主義的教育，他們先把基督教跟科學二元化，然後再對立化；然後在有意識無意識的教導中間，使那些不知其所以然的學子認為基督教是反科學的，信仰是違背理性的，宗教的權威人士是逼害科學家的。這是真的嗎？哥白尼是科學家，教會逼害他；伽利略是科學家，教會逼害他；克卜勒、牛頓這些大科學家到底是不是教會的仇敵？我今天要告訴你：這四個近代偉大的科學家，他們都是基督徒！所以如果我們先假設宗教與科學對立，再假設宗教逼害科學，你已經上了政治家的當了！當教皇與哥白尼兩個人的科學看法

不一樣的時候，這是基督徒與基督徒吵架的事情，是自家裡面不同意見的事情，不是宗教家逼害科學家的事情。哥白尼所發現的地動論，是真正符合自然現象，神創造的實況，他講的話是對的；而教會這一方面的教導是錯的。但是當大家都認為太陽繞地球的時候，他敢說地球繞太陽，大家說：一定你錯，從來沒有人像你這樣，所以持守真理的人就變成受逼害了。過幾百年以後呢？另外一場的科學革命起來了。這第二場的大革命是什麼呢？就是達爾文的進化論，達爾文的進化論是科學革命嗎？我們要用很嚴正的眼光看待這個事情！哥白尼的理論是對的，教會說他是錯的；達爾文的理論是錯的，很多基督徒說他是對的。為什麼基督徒會說對的呢？因為受了從前失敗的教訓，現在不敢隨便評論科學了；所以就產生了一種好像很謙卑的，不敢隨便批判的態度，更客觀，更可以使世人接受的態度。所以這兩件事都錯了，把對當作錯是錯，把錯當作對也是錯！那要怎樣才是對呢？對的是對的！錯的是錯的！這才是對的！是就說是，不是就說不是，若是多說就是出於撒旦。從前希臘人有一個叫做Diogenes,他說:The nature granted us with two ears, two eyes, but only one month is to say we should listen more, see more and talk less!這一句話很偉大，但是這一句話是自然論的講

法。基督徒應當怎麼講呢？God created men with two ears and two eyes, but only one mouth, so we listen to good and evil, we see what's right what's wrong, but we only witness for the truth.但是我們的口只能為真理做見證，那這個就是人被造的原因。

把對的當成錯的是錯的，錯的是誰？是教會！把錯的當成對的也是錯的，錯的是誰？也是教會！為什麼基督徒接受達爾文主義呢？因為他們沒有對真理的真正的把握！你有certainty，或者是conviction，或者warranty，這個內在裡面對真理肯定的信念，這是非常重要的事情。我們為什麼有時候像奴隸一樣呢？乞求人的可憐，為什麼我們像奴才一樣呢？我只要證明給你看你要不要信，原先的基督教是把絕對的精神在絕對的信仰上來用絕對的勇敢來宣布上帝的信息，使正在相對動搖的世界就在真理的面前降服下來。兩千年以後呢？為什麼這些相對界的犯罪的人絕對化自我，而基督徒自己相對化自我向他們跪下來呢？這就是我一定要創立帶頭領導歸正運動的原因。那什麼事情使我們把對的當成錯的是錯，錯的當成對的也是錯呢？因為我們對真正絕對真理的上帝沒有錯的信念，我們沒有把握。我們現在對那些抵擋上帝真理的人，我們不但要知道他們錯在哪裡，我們更要知道他們所以失敗的原因是什麼。**墮落之後產生的文化一定沒有辦法等同真理，而神所啟示的真道一定在墮落文化之上，絕對是超越文化的。**用這樣的信念，我們去建立基督教歸正運動中的文化使命。

你說：我讀了神學，我畢業了。你讀什麼神學？你用什麼方法論搞神學？你對聖經的信念是怎樣？如果一個學院對聖經無誤都不信，你不必進去；你為它禱告，求主赦免他們的罪。所以**一定要有信仰，有信念，然後有信息。**那我們的信念怎麼建立起來呢？因為我相信一位活的上帝，相信一位真的上帝，相信一位有真理的上帝，相信一位自我啟示的上帝，這位啟示真理的上帝是有位格的上帝。我要提出的是subjectivity of truth，真理的主體性。真理的主體性是以祂為本，如果祂不啟示就沒有人能明白真理，所以上帝是有位格之真理的主體。孔子所講的道是他想像中間的一個道，老子所想像的是他projection裡面所悟到的一個另外的東西。耶穌基督就是上帝的道，祂說：我就是真理。約翰的著作，裡面所表達的意念是以神自己的啟示為本質，是以主體的真理以位格來臨在歷史中的顯現，絕對不是所有最大的哲學家可以與他相比的。這其間的分別不是量別是質別。我們要從這個質異去了解神與人的分別，然後再建立啟示與人理想所想像的哲學的分別。這樣神啟示，神普遍的啟示，神特殊的啟示，就分別出來了。那麼你說聖經是上帝給希伯來人的啟示；道

德經、四書五經是神給中國人的啟示；可蘭經是神給阿拉伯人的啟示；佛經是上帝給印度人的啟示，後來分一點給中國，對不對呢？這樣怎麼可能同一位上帝對不同的人講不同的話呢？喔！我現在明白了，你是不是說：聖經是特殊啟示，其他的經是普遍啟示，那普遍啟示講一些人與人之間的關係，倫理的價值，一切的規範等等；而特殊啟示比較特別一點，特別講到創造，特別講到救贖，所以叫做特別啟示。我告訴你，不是的！普遍啟示沒有經典，普遍啟示就是外在藉著造化，內在藉著良心直覺的聲音。所以藉著所造之物，藉著我們心裡面的聲音，告訴我們知道：有一位上帝。但你知道有上帝卻不知是怎樣的一位上帝，你知祂創造很奇妙卻不知道創造的目的；你享受陽光雨水得著健康卻不知做人到哪裡去。孔子的明白跟老子的明白不一樣，那麼釋迦摩尼的恍然大悟，悟出的道理跟孔子不一樣，跟老子也不一樣，跟希臘也不一樣。所以怎麼辦呢？所有的宗教所有的文化不過是對普遍啟示的反應，不是普遍啟示本身。所以今天我站在這裡，從這邊的人看我跟中間的人看我，得到的印象不一樣，旁邊看我的知道我的鼻子相當尖，前面的人看我看見這麼亮的燈照著我，我的鼻子扁扁的；所以，當你把我講出來的時候，你們各個都變成主觀印象派的藝術家，你對我的認識不等於我的本體。照樣，**所有的文化所有的宗教，都不過是對上帝普遍啟示的反應；內在反應產生宗教，外在反應產生文化。**所以宗教比較注重人心靈的，人永恆的，人在來世的這些事情；文化比較注重今生的，生活的，藝術的，習慣的，風俗的，衣著的，一切有關於外在生活價值觀的範疇裡的。但是文化跟宗教有沒有接連點呢？有！文化不能不講到道德價值，宗教不能不講到道德的表現，所以文化越深一層的時候越靠近道德責任，宗教越靠近外在生活的時候越表現道德要怎樣行出來。所以文化跟宗教就有一個接連點，共通的據點叫做道德。這樣沒有偉大道德觀念的宗教一定是很膚淺的宗教，沒有偉大教訓的文化一定是很低俗的文化。為什麼中國文化很偉大呢？因為有很高超的道德理念？為什麼佛教有偉大的地方呢？它要求很有很高超的道德生活。那麼我們怎樣進行文化使命呢？文化的產生，道德的產生絕對不是任何生物可能產生的，文化跟宗教只能產生在一種活物的生命裡面，就是人！真正的答案在聖經裡面，因為人是按照上帝的形象樣式造的，所以你不明白這一句裡面形象樣式深深的意思，你沒有辦法解釋一切人文的現象。換一句話說，上帝造人，人之所以為人，因為裡面有宗教性，裡面有文化性。文化的產生，一定影響整個社會的行動，正像一個人裡面的品德，他的人格影響他整個行為的範圍；照樣文化就指揮了整個民族整個社會的各階層的生活。所以我說文化是社會的靈魂。我們基督徒相信，**信仰是對永恆不動的永遠不變的真理**

的持守。那我們的文化使命是什麼呢？我們就要把我們的這個信仰成為動力來影響我們的社會生活，基督教信仰與廿一世紀動向，動力跟方向，那我們這個時代是怎樣一個時代？我們要怎麼用神的道來批判這個時代，更嚴肅的要怎樣用神的道把這個時代帶到神的方向裡面，這是我們的責任。

我提幾個問題，施洗約翰傳道就好了。為什麼他要去罵希律王呢？講一句話，頭就砍掉，值得嗎？為什麼全職的傳道人像但以理要在尼布甲尼撒的辦公室坐在那邊？請問但以理是先知還是政治家？那保羅為什麼要織帳棚？保羅傳道就傳道，為什麼他要說，我在猶太人中間做猶太人，在希利尼人中間做希利尼人？你們知道不知道，猶太人是穿希臘人的衣服對希臘人講道的，希臘人是穿羅馬人的衣服對羅馬人講道的，羅馬人穿英國人的衣服對英國人講道，英國人是留中國滿清的辮子帶一個上海旗袍到中國傳道的！他們把文化當作一個渠道，文化當作一個環境，注入聖道的內容，光帶到那些在文化中黑暗的人。親愛的弟兄姊妹們，中國汕頭就是我們現在說的潮州，你們很多人只知道潮州族，第一個信耶穌的，到現在大概已經七代了。那一個最先信耶穌的是怎麼信的！兩兄弟，師塾老師，他們對中國的孔孟學說滾瓜爛熟，突然間，有兩個英國人來了，戴著中國帽，留著滿清辮。沒有人喜歡他們，那他們已經穿了中國衣還不行的，怎麼辦呢？後來他講國語講的很好，就見到這兩個師塾的書生，就跟他們講話了。他就講孔子，講論語，道德經，很有興趣的！為什麼你講國語講這麼好？到我家來，我們討論一些事情。討論什麼？我們就討論你們中國的哲學，好不好阿？從四書五經講起，就這樣談了五天六夜，除了打瞌睡，上廁所，吃飯；再談，經典一本一本拿出來，哇！這些人對中國哲學滾瓜爛熟，第六天的時候，這姓吳的兩個兄弟就說：我接受耶穌！他們信主了！信主以後呢？第二天就被他們的大家族趕出來，就流浪街頭，一面討生活，一面堅守信仰。汕頭潮州的教會就是這樣開始的。文化使命是福音的預備，文化使命是福音的超越，文化使命宣稱神在各界的主權。從這裡我告訴你，和合譯本白話文聖經，是文化使命一個很重要的先驅。在五四運動提倡白話文以前廿八年，基督教已經提倡白話文了！九十四個專家，把希臘文把希伯來文，把聖經翻譯成中國人常常講的白話文，你知道你這本和合譯本多寶貴，將近一百萬字，一千一百七十多章，每一節平均用十一個小時才翻成，有誰要翻譯書要花這麼多時間，有誰要這樣精益求精，準益求準？使人可以真正靠近原意，明白上帝的話，當和合本聖經印出來的時候，九十四個翻譯的九十三個死了，只剩下一個人，拿著印出的聖經，年紀老邁了，白髮蒼蒼了！流著眼淚！感謝上帝！中國人可以讀聖經了！不

久以後，他就死了。是誰先開倡白話文運動？是五四運動？是胡適博士？不是！是基督徒！是誰先解開女人纏腳的布？是新文化運動？是新青年運動？不是！是基督徒！是誰先剪掉男人滿清的辮子？是基督徒！是誰先辦國民小學的教育？是政府嗎？不是！是基督徒！是誰先派女子去外國留學，拿博士學位回來辦醫院？是政府嗎？不是！是基督徒！是誰先在中國辦現在的大學？是基督徒！這些基督徒是不是單單說我得救上天堂就好了？不是！他要把上帝的光照到社會每一個角落。他把上帝的道帶到世界每一個文化的城市。

你們馬來西亞，我至少跑過27個城市佈道，大三角，怡保，吉隆坡，麻六甲，一大堆西岸的地方，還有東馬呢，我比你們馬來西亞的公民跑更多。一大堆鄉下的地方，要走路五天六夜我去佈道，那怎麼去呢？他們用小的飛機載我去，我做那個飛機嚇死人了，我沒有告訴我太太的，我們如果在樹林看下面都是深山野林。我問那個駕駛，How old is this plane? 他說: not very old! Only twelve years. 那我說，you are the pilot of this? where is co-pilot? 他說: You are the co-pilot! 我真的嚇死了，但我那時候學習信靠上帝。他每天飛，我久久才飛一次，我怕什麼？然後飛機飛到一個地方，是比較山丘的地方，大家就下來，土人就來了，就用一根一根竹頭把飛機圍起來，用繩子在綁起來。我從來沒有看過飛機坐監牢的。我說，為什麼要這樣呢？他說，你要不要回去？當然我要回去。如果不圍起來，你不能回去，因為這小飛機很輕，大風一來會吹掉的。我就趕快幫忙了。那些小飛機場，是馬哈迪做的？馬哈迪不做這些的，他做兩個高塔，世界出名的。而那些窮山僻壤，深山野林，沒有人要去的地方，現在有飛機場，是馬來西亞政府的飛機場，而其他這些機場是誰做的？是基督徒為傳福音做的，現在你坐飛機到那邊做生意，你要知道有人先為你預備了！今天我們為什麼讀歷史的時候，讀不到這些？因為有沒有良心的領袖把榮耀歸給自己，擦掉所有基督徒做的工作，如果可能把基督教消滅掉，基督徒趕掉，然後他們要作威作福，你們吉隆坡雙塔中間有一個860座位很好回音的音樂廳，是亞洲排第三第四的。裡面演奏巴哈，演奏韓德爾，演奏莫札特，演奏貝多芬，演奏許多偉大的音樂，就是不准演奏基督教的音樂。所以彌賽亞你就不可能在這個音樂廳聽到，聖馬太受難曲你不可能在這個音樂廳聽到。因為這是回教國家，為什麼演奏巴哈音樂只要不是基督教就可以了，請問，如果巴哈不是基督徒有他的音

文化的影響

樂嗎？**巴哈**每作一首歌以前，他是跪下來，主耶穌阿！求祢幫助我，當他寫完了以後，簽了自己的名子，寫一句拉丁文，Soli Deo Gloria！榮耀歸與上帝！**巴哈**有很多音樂沒有基督教的經文在裡面，每一首都是為上帝作的，每一首都是靠上帝給他的靈感作成的。

什麼叫基督教的文化使命？讓復活的基督在文化的每一個階層居首位，讓復活的基督在文化的每一個階層裡面都設立寶座。所以，最好的政治家，應當是重生得救的基督徒；最好的法律專家，應當是重生得救的基督徒；最好的文學家，應當是最愛主的基督徒；最好的生意人，應當是事奉主榮耀主為主而工作的生意人；最好的音樂家，文學家…我們不講了，以此類推。請問中國有哪一本書是為榮耀上帝寫的？中國的歷史書都是在無神抵擋基督的手下寫來反對上帝的。中國的政治領袖是那些褻瀆上帝的人坐在王位上面，來治理上帝所造的百姓，中國的法官有誰是敬畏上帝的？中國的詩人，誰描寫上帝創造的奇妙？中國的音樂家，哪一個是為榮耀上帝作出最偉大的詩歌？文化使命，要神在一切的事上居首位！歸正的精神，神在一切的文化的事上居首位！1973年我在紐約講道，收到一封解答問題--我很反對你，叫基督徒要做音樂家，文學家，政治家…你知不知道耶穌說，我的國不屬於這世界？那時候我還很年輕，我看了以後，我說，某某人阿！你不贊成基督徒作律師，你不贊成基督徒作警察？但是我告訴你，有一天，你沒有做錯事給人誣告，進到監牢裡面，到一個審判的日子來到，你被抓到審判台前，你發現那個審判的人，是很秉公行義的基督徒，把你翻案，你結果被伸冤了，你得回你的美名，你會不會感謝上帝？你一定感謝上帝，表示什麼呢？你就贊成有好的基督徒作法官了，對不對阿？你要被誣告才贊成有基督徒法官，來不及讀法律系阿！那唐牧師，你昨天叫人做傳道，今天叫人做法官，那怎麼辦呢，神要你作傳道人，你不可拒絕；神叫你作法官，你不可逃走。什麼叫奉獻？奉獻不是-主阿！我要作太空人，請你簽字。那個不叫上帝，那個叫下帝；是祂聽你的話，你知道什麼叫上帝嗎？你知道什麼叫作主？不是聽你的話，給你要求，替你供應的那一位；是那個掌管你生死，指揮你行事，你要順從祂至高旨意的那一位，叫作上帝！所以什麼叫作奉獻？我說，主阿，我簽名，然後你告訴我，我要做什麼？你懂嗎？你簽了名以後，上帝說，掃地，清道夫，你就清道夫；上帝說，做全職傳道人，你就全職傳道人；上帝說，為我在法律界為人民爭取公義，你就作法官。奉獻是什麼？把你的主權交給主，我的自由在神的自主之下？這個叫奉獻。什麼叫禱告呢？主簽名，你才得著祂要給你的。什麼叫作奉獻呢？我簽名，祂要我做什麼，我就順服。這清楚了以後，

然後我就對你說，主的兒女阿，去吧！作好的基督徒生意人，作好的基督徒教授，作好的基督徒法官，作好的基督徒學者，作好的基督徒科學家，作好的基督徒政治家，然後你與非基督徒同行同業不同的地方在哪裡？你是醫生，我也是醫生；你是非基督徒醫生，我是基督徒醫生，同樣醫，同樣賺錢，同樣給藥，同樣打針，同樣開刀；不同的地方，禮拜天我做禮拜，你去跑馬場。這個叫Christian Doctor？不是！什麼叫基督徒醫生？在我醫病人的時候，以基督的愛去醫他，以榮耀神的動機去行事；我醫的時候，我以人的尊貴，當我醫的動機，不是以賺多少錢，作我做醫生的目的。一個真正文化使命覺悟的基督徒，無論做什麼，做給神看！無論做什麼，都為榮耀神的名！無論做什麼，都要把基督教信仰的道德精神表現出來，然後做到最好的地步，使人看見他已經盡心盡性盡力盡意，存愛主的心，盡當盡的責任，榮耀上帝，這個叫文化使命，這個是文化使命實際的行動，你願意嗎？求主幫助我們，興起基督徒的文學家，基督徒的醫學家，基督徒的社會學者，基督徒的教授…無論做什麼，都為榮耀上帝；無論我做什麼，都做給上帝看；無論做什麼，都要造就人；無論做什麼，不被罪惡網綁；無論做什麼，要讓基督在我身上照常顯大；無論做什麼，是為福音的緣故。這是文化使命預備福音使命，以正統神學歸正精神來執行福音使命與文化使命，這樣的運動，就使教會的存在，繼續不斷的造詣人群，使神在外邦人的口中得著稱讚，阿們！

(講於吉隆坡，2005年7月10日，信仰研討大會。莊惟晴弟兄協助濃縮摘要整理，未經唐牧師過目)

文化的影響

問題解答

為什麼有些人會服事主到精神崩潰？

事奉主需要一種很奇妙的東西，叫「喜樂油」，喜樂油膏你就不一樣了。傳道人很少像我這樣一天站這麼久的，一次講道這麼長，講的東西那麼多，詞句又那麼難，要用那麼多思想。我站的時候因有喜樂油便不感到疲乏，每次講完時的精神比未講時還好，這是神蹟一生一世隨著我沒有改變的事。我從來沒有覺悟到這件事，直到有一天我去參加一個音樂會遲到二分鐘，座位都坐滿了，只好站在後面聽，一個小時下來，腰痛得要命。我才知道原來站一小時是那麼辛苦的。有時候我一天站12小時，怎麼可能呢？我才知道神給人的力量大的不得了。無一人沒有身體疲乏的可能，無一人沒有精神崩潰、心理受壓的可能；但在我一生中，似乎這些都沒有存在過，為什麼？喜樂油。喜樂油之背後的因素是用愛作成份的，因為愛主、因為愛主所交託的工作和羊群。（取材自「救贖論」，中國與福音出版社，1995年）

以賽亞書四三20說，“野地的走獸必尊重我”算不算是動物對上帝的反應？

人對神的反應是主動的，動物對神的反應是被動的。動物對上帝的反應與人對上帝的反應不同。因為大地都聽神的話，大地都走在神指定的軌跡之間，沒有違反神的原則，這是萬物被動的回應；一切自然的規律使被造之物無法違背。人是有自由抵擋上帝的唯一活物，所有被造之物一定要順從上帝的規律，好像動物的一切都已經被電腦化了，牠們只能順從上帝的規定。所以當上帝說這句話時是要告訴人，“你們根本不順從我，連動物都不如”。所以聖經說，“牛認識牠的主人，驢認識主人的槽，你們卻不認識我。”神造人的時候把可以抵擋祂的自由與機會和能力都賜予人了，使人不在機械式的生活中受網綁。人若要不對神，神照樣給你這樣的自由。當一個人有這種自由，但又甘心順服神的時候，對神的順服、奉獻與回應就成了他的靈性。求主幫助我們使我們主動甘心事奉神。（整理取材自2000年信仰研討大會，2000年12月30日）

問題解答

宗教與文化思潮暗流初探

當代正統神學的任務 (十三)

俄利根 (Origen) 之四：猜測性的道成肉身與救贖論

林慈信牧師

上文小結：猜測性的哲學必然是抽象的

上期我們指出，《聖經》是以上帝為宇宙的中心，宇宙最高的真理，最高的原則。人若離開《聖經》的宇宙觀來建立哲學或神學架構的話，其結果必然是「抽象思維」：上帝被抽象化，人也被抽象化。特別是導致容易堅持，人的自由意志成為宇宙的最高（最基本）原則。

俄利根的神學就有這種傾向。他認為上帝在永恆裏創造；人是在永恆裏受造的，人是先存的。上帝在永恆裏創造了人，有非物質的，理性的自由，自主(autoexousion)；人的自主不可與人的存在分開。人的靈魂與上帝同等，與上帝同永恆。我們可以說，對俄利根來說，人的自主是絕對的。人必定有物質的身體；人的身體沒有靈體（天使，星宿）那麼屬天，輕便，比較粗糙，結實。人的被造，是為墮落的靈體預備一個居住的地方。人本來是靈 (nous)，可是在永恆裏墮落了，因此冷卻成為魂 (psuche)。基督的靈魂是現存的，在永恆裏，這靈魂就與「道」彼此融合。道成肉身的時候，就與一個人的靈魂聯合，這靈魂在先存時是純潔的。「道」所充滿的靈魂取了一個身體，甚至這個身體也被「道」穿入而「神化」(divinized)。基督的神性與人性是混合的，祂被榮耀時，等於成為無所不在。

這些都是猜測的理論，與《聖經》差得很遠。

現在我們再詳細地看俄利根的基督論與救贖論。我們可以看出，俄利根的基督觀，與他的神觀和人觀一樣，都是猜測性的，深受當時諾斯底主義的宇宙觀所影響。結果是，基督的神性與人性無法結合，基督的救贖大工也同時以正統的和怪異的方法來解釋。

猜測性的道成肉身論： 神人二性混合(commingling)

正統教會相信，基督是三位一體的第二位（第二個位格）；時候滿足了，祂穿上人性，道成肉身，來到地上。耶穌基督是神人二性，在祂的位格裏，兩性完整地，奇妙地聯合。我們所相信的耶穌基督是一位（一個位格），祂的神性

與人性完全的聯合（不是混合，是聯合）。究竟如何聯合，《聖經》沒有給我們詳細的資料。

對俄利根來說，三位一體的第二位 - 就是早期教父們稱為「道」的 - 是上帝的理性原則，不是一個位格。「道」是造物主，換言之，他是半神(demiurge)，換言之，是靈體，不是不折不扣的上帝。他是掌管一切的；他為了搭救我們，就成為人。他穿上了人性；祂是神，也是人。祂的神性並沒有改變，在天上寶座上繼續。因此基督是一個真正的人，有身體，有靈魂。

俄利根又說，耶穌的靈魂，像所有人的靈魂一樣，在先存狀態中是自由的。

（這符合俄利根的人觀：人的靈魂是先存的，是自由的。）這靈魂從起初就向「道」降服（「完整的領受了完整的」，“the entire receiving the entire”）。這靈魂與「道」完全結合，不可分開：「它在本質上與道成為一靈。」這靈魂就成為「道」與肉體之間的連接點。基督的肉體是透過一個不尋常的方法造成的，但是能受苦，像所有人的身體一樣。我們相信上帝的道，上帝的智慧「處於那位在猶太地出現的人的限制裏。…我們若想他是上帝，我們看見他是凡人(mortal)；我們若想他是人，我們看到他勝過了死亡的國度，從死裏帶著掠物回來…這樣，兩性在一（位格）裏，就顯明了。」（“If one thinks him God, he sees him to be mortal; if one thinks him human, he views him, having conquered the kingdom of death, returning with spoils form the dead... thus is demonstrated the reality of both natures in one and the same [person].”）（參：Reinhold Seeberg, *A Text-book of the History of Doctrines*, Grand Rapids: Baker, 1952, vol. 1, p. 152.）

讀者們，我們承認耶穌的神性與人性之間的關係確是奧秘。不過《聖經》沒有明說，耶穌在永恆裏就有（人性的）靈魂，更沒有說，耶穌的靈魂是如何與他的神性（道）結合的，是什麼時候結合的。這些我們都認為是奧秘；若是多說，就是猜測。

俄利根說，耶穌道成肉身之後，「道」，魂，體，就成為一體了：「因為耶穌的魂與體，特別是道成肉身之後，與上帝的道 (Logos) 合一了。位格是一位，在位格裏神性與人性合一了。這一位存有者，不僅在心意上是『一』的。」(The one being was more than one in mind.) 他是混合品：“We say that he became something composite” (“Concerning the composition, and of what [entities] the incarnate Jesus was composed”). (Seeberg, p. 152.)

俄利根嘗試將基督的神性與人性結合，成為合一，可是他失敗了。上帝住在一個人裏面，這位人本質上被上帝充滿。神性與人性並沒有成為一；道的神性還是神性，「道」並不像成為了肉身而受苦：“Learn that the Logos remaining Logos in nature, does not suffer any of the things which the body or the soul suffers ... as though it had become flesh.”

「因為那位死去的耶穌，是一個人。」身為人，他真正受苦，真正死了。他的靈魂在陰間講道，他真正復活，他的身體生存在一個物質與魂之間的生存形態。耶穌升天之後，人性就完全被神性吸收了。「而人子的被高舉，…這就不再與『道』不同，乃是與『道』一樣的。」“But the exaltation of the Son of man ... this was the being no longer other than the Logos, but the same with it.” 主現在在超形體的世界中，無所不在，然而他充滿著宇宙，但是我們只能夠在他在地上人間時候擁有的身體中認識他。」“... he is everywhere and pervades the universe, but we cannot know him anywhere beyond that circumscribed body which, when located in our body upon the earth, he possessed among men.” (Seeberg, p. 153.)

讀者們，請記得：三位一體的第二位，降生在世界，祂的神性取了人性（人性包括靈魂與身體）。道成肉體的耶穌基督，完全是上帝，完全是人；祂的神性和人性如何結合為一，《聖經》沒有明說，這是奧秘，我們以簡單的信心接受。可是耶穌基督的人性與神性結合，與我們基督徒被上帝（聖靈）「充滿」，完全是兩碼事。把道成肉身說成一個人僅僅被上帝所「充滿」，就完全曲解真理了。

同時，《聖經》也沒有說，主耶穌復活升天之後，祂的神性與人性就不再是聯合的。《聖經》沒有說耶穌升天之後，祂的人性就吸收在祂的神性裏。我們憑信心領受天使的話：主如何升天，祂也要如何的回來。今天在天上為我們代求的，是體恤我們軟弱的神人耶穌基督。

論基督的救贖大工

革利免的救贖論有幾方面的說法。一方面：基督獻上自己作為贖價 (ransom)，但他並沒有看到基督為人類的罪成了贖罪的挽回祭 (propitiation)。他特別重視基督為賜律法的主，教師，能教導引致永生不朽的道路。對於他，救贖的工作並不是要使過去的罪得以赦免，而是叫人能從墮落的光景中昇高，過一種更完善的生活。而俄利根論到基督救贖之工時，認為基督是大醫師，牧師，賜律者，並作我們最好的榜樣。祂對罪人說是醫師，對那些已經被潔淨的人是教師，對祂的百姓是賜律者，對那些跟從祂的人是道德生活的好榜樣。基督是大醫師，教師，賜律者，好榜樣，所以能使人因祂獲得神的性情。

讀者們，我們承認，基督是罪的「贖價」，祂為我們獻上「挽回祭」，這些都是《聖經》清楚教導的教義。不論今天如何的不受歡迎，我們必須繼續的堅持。

俄利根也同時看到，信徒的救恩完全藉著基督為我們受苦捨命。基督因能蒙蔽撒但的眼，就將信徒從魔鬼的權勢下拯救出來。祂將自己交給撒但作為贖價，撒但接受了這個贖價，卻不知道因為基督是完全無罪的。撒但就無法將祂留住。（“For he (the Devil) controlled us until the ransom for us, the soul of Jesus, was given to him, deceived as being able to rule over it, and not observing that he does not possess the touchstone for maintaining possession of it.” Seeberg, p. 154.) 這是非常怪異的說法。

第三方面：基督之死是替罪死，是贖罪之祭，如此方能叫死人的罪得了代贖。關於基督的贖罪，俄利根是這樣說的：罪必須在上帝面前有挽回祭 (propitiation)，藉著犧牲作成。基督是大祭司，祂為我們的緣故向上帝獻上自己的血，是毫無瑕疵的祭，好教上帝以恩慈對待我們，赦免我們的罪。祂代替我們承受了屬於我們的懲罰（“And he assumed our sins and was bruised for our iniquities, and the penalty which was our due in order to our discipline and the reception of peace came upon him.”）基督身為教會的元首，他為我們站在上帝面前，因此上帝於我們和好，我們於與上帝和好。讀者若僅僅看這一段，會認為俄利根的救贖論是非常正統的。

第四方面：「道」所作成救贖的影響，不但在今世，而且在來世也照樣有效。不但是古往今來的世人，就是那些墮落的靈，甚至撒但與牠的惡魔們也會受到基督救贖的影

響。俄利根好像說，基督繼續在天上受苦。基督在天上不斷地以祂神聖的能力與祂的律法來潔淨教會。因此，基督的神性又再一次與人類結合：「從那時開始，神性與人性開始關連，好叫人性能與神聖的交通，而成為神聖；不僅在耶穌身上如此，而是所有以信心領受耶穌所教導的生命道路，就是…引致上帝那裏的道路。」（“From that time, the divine and the human nature began to be associated, in order that the human nature might in fellowship with that which is divine become divine, not in Jesus alone, but in all those receiving with their faith the course of life which Jesus taught, which leads to God...”）基督在祂裏面，使人性與神性聯合；可是，具體的來說，祂是藉這教導人認識上帝的真理來使神人聯合的。祂叫自己的傷痕，印在人心中，就是因為「道」的緣故，出現在耶穌的靈魂裏的傷痕：這就是在耶穌裏的基督。（“an imprint of the wounds appearing in the soul by virtue of the Logos, this is the Christ in him”）。因此基督在我們裏面成就了神聖的事(effecting in us that which is divine)。

在基督升天之後的工作這一點上，俄利根給讀者的印象是，基督的神性與人性，好像有時結合，有時分開，後來又結合。

總的來說，俄利根的贖罪論是典型的第二，三世紀的說法，影響了後來東方教會對救恩的看法：人與上帝聯合。今天基督（新）教（Protestants）很不習慣從神人聯合來看基督為我們成就的救贖。「神人聯合」影響了東正教的敬拜，他們的教堂和崇拜都給人一種說不出來的神秘感。敬拜中的奧秘是必須的，可是必須用《聖經》來教導信徒奧秘的來源。

親愛的讀者：你可以清楚說出，你是怎樣相信基督的神人二性？你的基督論是什麼？（What is your doctrine of Christ?）你是怎樣相信基督的贖罪大工？若願意好好投資你的時間，研究基督和祂的救贖大工，僅向你推薦一本經典的參考書：慕理，《再思救贖奇恩》，香港：天道。原著：John Murray, *Redemption Accomplished and Applied*, Eerdmans. 這本代表著古典基督教，正統的，福音派的救贖論。關於基督救贖大工方面，參讀該書的第一部份。不過請注意，這本絕對不是一本可以速讀的書！可以用作主日學教科書。願我們每一位讀者，每一間教會所傳的，所宣講的，是純正的福音。

[林慈信牧師，中華展望總幹事，歸正學院常任教授，威敏斯特神學院道學碩士與神學碩士，天普大學歷史系哲學博士。從事護教與神學信仰的工作，被唐崇榮牧師稱為當代最貫徹歸正的華人思想家。林牧師致力出版歸正信仰的書籍，著重系統神學，護教學，清教徒的成聖神學，與聖經輔導學等；同時任教於美國國際神學研究院，加州威敏斯特神學院，聖約神學院等校，在美洲亞洲巡回開辦神學課程。中華展望的網址是：www.chinahorizon.org（中，英文）；林牧師的中文網頁：<http://samling.ccim.org>。]

動力季刊

- ◆ 請持續以禱告及奉獻支持本團事工
- ◆ 您若盼望定期收到本刊，請連絡；變更地址請通知〔以節省郵寄費用〕
Tel: 1-800-565-4243
- ◆ 有感動欲為佈道團事工奉獻者，請寄支票至P.O. Box 823: Carmel, IN 46082，支票抬頭請寫：STEMI本佈道團將寄給美國聯邦政府免稅收據

智慧設計論是科學還是宗教？

章雲雄

最近美國文化界、教育界與科學界極為熱門的話題之一，就是美國總統布希於2005年8月發表支持智慧設計論的談話，他說：「雙方陣營（指進化論與智慧設計論）都應被適當地教導…為的是使人可以瞭解所爭辯的為何。…我認為教育的其中一部分就是讓人熟習於不同學派的思想。」¹在此同時，參議院多數派領袖佛利斯特（Bill Frist），也發表支持布希的立場；要判斷布希的談話是否允當，必須對智慧設計論有基本的瞭解。更引人注目的是最近發生在賓州多佛（Dover）高中的爭論，主張智慧設計論者的校董事會於2004年10月通過決議，提出：「因為達爾文主義是一種理論，所以它一直是受到新發現的證據檢驗的…智慧設計論解釋生命起源與達爾文主義不同，如果學生想多瞭解，應該可以參考『熊貓與人』…因為任何理論都是真的，學生應該被鼓勵保持一個開放的心態。」²但這決議卻招惹到十一名學生家長控告，該校董事會於2005年11月8日投票改選，八位主張智慧設計論的校董都落選；不但如此，華盛頓郵報、紐約時報、美國教師聯會、國家科學教師協會、國家科學基金會，科學期刊以及許多主張進化論陣營，都異口同聲咬定智慧設計論不是科學，而是宗教。同時，進化論陣營又訴諸於美國憲法第一修正條款，認定教導智慧設計論是違反政教分離原則，於是於2005年12月20日，聯邦的地區法官瓊斯三世（John Jones III）命令丹佛中學必須將智慧設計論由科學課程中刪除，理由是：「我們的遊戲規則是去解釋何謂科學，所以我們很清楚顯示智慧設計論並非科學…並且，本法官認定就是如此。」³瓊斯法官依據聯邦最高法院於1982年與1987年有關科學創造論的判決，提出三點來判定智慧設計論不是科學。第一點：智慧設計論被認為違反百年來科學界的共識，這共識就是僅僅只能訴諸於自然的因素，而不可訴諸於超自然的干預。第二點：智慧設計論

的中心思想—「不可化約的複雜性」（irreducible complexity），使用謬誤的、不合邏輯的、二元論式的創造論，這與1980年代的科學創造論，同出一軌。第三點：智慧設計論對於進化論的負面批評，已經為科學界所駁斥，並且，它並不採行同行評審，也沒有考證與研究。

這是美國歷史上，第一次對於智慧設計論的法律判決，其影響深遠，很可能有許多州都會跟進，但是否這真的是意味著智慧設計論的不堪一擊，而走向窮途末路？是否它只是帶著科學外衣的宗教？若要深思這問題，首先就必須深思科學的本質為何？科學與宗教的區分為何？再來，既然這個判決關連到科學、宗教、教育、法律與政治之間的互動關係，就必須去問在它們之間共同點為何？

本文提出的觀點，就是指出這共同點其實就是詮釋（interpretation）。廣義而言，不僅這些領域，而且是所有學科領域，都建基於如何運用語言與符號去詮釋。例如，在分子生物學過去幾十年來居主流影響的「中心教條」（central dogma），主張在DNA的複製，以及轉錄到RNA，再轉譯到對應的各類蛋白質，其因果關係是一對一的、線性的、序列的。換句話說，這是單一基因到單一蛋白質，再到單一功能的解釋，於是生命現象以化約論式的物理、化學模式來剖析；然而，當代生命科學的進展已經和語言學、詮釋學、訊息科學有更密切的交流與互動，其研究的方法論與哲學也自然受到衝擊，而意識到基因是與訊息的傳遞有關的，並且指向一種意義的彰顯。若將基因當成文本（text），則必須考量其文本的製作設計者（text-maker）之意圖，以及其所處的細胞生化環境脈絡（context）又如何去詮釋。這就對應到詮釋學理論的三種基本主張：作者中心、文本中心與讀者中心。而整個趨勢走向是：三者的詮釋立場都必須兼顧。同樣的，在物質科學上的語言架構，就常常以數學來建構其基本的方程式，如以

(Footnotes)

1 Claudia Wallis, "The Evolution," *Time* (2005 August 15), 28.

2 同上，27頁。

3 參見<http://scienenow.sciencemag.org/cgi/content/full/2005/1220/1>，以及 Jeffrey Mervis, "Judge Jones Defines Science-And Why Intelligent design Isn't" Vol. 311, *Science* (6 Jan. 2006), p34.

電磁學的馬克思威爾方程式，來處理時、空、聲、光、電、磁、熱等的問題。然而，化約論式、機械論式的科學觀，也漸漸為科學界所質疑。因此，當代法國「劇變論」數學大師托姆（Réne Thom），也發現語言學和物理學、生物學的共通之處在於：自然界物體與運動的變化關係，彷彿也是語言的主詞、客詞與動詞的關係，因此他開展了「符號物理學」（semiotic physics）這門新的領域。

如上，已經說明不論是生命科學或物質科學上，都必然呈現出某種詮釋性，這也就呼應了當代科學哲學家孔恩(Thomas Kuhn)所提出的「典範轉移」(paradigm shift)的概念。因此可以看出，受啟蒙運動精神影響的現代自然科學觀，孜孜於尋找某種絕對性的、本體性的客觀，卻沒有會悟語言與真理的關係，也未能識察語言本身已經是反映某種特定的世界觀。例如，在希臘文化中，只能允許和諧、比例的理念，這可從希臘雅娜神殿的柱子直徑的比例而知曉。所以當畢達哥拉斯學派突然發現直角三角形的斜邊長可以是無理數時，其反應是極為惶恐的，將其視為秘密而嚴加封鎖，以免公諸於世人。希臘文明的科學發展，如此深受其世界觀禁錮，也根本無法理解無限、無理數的概念，就侷限其科學的發展；反之，受基督教影響的近代西歐文明（史賓格勒筆下的浮士德文明），浸淫於上帝之為無限的泉源，頓悟無限之美，掌握無限的神學概念，進而深化為文明的展現。於是在建築上，展現為歌德式的教堂，塔頂高聳入天。進而在數學上，牛頓與萊布尼茲，各別發展了微積分來處理無限小與無限大。例如，「加速度」(acceleration)概念的產生，被理解為距離對於時間的二階微分，這正是神學概念的突破，帶來科學的突破，而十七世紀當時的中國文化、印度文化卻遠遠不能理解此概念之意義。經過宗教改革之後的歐洲，掌握了上帝之為無限的神學意涵，藉此微積分才得以被孵育而出，導致現代嚴格數理科學的誕生。既然語言與真理是如此緊密相關，處於當今多元化的社會中，所謂真正的尊重與民主，應當是允許不同的聲音與立場之表達，而不是壟斷一切詮釋的權力。

同樣的，智慧設計論者的主張之所以無法為當代科學界進化論主流陣營所接受，在於雙方的基本預設、信念、世界觀產生根本性的衝突，以致雙方的語言系統杆格不入。正如同在牛頓物理學的世界觀中，必須訴諸於以太的理論，否則根本無法領悟為何愛因斯坦的相對論要求時空須受運動的影響。同理而言，既然進化論陣營的世界觀根本不允許智慧設計者的存在，就自然無法理解智慧設計論的「不可化約的複雜性」之意義，以致於在其進化論體系中，既無能、也不願

以實驗去論證智慧設計論，就悍然宣稱後者是違反百年來科學界的共識，豈不知愛因斯坦的相對論也是違反三百年來牛頓式的物理學的共識嗎？進化論打壓智慧設計論，自以為義正嚴詞，卻無法自我省察，是否壟斷所有的解釋權呢？這正顯明一件事實：人類理性的運作，並非處於真空狀態，毫無預設，完全客觀中立；反倒是有所選擇、立場、信念，權力的使用，才更反映現實。可惜，進化論陣營的知識論，猶自以為客觀中立，豈不知其正是17、18世紀歐洲啟蒙運動的產物，相信人類自主的理性是科學蓬勃發展與人類社會進步的基礎，也是檢驗真理的最終標準。這就好像先設好漁網的網洞大小，凡是小於這網洞的魚，都是不可能被捕獲的。若問網洞的大小如何？是人類理性設計這網洞，還是另有一智慧設計者？這正是對多佛高中案判決的爭執關鍵所在，於是我們要問美國憲法有關於政教關係這漁網是如何被設計的。

仔細考察美國憲法第一修正條款：「國會不可以為了設立宗教，或禁止宗教自由而訂立任何法例。」雖然美國憲法對於人類文明的偉大貢獻在於其深受基督教世界觀所啟發，相信人權是因為上帝的創造而被賦予每一個人，因而否認了君權神授說；但同時也深受歐洲啟蒙運動之世界觀的影響，將宗教歸類為純屬私人的領域，以避免強勢宗教、教派藉政治力量壓迫不順從者，產生政治動盪。因此在美國獨立革命前後，開國元老傑佛遜（Thomas Jefferson）在處理維吉尼亞州於1785年投票拒絕以課稅方式去補助牧師與教會時，他認為憲法第一修正條款的精神是「在教會與政治之間建立一個分隔的牆。」傑佛遜所主張的這道分隔的牆，預設宗教是純屬私人領域的私事，不能在公共的領域上擁有任何發言權。雖然如此，當時憲法主要關心的還是在體制上的政教分離，因此傑佛遜的主張，尚能為強調神的全面性主權，時處當時政治主流的清教徒所制衡、約束，一直維持到十九世紀中葉為止。例如，允許在學校的讀經禱告、將感恩節、聖誕節、復活節訂為公共假日；同時，教會也訴諸於政府的立法來禁酒，以維持社會道德。但至南北戰爭之時，美國基督教的主流宗派已經由清教徒為主的長老會、公理會移轉到衛斯理派與浸信會。十九世紀末，大量移民，帶來宗教上的多元化，以及公立教育的興起。例如，天主教、猶太教對於在公立學校只有基督教式的聖經與禱告，就提出政治上的抗議。同時，對第一修正條款的解釋開始擴大到涵蓋公立學校的教育。這種擴大的解釋，其實是擁抱了大政府的政治理念，主張政府可以包辦一切：從搖籃、教育、就業到養老，以致於經常漠視社會上各種中介性的團體：教會、志願團體、各行業工會等，都可以對社會有所貢獻。邁入廿世紀，世俗主義進一步的推波助瀾，將政教關係在體制上的分離，

再擴大解釋為宗教必須從所有的公共領域撤退，而政府只能是屬於純粹世俗的領域。然而，這種世俗的立場，預設極端的個人主義：就是以為每一個孤立的個人的總集合，就等同於公眾、社會，但卻無視於每一個人都處於各種複雜的社會性網絡關係中。啟蒙思想，主張純粹私人性的宗教信仰，只能是一種對人性過份天真的理念，但在現實社會處境中卻是窒礙難行的，因為其忽略宗教之所以為宗教，必然呈現於公眾領域的層面。

離棄清教徒的敬神，而陷溺於日漸世俗化的政治處境，美國憲法第一修正條款，也不斷被擴大解釋，於是智慧設計論自然無其容身之處，這就是世界觀性的根本衝突之結果。即令這是必然的衝突，但美國是當今世界標榜多元社會的代表，因此不需要重蹈三、四百多年前的歐洲基督宗教的錯誤教訓，當時基督教會對於天文學的立場，主要分裂為以托勒密的地心說和哥白尼的日心說為代表。這兩大陣營，產生劇烈的衝突，其結果是：喀普勒，這位虔誠的路德派信徒，遭到母會開除教籍；而天主教會也引用對付異端的宗教裁判

所，來懲戒具有虔誠天主教信仰的伽利略。其後果是：文藝復興時代居領導地位的義大利，從此遭到思想的禁錮，真理被壟斷，科學研究一落千丈。前車可鑒，如今進化論陣營，卻又結合對美國憲法的擴張性解釋，完全壟斷對於真理的解釋權，不能虛心聆聽其它不同立場者的聲音，這豈不是對美國科學研究與美國社會極大的危機嗎？

在多元價值的社會所必須深思的，在於科學既然聲稱研究真理，而真理本身若是開放的，就必然期盼一個開放的心靈來研究。基督教相信，開放的真理建立於在永恆的超越者面前，人願意心靈謙卑，而對其開放，因為「神的事情人所能知道的，原顯明在人心裏，因為神已經給他們顯明；自從造天地以來 神的永能和神性是明明可知的，雖是眼不能看見，但藉著所造之物就可以曉得，教人無可推諉。」（羅一19）

〔作者童弟兄自2002年起參與歸正學院研習，現就讀於費城Westminster神學院博士班〕

最新CD 每片建議奉獻US\$ 5元
另加10%寄費，至少5元

CD402	亞特蘭大	〔佈道大會〕	道路、真理、生命	一套 5片
CD403	拉斯維加斯	〔佈道大會〕		一套 4片
CD404	洛杉磯	〔神學講座〕	聖靈與福音	一套 7片
CD405	洛杉磯	〔佈道大會〕	人靈魂的價值	一套 4片
CD406	多倫多	〔佈道大會〕	道路、真理、生命	一套 5片
CD407	紐約	〔福州語佈道大會〕		一套 6片
CD408	多倫多	〔神學講座〕	認識聖靈	一套 2片
CD410	聖地牙哥	〔佈道大會〕	基督是誰 / 聖靈論	一套 7片
CD411	丹佛	〔佈道大會〕	基督是誰	一套 4片
CD412	Northridge	〔神學講座〕	神的主權與人的自由	一套 5片
CD413	台北	〔達文西密碼解碼—是史實，或褻瀆？〕		一套 2片
VCD409	2003年唐崇榮牧師指揮/印尼雅加達聖樂及管弦樂團			一套一片US\$ 25元
	Mendelssohn St. Paul/Jakarta Oratorio Society & Orchestra			

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

發行人：唐崇榮
編輯：蔡蓓
發行：陳敏佑

顧問：林望傑、陳佐人
美編：葉俊廷
印刷：華美國際印刷公司

佈道團訊息·行蹤

◆ 經常性亞洲每週各地歸正福音國際講經大會請為唐牧師旅途勞頓奔波其身體及靈力代禱。〔時程請查閱：<http://www.stemi.org.hk>〕

◆ 為唐牧師2007年在北美地區各地之佈道大會之籌備工作代禱

◆ 若您認同本團之異象與使命，並有負擔共同參與並籌備在美加地區之城市福音佈道事工，請與本團副團長林望傑博士聯繫：電話：619-941-1260；電郵：stemiusa@gmail.com

唐崇榮國際佈道團 STEMI

2006聖誕巡迴佈道會
2006 Christmas Itinerant Evangelism

Jesus, the Meager King
耶穌 貧窮的王

唐崇榮博士 佈道團團長
Speaker of Stephen Tong
Ministerial Leadership Institute

14/12 五 7:30-8:30pm
香港
香港基督教服務中心
Henry Lee +852 23879472

14/12 四 9-10pm
馬來西亞-檳城
檳城福音中心
Dewan Masyarakat Permatang
Jalan Utama 10440 Permatang
Miki Ong 王威爾 +6012 5212223
Mik Jackson Lee 林望傑 +6016 6337642

16/12 一 7:30-8:30pm
台灣-台北
聖潔堂
李村高牧師 +886 268315401

13/12/2006 二 8-10pm
馬來西亞-吉隆坡
吉隆坡民武大馬路 4樓3樓聖潔堂
PO Box Level 4, Dewan Permatang
Dewan Permatang +6012 0720863
Rev. Ong 王威爾 +6016 2812484

13/12 三 7:45-9:45pm
馬來西亞-古晉
聖潔堂福音中心禮堂
Association Of Churches in Sarawak Meeting Hall
Rev. Wong 王威爾牧師 +6019 6507400

11/12/2006 日 7:30-8:30pm
新加坡
新加坡理工學院會堂(4樓)
Singapore Polytechnic Convocation Centre
Agnes Cheng 陳敏佑牧師 +65 63330511

16/12 六 1pm-5-4pm
印尼-雅加達
Rejos, Senayan, Jakarta
+6221 381 0912
www.stemi.org

21/12 四 7-8pm
印尼-耶加達
Jakarta Convention Centre
+6221 381 0912
www.stemi.org