

崇拜学

万峰

目录

第一部：崇拜的基础

第一课	崇拜是什么	2
第二课	圣经中的集体崇拜和礼仪	4
第三课	教会历史中的崇拜（一）	6
第四课	教会历史中的崇拜（二）	8
第五课	崇拜与神学	10
第六课	本色化崇拜初探	12

第二部：崇拜礼仪生态圈

第七课	神圣时间：教会年历	14
第八课	神圣时间：经课	17
第九课	神圣空间：礼堂设计	19
第十课	崇拜与新科技	21
第十一课	崇拜艺术：音乐	23
第十二课	崇拜艺术：视觉艺术	25

第三部：崇拜礼仪

第十三课	主日崇拜的框架	27
第十四课	新形式崇拜背后的意义	30
第十五课	圣礼：水礼及入门礼仪	32
第十六课	圣礼：圣餐	34
第十七课	特别礼仪：婚礼	37
第十八课	特别礼仪：安息礼	39

第四部：崇拜的职事

第十九课	主席与领唱	41
第二十课	读经员	43
第二十一课	崇拜中的祷告	45
第二十二课	影音事奉人员	48

第五部：崇拜的前瞻

第二十三课	本色化崇拜再探	50
第二十四课	崇拜更新的道路	52

参考书目	54
------------	----

附录：《修订通用经课》	55
-------------------	----

第一课 崇拜是什么

一、引言

1. 崇拜学研究人如何崇拜神。崇拜神明是人类的本能，赛44：15-17就说了一个很生动的崇拜偶像例子。敬拜未知的神明、尊崇超自然力量，就是人类承认自己渺小及身为受造物的过程。在幼发拉底河文明摇篮地区，数千年前已经有复杂而庞大的多神神明体系。埃及、亚述、巴比伦，以至后来的希腊、罗马，同样有复杂的神明体系。以色列的一神教却鹤立鸡群，在耶稣基督复活后更转化成基督教，两千年来影响着整个地球。
2. 随着信仰的系统化、建制化，教会的礼仪越来越复杂，也受到更多社会风俗文化的影响。有人只想单纯地敬拜主，有人却透过复杂的礼仪行动经历神，于是，多年来教会就为音乐、图像、科技的使用、礼仪的意义等起争端，形成今天多元崇拜的模式。
3. 礼仪是什么？简单而言，“礼”是精神，“仪”是行动。《说文解字》指出，“礼者，履也。”只有行动才能实践真正的礼。圣经也有类似说法：“你们中间有人对他们说，‘平平安安地去吧！愿你们穿得暖吃得饱’，却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？这样，信心若没有行为就是死的。”（雅2：16-17）这正是礼仪的精神。
4. 主日崇拜的英语是“Sunday service”，“service”（服务）这个字，竟然就是崇拜！相信这是来自“礼仪”（liturgy）的意思，也是新约圣经“敬拜”（*liturgia*）的字根。礼仪就是“众人的工作”（work of the people），就是你我透过奉献全人来服侍神，也服侍每一位弟兄姊妹。
5. 我们不能忽视仪节的重要，生活要有“仪式感”，也就是为每个行动传递其精神内涵。就像除夕要回家吃年夜饭，中秋看月亮、吃月饼，是把这段时间、这个行动、这个群体分别出来。也像神把摩西看见荆棘火焰的地方分别为圣。圣餐的掰饼、水礼的浸在水中、婚礼的交换戒指，原本都只是普通的行动，但是经过神圣的言说、社会文化的熏陶，这些行动为人生带来仪式感，也是我们把时间、空间分别为圣的时刻。

二、崇拜学是实践神学

1. 主日崇拜是教会最重要的活动，信徒每主日聚集在一起，庆祝耶稣基督的复活、交接、掰饼、祷告，这就是教会。“教会”（*ekklesia*）是被选召出来的一群，而敬拜神就是这个群体的使命。

崇拜是一切教会元素的集大成，牵涉很多不同方面的事奉岗位。

2. 教会花很多心思在硬件（聚会的礼堂）上，但是在软件上却非常少，这就是今天要讲授崇拜学的原因。教会每个礼拜的聚会都是复制上个礼拜的，只是修改一下主题、诗歌、经文、讲道等。我们所理解的崇拜知识，都是来自零碎的片段，如讲道、圣餐礼仪、弟兄姊妹的分享等，这正因为崇拜是实践的神学。教会为了崇拜辩论、分裂，也是因为崇拜学是实践的神学。前线的音乐事奉人员很重视技术，另一些人则着重神学和牧养，双方甚至会彼此看轻。但是，技术和知识需要并行前进，正如礼与仪需要并行。
3. 本课程充满实践神学的特色，不会怎么提及神学，但是每个部份的背后都是神学。当中也有实际的岗位事奉经验之谈，以及理论和原则性问题的讨论。但是，课程有几个限制。第一，因为我是教会崇拜的统筹，关心的是整个教会的灵命培育和信仰成长，所以不一定从最前线的事奉人员角度出发。第二，我不是来自当代敬拜赞美、新形式崇拜的背景，讲授的框架主要是按照传统的背景来建立。不过，我相信两种不同风格的崇拜，并不影响崇拜的本质和核心。

三、对崇拜学研究的误解

1. 本课程是以西方教会的崇拜模式作为基础，所以或许让人感觉天主教色彩较为浓厚。西方教会的崇拜，就是以罗马为中心的教廷设计的罗马礼为基础所衍生出来的崇拜模式。它也是今天基督新教主要的崇拜模式来源，另外还有以君士坦丁堡为首的东方教会（就是今天的东正教）作为辅助。
2. 在1517年之前，教会还没有基督教、天主教之分，而崇拜礼仪的奠基始自早期教会，并在罗马国教和贵格利（Gregory I, 540-604）、查理曼大帝（Charlemagne, 742-814）时期规范化，然后在12、13世纪达到繁复的高峰。发展到今天的新教礼仪，反而是简化、删减版的西方教会礼仪。
3. 有些教会声称自己和礼仪教会不一样，是没有礼仪的。其实，人和人之间总是有礼仪的，例：见面握手、说声“你好”等。只有贵格会（Quakers）是完全没有礼仪的，他们随着圣灵的引领去唱诗、祈祷、分享、讲道等。其实聚会按照一定的程序，那已经是“礼仪”了，在崇拜学上会视之为源自西方教会的简化版礼仪。

四、礼仪是一个“生态圈”

崇拜作为基督教集大成的聚会，牵涉的信徒最多，并从中衍生出一个“生态圈”。本课程将从几方面

探索崇拜的生态圈。

A. 神圣时间

1. 教会年是一套历法，围绕耶稣基督的生平和教会的建立而编排。教会年告诉我们，小至每分每秒，大至整个人生，都属于神的创造，都应该分别为圣。我们都踏在迈向永恒的路上。所以中世纪的教会每小时都有祷告，甚至每个晚上都会祷告说：“主啊，我将我的灵魂交付在你的手中……愿你驱散今夜的幽暗，使我一家能够安然躺卧。虽然我不知道明天是否能够再次醒来，但若是你许可，明早让我带着喜乐、奉你的名起来。”
2. 其次，就是经课的生态圈。为了配合教会年，以及继承历代教会经课集的传统，在1980-90年代，全球的大宗派开发并修订了一套通用的经课，越来越多教会接纳采用。经课中包括了旧约、诗篇、书信和福音，在3年的循环中诵读圣经超过一半的经文。这是很有系统、配合教会年的主日读经。
3. 再其次，还有插花、选诗、讲道等的事奉，也都受教会年的影响。插花方面，在大斋期中，会用草或常绿植物代替花朵；将临期使用将临环表达4个主日的不同性质；棕树主日会用棕树枝跟耶稣骑驴进城连系起来。选诗方面，也迁就整个教会年的发展。例：在大斋期不会选用有“哈利路亚”的作品；复活期则每个礼拜都是“小复活节”，大量选唱耶稣复活及升天的诗歌。

B. 神圣空间

课程将从以往人们敬拜神的空间，讨论到今天的网上崇拜或者空中崇拜。教会的礼仪空间应该如何布局？如何让会众在教堂里体会神的临在？即便是狭小的教会，如何为这些多用途空间带来神圣的设计？崇拜的环境是“实用”的空间，设计时必须考虑会众参与崇拜的体验和感受，我们怎样仔细设计教堂的主题，为会众带来独一无二的信仰体验？

C. 崇拜的艺术

很多参与崇拜职事的弟兄姊妹，本来都是圣乐事奉人员（诗班员等），后来慢慢参与教会崇拜的设计和管理。虽然在基督新教之中，言说的道和歌唱的道是重要的媒介，但是圣乐只是崇拜的一部份，崇拜远不止于圣乐。究竟我们如何用艺术来荣耀神？如何藉着艺术去传递整个崇拜生态圈的信息？不过，由于良院已经有《圣乐事工》课程，所以本课程不会花太多时间在音乐方面。

D. 礼仪

在基督徒生命中，除了恒常的聚会以外，还有一系列的圣礼。本课程将谈到水礼、坚信礼和圣餐，也会谈到我们比较多接触的婚礼和安息礼。

五、崇拜职事的探索

1. 本课程会讨论崇拜的主领、读经、祈祷，甚至很多人忽视的影音工作，但不会谈及讲道，因为良院已经有几个讲道方面的课程。
2. 从崇拜学的角度看，整个崇拜都是围绕经课发展的，当中讲道属于圣经的阐释。在传统礼仪教会中，讲道往往只有10-20分钟。崇拜的内容是贵精不贵多，神的话语打动人心，不在于时间长，而在于让人扎心。我们必须留意整个崇拜的节奏和时间的分布。
3. 课程中，有些课题没有探讨的，例：崇拜的司事、牧者施行礼仪时的具体操作等。司事要记得带着笑容，做在每个弟兄姊妹身上的工作，好像做在基督的身上。课程也没有提及作为会众，我们应该怎样崇拜。其实每个会众都是崇拜的重要持份者/利益相关者！崇拜不仅是“台上”的事，“台下”的人更加重要！我们不是来“观礼”，而是参与崇拜，所以要怀着主动、积极的心来敬拜神。

六、总结

1. 崇拜，就是众人的工作。每次牵涉崇拜的更动，都是教会的重要决议，也会引来大量不同的声音和意见。对崇拜的更新和教育，需要逐步去做，潜移默化。更重要的是，要以自己的生命活出崇拜的精神。崇拜不仅是主日的集体敬拜，更要延伸至我们的生命之中。
2. 由于课程内容和教会历史息息相关，鼓励学员在学习这个课程之前，先学习良院的《教会历史》。另外，也可以同时学习《圣乐事工》，相信会为你带来更广阔的视野。
3. 《荣归主颂》(Gloria in Excelsis)：
“惟愿在至高之处，荣耀归于神，在地上平安归与他的子民。
主神，天上的王，全能的神圣父，我们敬拜你，感谢你，为你的荣耀称颂你。
主耶稣基督，圣父的独生圣子，主神，神的羔羊，除掉世人罪的主：怜悯我们；坐在圣父右边的主：应允我们的祷告。
因为只有基督是圣，只有基督是主，只有耶稣基督和圣灵，在神圣父荣耀里，同为至上。阿们。”

第二课 圣经中的集体崇拜和礼仪

圣经中的崇拜和人类发展的历史密不可分。虽然圣经只记载了一个民族与神的故事，但也可以看见整个米索不达美亚 / 近东地区的宗教发展。

一、一切由献祭开始

A. 旧约时代

1. 崇拜更高的神明，是人的本能。人类第一宗谋杀案，已经和崇拜有关。“该隐拿地里的出产为供物献给耶和华；亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上。耶和华看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。”（创4:3-5）这次“菜”和“肉”的争论，奠定了以后几千年，甚至直到今天“亚伯拉罕宗教”（Abrahamic Religions）以献祭（特别是羊羔）作为主要敬拜的方式。
2. 为什么要以献祭作为敬拜的方式？创8:20-22开始解读背后的理念：“挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净的牲畜、飞鸟献在坛上为燔祭。耶和华闻那馨香之气……”，就带来了应许。在利未记也经常读到“馨香”（烤肉的香气）的字眼，并且和献祭紧密相连。
3. 亚伯拉罕的故事也是由崇拜开始。亚伯兰被神呼召之后，他到达每一个目的地，都为耶和华筑一座坛”（创12:7-8）。他们家族所住的地方（如希伯仑幔利的橡树）、经历过重要事情之处（如伯特利），都以筑坛作为标记，表达对神的感恩和纪念。
4. 利未记记载五祭（燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭和赎愆祭）的繁复礼节，反映以色列人的敬拜已经过摩西、亚伦、叶忒罗等人的调整，变成兼顾农耕（素祭、平安祭等）及畜牧社会的情况，并且平均运用了出埃及时的资源（吗哪、鹌鹑、牛羊），让不同背景的人都可以向神表达感恩或认罪。然而，因为羊羔和以色列人的故事有深厚渊源（亚伯、献以撒、逾越节等），它始终都是献祭的主流。

B. 新约时代

耶稣基督的来临，继承了整个“献祭”的思维。他在十字架上，成就了一次而永远的献祭（来10:12）。基督也被形象化为除去世人罪孽的羔羊（约1:29）。在使徒约翰的笔下，“曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。”（启5:12）而教会则是羔羊的新妇。保罗把献祭转化为活祭（罗12:1），每个信徒都是活祭的一部份，而我们的生命也成为了敬拜。

二、流徙与固定

A. 旧约时代

1. 整个“亚伯拉罕宗教”的敬拜传统，都跟以色列历史的发展有紧密关系。它作为一神教和无形神明的宗教，突破了周边米索不达美亚的既有神明体系（如希腊的宙斯家族）。而怎样敬拜神，除了之前说过的“肉与菜”（游牧民族与农耕民族）之争外，以色列人由亚伯拉罕开始，一直都是流徙的民族，所以到任何停留的地方，筑一座坛或者立石为记，就是基本的敬拜方式。
2. 出埃及后，以色列人还是以埃及神明（金牛犊）的模式去理解他们的神。历经400多年在埃及的生活，他们已经习惯了有形象的神明；而没有形象的神明，牛就是他的座驾。以色列的神多次藉着不同灾祸、云柱和火柱显现，但最终，神在西奈山的显现奠定了以色列人成为以十诫为约的群体。崇拜的核心，就是神亲自与人相遇，并且人按照与神所定的约，从新立志。随后，一个结构仔细的“会幕”就成为神和人相遇的地方，并以约柜作为神和子民立约的记号。会幕的结构，成了后来圣殿和今天会堂结构的基石。
3. 会幕只是一个临时的地方。早期的以色列人是在邱坛敬拜神的，而撒母耳先知也曾在邱坛上献祭（撒上9章）。王上3:2说：“百姓仍在邱坛献祭，因为还没有为耶和华的名建殿。”可是，由于邱坛后来混合了不同的神明，同时缺乏神职人员处理宗教事务和仪节，邱坛敬拜在圣殿建成后就受到批评和排斥。
4. 会幕制度直至所罗门建圣殿后方完结。所罗门的圣殿也是围绕献祭、约柜等重要标记和敬拜模式而设计。门前的大铜海就像个大锅，可以同时煮很多牛肉、羊肉。圣殿也雕刻了不同的艺术图案（如石榴等植物），并编定了诗歌班、乐队和礼仪，代表着崇拜的制定，但同时也表示崇拜不能够让普通人轻易参与。另外，由于圣殿建成后就把约柜迁进至圣所，所以圣殿门前的两根大柱——波阿斯和雅斤，就成为展示神权威的艺术品。
5. 由于耶路撒冷路远，又排斥了邱坛敬拜，以色列人难以找到一个就近家门、又方便敬拜神的地方，于是其他宗教乘虚而入。不同的政治势力也各按需要建立了邱坛，甚至自行按立祭司（王上13:33）。圣经对邱坛有不少批评，但客观而言，邱坛的确带来就近的敬拜。不过，由于祭司不力，耶路撒冷又路远，邱坛就酿成迷信大增的原因。直到希西家王推行宗教改革，才废去邱坛，毁坏柱像，砍下木偶，打碎摩西所造的铜蛇，因为那时以色列人仍然向铜蛇烧香（王下18:4）。
6. 虽然摩西留下了摩西五经，但以色列人是游牧民

族，受教育的人不多。直到约西亚王 18 年（公元前 622 年左右），祭司才偶然找到摩西所传耶和华的律法书（代下 34:14；王下 22:8-10），并受到王的重视。此时国家稳定，人民开始接受更多教育，经卷才显出了它的宝贵之处。

7. 其后以色列人流落巴比伦，在文明古国之都，除了家国情怀外，也因大量人有机会受教育（例：但 1:4 说但以理和他的朋友通达各样学问、知识聪明具备，并有机会学习迦勒底的文字言语），所以以色列人藉着五经和历史文献的记载，开始保留自己的信仰。同时，由于圣殿被毁，衍生了会堂这个以经卷教导为崇拜模式的地点，也把整个敬拜的献祭功能，变为以拉比教导为主的崇拜。换言之，是把圣殿的中央敬拜功能分散到各会堂之中，也建立了很强的在外流徙犹太社群文化和传统。这些文化和传统，其中包括了许多节期，是以色列人信仰的核心。三大节期是逾越节、五旬节和住棚节，后来逾越节指向基督于逾越节设立的晚餐/圣餐，五旬节则演化为圣灵降临节。
8. 以色列人从被掳归回及圣殿的重建，让圣殿祭司和会堂拉比制度并行。所罗巴伯重建圣殿后，尼 8:1-12 记载了一次崇拜聚会。当时以斯拉兼任祭司和文士，站在一个木台上赞美神、读律法书和讲解。他们又分享美食，让人由感动流涕到欢喜快乐，真是一次美丽的崇拜聚会。
9. 在希腊统治时期，以色列人的圣殿被玷污，在公元前 167 年时任皇帝安置了一座宙斯像，使圣殿不能做敬拜场所。这再次显示圣殿作为“唯一”的献祭场所，限制了以色列人敬拜神。

B. 新约时代

1. 公元前 20 年左右，大希律开始重建圣殿。他加入了外邦人院和女院，是非常有远见的设计。从负面看，这是对罗马统治的妥协；但从正面看，这却让犹太人更清楚，神不但是他们的神，也是所有民族的神，也是女人的神。在这个时候，献祭与教导并行，例如耶稣出生前，已经有祭司撒迦利亚供职，耶稣 12 岁时能够上圣殿聚会辩论，他长大后则清理圣殿里卖牛卖羊的人。另外，圣殿有祭司长、文士、撒都该人、法利赛人等不同的派系。可见圣殿中有恒常的献祭。
2. 耶稣拥护整个旧约的崇拜制度，在安息日照“平常的规矩”进入会堂（路 4:16），成为圣经的宣读员（路 4:17），并随后解释圣经的应验。他反对信仰迷失本质（在圣殿买卖牛羊等）；把旧约的崇拜礼仪指向自己，说他比圣殿更大（太 12:6）；表明安息日是为人而设的（可 2:27-28）；最终更成为一次而永远有效的完全的赎罪祭，取

代旧约的献祭模式。基督的一生，正是旧约敬拜模式的指向，也是旧约敬拜模式的更新方向。

三、犹太教和基督教的并存与冲突

1. 在初期教会，犹太教和基督教并存，两者并没有明显的分别。守安息日与主日并不是对立的。在使徒行传初期，犹太裔的使徒经常都在圣殿中分享基督复活的信息，而他们也每天同心擘饼、交接、祈祷（徒 2:46）。保罗也多次进入会堂讲道（徒 19:8 等）。在主日，他们则记念基督的复活（徒 20:7）。
2. 随着犹太和希腊—罗马化基督徒社区的建立，加上随后圣殿在公元 70 年再次被毁，圣殿模式就完全被会堂模式取代了。
3. 犹太教的会堂崇拜缺少了献祭，主要着重诵读和讲解神的话语。聚会主要包括认信、祷告和读经。犹太人以摩西五经为崇拜的基石，认信就是背诵一些五经中的经文，其中一段是“示玛”（*Shema*）：“以色列啊，你要听……你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。”（申 6:4-5）之后，他们会祷告。首先记念昔日的属灵先辈与神的故事；随后求主关注这个群体，关心地上的事务；最后则是个人对神的感恩和求平安。接着，他们便诵读妥拉，宣讲神的话语。以色列人的敬拜模式和其他民族的最大差别，在于他们不是只依靠神职人员去传递信仰，因为每个人都从小认识圣经，每个人都有责任去认识、教导、遵行神的话语。讲解妥拉也成为今天讲道的前身。
4. 早期信徒以犹太人为主，礼仪上的争论也多和犹太信徒与外邦信徒的融合有关。徒 6 章指出，因为信徒增多，开始“有说希腊话的犹太人向希伯来人发怨言”（徒 6:1），而希腊背景的信徒往往不太在意犹太人的规矩。这些争论包括：外邦人是否应该执行犹太礼仪接受割礼（加 6:15；西 2:11）；圣餐的混乱，有人饥饿、有人酒醉（林前 11:21）；是否可以吃不洁之物（徒 10:10-16）；外邦人崇拜中的混乱—说方言、说预言、讲奥秘（林前 12:4-11）；女人在崇拜中的角色，包括闭口不言、蒙头与讲道（林前 11:5-6，14:34-36）；犹太人悔改的洗、基督的洗、信徒受圣灵的洗（徒 11:16）、属于文化冲突的死人洗礼（林前 15:29）等。简单来说，就是保罗一直在整顿外邦人的崇拜，指出“凡事都要规规矩矩地按着次序行。”（林前 14:40）
5. 早期教会就是在犹太信徒的“规矩”和外邦信徒的“随意”中找到平衡点。他们在犹太教的基础上，把一切指向基督作为整个教会的根基，发展出崭新的崇拜模式。

第三课 教会历史中的崇拜（一）

从旧约时代的集体崇拜，教会建构了自己崭新的崇拜模式，一方面有犹太的根源，另一方面则深受希罗文化的影响。本课是以西方教会的崇拜模式（即由罗马天主教起，直至今天基督新教继承的传统）为中轴，也会讲论一些非西方教会的崇拜特色。如果想更了解西方教会、东方教会及非《迦克墩信经》教会（Non-Chalcedon Churches）之间的差异，可以先收听良院的《教会历史》课程。

一、教父时期：各施各法

1. 使徒行传提到的崇拜形式，涉及犹太信徒对圣殿和会堂崇拜的改革。而巴勒斯坦地以外的外邦信徒，特别是受希罗文化影响的，也在寻找他们的文化和基督教崇拜融合的方式。
2. 由于基督教信仰是由耶路撒冷和巴勒斯坦地扩散到各处，所以早期教会的崇拜就是“各处乡村各处例”，每个地方都按照自己的习惯和需求，设计合适的崇拜。唯一共通的，就是在主日崇拜纪念耶稣基督的复活，然后举行水礼和圣餐礼。近东叙利亚地区的崇拜，以《十二使徒遗训》（*Didache*）为主导；而罗马的崇拜，则以革利免一世（Clement I, 约 35-99）的教导为主导。使徒把福音传到不同的地方，今天我们所熟悉的西方教会“罗马礼”，只是其中的一个崇拜模式。
3. 当时的信徒在一个随时受到逼迫的处境中，对崇拜的记载不多。有些信徒甚至要躲在地下墓道中崇拜。信徒刻意不随便讲论崇拜的内容，以免误传，而且那时的圣餐并不欢迎非信徒参与，所以在外人看来，他们有点像秘密结社。
4. 有一个叫皮里纽（Pliny, 61-113）的官员，想调查基督徒怎样崇拜。他这样说：“这些人定期在黎明前集会……赞美基督，敬之为神”，并且“似以誓言约束，表示不行犯罪之事”（其实就像今天背诵十诫和认罪祷文）；随后他们会举行“普通聚餐”（应该就是今天的爱筵）。
5. 2世纪的殉道者犹斯丁（Justin Martyr, 100-165）说，在“主日”信徒会前往一个聚会地点，诵读福音书或先知的经卷。诵读完毕，主领聚会者就会鼓励他们效法经文中可敬的德行（就像今天的讲道）。随后一同站立献上祷告，再摆设饼、葡萄酒和水，献上祷告和感谢。会众同应阿们，然后领受已祝圣的饼和酒。如果有人缺席，就会有执事前往派送。
6. 这个崇拜模式和今天的已经很接近。先是主日聚集，然后听经文、讲道、献上集体祷告、分享圣

餐、同应阿们。今天的教会希望把崇拜的框架回复到像早期教会一般，以圣道和圣餐为核心。

二、国教时期

1. 在国教时期，基督教合法化。罗马把教会分为5个宗主教区（Patriarchs）：耶路撒冷、罗马、君士坦丁堡、安提阿和亚历山太，当中以罗马为首。这个分区带来的影响非常深远，因为教会到今天的礼仪分区，主要也是分为这几个派别：东正教、埃及科普特教、叙利亚亚美尼亚派等。宗主教区的成立，使教会的体制越来越完善。聚会开始由神职人员负责，以往的自由敬拜，渐渐变得规范化。
2. 我们今天所跟随的礼仪，罗马成分远比犹太成分来得重，崇拜并不像犹太人的圣殿和会堂敬拜。这是因为在4世纪末，罗马人虽然采纳基督教为国教，但他们并不喜欢犹太人，认为救恩已经不再限于犹太人，所以犹太传统不再具指导意义。当时的教会以罗马礼仪，把基督教罗马化。
3. 随着“罗马礼”成形，罗马人就用法律、形式，把基督教与希罗哲学结合起来。有些礼仪书很像法律文章，因为每个字背后都隐含着深远的意义，而且它的文字非常优美，是千锤百炼之作。这段时期一些典型的祷告文，例：彼此问安之礼、《垂怜颂》（*Kyrie*）、《举心文》（*Sursum Corda*）、《三圣颂》（*Sanctus*）等，都是透过希坡律陀（Hippolytus of Rome, 170-235）的《使徒传统》（*Apostolic Tradition*），以及亚历山太的革利免（Clement of Alexandria, 150-215）和俄利根（Origen, 184-253）的写作流传到今天。
4. 当时每逢念福音书的时候，会众都一起站立，表示尊敬和重视。祷告时也是肃立的。他们也会举手赞美神，大概是举手至心口高度，双手微微张开，掌心向上。
5. 由于教会变得制度化，他们开始有进堂礼（重要人物进场时恭候欢迎的礼仪）及所谓“神职人员的服侍”。神职人员作为一个地方的重要人物，基本上与官员并列。他们也开始穿上达官贵人的服装，上面刻有信仰的标记，就是今天礼仪教会中祭披（圣礼服装）的来源。

三、后罗马时代与中世纪：由规范至奥秘

中世纪从西罗马帝国的灭亡开始。高卢人（蛮族）攻陷了罗马，却因为他们信奉基督教而没有消灭教会。在一个没有大一统政权的时代，西方教会却是统一的，并且成了为时差不多一千年的实质领袖。

A. 崇拜规范化

1. 从9世纪开始直到今天，罗马教会的崇拜礼仪都是使用《罗马弥撒礼仪书》(Ordines Romani)，当中详细记载崇拜的每个礼仪。
2. 在364年举行的老底嘉大公会议之中，第15条法令宣布：“除了规定的歌唱者必须在讲台上使用规定的歌本唱歌以外，其他人不得唱歌。”随着这个习惯延续下去，在7世纪左右，教宗大贵格利(Gregory the Great, 540-604)把礼仪规范化，并创作了“贵格利圣咏”(Gregorian Chant)，以人声唱颂的方式把赞美流传下去。整个西方教会变成只有一种赞美的形式。
3. 神圣罗马帝国的查理曼大帝为欧洲带来了“书同文”(使用同一的文字语言)，使拉丁语成为崇拜唯一使用的语言。不懂拉丁语的人根本不明白神职人员说什么，所以后来就出现了所谓“望弥撒”，只能观望而不能理解。天主教以拉丁语为唯一语言的制度，直至1960年代才正式终结。今天在许多礼仪教会中，会众参与诵读的部份仍然不多。

B. 崇拜奥秘化

1. 无法理解的崇拜，加上念咒语似的神职人员，使崇拜变成奥秘。修道院兴起，重视灵性操练；而扎实的圣经研究，渐渐变成了神学分析、经院哲学。后来，为了强调奥秘，在圣坛和会众中间又加上屏风隔开。最终，崇拜变成圣剧，会众只能看见主礼人的背面，神也变成超越的神，与人隔绝了。学术化的经院哲学，以及文盲信众的奥秘化信仰，就是中世纪崇拜的典型。
2. 11-13世纪是礼仪繁复化的高峰。追求圣物、敬拜圣体、制作繁复而多层次的礼仪，令人眼花缭乱。神越来越远，而对圣母、圣徒、殉道者则越发高举。对崇拜空间(教堂)的修建与赎罪券的运用，后来成为宗教改革的主要导火线。

C. 东方教会的崇拜

东方教会强调“在地若天”，强调信徒所参与的地上敬拜，就是天上敬拜的一部份。他们以隔开圣餐空间和会众空间，表达人不可窥探神的奥秘。同时，他们以华丽庄严的圣像作为祷告的工具，使人每次崇拜都像融合天上的敬拜。

四、宗教改革：以圣道为核心

1. 印刷术发达，使受教育的信徒增多。马丁·路德(Martin Luther, 1483-1546)带来宗教改革，在崇拜上强调两点：以本土方言诵读圣经，以本土方言唱圣诗。信徒终于听明白圣经的道理了。

2. 随着受教育的人增多，他们开始挑战教会现有的崇拜礼仪和行动，例：圣餐变质说、弥撒与献祭的关系、崇拜礼仪是否与信仰相违背等。比较激进的新派别对教堂遍布艺术品非常不满，认为会使崇拜失去焦点。他们拆掉教堂的雕像，破坏彩色玻璃，拆风琴，涂上白灰水，甚至禁止在聚会中唱歌。这是对教会过度重视图像的激烈反响。
3. 信仰开始以文字和声音取代不同感官的感受，以理性思辨取代奥秘和全人体验。在崇拜中，圣言/圣道的角色开始高于圣餐。讲道取代了圣餐，变成崇拜的核心。
4. 虽然圣餐不可或缺，但尤其在加尔文派中，圣餐的地位降低得很厉害。有些教会一年举行4次圣餐，有些一年才一次。今天的教会普遍一个月举行一次圣餐，也是由宗教改革而来。但这并不符合初期教会时常纪念基督受难、复活的圣餐经验：“他们天天同心合意恒切地在殿里，且在家中擘饼，存着欢喜诚实的心用饭”(徒2:46)。

五、启蒙时期及大差传时期：20世纪前的崇拜

宗教改革后，大航海时代开始，不同宗派的宣教士都把对信仰的热情和宗派传统，带到海外不同的工场。另外，信徒所受教育越多，就越发重视对圣经的释义。这几个世界大趋势，都影响着崇拜的发展。

A. 对礼仪的敌视

除了圣公宗和信义宗这些较具礼仪背景的教会以外，普遍的新教宗派，特别是清教徒宗派，一律反对形式、图像和礼仪。“礼”是精神，“仪”是外在行动，而清教徒背景的信徒，决定精神和行动都不要，只要最朴素的崇拜。他们特别反对写好的祷文，因为祈祷者只是把祷文读出来，没有经过思考，而且没有配合不同地方信徒的需要。他们提倡即兴祷告，让人由心而发。另外，对于当年英国的清教徒来说，要求使用《公祷书》也是法令之一，所以他们的意见少不免夹杂了对这道法令的反对。

B. 着重解释圣道

1. 当时教会会诵读圣经不同的篇幅，然后加以解释，让崇拜重新以圣经为根本，甚至连续数小时都是讲解圣经。清教徒也反对《公祷书》所使用的经课表(lectionary)，认为限制了读经范围。
2. 不过，随着时间发展，这些行动都出现了偏差。有些教会的确没有经课表，最后却围绕着牧者喜爱的、会众喜爱的，或者一些耳熟能详的经文，范围变得更加狭窄。更有一些声称高举圣经的教会，在崇拜中却缺少读经环节，或者只读数节简短的经文，然后长篇大论地讲道。

C. 重视个人经历

1. 随着敬虔主义的兴起，很多教会高举经验神，重视个人经历，最终成为今天灵恩运动的雏型。从前的赞美诗往往都是经文歌，或者一些教义的诗歌；但随着敬虔运动的开展，很多诗歌开始说：“我曾失丧，今被寻回，瞎眼今得看见”（《奇异恩典》）；或者“奇妙的爱，怎能如此，我主我神竟为我死”（《怎能如此》）。这些诗歌每一句歌词都有经文在背后引证，并结合了亲身的经历，不像后来的诗歌缺乏圣经根据。
2. 敬虔主义加上数次大复兴，信徒充满热心，发现只在教会聚会并不足够。他们开始在自己家中或者一些聚会所聚会，并出现了大量街头布道的诗歌。由于不在教会聚会，形式也更加自由，成为后来灵恩运动、敬拜赞美聚会等的前身。

第四课 教会历史中的崇拜（二）

20 和 21 世纪教会崇拜的发展，主要受到几个因素的影响。首先是 20 世纪初的灵恩运动；随后是 1960 年代的普世合一运动，以及梵蒂冈第二次大公会议；继而是 1980 年代开始的当代基督教音乐，以及所带来的崇拜战争；再后就是今天的电子文化及网络，影响着崇拜的发展。2020 年初发生的新冠肺炎疫情，也转化了全球教会的崇拜模式。

一、20 世纪初的崇拜

1. 在 20 世纪初，美国兴起了五旬节运动，也就是灵恩运动。灵恩运动与大型布道聚会是同时间出现的，性质相似。它们秉承了聚会的个人化，也高举圣灵对于个人的拯救工作。由于灵恩运动反对礼仪，而布道运动则重视接触非信徒，他们的核心变为强调崇拜的通俗化。有时崇拜会以音乐作为主导，并且加上风趣幽默的讲员，为聚会带来笑声与亲切感。崇拜的音乐可能由唱正歌，变为反复唱激励人心的副歌。
2. 讲道的模式也和布道模式紧紧相连，就像马丁·路德·金（Martin Luther King, Jr., 1929-1968）的《我有一个梦》（I have a dream）。这除了是解放黑人的宣言，更是一篇以赛亚书的讲章。黑人激励心灵、充满激情活力的讲道模式，和布道家的讲道模式越来越接近。
3. 音乐和讲道两种“声音”成为了崇拜的核心。有些教会甚至唱数首诗歌，讲 45 分钟道，然后就结束聚会。而声音变成崇拜的核心，正好迎上科技的进步，使崇拜成为在大众媒体中出现的宗教

活动。1920-1930 年代的收音机，成为福音传播的平台。不同的布道家和教会都使用了电台和后来的电视，推动崇拜的发展。

二、二战后的大公化与普世化

1. 虽然合一运动在 20 世纪初已经展开，为中国带来了《和合本》圣经和《普天颂赞》，但是要到第二次世界大战结束后，人类才开始醒觉不能再互相攻伐和分裂，并成立了大量国际性机构。
2. 在 1962-1965 年，天主教召开了梵蒂冈第二次大公会议，重新订立《礼仪宪章》（*Sacrosanctum Concilium*），改写了整个基督宗教往后数十年的礼仪光谱，为礼仪的意义、圣乐和艺术在教会及崇拜中的意义等，一一定调。
3. 《礼仪宪章》提倡，“礼仪是教会生活的顶峰和泉源”（1:10），教会应该在神学院和教会中推动神职人员及平信徒的礼仪训练（1:16-18），使弟兄姊妹能够主动参与礼仪（1:30）。礼仪应表现高尚而简朴、简短明了、避免不必要的重复、适合信徒的理解能力；一般而论，不需要许多解释（1:34）。
4. 在礼仪革新方面，不同的基督宗派都受到天主教的影响。随后不少传统的宗派开始跟进这些行动，并在分裂多年的基督宗派中寻求共融/相交。其中包括互相承认水礼、圣餐，制订共同的经课、年历、诗歌，并且建立国际的教会组织，以寻求在基督里更深的合一。
5. 普及化的读经表，就是《修订通用经课》，旨在让普世教会通过有系统地诵读同一篇圣经经文，带来信徒之间的合一。普世教会也收集许多来自不同国家的诗歌，以期国际间的敬拜互相交流。不同宗派彼此承认水礼，则是要慢慢消除当年宗派之间的排斥，从而建立一个和而不同的合一信徒群体。教会的装修，也因为这次大公会议而带来转变。圣餐桌不再放在礼堂最远的墙边，而是搬到人群中间，表明基督活在人群之中；牧者也不再背向会众，而是直面会众，藉礼仪彼此对话。

三、基督教流行音乐兴起

1. 现代流行音乐的兴起，大大影响了崇拜的发展。蓝调、爵士和流行音乐随着唱盘、收音机、电视机、卡式带、光盘和串流的发布，流通世界各地。基督教也利用科技的进步，把最新的基督教音乐带到不同的地方。
2. 从前的“音乐人”，主要是指诗歌的作者；现在却是指在台前唱歌的基督徒艺人，也就是所谓的“基督教明星”。他们在世界各地举办音乐会，或者称为“敬拜聚会”。渐渐结他、鼓、低音结

他（贝斯）等进入了教会，取代门槛较高的古典音乐和乐器。音乐的形式跟传统四部合唱的圣诗大不相同，并且高度个人化。由没有受神学训练的平信徒音乐家撰写的音乐，渐渐取代了历史悠久、千锤百炼、神学扎实的传统圣诗。

3. 于是出现了所谓“崇拜战争”，就是不同背景的人执着使用什么模式来崇拜。但他们所执着的，只是音乐风格上的差异，并不是崇拜的核心。崇拜的核心是神和人的关系！今天崇拜战争渐渐平息，取而代之的是敬拜队与诗歌班彼此配搭，或者是各自为政。更重要的是，诗歌班越来越少，敬拜队越来越多。
4. 根据《深爱耶稣——当代敬拜简史》一书所述，当代敬拜共有九大特质，包括：
 - a. 使用简单的语言；
 - b. 关心敬拜者的生命与关注的事；
 - c. 配合当代人生活，也因为特别群体的需要而调节；
 - d. 音乐取材自今天音乐的类型；
 - e. 唱颂诗歌的时间延长，而且不会中断；
 - f. 音乐同工和敬拜领袖肩负重要角色；
 - g. 以身体表达情感；
 - h. 以随便取代庄严隆重；
 - i. 大量倚赖电子科技。
5. 敬拜赞美的模式，其实在很大程度上借鉴了电台的音乐节目，在歌曲之中插入祷告或经文，说大量即兴的话。最初，主领者排拒预先写好的祷文，认为祷告即兴，代表真诚和圣灵的感动；但其实，“歌词”很多时就是预先写好的祷告。
6. 当代流行文化的模式，也渐渐影响着教会。有一种最融入在教会中的“演出习惯”，就是鼓掌。近年，“给神一点掌声”或者鼓掌表达支持，已经融入教会的文化，甚至有不少人在牧者讲道后鼓掌。教堂的设计渐渐变得和演出场地相似。有些新建的教堂就像演奏厅，没有窗户，全部依靠舞台灯光和音响，以剧院座位取代传统教堂的会众座位。教会也大力投资在媒体事工上，音响、灯光、投影、拍摄、串流、影音制作的团队，成为崭新的事奉群体。
7. 流行文化与崇拜的结合，也带来了很多新的术语。例：“流程”取代了“礼仪”，“舞台”取代了“神圣空间”。另外，也有越来越多用简单文字翻译的圣经和写作的诗歌，取代了艰涩和文学性强的作品。中文的《和合本》圣经在修订的过程中，也删除了很多艰深或脱离时代的字词，让现代人更容易理解。
8. 现代基督教音乐的作者，渐渐由神学主导变为音乐主导；也由受过神学训练的牧者，变为大部份都是没有受过神学训练的信徒。为了填补神学和

文学上的空白，诗歌于是大量引用经文，成为新一代的“经文歌”（Motet）。可惜，碍于能力所限，经文的引用范围普遍与常用的“金句”相似，未能涵盖信徒不同的生命历程。而且歌词偏向抽象，以暗喻代替实际行动；以神与人之间个人的关系，代替大公教会的群体。这些都是近代教会音乐需要进步的地方。

四、彼此学习：崇拜的普世化与本地化

1980 - 2000 年代出现的崇拜战争，其实反映着时代的转变。时至今日，大家渐渐寻找到共融和彼此学习的方法。

A. 普世共融 / 相交

1. 交通和网络的发展，让人可以跟世界各地交流，拉阔视野，也吸纳不同的崇拜模式。今天新教徒对天主教和东正教等的抗拒，渐渐转化成信仰之间的共融 / 相交，彼此求同存异，建立新一代圣徒相通的模式。
2. 如果以基督新教的角度来说，近年在灵修、圣像画、圣餐礼仪方面，世界上各大教会的模式越来越接近圣公会和天主教会。因为新教的主流宗派从这些深远的传统中，找到了扎实的圣经和神学依据。部份提倡共融 / 相交的修会团体，如法国的泰泽社群（Taize），也吸引了大量信徒到访静修，并把他们的作品带到世界各地不同的教会群体之中。圣像画（icon）本来是东正教的传统，但现在也有越来越多新教教会用圣像中的不同符号，帮助信徒窥见神国度中的奥秘。
3. 在崇拜音乐方面，今天有不少新作品会引用一些经典的诗歌（如《奇异恩典》、《圣哉三一》等），以加强作品的神学元素及在不同受众当中的认受性。另外，由于基督教信仰在“亚非拉”（亚洲、非洲、拉丁美洲）发展蓬勃，不少当地的作品都成为普世教会唱颂的歌曲，让弟兄姊妹的信仰领域拉阔，并感受到世界各地信徒赞美神的热诚。
4. 在教堂设计方面，近年有不少获得建筑奖的教会会同时考虑简约及具有符号的设计。例：以敞开的窗户，让会众在崇拜之时仍关注世界的需要；以特别的采光方式，把一些自然元素融入建筑之中（日本的光之教堂、水之教堂等）。另外，教会也减少了讲台、祭袍、风琴等传统元素，趋向简单和生活化。

B. 本地化与个人化

1. 由本地人创作本地的作品，交给本地教会使用，让人感受到信仰和生活靠近。不少教会都会引入一些本色化元素。例：广州的天河堂把《大

第五课 崇拜与神学

秦景教流行中国碑》、中国漆画、剪纸等艺术元素，融入教堂的设计之中；香港有很多有心人专门创作和翻译粤语诗歌，甚至重新翻译粤语圣经。这些都是重视本地化的方式。

2. 今天的崇拜也会考虑到个人化的需要。例：有些地方的圣餐酒部份带酒精，部份不带酒精；圣餐饼也有带麸质和不带麸质的。部份教会会重视残疾人崇拜的体验，例：设手语传译、设计可供残疾人举手敬拜赞美的环节（哑吧可以挥旗；有精神问题的，可以配上一些专用玩具等）。在聚会之中，主席不再说“请起立”，改为说“如果可以的话，请起立”，以迁就不同人的需要。

五、检视两千年教会崇拜的转变

1. 集体崇拜是基督教信仰的核心之一，是神与他的子民对话的时刻。在不同年代之中，神与人对话这个客观事实不会改变，只是形式会随着不同年代人的需要而转变。有些年代重视圣礼，每个步骤都要准确还原；有些年代重视宣讲，认为唯独圣经，只有圣经的话语才是一切的指标；有些年代重视圣灵的工作，不希望被任何外在的东西限制圣灵的带引；有些年代重视时代的需要，认为崇拜必须適切此时此刻，牧养世人的心灵。
2. 我的老师曾说：“我理想的崇拜，就是好像古教父时期般重视圣礼，好像中世纪般强调神的超越性，好像改革时期般重视圣经，好像启蒙运动时代教会着重理性和圣道，好像灵恩运动时代教会重视圣灵的感动和启示，也像这一刻教会重视每个人的需要并跟时代接轨。”这样的崇拜不容易达到，却是教会应当努力的方向。
3. 只要“传统人”好像上面这样想，他们就会更容易接纳当代的敬拜赞美。不过，当代敬拜赞美的浅白只是个开端，需要一直进深，不能只停留在浅白的信仰反思空间。而且，我们不能忘记，崇拜的目标不是为了传福音或教会增长，而是要让弟兄姊妹聚集一起向神祷告。
4. 不同背景的信徒不应该再用自己的长处，攻击其他敬拜者。例：传统派往往批评当代派肤浅、单一、太吵；当代派就批评传统派离地、重复、沉闷。其实不同的敬拜方式各有长短，应取长补短，达致均衡。这是每个敬拜领袖都要努力的方向。

一、崇拜是实践的神学

1. 学习崇拜学，不能避开神学（神论、基督论、三一论、教会论等），因为崇拜学是实践神学，要透过言传身教的模式去把神学行出来。我们把艰深的信仰与生命结连起来，这不单是头脑的信仰，也不单是热心的信仰，而是“心灵和诚实”，或者“圣灵和真理”（约4：24）并行的崇拜。
2. 如果崇拜是与主相遇的时刻，那么崇拜缺少神学，只是情感兴奋，没有根基；但若只有神学，则只有逻辑思维，缺乏生命。今天我们为着崇拜的形式争持不下，却忽视崇拜的本质在于神与教会的沟通，把现世与历世历代、本地与普世、地上与天上的敬拜群众结连。

二、神论：超越的神内住的救赎故事

1. 基督教讲及永恒的神创造了时间，且道成肉身，进入了时间，并在终末之时统管万有。超越的神竟进入卑微的凡人生命之中，施行拯救，这是基督教信仰的奥秘和核心故事。基督教信仰的奥秘可以用《你真伟大》这首诗歌来描述：第一节是神的创造，第二节是基督的救赎，第三节是基督的再来。
2. 神既超越又内住的本质，可以透过崇拜场地的设计看出来。传统教堂的天花板非常高，圣坛往往在远方，让人感受到神的伟大和超越。东正教堂圣坛的位置往往是圆的，象征着天国。人这么微小，竟然可以瞥见天国荣耀的丝毫，仰瞻并预尝复临的基督的荣光！近代的教会渐渐变得细小，甚至有在家庭中的教会，所强调的就是个人与神的关系，以及神与我们亲密的伙伴关系。耶稣虽然“是我的恩友”（《恩友歌》），但是我们同时要知道“万膝都跪拜，万口当承认，耶稣基督是神”（《他是神》）。我们要学懂爱与敬畏并存。
3. 崇拜中有很多元素反映神的本质。我们藉着诗歌歌颂神不同的属性，而教会年就是围绕基督的道成肉身、受难、复活和升天。有些传统的教堂更加设计成十字架的样式，让人经历进入礼拜堂时与基督同死、出来时与基督同复活的过程。
4. 耶稣基督的救赎是整个基督教的本质。超越的神降卑为人，甚至死在十字架上救赎人的罪，第三天复活，升天，坐在神的右边，将来必从那里降临，审判活人、死人。耶稣就是完全的赎罪祭，我们因他的名聚集，奉他的名祷告，宣告他为主为王，期待他的再临实现天国。这就是我们在崇

拜中所做的事。

三、三一论：三位一体的神在崇拜中的角色

1. 近年很多人都喜欢向耶稣祷告，起首的第一句是“亲爱的主耶稣”。但是，神学上不是最准确的。崇拜作为一个大型的祷告聚会，应该清楚呈现以下这篇圣餐祷文中的三一关系：“全能的神圣父，愿一切崇敬和荣耀，藉着基督，偕同基督，在基督内，并在圣灵的团契中，都归于你，直到永远。阿们。”
2. 我们既然奉基督之名祷告，即不会向基督祷告。圣灵是帮助我们祷告的，基督是中保，圣父神则是祷告的对象。圣父是我们崇拜的指向；耶稣基督在世界上以言行并留下福音，作为我们的典范和教导；圣灵赐下各种恩赐，并以说不出的叹息为我们祷告。经过百多年的灵恩运动，圣灵的角色由以往的隐性渐渐转为显性，但要留意三一神并非3个独立的个体。如果一个教会在聚会中只重视圣灵的工作（方言、击倒等），却忽视扎实的圣道培育，信仰就不完整。同理，如果崇拜好像上课一样，忽视了圣灵的临在和共融/相交，也是走错了方向。
3. 三位一体的真理具体在崇拜中的应用，通常都在于我们的言词是否足够谨慎。如果即兴地带领崇拜，往往会对三一的角欠欠缺敏感；但如果写下祷文或讲稿，就会更谨慎圣父、圣子、圣灵三者之间的关系。崇拜就是神学教育和灵命塑造的过程，正确的神学可以帮助教会更健康地成长。

四、教会论：群体的本质

1. 今天人们逐渐把信仰个人化，喜欢在线上或网上崇拜。但是，崇拜的本质是“集体崇拜”，或者更具体一点的“公共崇拜”(public worship)。
2. 崇拜是基督和他的新妇—教会—的神圣相遇。耶稣说：“有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”（太 18：20）耶稣的教导，把过去神圣的临在地点“圣殿”，转变为凡有信徒聚集之处。从此，“人”就取代了地点，作为公共崇拜的重要定义。正如初期教会的信徒“天天同心合意恒切地在殿里，且在家中擘饼，存着欢喜诚实的心用饭”（徒 2：46），我们的聚集，就是集体敬拜。
3. 大公性是公共崇拜的重要核心，跟我们在家中向主祈祷、唱诗，一对一的关系并不一样。我们需要在群体之中，与群体一起，并关心整个群体。尤其是在诗歌的选材中，集体的关注非常重要。如果能够唱出“我们”，当然有助跟整个群体连结；但是当100人一起唱“我”的时候，这也是

“我们”。但是有一些诗歌所针对的是个人的生命，未必能够让每个人都认同它的内容。公共崇拜牵涉整个教会群体，我们必须选择“最大的公因数”。一个木水桶能盛多少水，不是看最高的那一块木板，而是看最低的那一块。走得前的人，需要“俯就卑微的人”（罗 12：16）。我们的责任，就是找出尽量大部份弟兄姊妹都能够认同和以心灵唱出的诗句，集体宣认我们的信仰。

4. 这种大公性，并不限于个别的堂会。普世的教会，不论什么宗派、背景、对信仰的关注点（例：圣公会和天主教重视圣礼和礼仪，灵恩派重视圣灵工作等），也无分贵贱、种族和性别，都是耶稣基督身体不可或缺的肢体。所以我们的崇拜不要单顾自己的事，也要关心别人的事。我们的祷告，不是只为自己堂会弟兄姊妹的需要，也要关注普世教会所关注的事。例：非洲缺乏洁净食水和战争，欧美的信仰衰落等。这样的祷告超越信仰的差异，超越教会内部的角力和斗争，“因为饼只是一个，我们虽然人多，仍是一体，我们同享一个饼。”（林前 10：17，《和修版》）我们都是同一个教会，是同一个身体；我们在不同的地方，敬拜同一位神。
5. 今天互联网把不同的群体连结起来，那么透过互联网崇拜，是否能够实践教会论？谁都知道，能够亲身见面建立关系，绝对比单纯在网络世界认识来得深入和真实。但是，随着互联网成长的一代兴起，互联网又会否影响圣徒相通和大公教会？相信互联网为我们带来的，是新形式连结的机遇，让我们虽然分隔异地，仍然能够一体地敬拜神，分享信仰中的喜乐。

五、终末论

1. 圣餐礼仪中经常使用的信仰宣告：“基督曾经受死，基督今已复活，基督将要再来。”崇拜的核心，就是纪念基督为我们所献的完全的赎罪祭，庆祝他已经光荣复活，并预备他将要光荣再来。
2. 每次诵读圣经的时候，整个教会群体就是在重述以色列人走过的信仰之道，重述耶稣在世的历程，并分享他藉着使徒留下的教导。我们一次又一次领受圣餐，恒常纪念基督的拯救恩惠。我们在主日聚会，因为那是“七日的头一日”（太 28：1），是基督复活的日子！每个主日，就算是在大斋期或圣周，我们也不应该像哭丧一样参与崇拜，因为知道耶稣基督昔日曾经受苦难，但他已经在两千年前光荣复活！因为基督复活，才有基督教的信仰，才有今天的崇拜。
3. 至于未来，这就牵涉“既济未济”（already but not yet）的神学观念。今天教会是存在于

基督第一次降临和再次来临之间，是属神的地上群体，是天国在地上的象征，却不是天国本身。信徒恒常崇拜，让人可以看见天国的丁点奥秘，但教会始终不是天国。我们藉着纪念和重述神的救赎故事，预备和警醒等候基督的随时再来。

4. 圣餐具有典型的终末论形态。就过去而言，我们藉圣餐纪念基督的救恩；就今天而言，我们一起分享这份共融和团契；就永恒而言，圣餐是预尝未来的盛宴！我们领圣餐，是表明主的死，直等到他再来。基督的再来才是我们的终极指向！
5. 有些教会每年在复活节到圣灵降临节之间都会点起“逾越蜡烛”（Paschal Candle），蜡烛上刻有“A—本年年份—Ω”。“A”就是阿拉法，“Ω”是俄梅戛。每次燃点蜡烛，就好像告诉人时间的流逝，而且我们今天比昨天和主的再来更近了。

六、祈祷律就是信仰律，就是生命律（*Lex Orandi, Lex Credendi, Lex Vivendi*）

用圣乐的说法，这个拉丁文术语的意思是“唱我所信，行我所唱”。崇拜就是一场集体的祷告。我们平常向神祷告时所说的每一句话，自己是否相信？真诚的祷告，是基于真诚的信仰，也会渐渐塑造出真诚的信仰。但正如雅各书指出信心与行为的关系，我们也必须行出所信，才是真正践行信仰。例：我们鼓励弟兄姊妹什一奉献，自己也必须这样做。

七、总结

1. 崇拜不仅是宗教活动，更要让信仰最终实践在我们的生命之中。无论是神论、三一论、教会论、终末论，抑或是祈祷律、信仰律、生活律，都是崇拜中要反映的核心信仰的一部份。崇拜是实践神学，所以不会经常在崇拜中听到这些理论，但是透过崇拜中的行动和崇拜的结构、日子、礼仪等，就会经历到基督信仰不同的方面。
2. 有人说，从18世纪著名填词人查尔斯·卫斯理（Charles Wesley, 1707-1788）的诗歌之中，可以反过来把圣经编写出来，因为歌词的神学和信仰扎实，映照真理。崇拜也是一样，每个崇拜者都是天国的人民神学家，以生命和人所能听明白的方法，彰显天国的奥秘。
3. 约翰·卫斯理（John Wesley, 1703-1791）的“四大神学支柱”，可以成为崇拜的神学框架：
 - a. 圣经—以圣经为基础，一切都是建基在圣道和真理之上。
 - b. 传统—尊重教会的传统，因为我们继承了历世代信徒的崇拜，以历代的经验丰富今天的崇拜，也为后世创造典范。
 - c. 理性—重视理性，因为扎实的信仰和可供挑战的

信仰非常重要。能够以理性解读的崇拜，让人知道自己所信的是什么。

- d. 经验—崇拜必须让人亲身经验神。理性的尽头就是信心的开端；如果缺乏了经验，我们只是口讲的信仰。

第六课

本色化崇拜初探： 从基督教中国化到中国基督教化

中国人和以色列人（包括耶稣）一样，都是亚洲人，是闪的后裔（路3：36）。我们可以在圣经中找到亚洲文化的影子，同时也要将我们的文化与信仰共融，以独有的模式崇拜神。其实，使用中文圣经、唱中文诗歌，以母语崇拜神，已经是本色化和基督教中国化的基础。不过，中国很大，人有很多种，我们更应该思考自己的地区和堂会这个小群体的本色化，按他们的背景和处境来设计崇拜，牧养他们。

一、景教的本色化

1. 第一批来华的基督徒传教士，是唐朝的景教传教士。他们“法流十道，寺满百城”，也为我们留下了一些文献和经典。景教为了跟当时的文化融合，使用了许多和佛教息息相关的词汇，例：“世界”、“诸天”、“智慧”等。
2. 《大秦景教三威蒙度赞》（《新编赞美诗》385首）就是当时的作品，把叙利亚文的《荣耀颂》译为中文。首句“无上诸天深敬叹，大地重念普安和”，正是“在至高之处荣耀归与神，在地上平安归与他所喜悦的人”（路2：14）的文言翻译。而“慈父”、“明子”、“净风王”，则是圣父、圣子、圣灵的景教翻译。
3. 他们使用佛教术语，期望融入社会，让当代人看得明白。虽然使用了其他宗教的字词，但基督信仰的本质并不改变，是个借用、甚至升华旧有字义的过程。

二、明末清初利玛窦的礼仪之争

1. 在明末清初首位来华的天主教耶稣会传教士利玛窦（M. Ricci, 1552-1610），非常重视本色化。他初来之时穿和尚服，但得不到尊重；最后改穿儒服，结交中国士大夫。
2. 礼仪之争—耶稣会以士大夫为传教对象，认为祭祖不属于“崇拜”，祖先也不是神明，只要不加入许愿、崇拜、祈祷，祭祖只是儒家思想的慎终追远。他们也称神为“天主”，因为在中国文化

中，“天”与独一的真神并无分别。另一方面，反对这个看法的道明会则主要在福建地区传教，信徒与耶稣会接触的精英分子有别，对于祭祖和祭孔，没有京城高官学者的高深理解，很多时候混合了祖先崇拜。因此，道明会在祭孔、祭祖这事上，反对利玛窦和耶稣会的开明意见，希望把天主教和中国的传统民间信仰彻底分开。

3. 其实本色化需要按照不同群体的接受程度，以不同方式呈现。耶稣会和道明会在崇拜上的取态都是合适的，因为他们的对象虽然在同一个国家，但背景、地区、教育程度都很不同。他们的问题在于要求一致性；但在本色化之中，必须为了传教的目标保持弹性。保罗也教导，为着福音的缘故，对着什么人，就作什么人(林前9:20-23)。

三、新教传教士的本色化

1. 新教首位来华传教士马礼逊(Robert Morrison, 1782-1834)的首要工作，是翻译圣经《神天圣书》和诗歌本《养心神诗》。他也支持其伙伴梁发创作的中文作品《劝世良言》，以及米怜(William Milne, 1785-1822)的《张远两友相论》等，希望以中国的方法向中国人宣扬福音及解读信仰。“耶稣基督”本译作“耶稣基利士督”，也是在本色化过程中渐渐缩短而成。
2. 圣经和诗歌的本色化，成为了传教士有力的传道工具。随后不同地方的传教士，特别是早期5个开放港口的，陆续推出了粤语、福建话、宁波话、上海话等的圣经和诗歌，藉这些工具帮助人以母语认识神。
3. 新教同样有类似利玛窦他们从前一样的争论。例：应该翻译为“神”还是“上帝”呢？“神”可以指拉丁文的“Deus”，但也指向众多的神明；“上帝”则可以跟中国的皇天上帝连结，指向独一的上帝，但又担心会否跟中国的传统祭祀相关。另外，是浸礼还是洗礼？浸信会今天的圣经仍是用“浸”和“神”字版。经过多年争论，大家渐渐取得共识。今天在合一的聚会中，一般都会用“上主”和“水礼”这些比较中性的词。
4. 洪秀全的太平天国在没有西洋包袱之下，做过最激进和创新的崇拜本色化。例：洗礼以水抹在面上、心口上，代表“洗心革面”；以黄纸写上祷文后烧掉；以中乐乐队演活诗150篇的乐队规模；把每周的主日崇拜视为春秋二祭的规模；崇拜结束后放“圣炮”(鞭炮)庆祝等。
5. 本色化需要时间，也要“认识我的羊”(约10:14)。当然，你的羊也要认识和信任你，才可以把“新来”的信仰，跟他们的“旧我”和传统文化结合。早期的传教士往往以翻译去建构中国教

会崇拜的基石，但今天我们既然已经有完善的中国教会，就更应该了解自己的特色和需要，设计一些具有本土特色的艺术和崇拜方式。

四、中国基督教文艺复兴时期的宗教艺术本色化

1. 随着新文化运动兴起，基督教会也面对本色化的迫切要求。1920年代非基督教运动的出现，推动了基督徒在各方面(办学、差传、文艺、音乐等)加入本色化的元素。
2. 在崇拜方面，建立了红砖绿瓦的崇拜空间；创作出中国调为主的旋律，配以西洋和声的四部，例：《一轮明月歌》(《新编赞美诗》69首)、《明星灿烂歌》(《新编赞美诗》68首)。天主教更把圣母与观音的杨枝金露及清宫廷装束结合，带来了“中华圣母”。这是称为“中国基督教文艺复兴”的年代，也是个独一无二、中西结合的年代。
3. 其中最重要的发展，当然是1919年出版的《官话和合本》圣经，还有1936年的《普天颂赞》诗集。两者都是本色化的“基建工程”，有赖各宗派领袖大力推动，当时的基督教协进会对合一和本色化的大力支持。本色化崇拜必须有整个群体，特别是上层的推动，阻力就会少很多。

五、梵蒂冈第二次大公会议的崇拜新启示

1. 天主教在1962-1965年举行梵蒂冈第二次大公会议，会议的《礼仪宪章》改写了整个基督宗教往后数十年的礼仪光谱：教会不再以拉丁文主持弥撒，神父不再背对会众，圣坛设在教堂中央，重视圣经的讲解，包容不同背景的宗教艺术，提倡本地化的崇拜。这一切在表达一个信息：基督道成肉身，住在世人中间；教会也当道成肉身，在世人当中活出基督新妇的样式。崇拜，就是整个信仰的高峰和泉源。
2. 《礼仪宪章》特别谈及崇拜的本色化：“只要不涉及信仰及全体公益，连在礼仪内，教会也无意强加严格一致的格式；反之，教会培养发展各民族的精神优长与天赋。在各民族的风俗中，只要不是和迷信错误无法分解者，教会都惠予衡量，并且尽可能保存其完整无损，甚至如果符合真正礼仪精神的条件，教会有时也采纳在礼仪中。只要保全了罗马礼仪的基本统一性，连在修订礼仪书时，也要为不同的团体、地区或民族，尤其是在传教区，留下合法的差异与适应的余地。这在装饰礼节与制订礼规时，更好也注意到。”(《礼仪宪章》1:37-38)
3. 在礼仪上的普世合一与在地本色化需要平衡。普世合一是原则，而在地的本色化是一种延伸和适

应。正如基督道成肉身，道不会因为肉身而改变自己的本质，但耶稣的肉身却和我们的一样。

六、今天的应用例子

A. 简单的本色化例子

本色化就是处境化，按照信徒的背景和需要来牧养，例：

1. 我教会其中一堂崇拜的参加者都是长者，同工着我挑150首诗歌，让他们反复地唱。不要唱新歌，因为他们年纪大，学不来。这就是“本色化”，帮助长者投入崇拜。
2. 有教会的平安礼是以拱手代替握手的。在中国人的文化中，拱手是表达尊敬的方法，比外国人每次平安礼问安要拥抱、亲嘴，更适合我们的习惯。在新冠肺炎疫情肆虐之时，拱手礼的互相问安方法，更显得合宜和珍贵。
3. 我教会其中一堂崇拜是在礼拜五晚上举行的，专门照顾职场工作的人。由于这是极少数的周五崇拜，所以很多在附近工作的人下班后都来参加。这就是依照城市的作息而做的本色化：对着职场的人，就作职场的人。只要我们用心观察弟兄姊妹，并利用一些大数据工具来分析自己的地区，就可以得到资料判断，进行本色化的工作。

B. 激进的本色化例子

1. 有一位老师致力推动“亚洲本色化”，每天找来不同民族的歌曲一同颂唱。今天唱巴基斯坦歌，明天唱菲律宾歌，后天唱汶莱歌。对中国人来说，那些歌古古怪怪的，还要唱原文，不知道自己在唱什么。由于这些歌曲的确古怪，老师离开以后就没有人再唱，这本色化也无法扎根和继承下去。
2. 这位老师也认为圣餐就是“我们日用的饮食”，所以不应该使用希伯来人的无酵饼。他说在台湾有人用月饼和茶作圣餐；在印尼有人用鸡肉来代替圣餐饼，而鸡肉被擘开时白里透红，更能显出基督流出宝血之苦。在东南亚地区，椰子就是日用的饮食，而椰子流出的汁液，也能够把血和肉的意义紧密连系起来，是最适合圣餐使用的媒介。当然，这些都是激进的本色化，必须按照群体的情况和处境循序渐进。
3. 其实我们的生活已经不是我们民族的本色了，好像今天我们穿牛仔裤、短袖运动衫多于汉服，也很少穿拖鞋（我们在家的本色）去参与崇拜。本色化，有时变了创意工具，甚至为人带来麻烦，而不是流露自己民族生命的真我本质。

C. 网络本色化

在这个年代，我们也需要开始构思本色化的网络崇

拜。就算是同一个人，在网上的生态和行为跟现实也有一定的差别，教会该如何藉着崇拜牧养网民？今天的年轻人已经是网络上的“原住民”，我们的福音、崇拜、崇拜艺术如诗歌等，如何继续影响他们？网上分发圣餐，或者把圣餐快递给未能回来的人，又是否针对网络生活之人的本色化？这是教会未来必须探索的道路。

七、总结

本色化的目标是把我们的信仰和社会共融，在不变的原则下，作出适应和调节。虽然我们属于同一个民族，有共同的记忆和价值观，但是每个地区，甚至每个堂点都有自己的传统、背景和故事。所以，我们必须认识自己的羊，也让羊信任和认识我们，推行最适合他们的行动。来自上层的推动，本色化行动会事半功倍。愿每个人都能够最自然地把信仰向神呈现！当然，我们的目标是由“基督教中国化”，达到“中国基督教化”！

第七课

神圣时间：教会年历

现代中国人守两种历法—阴历和阳历。阴历就是农历，主要围绕农业社会而设。阳历也称为“格高里历”（*Calendarium Gregorianum*），在1582年开始推行，是以耶稣出生的年份开始计算的太阳历法。以色列人有他们的历法，会过住棚节、逾越节等节期。俄罗斯、希腊等东正教国家会使用旧的儒略历，比西方教会的日子晚12天。本课讨论的是第五款历法，称为“教会年历”，是大部份基督教会都会使用的历法。教会年历的核心就是每年12月25日的圣诞节，以及3-4月的复活节。

一、基督教的时间观念

1. 历史的朝代更替，是一个循环；每天24小时地球自转一圈，每年365日地球公转一圈，都是循环。但基督教的时间观表明，这样的循环绝对有指向性。
2. 神是阿拉法，是俄梅戛；是开始，也是终结（启21：6）。所以基督教的时间观是有过去、现在、将来的，也有创造（开始）和再来（终结）。周而复始的循环是有指向性的，所以我们可以用螺旋来绘画基督教的时间观。在循环之中，基督教信仰奥秘的指向是：基督曾经受死（过去），基督今已复活（现在），基督将要再来（未来）。
3. 由于基督教曾经成为罗马的国教，发挥了它的影

响力，所以今天我们都是以耶稣诞生的日期来计算年份。公元前是“BC”（Before Christ），也就是“基督前”；公元后是“AD”（Anno Domini），也就是“上主的年”。所以，除了说今年是公元多少年以外，也会说“主历”、“主后”等。

- 另外，有人喜欢用比较基督教化的“礼拜”来定义每一天，像“礼拜一”就是礼拜日/礼拜天之后的一天。“星期一”似乎是用星宿来定义，就像它的英文“Monday”（“Mon”和“Moon”〔月亮〕有点像）、日文“月曜日”（月亮的日子）一样。不过，不同的行星也是神的创造，所以用“星期”其实也无伤大雅。

二、教会年历的结构

- 教会年历是围绕基督生平慢慢衍生出来的历法。圣诞节和复活节是基督教信仰的关键，所以是教会年历的核心。
- 每个节期都可以分为前奏、正式和后续的节期。圣诞循环包括4个礼拜的将临期、12天的圣诞期和4-9周的显现期；复活循环包括40天（不计主日）的大斋期/预苦期，50天的复活期和22-26周的圣灵降临期。在礼仪颜色上，预备节期往往使用紫色，正式节期使用白色，而后续节期则使用绿色。

预备（紫色）	正式（白色）	后续（绿色）
将临期 4 周	圣诞期 12 天	显现期 4-9 周
大斋期 40 天 (不计主日)	复活期 50 天	圣灵降临期 22-26 周

- “节”和“期”是有分别的。“节”是一天，而“期”是一段时间。

三、圣诞循环之预备：将临期

- 将临期就好像教会年的新年。时间要视乎圣诞节的日子而定，理论上是圣诞节倒数4个礼拜，所以通常从11月最后一个礼拜或12月第一个礼拜开始。
- 将临期强调的是“既济未济”（already but not yet）的神学，也就是耶稣基督曾经来到，他也必定再来。
 - 第一周一强调再临、审判，承接上一周的基督君王主日；
 - 第二周一强调施洗约翰作为基督的先行者；
 - 第三周一以施洗约翰昔日的工作预告基督的属性；
 - 第四周一表达基督诞生的喜悦，因为他就是以马内利，并要永远为王。
- 从礼仪的角度来说，教会不会在圣诞前唱圣诞歌，只会等待12月25日之后才唱，因为那是欢

喜快乐的庆祝日子。之前都只是等待预备。

- 教会会在将临期内点燃将临环。那是以常绿植物（松树等）的枝条结成的一个环，上面有4或5支蜡烛，藉烛光倒数和期待基督降临。将临期其中一首著名的诗歌是《以马内利来临歌》（《新编赞美诗》66首），本来有7节，是中世纪的7个将临期祷告，强调耶稣基督是以马内利、上天的智慧、全能的主、耶西之条、大卫之钥、清晨日光、万邦盼望。

四、圣诞循环之正式：圣诞节

- 圣诞节是12月25日。有人说耶稣不是冬天出生的；也有人说那时接近冬至，是罗马太阳神的祭典，所以不庆祝。不过那不重要，重点是当年罗马的基督徒希望把基督作为“公义的日头”的信息，加在罗马的重要节期之中，表达基督比太阳神亚波罗更强。“Christmas”（圣诞节）就是“Christ Mass”的意思，也就是为基督举行的弥撒/感恩祭/圣餐聚会。
- 在教会的礼仪之中，前夕往往比正式的日子更重要，所以很多人喜欢去12月24日晚上的子夜弥撒。《平安夜》（《新编赞美诗》71首）一诗说到，“救赎宏恩的黎明来到”。基督虽然在晚上降生，但他的降生表明黑夜已经过去，白昼已经来临。在北半球，过了冬至后，最漫长的黑夜已经过去，白日一点一点增加，黑夜一点一点消退。
- 有一首歌叫“On the Twelve Days of Christmas”，说圣诞期有12天！12月25日纪念耶稣诞生，12月26日纪念第一位为基督而死的信徒司提反，12月27日纪念没有殉道的约翰，12月28日纪念因耶稣诞生而被杀的无名婴孩。圣诞期第一个主日纪念耶稣童年的日子（逃往埃及、西面/亚拿、耶稣上圣殿），1月1日则纪念耶稣出生后第八天受割礼。其实整个圣诞期是非常丰富的。
- 圣诞期的其中一首诗歌《齐来崇拜歌》（《新编赞美诗》76首），非常值得基督徒重视。因为它把基督降生的意义和《尼西亚信经》结合：“真主的真主，是生成，非造成”这句，正是《尼西亚信经》的教义核心。

五、圣诞循环之后续：显现期

- 显现期在圣诞期之后，是最为人忽视的节期。它以东方博士来朝拜的日子作为开始，纪念耶稣受洗、将水变酒、呼召门徒、治病赶鬼等在世的工作，最后以登山变像—耶稣在世上的高峰—作为节期的结束。节期的重点是强调耶稣基督如何在世上彰显荣耀及开展工作。有一句在耶稣的洗礼和登山变像时都出现的经文：“这是我的爱子”

(太 3:17, 17:5)。

2. 这个节期极具弹性，必须视乎当年的复活节定在什么日子，然后减去大斋期的长度来调整，所以可以短至 4 个礼拜，也可以长达 9 个礼拜。有些教会称这个节期为“常年期” (Ordinary Time)，除了首末两段比较关键以外，整个节期的确比较弹性。

六、复活循环之预备：大斋期 / 预苦期

1. 大斋期或者预苦期标志着耶稣生平中另一个重要的里程碑，就是受难的开始。整个节期的长度共有 40 天，但因为主日是纪念耶稣基督复活的日子，所以不计算在内。用现代的计算方法，加起来就是 47 天。
2. 大斋期必定在礼拜三开始，称为“蒙灰礼拜三” (Ash Wednesday，或译“圣灰日”)，强调人本是尘土，仍要归于尘土 (创 3:19)，当悔改，信福音 (可 1:15)。
3. 随后的几个礼拜，主日将以耶稣受试探开始，一步一步往下走，不断预告耶稣的死亡，也会宣读耶稣将要被高举及被背叛的记载，直至复活节前一周的“圣周”开始。
4. 圣周是基督教年历的关键，纪念耶稣由骑驴进城到设立圣餐、受难、被钉、死亡、埋葬、降至阴间的历程。
 - a. 第一天，就是受难前的礼拜天，纪念耶稣骑驴进城，全地铺满棕树枝，所以也叫“棕树主日” (Palm Sunday)。礼仪教会的弟兄姊妹在当天会一同挥舞棕枝，高呼和散那，重述当年耶稣进城的景象。随后会按照教会年，诵读不同年份耶稣受难的经课，重述耶稣进城是为了受苦。
 - b. 在教会传统中，耶稣从礼拜一到礼拜三都有活动 (住在伯大尼、清理圣殿等)，但因为圣经没有清楚证明，所以也没有一些很明显的庆典。
 - c. 礼拜四称为“濯足礼拜四” (Maundy Thursday)，纪念耶稣设立圣餐并为门徒洗脚。这天的聚会重述耶稣设立圣餐，有些教会的牧者更会为弟兄姊妹洗脚。例：挑选 12 个来自不同背景的代表，好像门徒一样接受洗脚 (最卑微的服侍行动)。
 - d. 礼拜五是受难日，英文“Good Friday”可能来自“God's Friday”，意思是属于神的礼拜五。教会以全黑和静默代替一切的庆典。有些教会甚至使用没有音乐的崇拜，拆去一切的装饰布置，使用没有图像的投影去表达悲哀，踏入与耶稣同死、同埋葬的旅程。

七、复活循环之正式：复活期

1. 礼拜六晚上是耶稣“降至阴间”的时间，但教

会已经开始了复活节的守夜庆典，因为我们相信“黑夜已深，白昼将近；静待天明，主必复活”。在这个和平安夜很相似的晚上，教会会诵读从创世以来神的救赎故事，包括神的创造、洪水、亚伯拉罕献以撒、过红海、枯骨复生等经文，说明神从创世以来已经是拯救的主宰。聚会以耶稣复活的经文作结，因为传统上教会认为这个守夜聚会完结的时间，应该在早上日出之时。所以弟兄姊妹会以狂喜欢呼哈利路亚，庆祝耶稣基督复活作为聚会的结束。聚会之中也会有洗礼，代表与基督同死，同埋葬，同复活。

2. 复活节以后的 8 天是教会年最重要的庆典，纪念耶稣所做的许多事，包括到以马忤斯、向门徒显现、让多马探肋旁等。在复活期的 50 天，经课都是关于耶稣复活后的故事和吩咐。耶稣在复活后 40 天升天，但之后还得等 10 天才到五旬节。
3. 在教会年中，复活节的日期是最具弹性的。实际上是在春分后月圆之后的礼拜日，也就是 3 月 21 日后的月圆之夜后的主日。有时时间的差异可达整整一个月。这个日期也影响了从显现期开始到随后圣灵降临期的结束。

八、复活循环之后续：圣灵降临期

1. 圣灵降临节标志着教会的开始。当天圣灵降下，更新了整个教会群体，随后使徒开始四散布道。所以这个节期也是常年期的一部份，鼓励教会广传福音，作美好的见证。
2. 除了圣灵降临节会使用红色，随后的圣三一主日使用白色，最后的基督君王主日使用白色以外，其他时间都使用绿色作为礼仪颜色。
3. 圣灵降临节后的一个礼拜是三一主日，因为在教会年中，基督生平的部份已经完成，圣灵已经降下，三位一体的教义也当传到世界各处。
4. 随后的 20 多个礼拜，经课会以半连续或主题式选读，直至最后一个礼拜的基督君王主日。这个主日是 20 世纪才开始的，作为教会年最后的一个主日。教会对终末论的看法是，基督必定掌权直到永远。这个主日也可以对应之后将临期的新开始，就是基督曾经降临，也必定再临。

九、总结

1. 教会年的圣诞循环和复活循环，是以基督生平为中心结构 (另外还有纪念历世历代信徒的圣人循环)。圣诞循环包括了预告基督来临和再临的将临期，重述基督诞生的圣诞期，讲述基督在世工作的显现期；复活循环包括预告基督受难的大斋期和圣周，庆祝基督复活的复活期，以及彰显教会工作的圣灵降临期。

2. 教会年历与西历和农历可以并行偕进，但有时大斋期也会跟春节重叠。两套不同的历法碰上的话，就可以把除旧迎新的中国传统和大斋期的“当悔改、信福音”结连起来，使春节更添活泼。
3. 用太平天国对于历法的概念作为总结：“凡人果能真心虔敬天父皇神，有天看顾，随时行事，皆得吉大昌也。若夫选择日时，致分黄道黑道之殊，趋避吉凶，捏造天恩天煞之异，不思岁月日时皆天父之所定，日日是吉是良，时时无殊无异。”每天都是神创造的日子，都应该高兴欢喜！

第八课

神圣时间：经课

一、经课集的历史

1. 经课集是一套编订的圣经经文，供会众在主日崇拜中诵读。自4世纪开始，很多大教会为每个教会年中不同的主日编排经课。早年的经课主要是连续读经文，但后来在圣诞节、复活节等特别节期，就加上特选的经文。
2. 在第二次世界大战后，教会迫切追求合一，所以西方教会（“罗马礼”传统的教会）期望藉着每主日按照统一的教会年，诵读同一套经课，表达合一。1969年天主教订定了第一套经课，然后在1983和1992年又分别出版了《通用经课》和《修订通用经课》（Revised Common Lectionary）。今天，世界上主流大宗派的教会都会使用《修订通用经课》，让信徒不论在世上的哪个角落，都可以在每个主日聆听相同的经文（参讲义附录“《修订通用经课》”）。

二、经课的意义

1. 整个教会、不同的堂点，都能够使用同一种圣经宣读的方式，让不同堂点的人每周都分享相同的经文（虽然讲道或教导的方式不一样）。但从另一个角度看，弱点是每个堂会的自由度不高。
2. 如果教会每周按主题选用经课的经文，3年内大概可以阅读圣经的70%，不至于过度重视圣经某些部份，也不需每周思想下周读什么经文。但从另一个角度看，因为经课的内容固定，如果要做专题讲道就不容易迁就了。
3. 由于经课属于共同的内容，如果需要买书或对照，比较容易找到参考的讲章或灵修书籍。
4. 经课和节期有较好的结合，每个礼拜都“承先启后”，也反映节期的信仰意义。经课和教会年是环环相扣的配搭。

5. 让负责设计崇拜的人及要选诗歌的圣乐人员，可以提早预备音乐、讲道，或崇拜中其他不同的元素，以便彼此配搭，把教会年升华，并与经课互相呼应。

三、使用经课的方式

《修订通用经课》是现今最常用的经课集，以下用它作为例子。由于这个经课集3年一循环，所以也有人称它为“三代经课”。以下内容直接从《修订通用经课》的前言整理而成（见英文网站 <<https://www.commontexts.org>>）。

A. 3年循环制

1. 因为经课属于一个3年的循环，而教会年以将临期作为开始，所以如果要使用经课的话，首先要计算一下今年究竟是哪个经课年。例：2019年开始的将临期，就是2019年12月1日开始的一年，属于甲年（A年）；2020年将临期开始的一年，是乙年（B年）；2021年将临期开始的一年，则是丙年（C年）。2022年将临期开始的，又是甲年，如此类推，循环使用这个甲乙丙模式。

年份	经课年	将临期第一主日	基督复活节
2019	甲 (A)	2019年12月1日	2020年4月12日
2020	乙 (B)	2020年11月29日	2021年4月4日
2021	丙 (C)	2021年11月28日	2022年4月17日

2. 港澳台地区的教会发行的月历，很多时都会把教会年和其中不同的经课写上面。
3. 甲乙丙年有什么分别呢？它们是以共观福音（又称“符类福音”）来编排的：甲年使用马太福音，乙年使用马可福音，丙年使用路加福音。至于约翰福音则每年都诵读，特别是在重要的节期如圣诞期、大斋期、复活期；而在乙年也会诵读，因为马可福音比较短。这样编排的原因是：
 - a. 3位共观福音的作者对基督都有独特的视野，而部份的选段和比喻，属某卷共观福音独有的作品。
 - b. 选择约翰福音偶尔出现于不同经课年的原因，是因为它能够为犹太人的节期带来基督教的解读。约翰福音也强调奥秘和信仰的解读，并非像共观福音那样比较着重时间的顺序。
4. 每一年的将临期第一主日到圣三一主日的经课，都是紧紧相连的。但自圣三一主日后到最后的基督君王主日，经课分为两类：
 - a. 主题式经课—彼此继续紧密相连；
 - b. 半连续式经课—每个礼拜的经课并非完全紧密相连，但是旧约或书信会以半连续式去诵读。这是因为早期教会都是使用这个方式去诵读经课，让信徒可以对圣经有连贯的理解。在神学意义方面，半连续式地诵读经课强调了“主日”的连贯

性，也就是每个主日不间断地传讲神的真道，把主的圣道融入时间之中，融入主日之中，直到主的日子来临！

B. 经课的结构

1. 基本上是诗篇、旧约、书信，然后是福音书。复活期的7个礼拜，则以使徒行传取代旧约。这个设计是因为旧约是指向福音的，而书信则解读福音的信息。
2. 其实旧约在经课中出现，在某程度上是新鲜事。自从2世纪开始，异端马吉安（Marcion, 85-160）已经开始质疑旧约对于基督徒的重要性。有些教会甚至只会会在平日的早祷读旧约，不会在主日宣读。有些人看旧约都是预表，而新约已经满足了这些预表，甚至取代了旧约。今天，教会普遍接受旧约既是神的启示，应当放在经课之中，也表达旧约与新约之间紧密而奥妙的关系。
3. 不同的教会可以各按需要去选取合适的经课安排，但主题式和半连续式两个模式的经课，不应该混合来使用。如果使用一套模式，须起码连续坚持3年。经课表中也有“括号”的安排，也就是部份主日的经课有长版和短版，教会可视乎需要选择。有时读得太长并非好事；短小而精彩，才不会把崇拜变成查经课程。
4. 诗篇共150篇，但不是刚刚好3年（156个礼拜）读完。经课只包括了当中的105篇，以及10首圣经中的颂歌（尊主颂、西面颂等）。不过，它也能够让我们建立诵读诗篇的丰富教会传统。

四、节期与经课

A. 圣诞节期

1. 将临期是纪念基督曾经来临，也期望他再临掌权。将临期的终末观视野，远比预备圣诞节（基督第一次降世）重要。所以经课中选读的先知书，以以赛亚书为主。每年的将临期第一主日，所有经课都是预告末世的；第二、三主日分享施洗约翰的工作；第四主日则是宣告基督即将诞生。
2. 显现期的经课会诵读东方博士朝拜耶稣的经文，随后的主日是耶稣受洗。整个显现期都会强调耶稣呼召门徒、治病赶鬼，直到最后的登山变像主日（视乎传统），核心是强调基督在世上的启示和显现的高峰。

B. 复活节期

1. 在大斋期之间，福音书的经课会和复活节呼应。特别甲年非常强调洗礼的意义，鼓励人去预备复活节，多于天天意志消沉地忏悔。
2. 在圣周，最特别的内容是复活节前夕。《修订通

用经课》会使用一系列的经文和诗篇，把整段救恩历史分享出来。

3. 在50天的复活期，经课会用使徒行传取代旧约经文。书信方面，主要用彼得前书、约翰书信和启示录，以补充使徒行传讲述的国度观、内在生命和彼此相爱的信念，并鼓励信徒期待天国的时候满足。

C. 其他主日

教会年有两个后续节期，就是显现期和圣灵降临期。在“罗马礼”中，也称这段时间为“常年期”。一年大概有33-34个礼拜是在常年期之内。由于《罗马经课》是使用具有丰富教会传统的半连续式经课，在这段时间所用的旧约、书信、福音书经文不一定有特别关系。但《修订通用经课》却开发了两套版本，让教会可以选择半连续式或主题式经课。不过，这段时间中，福音书仍旧是使用相同的内容。

五、3年经课的异同

A. 甲年（A年）

1. 福音书的经课主要围绕马太福音。从将临期到显现期，主要强调基督的来临，并藉着基督的讲章显示他的教导。旧约的经课多来自以赛亚书，为的是跟福音书的经课产生共鸣。书信的经课主要来自罗马书和哥林多前书。
2. 从圣灰日至圣灵降临节，会继续使用马太福音作为福音书的经课，但是也选用了不少独一无二的约翰福音经文。在大斋期内，旧约的经课许多都属于信仰的宣告；而在复活期，书信的经课则主要来自彼得前书和罗马书。
3. 圣灵降临期后会继续诵读马太福音。旧约的经课则分为两条路线：第一条路线使用许多创世记、摩西立约，并以色列人在应许之地建国的经文；第二条路线则属主题式经课。书信的经课主要来自罗马书、腓立比书和帖撒罗尼迦前书。最后的几个礼拜，是强调基督徒的终末观和基督必作王的信息。

B. 乙年（B年）

1. 结构和甲年差不多，但福音书的经课主要是马可福音。
2. 在将临期中，书信的经课使用了许多哥林多前、后书的内容。
3. 在大斋期中，福音书的经课加入了约翰福音和路加福音的经文作为补充。
4. 在复活期中，书信的经课主要是来自约翰一书的半连续式经课。

5. 在圣灵降临期中，福音书的经课主要使用马可福音，但在其中5个礼拜加入了约翰福音作为补充。旧约的经课主要是强调大卫之约和智慧文学。书信的经课主要围绕哥林多后书、以弗所书、雅各书和希伯来书。

C. 丙年 (C年)

1. 福音书的经课主要是路加福音。
2. 由将临期到显现期之间，书信的经课主要使用哥林多前书。
3. 在大斋期内，会混合使用路加福音和约翰福音的经文。
4. 在复活期内，书信的经课比较多使用启示录。
5. 圣灵降临期内，旧约的经课多使用先知书，特别是耶利米书。书信的经课则使用加拉太书，歌罗西书，提摩太前、后书和帖撒罗尼迦后书。

六、经课的发展与未来

经课集由1960年代开始使用，而今天主要使用的是1992年的版本。当中的修订经过了很多讨论，也值得我们探讨。

A. 经文之间的关系不强

1. 有人认为，崇拜里读3段经文太多，而且有时3段经文之间的关系不强，这对于以讲道为主的教会来说，尤其不习惯。其实教会是以圣经为基石，而不是以讲道为基石。圣经的宣读，让我们直接听到神的话语，是非常有意义的。
2. 在经课的修订过程中，也刻意有主题式的配搭，让我们每个礼拜可以有固定和扎实神学根底的信息向会众宣讲。不过，在这个情况中，准备讲道并不容易，对讲者来说是更大的挑战。我们可以先使用福音书作为讲道内容，慢慢加以扩展。

B. 女人在经课中的地位

圣经中的社会是男性主义为主，但女性在神的救赎计划中也有非常重要的地位。所以，经课特别强调神对撒拉的应许、在埃及的希伯来收生婆拯救了初生的男孩、耶稣如何与妇女相遇，也有卖紫色布妇人吕底亚的服侍、夏甲和以实马利等。

七、总结

1. 经课是一系列选定的经文，让我们每周在主日崇拜中诵读，让弟兄姊妹在3年的循环中，至少认真地读完7成左右的旧约、书信和福音书。经课是主日崇拜的重要工具，帮助教会更加扎稳在基督的真道之中。
2. 几个重点：

- a. 经课是3年一个循环，2019年将临期第一周起是属于甲年(A年)。
 - b. 经课主要包括旧约、诗篇、书信和福音书的经文。
 - c. 经课是主流宗派使用的主日读经集；参与其中，就是在实现普世教会合一的使命。
3. 虽然使用经课会受一定的限制，却有助教会群体建立扎实的信仰，全面地阅读圣经、重视圣经。

第九课 神圣空间：礼堂设计

从集体崇拜的角度看，找对地方跟神相遇和沟通，就是空间或神圣空间的信仰考量。基督徒经常引用约4章，说明在哪里敬拜神并不重要，心灵和诚实最重要。这是正确的，正如我和爱人在哪里住不重要，有她有我就是家。但是当有了家，就会想布置它，使它合用，有“家”的情调。

一、神把空间分别为圣

A. 旧约时代

1. 创1:1已经讲述神创造空间：“神创造天地。”从圣经看见，神可以在任何地方与人相遇，但是他最恒常与群体相遇的地方，就是在立石为记之处。后来变成在会幕之中，在圣殿之中，在会堂之中。神圣殿的“宝座”约柜、神的“圣山”锡安、神的“圣城”耶路撒冷，直至今天都成为神临在的标记。神重视会幕和圣殿所用的物料（出36-40章；王上6章），重视以利亚对抗巴力时筑坛的方式（王上18:30-32），甚至重视摩西在火焰荆棘前得脱鞋（出3章）。可见神对于他临在的空间有所要求，也可以看见什么是“圣地”（出3:5）。
2. 以色列人知悉神会临在会幕、圣殿等空间之中，所以也特别重视这些空间，甚至对于神圣空间心存敬畏。例：出28:33-35强调大祭司供职时必须系上铃铛，使他不至于死；乌撒好意去扶约柜，却因为错误的空间，用了错误的运输工具，加上错误的接触，而被神击杀（撒下6:6-8）。这显明在基督信仰之中，空间占了关键的地位。
3. 从以色列人最初拿石头筑坛，以至建会幕、建邱坛、建圣殿，到了圣殿被毁、圣殿重建，再到分散各处的会堂，神逐渐改变这神圣空间的运作。在先知书时期，因为崇拜的形式化，神不悦千万的油河和严肃会（弥6章），而要求人行公义、好怜悯；到了耶稣来临，再改变了整个神圣空间的运作。他对撒玛利亚的妇人说，敬拜神不在锡安山上，也不在基利心山上，因为神是灵，我们

要靠心灵和诚实敬拜他（约 4：21-24）。耶稣的牺牲，使圣殿的幔子裂为两半（太 27：51），显示基督已经成为一次而永远的赎罪祭（来 10：12），我们不再使用特定的空间与神相会。

B. 新约时代

在初期教会，的确是凡两三个人聚会，就可以见证主的临在。但无论是犹太教的会堂，或者基督教的教堂，都是因为聚会达到一定的人数而兴建的。作为一个集体崇拜的宗教，最初建造空间可能只是为了遮风挡雨，保证崇拜的质量，但后来也渐渐在修建这些空间之时，发展出信仰和空间的艺术，称为建筑艺术。坊间有不少书图文并茂地介绍教堂建筑，所以在此不详述了。

二、礼仪空间的焦点转化

很多人以为，设计礼拜堂首要是漂亮，或者是能容纳更多人，或者是要彰显神的荣耀。这些论点对，也不对。在历世历代，神圣空间设计的焦点不断转化，每个时代都有那个时代的焦点，也是崇拜空间适切那个时代的元素。

A. 旧约时代

1. 在旧约时代，最早期的神圣空间可能就是祭坛，让人献祭给神。献祭，是犹太教信仰最重视的元素，所以后来的会幕和圣殿，都是以献祭作为整个空间的核心。
2. 出埃及记至大卫年代的会幕，在出 36-40 章有详细记载。它的核心是外院的献祭，圣所的金灯台、香炉和陈设饼，至圣所则有约柜。约柜盛载着整个以色列民族的记忆，也是神临在的脚凳。以色列人是以献祭与神相会，表达对神的尊崇。
3. 圣殿是会幕的“固定版”。门口的巨型铜海是个煮食大锅，圣殿的至圣所也是用来安放约柜。
4. 公元前 516 年，所罗巴伯重建圣殿（参以斯拉记）。后来大希律于公元前 19 年重修圣殿，虽然仍是以献祭为主导，但其中的特色是开设了外邦人院和女院。换言之，未受割礼的人可以来到圣殿外围，女性也可以来敬拜神。在神圣空间的考虑上，表明了神就是万民的神（当然也因为希律和罗马帝国的关系，并继承自但以理年代巴比伦和波斯对神的普世性的承认；参但 3：28-29，6：25-27；拉 1：1-4）。另外，虽然男人必须经过女院才能进入内院，但也代表了希罗文化对女性的重视进到犹太教之中，女性也可以参与敬拜神（虽然男女仍要分隔）。
5. 自从以色列人被掳，约柜丢失，圣殿被毁，失去了神指定的献祭之地，敬拜的模式逐渐转向会堂

化。对犹太教来说，会堂只是暂时替代的神圣空间，绝对不能取代圣殿的重要性。但透过会堂，犹太人受教育、聚会，保存了他们的文化和信仰。会堂的设计以保存妥拉（律法书）和宣讲律法书为核心，所以必定有一个“Ark”，就是约柜的名字，实际上是存放律法书的地方，中间以幔子相隔。在上面有十诫，在中间有读经台和讲道台。这就是他们仿造的“圣殿”。

B. 新约时代

1. 由于耶稣基督已经完成了一次而永远的赎罪祭，所以基督教会的崇拜空间不再以献祭作为主导，而是以圣道和圣礼为核心。圣道，就是读经和讲道；圣礼，在初期教会就是洗礼和圣餐。早期整个礼堂的设计和会堂差异不大，只是增添了圣餐桌而已。礼堂在早期也朝向东方，因为信徒往往在主日的早上崇拜。在礼仪上，朝东的意义是面向公义的太阳或真光，跟罗马拜神朝日落方向不同。另外，从实用角度看，朝东可以采光，是从罗马剧场的传统而来；因为，逆光（从主礼背后而来的光）从来都是代表神明的力量。
2. 随着基督教成为国教，教堂发展出不同的形式；但整体来说，都是以圣餐桌（圣坛）为核心，加上讲坛的位置越来越高。主领者的圣餐桌也渐渐放在台上，代表主领者的地位已和一般会众有所分别。圣坛位置开始有一个圆拱，代表永恒的国度；而这永恒的国度逐渐和会众隔开，加上屏风……会众不能直接看见圣餐桌，听不明白拉丁文，看不明白那些浮夸的艺术设计，强调了信仰的奥秘。信徒聚会成了“望”弥撒，神和人越来越远。他们开始依靠礼堂侧的小圣坛，为他们举行一些私人弥撒聚会。
3. 基督新教的出现，加上印刷术的普及，打破了这个情况。特别激进的改革者去除了教堂大部份的艺术形式，以白灰水、讲坛、简洁的十字架、重视语言文字的沟通，把神圣空间的焦点转移至讲道之上。有些教会的圣餐桌设计得比讲坛更低，也是代表讲道的兴起。
4. 近代自从投影科技兴起，教会的神圣空间再一次转变。许多教会的投影机屏幕遮盖了正中的十字架，甚至部份教会不再设十字架，以投影的屏幕成为整个教会神圣空间的核心。有些教会更模仿音乐厅或剧院场地设计教会，使教会的视听水平大大提升；但同时，教会的神圣空间元素却越来越少，以致无法显出教会的独特性。

三、神圣空间的功能考虑

我们必须重新寻问，到底神圣空间需要什么？我们

要分辨剧场空间和神圣空间，两者无疑有共通的元素，但是有一些东西却是神圣空间独有的。

A. 功能及实用性

教堂是用来聚会的，如果我们用着觉得场地不合适，那就是设计有问题。例：音响差、回音太大，让人听不清楚，就可能是建筑设计有问题；柱子多，很多弟兄姊妹连讲台或圣餐桌也看不见，就是场地有问题。我们要找到理想和实际中的平衡点。

B. 简约

我们应该找到整个礼堂的核心要素，包括聚集的空间、举行活动的空间、会众的空间、音乐或艺术团队的空间、水礼的空间、圣餐的空间等。在这些基本元素以外，须重视简约。其实，随着教会不断发展，微枝末节的东西会渐渐透过会众的奉献加进去，所以不用第一时间就加进那么多细节。

C. 灵活性

以往的教堂都用一些不能移动的长椅、固定的诗班席。其实，不同的聚会有不同的需求，所以要提供一个多元的空间，教会未来的发展才会不受局限。

D. 促进神与人及人与人之间的亲密性

中世纪教堂的空间是强调神的超越和奥秘，所以又高又大；宗教改革时期强调圣道的准确性，所以声响效果非常重要。在现今这个分裂的时代，整个会众群体的亲密性和合一性更为重要。但是，教堂越大，信徒就会越抽离。教会的核心在于会众的参与，并在限制中突破；但如果教会的聚会越华丽，水平越高，弟兄姊妹就越会觉得自己没法参与。当聚会是由会众一手一脚来承担，大家就会有参与感，并向其他人见证这是个充满承担和活力的教会。

E. 美感

在教堂的处境中，美感究竟是必须还是只是陪衬，仍然有不少争议。在小型和限制较多的教会中，美感通常不是首要考虑，但大教堂则一定会考虑美感。另外，每个人对美感的看法都不同。有时出色设计师的美感，是普通人不能理解的。无论如何，核心仍是要带领人“举心向上”，让人的心仰望神。

总而言之，如果我们按照信仰塑造建筑物，建筑物就会在世世代代中塑造我们的信仰。建设礼拜堂，可以成为教会更新的机会。教会远比一座建筑物大，但是建筑物是群体的主要承载物；而且如果建筑物的质量足够好，很多时比人的寿命还长。

四、总结

1. 礼拜堂是重要的地标。自基督教成为罗马国教起，教堂往往建于城市的中心，成为整个城市的重要聚会点。今天我们也要思考，教堂是否按照地标建筑的思维设计，让人每到这个地方，必定想起这个教堂。就好像一提到天津，就知道西开教堂；一提到上海，就记得徐家汇教堂。这就是地标建筑的重要性。
2. 作为神圣空间，礼拜堂不单要提升神与人的交流，更要让人与人之间充满互动。很多天主教教堂都是全天候开放的，因为他们相信教堂本身就是信仰的说明书。任何人进入教堂，都能够透过这个神圣空间与神和身边的人相遇，甚至通过里面的设计了解信仰，窥见神奥秘的点滴。

第十课 崇拜与新科技

随着科技进步，网络、电子资源也成为崇拜的重要元素，例：音响、投影机。作为教会领袖，我们要思考如何把崇拜和科技有意义地结合，带来更深刻的牧养效果。

一、对待科技的 4 个态度

1. 在《高科技崇拜》(High-Tech Worship?) 一书中，作者提及教会对科技的 4 个态度：拒绝、接纳、运用、创造。
2. 教会不是科研中心，却可以用卓越的方法，比别人快一步运用新发明。例：当古腾堡印刷术在 15 世纪中叶出现后，马丁·路德的支持者活用了印刷术，出版德语圣经、印刷文宣，为教会带来了根本的变化，改变人们对信仰和圣经一知半解的处境，创造了全新的信仰体验。

二、神学讨论：网络崇拜等于“虚拟崇拜”？

1. 目前推动崇拜与新科技发展的人，主要是教会的资讯科技人才或影音操作人员。他们以执行为主，讨论的都是器材和操作方式，往往缺乏神学讨论，亟需教牧同工牧养及在信仰方面的指导。
2. 正如耶稣在约 4 章对撒玛利亚妇人所说的话，敬拜神从来不在于哪个地方或时间；只要是人与神相遇的地方和时间，那就是神圣的空间和时间。数十年前开始的电视或电台转播崇拜，已经提供了处理神圣空间争议的方法。经过数十年的体验，大部份人都会认为转播绝对没有现场好，但是如果无法参与现场，转播也是一个不错的选

择。不过，为处理现场和转播的差异，并规避批评，大部份的电视崇拜都不设圣餐。

3. 集体崇拜强调的是“集体”。面对面的交流远超越视觉、听觉，绝对不可被网络替代，但是虚拟的交流也能够建立真实的感情和关系。
4. 今天其中一种有趣的交流模式叫“弹幕”，是一群生活在不同时空和地点之中的人，因为看同一条片段（电影、动画等）而彼此交错，互相交流。这是一种“异步”的空间。用基督教的术语来说，就如同我们跟历世和万国的信徒，在不同时间和空间中，仍能够因圣餐和不同的礼仪行动而共融/相交。在圣餐之中，我们与大公教会和本地群体的共融/相交，与古今未来、天上地下群体的共融/相交，从来都是同步与异步一起发生的。现场的赞美，与天上、地下的赞美，在信仰里头其实并无二致。我们与各圣者只是在信仰网络中的不同“节点”之中。今天网络崇拜的转化，或许更能够体现神国度的网络，以及神超越时空的属性。

三、技术神学：由献上供物到献上制作

1. 有人认为崇拜的所有东西都应该是现场的，而录制的东西就如念佛机，是欺骗神。但随着时代转变，连音乐制作的过程也需要科技工具（例：不同的 loop [循环] 和 VST [虚拟工作室技术]），加上现在网络平台发布作品受众广泛，让我想到录制元素的运用，可能和我们用预先制作好的诗集、翻译好的圣经、调好的饼和酒一样，其实都属于一个提前的准备。甚至视频编辑或“后期”制作，都是我们预备崇拜的工序；而这些“预制”的元素，恰好升华了“现场”的体验。科技从来都是工具，正如刀可以救人，也可以杀人。
2. 传统的崇拜者很难接受“制作”的思维，认为“制作”两字把电影、电视圈的元素带入教会，沾污了神圣空间的光环。但是，反思“礼仪”（liturgy）的意义，就是“众人的工作”。正如在圣礼之中，我们献上地上最好的产物给神。这样，“制作”（production）与“产物”（produce）并无二致，核心仍是那件“产品”（product）。
3. 保罗曾经以剧场为例，鼓励基督徒要展现信仰：“因为我们成了一台戏，给世界、天使和众人观看。”（林前 4：9）罗马的剧场一直都是彰显诸神权能的地方，甚至舞台背向西，就是使用日落阳光投在饰演神明的演员身上，彰显他的能力（基督教则是朝东，表达相反之意，并以公义之日头表达基督真光的属性）。
4. 在圣经时代，制作已经是彰显神明能力的工具。

当制作思维融入崇拜设计之中，我们的“产物”要奉献给神，要给世人观看（更加要参与）。这样，我们对于艺术和技术的精益求精，可能和建造会幕和历代教堂的人一样——他们不会担任宣讲或祷告的工作，却是用自己的手表达信仰的精萃。

5. 以我为例，我制作的投影就是“视觉的讲章”；我拣选的诗歌、制作的投影，融汇了我对经课、崇拜学、教会艺术的理解。制作，不代表没有信仰根基。崇拜是基督教集大成的聚会，必须富有创意而谨慎、扎实地行事。

四、科技融入崇拜时的新四大支柱

现代教会的崇拜，渐渐新增声音、灯光、投影、摄录、后期制作、串流等岗位；而在这个网络时代，更加入了文宣、推广等社交平台岗位。以下是科技融入崇拜时的新四大支柱。

A. 内容

对于在教会中能承担领导职责的人来说，“内容”通常不是难事。但是，在这个网络时代，内容必须切合网络的需要，不是单单把现场的活动转发网上就可以。因为人们在网上的习惯，跟在现场是不同的。如何传递，反而是最关键的要素。网上的 TED 演讲或许是未来讲道的模范，而预备讲章时可能也不能只制作数张投影影片就足够。

B. 技术

许多教会都会有从事科技的弟兄姊妹，所以技术方面也没有太大困难。但影音的耗资甚大，有时也需要购买物资来测试，这些弟兄姊妹却往往不是教会的领袖，没有足够的权限，以致在金钱的运用和购买物品上缚手缚脚，甚至需要自资购买器材、软件等。领袖应该预留一定预算给科技小组，并相信他们也深爱教会，会谨慎运用资源。

C. 推广

1. 华人教会对于推广很有介蒂。活动推广得太大力，觉得金钱不应这样花。我们不是否定福音的吸引力，而是以媒体为福音的魅力助燃，把福音传得更远。
2. 教会要明白，网络的资讯精准投放，导致它的反馈信息与一般的模式不一样。记得在教会第一次直播时，同工问我：“今天崇拜有多少人观看？”她想要的是人数，而我的回应却是最高同时在线是多少、独立使用者多少、看过一分钟以上的人有多少。网络直播的数据和教会以往聚会多少人参与的并不一样，而碎片化的模式也让我们无法确定参与率及参与投入感。

3. 我们也要分析数据和反馈，从中改善崇拜的素质。今天，技术人才往往重视“量化数据”，却忽视“质化数据”。由于大数据导致同温层出现，受众往往跟自己的志向相投。除了要多重温自己的制作，坦然检视自己的作品素质以外，也要邀请一些指定的受众，检视作品的素质，成为质化数据的提供者。当中，我们不能忽视在质化数据中的“朋辈影响”；也就是说，有时受众群体的一两句话，比整个制作带来的效果更深。为了提升质化数据的出现机率，如果主持人能够派出人手参与的话，不妨同时与受众互动。这就是近期出现团体影片观看功能 (Watch Party) 的目的。

D. 牧养

网络牧养是困难和难以量化的。如何帮助受众更加接近神？如何与受众同行？在这些项目上所花的心思，不比制作一次网上的崇拜低。不过，今天大部份教牧同工都熟悉社交和通讯软件，它们其实已经成为牧养的工具。但从崇拜的角度来看，教牧需要认识自己的羊，也要让羊认识牧人。

1. 认识自己的羊——这是“向什么样的人，我就作什么样的人”（林前 9:22）的心态，目标就是“分享福音的好处”。为此，教牧需要钻研网络生态背后的处境，调整网上崇拜时如何对群体说话（例：望着镜头说话，而不单是望着现场参与者），并把礼仪调整至网上可以参与（例：把大斋期的蒙灰礼变成洗手或洗澡祷文，表达与罪恶断绝之意）。
2. 让羊认识它的牧人——教会要使崇拜形成一种特有的“符号”，吸引新的受众。特别是在今天所有教会都安排直播的时候，我们如何突围而出？如何把危机化成福音的良机？甚至教会会否考虑聘请同工专责牧养网上群体，也不强求网上群体实体化？

五、新酒与新皮袋

1. 新酒可能真的需要新皮袋，但也有不少“古迹活化”的例子，所以教会面对新科技，仍然充满盼望。
2. 网络聚会不仅是应付一时之需，而是转型的最好机会。特斯拉汽车和 SpaceX 的创办人马斯克 (Elon Musk, 1971-) 运用“第一性原理思维” (First-principle)，为世界带来了许多颠覆性的科技。这个原理就是要掌握基本命题，先从根本对症下药，而非一窝蜂地把崇拜直播就完成差事。
3. 《建构崇拜》(Worship Architect) 一书用了这个比喻：技术人员可以非常精通自己所做的事，

却不晓得原理；工程师了解事情背后的原理，却未能协调各个范畴；建筑师虽不一定理解各个领域的实际操作，却从整体的战略高度上，以艺术形式调整整个作品。今天教会并不缺少“技术人员”，“工程师”也不是不能补上，唯独“建筑师”非常缺乏，这也是教会栽培下一代领袖的重要方略。

4. 或许这一刻我们只关心既有的群体未能回到教会的牧养需要，但网络崇拜事工绝对不单是把既有作品上载到某个空间，而是需要巧妙的安排与经营。未来我们是否能把网络崇拜的群体，策动成为植堂的新模式？如何吸纳网上尝惯免费产品的群体，奉献支持这教会事工？如果聘请同工负责，我们如何衡量其工作成效？还有许多其他问题，只能等待时间用智慧一一解决。
5. 虽然教会的起步已经慢了，但我们只是施洗约翰——修直铺平主的道路，为福音提供更加通达流畅的平台。神必定接纳和使用我们以心灵、诚实（圣灵、真道）完成的“制作”。

第十一课 崇拜艺术：音乐

本课谈到崇拜和音乐的关系。良友圣经学院也有《圣乐事工》的课程，可以帮助我们了解更多。在《崇拜学》这个课程中，我们则需要了解崇拜中音乐的角色。

一、圣乐并不是排第一位

A. 崇拜音乐的目标

1. 教会的圣乐团队往往会参与崇拜的规划、选曲等。但是音乐只是芸芸崇拜艺术的一员，必须以崇拜为主导。崇拜不是音乐会，而是用不同的方式表达对神的敬意。
2. 教会音乐必须以神作为主体和主题，强调神与人的互动。即便是采纳流行音乐的形式，教会音乐当中的信息和设计意念也是有分别的。就像著名作曲家巴赫 (J. S. Bach, 1685-1750) 在每首作品后所写的，我们的目标都只是“S. D. G.” (Soli Deo Gloria)，也就是愿荣耀单归于神。

B. 平衡发展教会艺术

1. 我们要思考，音乐作为艺术元素，在崇拜中是否必须的？不同的艺术有不同的功用，如果只推崇某种艺术，或者刻意忽视某种艺术，都是不平衡的。艺术能够帮助我们敬拜神，但没有一种艺术是必须的。教会并非创造艺术的机构，但艺术却

在礼仪之中彰显了神的真善美，艺术也藉着礼仪升华。

2. 因着教会历史的发展，基督新教主要使用声音艺术（讲道、读经、音乐等），以文字和声音取代以往的图像艺术。我们需要接受这个背景，但随着现代电子艺术的发展及对图像的重新重视，教会可以发掘更广阔的艺术形式来敬拜神。

二、集体的歌唱

1. 教会最重要的音乐，不是诗歌班或者敬拜队的献唱，而是会众的歌唱。有时诗班越专业，敬拜队越厉害，反而使会众歌唱的机会减少，因为他们太厉害，弟兄姊妹不敢加入。教会的音乐领袖固然有责任，但是教会的音乐教育不应只放在一小群参与音乐事奉的信徒身上。如果事奉团队太厉害，“代替”或“代表”了会众歌唱，就会失去基督教作为歌唱宗教的本质。
2. 推崇会众歌唱，并不是要解散诗班和敬拜队，而是要改变大家的心态，并让事奉团队知道他们最大的责任是承托和扶持会众的歌唱。没有受过歌唱训练的人需要一把声音带领他们，歌唱时才容易跟上。而且，圣乐团队的重要工作就是训练会众学会欣赏好的圣乐作品，藉着音乐把信仰刻写在他们心中，让他们可以跟着歌词的意思参与。虽然短时间内不容易看见会众的进步，但是日积月累，他们就会知道所选择的作品的深度和广度，是信仰成长的重要养分。

三、圣乐团队教育

1. 虽然教会的圣乐教育不应该由一小部份圣乐事奉人员来承担，但是教会的音乐人对于推动圣乐和崇拜责无旁贷。圣乐的领袖必须知道自己是“领袖”，是崇拜的带领者，也是会众的圣乐导师。
2. 圣乐团队不只是唱歌大声一点的机器，而是要呈现圣乐的艺术和个人的生命见证，年复年、周复周地在台前事奉神。每周的崇拜是基督徒的基本责任，我们怀着激情和喜悦的心为主献出自己的最好。当然，长期在同一岗位的事奉可能会让人感到疲乏，但是纪律本身就是信仰见证。
3. 除了歌唱的群体以外，乐手也是圣乐教育的重要对象。乐手是音乐的领导者，要带着会众按照合适的速度和节奏歌唱，而不是反过来被他们带领。乐手要知道自己所弹奏的音乐，必须献上最好。有需要的话，可以去上课学习，教会也可以资助这些训练。如果同时加上认真的信仰栽培，日子必定有功。
4. 另一个和教会圣乐有关的岗位，就是音响控制员。我们必须视他们为圣乐人员的一分子，他

们不单是控制音量，也必须对崇拜的意义有所了解。例：知道自己处理的音乐，是要承托会众的歌唱；播放的声音，是要让圣灵藉着这些话进入人心。很多时候，他们所关心的都是技术问题，但最重要的仍然是生命的建立。

5. 另外还有很多支援圣乐的人员，例：编排诗歌的人、安排教会音乐图书馆的人等。他们都是圣乐的伙伴，彼此必须同心，在信仰和事奉经验上一起进深。
6. 这里没有提及音乐训练和教育，因为那些是《圣乐事工》课程的范畴。本课程的重点是从崇拜的角度，指出圣乐团队需要的培训远不止音乐训练，而是音乐水平和信仰需要同步成长。在教会里，信仰领袖远比音乐领袖有价值；当然，两者并行是最好的。

四、圣乐人、崇拜人、教会牧者

1. 教会中的圣乐人有时会因为不同的原因，跟负责崇拜的人和牧者产生矛盾。有时是因为牧者想有某个崇拜的方向，要求其他人配合；有时是牧者不太尊重教会的崇拜和音乐人；也有时是音乐人看不起牧者只有理论，不懂实际操作，却主导了整个崇拜的方向。
2. 这些争论发生，可能因为大家的出身、背景不同，尤其学术派和实干派之争。有些负责崇拜音乐的弟兄姊妹是由低层做起，一步步地打造整个局面；他们不一定曾经受过正规的音乐训练，却是忠心地事奉，也偶有佳作，受到认同。但受过正规音乐教育的年轻人，就觉得前辈们的一些音乐处理手法不合适。音乐是需要长期学习和锻炼的，有时音乐人之间的矛盾不容易调和。我们只能首先改变自己，或者有需要时成立两个团队，以解决差异。
3. 在牧者和音乐人的关系中，牧者负责宣讲、圣礼和牧养；而音乐人则要藉着唱出来的圣道，牧养会众。虽然彼此的岗位不一样，但是双方都要学习退让和寻找合一的空间，因为关系和合一才是最重要的。“礼仪”（liturgy）的字面意思是“众人的事”，而“崇拜”（service）的意思则是“服侍”。不同的岗位都是为了荣神益人。如果领袖不合一，上梁不正下梁歪，就会影响弟兄姊妹。

五、我们虽众，仍为一体

1. 随着年代的转变，音乐也不断地转化。有人认为传统的圣乐千锤百炼，现在的却肤浅无聊。但是，“传统”的诗歌也曾经是“现代”的诗歌，而且数量多如恒河沙数，今天能够保留下来的不过少数。

第十二课 崇拜艺术：视觉艺术

- 有人说，传统的圣乐重复同样的音乐，现代却重复同样的歌词。其实按序（sequential）的音乐与重复（repetitive）的音乐各有好处。前者承载许多内容，而且信息具有层次感，可是不容易记忆；后者能够把关键句写进人的脑海，容易记起其中所承载的重要信息。在19世纪末，美国西部的布道运动展开，正是这两类型作品同时流行的阶段——正歌是按序的，副歌是重复的。不过，对于布道运动来说，似乎“副歌”赢了。例：《近主十架歌》（《新编赞美诗》216首）正歌的歌词，很多人都不一定记起，但副歌的“十字架，十字架，永是我的荣耀”，却一定记得。其实不同的音乐形式各有特色。
- 也有人认为传统的圣乐庄严，现代的乐队很吵；或者倒过来说，传统的圣乐缺乏生命力，现代的乐队却非常活泼和具节奏感。这些都是在音乐风格上的争执。要记得，我们虽然不一样，在基督里却仍为一体。另外，音乐水平的提升也是很重要的，所以负责圣乐这个重要岗位的人不要让神丢脸，却要努力拓展音乐的视野，培养弟兄姊妹欣赏不同艺术形式的能力！

六、聆听教会的声音

- 每间教会都有属于自己独一无二的声音。在山区以农民为主的教会，跟城市里以知识分子为主的教会可以完全不一样，但在基督的国度中却彼此合一。教会的音乐领袖需要聆听属于自己弟兄姊妹的声音，并用这些独一无二的声音赞美神。
- 教会必须把优质的音乐献给神。教会的音乐艺术必须优秀，甚至要比世俗的音乐更加优秀，因为是献给神的。不要太推崇即兴的音乐模式，因为出色的即兴音乐演奏，演出者都经过多年刻苦的训练，所谓“台上一分钟，台下十年功”。
- 鼓励有恩赐的音乐创作人准确理解教会的需要，为自己的堂会创作音乐。我最喜欢做的，就是把最硬邦邦的神学性诗歌重新翻译为粤语，并从数百年前的诗集中找出沧海遗珠，带给今天的教会。希望教会的音乐创作人都可以填补空间，多于一窝蜂为某个主题创作音乐。
- 音乐道路非常艰辛，不容易走。在教会里，音乐从属于崇拜和牧者。另一方面，会众（包括牧者）也不一定能够体谅音乐人对于素质的坚持和严谨。希望教会的音乐能够闯出一片新天地，在服务自己的堂会之余，也祝福中国教会，使人因为我们对音乐的热诚和付出，得着喂养！

说起基督教与图像运用，总是有点矛盾。天主教堂有不少雕像和画像，我们总觉得太浮夸，甚至认为不应雕刻任何偶像。但如果教会只有四面白灰水墙，又会觉得太单调，开始在十字架上加上“以马内利”几个字，或者用不同的布置为点缀。今天的教会往往觉得图像是敏感的元素，甚至十字架一定要是那个横短直长的模式，不能更改。但是教会对待图像的态度，一直都在转变。

一、旧约圣经中的图像运用

- 以色列民族的崇拜模式和周边的民族有别，他们敬拜的耶和華神是独一和无形的神。圣经中对图像最早的明确教导在十诫：“不可为自己雕刻偶像，也不可作什么形像仿佛上天、下地和地底下、水中的百物。不可跪拜那些像；也不可事奉它，因为我耶和華你的神，是忌邪的神。”（出20：4-5上）以色列人随后就因为制造金牛犊，部份人遭受灭顶之灾。
- 在其后的数百年间，以色列人一直在有形的神明与无形的神之间挣扎。所罗门建的圣殿运用了大量图像的典型建筑，有不同的植物、牛形状的铜海、两根带着巨型花朵的大柱子，还有许多金银器具等。以色列人开始使用图像，但是把圣殿永久化和艺术化，反而让他们对神的敬拜迷失了；直到后来被掳，以色列人一无所有，才找回信仰的敬虔真义。因此，后来在以色列社会中（包括耶稣在世的时期），图像仍是不受认可的敬拜工具。
- 以色列人的艺术主要停留在文字艺术如雕刻、印章，也会装饰妥拉古卷等。他们会用花纹代替偶像，也会用简单线条的艺术品，例：金灯台和十诫法板等图像。
- 圣经的其他艺术，因禁戒图像而发扬光大。例：圣经的诵读、经卷的艺术雕刻、圣经的花纹设计、以弗得上的宝石、文字艺术、声音艺术，甚至如出埃及时和大卫王的舞蹈等。因此，以色列人虽然缺乏作画技术，却有许多其他的补充。以色列国身处无数敬拜有形偶像的国家之中，能够维持拒绝图像，实属难得。新约圣经中的教会和犹太教相似，使用的图像也不多。

二、早期教会的图像运用

- 新约时代的希罗世界信奉多神，当时的罗马式建筑宏伟，希腊式建筑也达到浮夸的高峰。虽然传

统上犹太人对图像并不热衷，但是因着外邦人信主，基督教深深扎根在希罗世界之中，他们并没有犹太人反图像的包袱，对图像的心态比较正面。早期教会其中一个重要的聚会地点就是地下坟墓，他们渐渐在这些坟墓中添上不少壁画。最早期的壁画以仿效罗马人的神明（尤其是太阳神阿波罗）为基础，形成了基督的第一个样式。当时也有使用牧人、宴席等主题，甚至用不死鸟表达永生。常用的鱼形状图案，正是当时基督徒的暗号，因为希腊文“鱼”的拼音（ΙΧΘΥΣ，英语音译为“Ichthys”），正是代表“耶稣基督，神的儿子，救世主”。

2. 随着4世纪基督教国教化，教会转化了不少罗马的神殿，同时也吸纳了不少罗马的风俗。相对成熟的基督教艺术，开始涌流到各个达官贵人的家中。例：今天圣公会或天主教会神职人员的祭披，就是当时罗马达官贵人的服装。主教穿上紫色服装，因为当时紫色代表尊贵。
3. 在图像艺术方面，马赛克属于主流的艺术。许多时候他们会用马赛克把圣经故事和信仰信息铺在地上，也用罗马雕塑的方式，把圣经故事和人物刻在柱子上。甚至棺材上面也刻上许多圣经故事，宣告亡者的信仰。（以下是虚拟梵蒂冈博物馆网址，可以欣赏经过千多年保存下来的藏品：<http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html>）

三、中世纪教会艺术的发展

1. 在中世纪的1,000年里，宗教艺术出现了非常激烈的斗争。在8-9世纪，东方拜占庭教会出现了一次毁坏圣像运动，起因是两个派别对于艺术有不同的理解。支持和喜欢艺术的群体认为，我们可以透过图像瞥见那不可见的神的荣光，而且图像也是神传递真善美的方式；反对的则认为图像容易导致偶像崇拜，因为真神是不可见的，而且十诫也说人不可为自己造任何偶像。到了今天，我们仍然会辩论到底教堂应该朴素，还是视为建造神的殿，把最美最好的艺术装置献给神？
2. 这次破坏圣像的运动历经百年，最终支持图像的派别赢得胜利。今天的天主教和东正教都会使用许多图像，也是因为这次争论奠定了整个欧洲教会对图像的态度。随着对艺术、图像、美学的肯定，加上科技的进步，教堂的建筑越来越浮夸，使用的材料越来越丰富，甚至建筑渐渐受到蛮族高卢人的影响，变成又尖又高，希望迈向天国的高处。哥德式教堂就是当年建筑艺术的颠峰，人类奉献给神其中一样最美丽的产物。

3. 这里特别谈一下教堂的彩色玻璃艺术。这些彩色玻璃其实有牧养的作用。由于教会使用拉丁文崇拜，会众既是文盲，又无法理解这“神秘”的语言，他们只可自己念主祷文、玫瑰经之类，而彩色玻璃和不同的艺术装置就发挥着教育的作用。信徒可以从中学习圣经故事，了解信仰知识，也从高耸入云的建筑中感受到神的伟大。当时也会用恐怖的图像来描述地狱，为人带来惊吓，达到道德教化的功用。
4. 随着十字军东征带来财富，在12世纪左右，意大利的富商兴起，开始了文艺复兴时代。由于当时教会主导着社会，所以大部份画作和不同艺术形态的高峰都和宗教有关。宗教画作、宗教圣物、宗教建筑、宗教音乐就是社会的核心。从好的方面看，这个年代制作了无数高举神的作品；但另一方面，这些艺术装置泛滥，导致教会流于表面的装饰，失去背后的简朴和扎实的信仰。

四、宗教改革的另一个“清水”装修

1. 在宗教改革时期，不同的宗教改革者对艺术的取态各有不同。除英国的圣公会外，唯一共通的，就是他们同样反对罗马天主教过度重视仪式、以图像盖过真理的传递，并以传统盖过圣经的真理。在欧洲大陆的宗教改革者，除了马丁·路德的信义宗比较保守外，其他派别（包括加尔文等）都大力去除教会崇拜中既有的偶像。慈运理（Ulrich Zwingli, 1484-1531）更打破彩色玻璃，拆掉风琴，拿白灰水盖过教堂的华美装饰。
2. 在这种朴素的环境中，会众的确可以专心听到神的道，却同时失去使用图像认识神的机会。在社会的大环境和大趋势中，艺术也渐渐由全宗教元素转向世俗元素，生活不再限于宗教。教会发展的艺术，渐渐由教堂设计转化成为圣诗的撰写。诗歌、文学这类理性的艺术成为主流。今天的基督教会深受宗教改革的影响，很多教堂都是白墙一面，或者只有简单的陈设。教会的诗歌却非常丰富，甚至有人说基督教就是“歌唱的宗教”。

五、梵二艺术大复兴

1. 过去几百年，教会在图像艺术方面没有太多值得称道的地方。第二次世界大战后，世界寻求合一和共融，并且有很多重建的空间。天主教会召开了梵蒂冈第二次大公会议，特别提出教会艺术需要注视的意义和方向。随着礼仪更新运动的推展，陆续出现了不少匠心独运的宗教建筑，而宗教艺术作品也开拓了不少形态，并有一些艺术专门和礼仪配合。例：教堂设计用上透明玻璃，加上对社会的承担，带来很多艺术上的突破和创新。

2. 梵二的《礼仪宪章》在描述艺术的时候指出：
 - a. 在人类心智的崇高活动中，理应提到艺术，尤其是宗教艺术，以及称为艺术高峰的基督教艺术。艺术的本身，就是要以人工对神的无限完美作某种程度的表达。越能别无目的，单纯以自己的作品极力使人虔诚归向神，就越能增加对神的赞美与荣耀。
 - b. 教会过去是艺术的爱好者，并曾经常要求艺术崇高的服务，特别是要使和崇拜有关的事物真正表现高雅、和谐、美观，成为天上事物的记号与象征，教会也不断造就艺术人才。教会时常作艺术的评审，分辨艺术家的作品是否适合信仰、虔诚、宗教的传统法则，以及是否合于神圣的用途。
 - c. 教会从来没有把某种艺术风格看作是本有的，而是就各民族的特性与环境，并各派礼仪的需要，采纳各时代的作风，而形成历代弥足珍贵的艺术宝藏。今天各民族、各地区的教会艺术也可以自由发展；唯一的条件，是要对教堂和崇拜圣礼保持应有的尊重与敬意。
 - d. 所有有意为神的荣耀而服务教会的艺术家都要切记，从某个角度看，他们都是在仿效神的创造工程，并为教会的圣礼和造就信徒而提供他们的作品。
3. 宪章中特别提到“各民族的特性与环境”。对于中国人来说，最佳的本色化艺术，当数明末清初耶稣会郎世宁（Giuseppe Castiglione, 1688-1766）等的作品，以及民国时期特别是1930年代的本色化水墨画、诗词和建筑艺术。另外，北京辅仁大学、上海圣约翰大学、广州岭南大学、武汉真神堂、云南大理天主教堂、香港圣神修院等建筑（有些已经改名），都是采用了中国的基督教艺术，用中国人的技法和智慧，加上虔诚的信仰而呈现出来的艺术作品。

六、科技升华艺术

1. 在高映机、电脑投影机出现后，教会相继开始使用，并兴起了一群负责PPT（PowerPoint，演示文稿软件）的弟兄姊妹。由于大家都是义务性质，加上没有接受过艺术训练，在白灰水墙壁上唯一的图像（投影片）中，永远都只是风景、十字架或者一本圣经的照片。但是，如果我们视投影片为呈现艺术的媒介，就会花更多心思，让人从所投影的每个图像中看见神的荣耀。
2. 在这个科技加上网络图像的时代，教会既有的艺术壁垒打破了，增加了很多使用图像的机会。今天发任何网上的资讯不加个图片，都没有人想看；而且网上的信仰图像非常丰富，所以今天的人接受的能力比较高。有没有想过如何用P图（修图）

技术，创作教会的艺术？你手机上的高清相机，又可以带来什么样的视角？教会怎样使用微电影作为传福音的工具？当艺术的才华加上扎实的信仰，以崭新的科技呈现时，教会艺术就可以有高素质，甚至比外间的艺术优胜。

七、艺术，为什么？

为什么要有艺术？如何藉着艺术荣耀神？艺术如何提升崇拜，让人更全面经历神？这些都是我们需要问的问题。神就是真善美的主宰，从美丽的事物中，我们除了得到知识上的教导，更加可以体验神的完全。如果你的教会中有艺术家，千万要用扎实的信仰培养他们的知识和热诚，并善用他们的恩赐，为教会带来下一个文艺复兴。期待中国的基督徒艺术家藉着艺术，提升我们的信仰，更新我们的生命。

第十三课 主日崇拜的框架

要设计一次崇拜，当中可能包括唱诗、读经、讲道、祈祷、祝福等。但到底应该怎样编排，不同的元素应该放在什么地方？现代人不喜欢受规条、框架束缚，而教会中“礼仪”一词，也渐渐转化成“流程”，但两者的本质并没有什么分别。跟随礼仪的好处，就是内容完全是预先撰写好的，保证有深度和扎实；但限制是无法面对时代的需要，或者即时回应会众的问题。没有礼仪编排，最终只会让个人当时所受圣灵的感动、近期的领受，或者选择好的经文系列，成为当天崇拜的中心。好处是个人化、自由、弹性、环环相扣；缺点却是我们对圣经的认识有限，很多时重复地选用相同的经文或圣经信息，未能让会众完整和透彻地阅读圣经（例：忽略俄巴底亚书、拿鸿书等），也未必可以完全切合教会年的不同节期。

一、6种崇拜规划形式

A. 填充式

今天很多人所用的最简单方法，就是复制上个礼拜的崇拜程序，只修改诗歌、经文和讲道标题。每次崇拜都重复上个礼拜的模式，创意不多，但是稳定。例：诗班的献诗放在崇拜较前位置，但如果诗歌是关于立志行动，就不合适了。

B. 主题式

主题式崇拜很常见，尤其是在婚礼，通常都是围绕“爱”——爱的歌、爱的讲道、爱的经文。这种模式的崇拜也见于圣诞节等特定聚会，但要留意不应太

着重某个关键词。例：婚姻远不只关乎“爱”，如果过于紧扣这个主题，可能忽略了其他元素。我们崇拜的是神，而不是某个概念下的神。

C. 规范式

传统的礼仪派往往使用许多规范来敬拜神，例：《公祷书》及礼仪音乐。这些书覆盖了不同形式的聚会，使用者可以加上少量选择，也可以在礼文中渗入和时代有关的内容。有些人很不喜欢这些预先写好的礼仪，认为窒碍创意；但也有人认为它充满深度和历史传统，愿花时间使它更富时代意义。

D. 白纸式

这种模式适合极具创意的朋友使用，就是每次崇拜都是从零开始，为聚会特别设计礼仪。例：

1. 有一次聚会中有个变水为酒的活动，负责人讲解圣经后，把水倒进预先放了食用染料的瓶子，然后水就变色了！
2. 在进礼堂的门口，把一幅耶稣的图像贴在地上，要会众践踏图像，模仿耶稣受难当天被群众撇弃的情况。

这些都是创意，但如果每个礼拜都要有创意，会枯干吗？会众也可能渴求稳定性，不喜欢这些创意。

E. 随机法

随机法就是把所有该有的内容或程序都塞进崇拜之中，但不知道背后的原因。例：有时教会的报告是随机放进去的，在崇拜程序中的位置往往不伦不类，模糊了崇拜的焦点。

F. 对话式

1. 对话式的焦点在于神与人之间的相遇，也就是崇拜编排的核心——神的启示与人的回应。真正的崇拜，从来都是神与人的相遇。我们设计的每个环节，都是要让神工作，让弟兄姊妹打开自己的心。所以，高潮的位置在那里、对话和回应在哪里，我们都要设计好。
2. 圣经中的模式往往都是：
 - a. 神启示，开始对话；
 - b. 当事人惊讶，以负面的方式回应神，例：不知所措、自觉不配、否定；
 - c. 神开始说话；
 - d. 当事人回应；
 - e. 神差遣。
3. 这个模式很像赛6章记载以赛亚与神的相遇。其实圣经中充满这种模式，它和其他模式在层次上完全不一样。但规范式和好的填充式崇拜，早期在某程度上也是基于对话式的设计。

G. 小结

如果把崇拜视为建筑一栋大楼的话，用填充法的，一定是技术员。他不理解崇拜的结构，只是按需要塞进一些元素。有些人比较理解崇拜的意义，可以在既有的框架中灵活运用不同的元素，他就是工程师。但是，崇拜需要建筑师。他或许不太认识一些具体的诗歌、音响器材，但在设计上，却具有规划的视野和方向，不是设计一场演出，而是为人与神的相遇准备空间。

二、崇拜设计的3个思维框架

A. 内容是崇拜的核心！

1. 崇拜的内容很简单，就是神和他子民的沟通连结，且以神的救赎故事为中心。《你真伟大》这首诗歌的内容最能表达什么是神的救赎故事：第一节讲及神的创造，第二节关于耶稣怎样来到世界拯救我们，第三节则是耶稣必定再来。这就是基督教的救赎故事。耶稣基督是神完美的彰显，所以无论教会年或是不同的崇拜元素，都围绕着耶稣基督的救赎使命和在世上的33年而编排。
2. 在崇拜之中，神向我们启示，而我们回应。所有行动都是由神首先发出，而人则是主动回应。纵使在威严圣洁的神面前，我们只是微尘，但神的救恩临到，赦免我们的罪，更新我们的生命，把我们纳入他的救赎工程之内。圣餐更让人知道，无论我们的罪有多重，主和他在十字架上舍的身体和宝血，已经使我们与神完全共融/相交。
3. 我们也在崇拜中与主重新立约。“约”这个字贯穿整本圣经，特别是耶稣基督在十字架上立了新约，亲自肩负人的罪恶。我们在崇拜中，不断藉着圣餐重述/重演这约定，并预尝永恒天国中那新的葡萄酒。
4. 崇拜是集体的，我们绝不能把基督教变成个人的信仰。正如初期教会的门徒在五旬节之时都聚集在一处领受圣灵；耶稣也说，“有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间”（太18：20）。基督信仰不单重视个人默想、操练祷告，也重视圣徒相通、圣而公之教会的大公信仰。
5. 崇拜的过程必须以三位一体的神为本，藉着基督，偕同基督，在基督内，并在圣灵的团契中，把赞美归于圣父。这是传统圣餐礼文对三位一体的宣告，也教导我们怎样理解三一神彼此之间的关系。在崇拜之中，如果偏重神的任何一个位格，而忘记另外两个，都不是准确的。因为神与他的爱子耶稣基督，并圣灵，同享赞美，同受尊荣，永世无尽。
6. 崇拜的内容必须为人带来转化，让我们不是只作“主日基督徒”。在崇拜中与主相遇后，我们的

生命有没有改变呢？如何在信仰上更深？路 24 章记载两个门徒在以马忤斯的路上遇见基督后，心情激动、兴奋，然后跑回耶路撒冷，告诉其他门徒见到主了！你在崇拜中看见主了吗？

B. 结构是崇拜的骨干！

以下 4 个主要元素是从早期教会的崇拜模式而来，可说是崇拜的“起承转合”，带领人一步步与主对话。

1. 聚集：

- a. 聚集的环节表达主的子民聚集在一起，一同赞美上主的圣名。教会的传统问候方法是“愿主的平安与你同在”，然后会众回应“也与你同在”。“平安”（*Shalom*）是犹太人重要的问安方式。
- b. 聚集的环节往往有“呼召”的语句，代表由神开始这场神圣的对话，是创造主与受造物的相会。我们藉诗歌、祷告、认罪等行动预备心崇拜。聚集的礼仪帮助人把焦点由自己转向神。设计崇拜的人，最重要就是认识会众，帮助他们表达这一刻整个群体的情绪。礼仪的本质是每周欢欣庆祝基督复活，但当然教会也会经历哀痛，教会年也会有不同的高峰低谷，所以设计崇拜的人必须怀着牧养的心肠来设计每周的聚会。
- c. 聚集的部份通常包括序乐、进堂、宣召、诗歌、祷告、问安、启应、平安礼、认罪等元素，需要按照教会的情况来设计。

2. 圣道：

- a. 以色列人是口传文化的民族，诵读律法书是他们的传统。耶稣也曾在会堂中读出律法书并讲解圣经。“以宣读、劝勉、教导为念”（提前 4：13），就是传道人的责任。圣道的环节是要帮助人聆听神的声音，而不是上一堂主日学。所以诵读神的话语，解释神的话语，就是圣道环节的核心，而信徒应该安静、反思、聆听、祷告、开放自己、委身于信仰。
- b. 礼仪教会往往把经课和诗歌结合，次序是：旧约→唱诗篇→书信→升阶诗→福音→升阶诗→讲道。公开诵读经文，必须把神的话语有力、富创意、有效地传给弟兄姊妹，为人带来知识，也塑造他们的灵命（另参第二十课〈读经员〉）。
- c. 圣道的部份还包括求圣灵光照的祷告、静默、读经、讲道、见证、回应诗等。

3. 圣餐 / 回应：

- a. 有关圣餐的意义和条文，请看第十六课〈圣礼：圣餐〉。为什么要在崇拜的这个时候举行圣餐礼？因为听过圣道，见证神在历史上成就他的救赎工程后，我们的回应就是纪念神的救赎、感恩，并庆贺基督完成拯救。圣餐驱使我们纪念主的死，更与神藉着饼和酒共融 / 相交。

- b. 如果教会未能每周都有圣餐，可以用回应做替代。替代回应绝不能代替圣餐，但也可以合宜的方式（例：诗歌、行动，甚至洗礼），去回应神向我们说的话。回应要以集体为本，藉着集体唱诗、公祷和诵读信经，确认我们的信仰。我们需要按照整个聚会的特色，设计合适的回应方式。
- c. 谈到“替代回应”，就想起徒 2：37-38。众人听道后渴求回应，彼得就呼吁他们悔改和受洗。当然，洗礼只能洗一次，大部份教会也不会每周举行洗礼。但设定回应的时候，可以使用不同的方式，例：安静、劝勉、歌唱、艺术、呼召、信经、彼此问安、代求、奉献、见证等。目的是带出属灵的氛围，帮助弟兄姊妹回应和行动。
- d. 雅 1：22 说，听道而不行动，只是自己欺哄自己。回应就是让人以群体的形式回应神，直面自己的软弱，并更新生命。我们可以用群体的形式，发出我们的呼声来回应，宣认信仰；也可以放下自己痛苦的过去，顺服神；更重要的是更新自己，重塑生命。崇拜带领者的责任，就是帮助弟兄姊妹一起说：“主啊，我在这里！”

4. 差遣：

- a. 这是崇拜最后的环节，虽然很短，但是效果深远。每周 168 小时，我们不是上教会的那一两个小时才作基督徒，更重要的是其他时间如何荣神益人！天主教称崇拜为“弥撒”，拉丁文是“*Ite, Missa Est*”，直译就是“去吧，你被差遣离开”。
- b. 差遣离开，通常都包括祝福、差遣，还有对上主永恒国度的应许。祝福方面，教会往往使用亚伦的祝福（民 6：24-26），或者保罗的祝福（林后 13：14）。
- c. 我们的责任是要在世上实践大使命，这差遣就是挑战我们去爱主事人，进入世界，以生命影响生命。差遣不是边缘，等着崇拜的完结，而是有力的宣告：我们要离开圣殿，进入世界！

C. 风格一点也不重要！

本课完全没有讨论风格，因为风格一点也不重要。唱哪一首歌，只要是合符真理，完全没有所谓。人们今天往往都在风格上争执，但其实我们应该把握好内容及结构的完整性。

三、总结

崇拜各部份的安排与次序没有对或错之分，只有合适与否。四迭的崇拜结构是个很好的参考。如果适当地编排不同的崇拜元素，就可以帮助弟兄姊妹敬拜神，听主的圣道，领受主的餐回应他的恩典，并受差遣进入世界。每次崇拜，我们就是把上主伟大救赎计划的蓝图重述 / 重演一次。

第十四课 新形式崇拜（当代敬拜赞美） 背后的意义

说到崇拜，我们往往简单地把它二分化，就是传统崇拜和当代敬拜，并且早已有既定的看法。但是我们必须先放下成见，明白传统和当代崇拜各擅胜场，才可以彼此学习。

一、当代敬拜不仅是音乐流行化

1. 当代敬拜最明显的特色，就是以流行音乐的形式呈现教会音乐。但我们绝对不能把当代的敬拜赞美，限制于“当代基督教音乐”之中。我们必须明白，当代形式的崇拜是以这个时代的方式，分享神在这个时代交托给我们的信息。
2. 当代的敬拜赞美也涉及术语的转化。“敬拜赞美”几个字就是英语“praise and worship”的翻译。“崇拜”和“敬拜”都是翻译英语的“worship”，所以两者并没有分别！崇拜的音乐部份是敬拜，讲道也是敬拜的一部份，祝福也是。
3. 当代敬拜还牵涉一些字眼的转化，例：由“礼仪”变为“程序”或者“流程”、“圣坛前”变为“台上”。而从前穿礼服或者西装的牧师，可能变为穿T恤衫、牛仔裤；预先撰写的祷文，渐渐变为即兴祷告等。这是由庄严的崇拜变成亲切的过程。平民化、剧场化、亲切化、个人化和时代性，就是当代敬拜聚会的重要特色。

二、崇拜流程的节奏

1. 在流程（flow）方面，当代敬拜和传统崇拜各有自己的节奏。有人认为整个音乐部份的流程，是“由外院到内院，再到至圣所”，也就是先由外在的敬拜赞美，渐渐进入与主交心的模式。不过，要考虑的不应只是音乐的部份，而是整个聚会，甚至及后的牧养。另外，如果参与崇拜的情绪只有兴奋/亢奋和宁静，就忽略了神赐人丰富而多元的情感。
2. 礼仪的节奏感在于自然流露，一气呵成。音乐、信息、崇拜主题、祷告等，彼此之间应当紧密结合，所以不应只考虑一部份。每个礼序的长短反映了我们重视什么。在一小时的聚会中，如果用了20分钟唱诗，30分钟讲道，还有10分钟做其他事务，已经反映了我们的价值观。
3. 近年兴起的网上崇拜直播，提醒我们网上群众的注意力有限，所以要仔细考虑每一分钟的内容，好好分配时间，让每分钟都能够跟弟兄姊妹的脉搏同步，帮助他们更深刻地经历神。我当然会遵

循自己说过的四选崇拜框架，并安排礼仪长短相间，让人可以从这些起伏中体验礼仪的节奏。

三、“气宗”与“剑宗”

1. 金庸小说《笑傲江湖》中，华山派岳不群曾经提及气宗和剑宗：“剑宗功夫易于速成，见效极快。大家都练十年，定是剑宗占上风；各练二十年，那是各擅胜场，难分上下；要到二十年之后，练气宗功夫的才渐渐的越来越强；到得三十年时，练剑宗功夫的便再也不能望气宗之项背了。”
2. 当代敬拜赞美的培训，大概也有“气宗”和“剑宗”之分。气宗即重视敬拜中的灵性培养，所以每次上敬拜有关的课堂，都好像培灵会一样；而剑宗即只教授技巧，再稍稍渗入信仰。在教会的音乐课程中，最受欢迎的往往是歌唱班、乐器班，乐理班很少人报名，而敬拜的灵性训练则更少人问津。人都喜欢速成和学新技巧。
3. 艺术是有真理在其中的，扎实的根底非常重要。音调和拍子是否准确，一听就能听出来。在这个网络时代，人人都可以做制作，我们必须能够把自己的理念化为现实，否则理想只是空谈。要做出好音乐，就要有背后的精密构思，同时有实践的能力。
4. 今天是“剑气双修”的年代，技术与灵性应该一起成长，不能偏重一面。一方面，我们要在信仰上一步一步进深，因为会众看的不单是我们唱诗或者弹奏的好坏，也是整个人的生命见证；另一方面，也要在技巧上下工夫，否则只是能说不行，美好的构思也不能实践。
5. 敬拜赞美的重点是神启示，人回应，会众是参与者，所以对他们的教育非常重要。我们只是主的器皿，愿主藉着我们的工作，与他的子民相遇。在敬拜赞美中，音响、投影、灯光都有助建立气氛，但是，当音响关掉后仍然听到会众高声歌唱，又或者他们能够在日常生活中流露生命的见证，那才是真正的敬拜灵性。

四、对当代敬拜的几点反思

A. 个人主义

1. 教会的原文是“ekklesia”，意思是被召出来的一群。我们虽众，仍属一体，因为我们都是分享一个饼，就是耶稣基督的身体。今天流行音乐和流行文化带来的个人主义，却对集体崇拜带来很大的挑战。
2. 今天的诗歌只有“我立志……”、“我要赞美……”，鲜有提及整个教会群体如何回应信仰、实践使命。当代敬拜的聚会往往要表达对个人的重视，甚至盖过集体；连我们也开始计较自己是否得到

尊重和肯定。

3. 个人的需要并非不重要，但在集体崇拜中，事奉者过于高举个人，就很容易忘记自己作为施洗约翰的角色——修直主的路，铺平主的道。崇拜领袖的最大责任是高举基督，认定“他必兴旺，我必衰微”（约3：30），帮助基督的新妇（教会）散发神的大爱。
4. 我们容易把自己的付出看为“专业贡献”，是独一无二的，而忽视了教会需要集合众人的力量。如果目标是求财，那么教会音乐并非理想的工作。音乐人也容易跟社会上相似的工作比较，然后埋怨为什么事奉神要受这样的苦。林后9：7说：“不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜爱的。”如果我们不是乐意把最好的奉献给神，他也不会悦纳我们的付出。
5. 不过，教会也当照顾每个尽心事奉的人（尤其音乐人等全职从事自由职业的事奉人员）。他们用很多时间参与教会的事奉，甚至影响到生计，教会要给他们足够的尊重。有时，教会在事工上的低预算，的确不容易带来很多创意（毕竟买什么东西都需要钱），甚至影响到事奉的水平。这些都是教会领袖需要平衡的。

B. 世俗主义

1. 在第二次世界大战后，世俗主义渐渐在崇拜中冒起。有时聚会模仿了娱乐事业的轻松、说笑模式，口语也代替了严肃的信仰术语。例：崇拜中问安的“平安”，变了“你好吗？”
2. 近代音乐兴起了很多“圣”与“俗”的探讨。其实音乐是中性的，无论摇滚乐或者古典音乐，都可以用来呈现信仰，关键在于歌词。不过，圣与俗之间可能会越来越多“跨界”和模糊化。教会必须冲破世俗流行风格的牵制，创造出崭新的独特风格，好像中世纪一样，重新获得社会的话语权，带领世界的风潮，让世界学习教会优质的制作。

C. 专业化

“专业”可以是祝福，也可以是咒诅。教会音乐专业化的好处，是让崇拜音乐更加动听；坏处却是渐渐把非专业的信徒排斥在外，使敬拜赞美的群体失去了“众乐乐”的心。值得思考的是，教会崇拜的“制作”，要多专业才足够？我们的确要认真地在技巧上进步，却千万不要忘记扶持软弱者成长。

D. 神学深度

1. 扎实的神学在当代敬拜中尤为重要。今天的诗歌往往以重复、具有“洗脑”性质的节奏和旋律为主，也在网上视频中，成为消耗品。人们看重听

起来的感觉，多于其神学深度。

2. 基督教的音乐作品基本上包含神学、文学和音乐3部份，但神学往往是现代基督教作品最弱的地方。神学的完整性、圣经典故、对神的引用、神的三一属性、集体与个人表达等，都是诗歌神学的一部份。如果教会在崇拜中不能教育和传递整全的神学观，会众的信仰自然薄弱。

E. 极端反传统

我们要留意极端反传统和反建制在当代新形式崇拜中萌芽。人们往往简单地认为，传统圣诗就等于沉闷，礼仪书就等于形式化，却忽视了两千年的教会传统可以带给我们的价值。我们需要从不同方式的崇拜中学习，互相鼓励和成长，尽取两种不同模式的长处。

五、本地与世界、传统与现代并行

1. 这是地球村的年代，是科技的年代，也是集古今大成的年代。传统的崇拜以千锤百炼的一致模式，向世界宣认信仰；当代的敬拜则简而精地以适切的模式，回应教会的需要。
2. 今天，不同国家的敬拜模式和作品，不断模塑着我们的崇拜。传统崇拜往往使用欧美的作品，但是今天非洲、亚洲和南美洲才是基督信仰最蓬勃的地区！我们如何在崇拜中使用这些地区的艺术和创作？他们的信仰观点对我们有什么帮助？我们又怎样把中国的敬拜赞美声音输出到全世界？
3. 历世历代信徒都唱颂的作品是我们的宝贵遗产，我们可以藉此经验前人的信仰。今天有些现代作品融入了传统的诗歌，把现代艺术的活力与传统的扎实结合起来。
4. 今天的世界是分散的，但是我们需要合一的歌声。很多现代的音乐和艺术都是存在于小群体之中，未能流行起来。分散的好处，是贴近个别的处境；坏处则是难以找到普遍的认受性和具体地“同唱一首歌”的合一。所以，把合适的作品推广传颂，也是从事崇拜艺术群体的工作之一。
5. 圣乐团队须放下音乐形式的不同，或者同行相轻的心结，视彼此为同路人，寻求一起合作的机会。例：在传统的四部歌唱加入结他手，为诗歌带来强劲的节拍和动感。互相消取壁垒，就能让教会的音乐产生崭新的火花！

六、总结

1. 除了音乐和影音部份以外，新形式崇拜重视的是节奏和长度。由于两种崇拜都由同样的人负责（即是牧者），往往也在互相碰撞的过程中互相靠拢。

2. 风格可以随着会众的习惯和喜好，框架要坚固、有层次，内容则是要秉持真理，接受神的启示并作出回应。稳扎稳打的根底功夫，对我们永远都是有益的。心灵与诚实并行，圣灵与真理同时临在崇拜之中，并切合时代的风格，针对此时此地的需要，运用创意和科技，那每一场崇拜，无论形式新旧，都必定能够建立属于基督的香气和魅力。

第十五课

圣礼：水礼及入门礼仪

基督新教有洗礼和圣餐礼两个圣礼。由于浸信会一定要称洗礼为“浸礼”，所以就出现了折衷方案，叫“水礼”。可16:16说“信而受洗的，必然得救”，但其实随着两千年来的演化，基督教的“入门礼仪”并不止于成人水礼，还包括儿童水礼、坚信礼和水礼前后的信徒培育等。本课会以历史的角度，表达这些礼仪的神学、意义和沿革，并提供一些今天我们可以尝试的建议。

一、水礼的出现

1. 圣经中典型的宗教入门礼仪是割礼，在犹太男婴出生后8天举行，使犹太人成为神子民的一分子。
2. 水作为水礼中洁净的记号，大概于公元前1世纪出现，也和罗马浴场文化流入犹太地有关。水中沐浴渐渐演化成为宗教洁净礼（*Mikveh*），作为摩西五经中不洁净之人的洁净方法。今天在以色列，仍然可以在从前爱色尼人的据点（例：发现死海古卷的昆兰）看见一些礼仪洁净池，是当年信徒洁净灵性的标记。
3. 施洗约翰把洁净身体升华，变成悔改受洗，洗净心灵。人们“承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。”（太3:6）约翰更预告他的后来者将以“圣灵与火”为人施洗（太3:11）。约翰的洗并不是除去肉体的污秽，而是使人在神面前有无亏的良心（彼前3:21）。耶稣在大使命中也将水礼升华，把为人施洗变成基督徒的使命（太28:19）。圣经把“信而受洗”和得救挂勾（可16:16），所以水礼迅即提升为基督教非常重视的元素。
4. 埃塞俄比亚太监受洗的礼仪（徒8:36-38），反映了早期水礼的模式—有水、宣认信仰、下水施水礼。在彼得讲道后信主的3,000人的洗礼（徒2:37-42），则是听道后扎心，说“弟兄们，我们当怎样行？”之后的回应。信、受水礼、恒心遵守使徒的教训、彼此交接、擘饼、祈祷，就是这么简单。

二、水礼的神学

按照圣经所说，水礼具有多重意义，我们不能强调其中一点。

A. 与基督耶稣联合

受洗是要表达归入基督的死、同埋葬，并与他一同复活（罗6:3-5；西2:12）。

B. 成为教会的一分子

我们“从一位圣灵受洗，成为一个身体”（林前12:13）。在水礼后，我们“都是披戴基督了，并不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的，或男或女”（加3:27-28）。因为同一的水礼，让我们不分宗派、背景、贫富，在教会中成为一体。

C. 得着新生命

我们得以从水和圣灵重生（约3:5），水礼成为进入神国的表征。

D. 罪得赦免

徒2:38清楚表明：“奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦”。所以后来很多人在水礼后穿上白袍，表明不再被罪所控制。

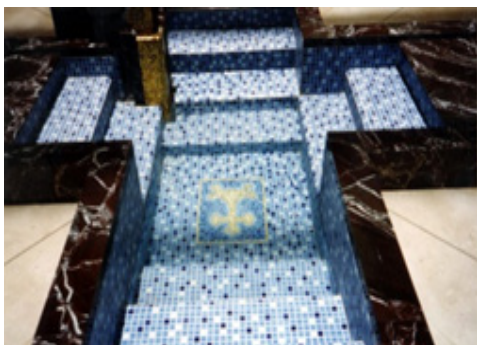
E. 领受圣灵

1. 耶稣受水礼后，圣灵仿佛鸽子落在他身上（太3:16）；而约翰也强调“圣灵与火”（太3:11）的水礼。我们可以看见，在圣经中水礼渐渐分为约翰的洗、主耶稣的洗和圣灵的洗（徒19:2-6）。甚至在徒8:16-17说，有人奉主耶稣的名受了洗，但仍未有圣灵降临。可见水洗和灵洗在圣经中早已分割开来。
2. 这也和后来信徒回应大使命，奉三位一体神受洗时，有时会浸在水中3次有关。最早期的教会文献《十二使徒遗训》这样记载：“关于水礼，首先背诵这些戒律，奉父、子、圣灵的名在流动的水中施洗。不过，如果你没有流动的水，就在其他水池施洗；如果你不能在冷水中施洗，在温水也行。如果都没有，就奉父、子、圣灵的名把水浇在头上三次。”

三、国教化后的水礼讨论

1. 从《十二使徒遗训》可见，初期教会重视浸水礼，因为“水礼”的原文直译是“没入水中”。为了表达与基督同死，一定需要连头也没入水中，而且最好是流动的水。注水礼（pouring）及洒水礼则是次选。而如果未来来得及水礼而殉道的信徒，他们的血就是他们的水礼。

2. 教会重视水礼，建立了不同的“水礼堂”，在单栋建筑物中间有不同形状的水礼池。例：八角型、圆形、子宫形（参约3:4“再进母腹生出来”）、十字架形（参罗6:3-5；今天新教教堂的水礼池普遍为“棺材型”，也是由此衍生出来）。

3. 国教早期水礼的另一个特色是裸体水礼，表达放下外在物质，拒绝魔鬼，以最赤条条的形象归入基督。水礼后随即为全身抹油，代表圣灵的恩膏，也代表成为基督徒。因为“基督/弥赛亚”的意思就是受膏者，信徒跟随基督受膏油，承担先知、祭司、君王的责任和使命。
4. 慕道时期就好像跟神谈恋爱；到了水礼，就是结婚了。由于水礼属于“结婚”，所以国教时期的教会非常严肃对待。圣经中“信而受洗”、一天数千人受洗归主的情景不再出现。通常信徒需要经过一年半至3年的慕道时期，再跟主教生活起码40天，期间学习祷告、禁食、屈膝和彻夜祷告，确定他们真心相信才能够受洗。相信这个做法是始自秘密聚会时期，因为当时最重要的就是确保那是真信徒，而不是压逼者派来的间谍。水礼以后，他们会喝由奶和蜜混合的饮料，喻示将要承受应许之地。
5. 在几百年后的中世纪，人人都相信基督教，导致成人水礼消失。当年的人相信“信而受洗必然得救”，加上医疗条件不好，父母怕孩子因为未及受水礼而夭折下地狱，所以教会设立婴儿水礼，让婴儿出生后尽早接受水礼，通常是出生后8天。教会于是把本来同时举行的水礼和抹油分开：水礼交给本地的堂区神父；而抹油则成为坚信礼，在孩子长大后由主教亲自接手。坚信礼的根据是藉“接手在他们头上”，“叫他们受圣灵”（徒8:

15-17）。但后来由于主教太少，年轻人要等候多年才能接受坚信礼，最终坚信礼变成了“成人礼”，反而失去原本“受圣灵”的意义。

四、新教时期的水礼讨论

1. 宗教改革时期，特别是重浸派（Anabaptist）对于个人宣认的信仰十分重视，受水礼的人须清清楚楚地信，而且要公开表明信仰，所以他们否认一切的儿童水礼。这也引起儿童水礼是否符合信仰的讨论。今天很多教会，尤其是浸信宗，只有成人水礼，而儿童水礼则以奉献礼取代。接受儿童水礼的人认为，小孩子可到神这里来（可10:14），而且“当信主耶稣，你和你一家都必得救”（徒16:31）。反对的人却认为，我们应该“心里相信……口里承认”（罗10:10），才可正式接受水礼。
2. 自从18-19世纪布道运动兴起，除了水礼以外，教会开始加入了“决志”。在19世纪初，决志祷告本来是“呼召”，使信徒可以起来行动，实践信仰；后来渐渐演变为个人的行动。决志在20世纪初出现时，称为“罪人的祷告”，由主领人读一句，跟随者读一句。最后，决志祷告取代了水礼，成为基督新教中信仰的第一步。今天许多信徒信主好一段年日才领受水礼，跟圣经中的“信而受洗”有明显分别。
3. 20世纪中叶是教会礼仪的重要转折期，这时教会开始重新探讨水礼及整个水礼配套的意义。
- a. 教会寻找早期教会的行动，希望可以由简单急速信徒增长的模式（决志祷告），变成长期和具有深度的早期教会信仰培育模式。弟兄姊妹一起学习，一起成长，当他们受洗后，就在教会成为一个更加稳固、彼此支持的小群体。
- b. 在儿童水礼方面，教会要求父母负起更大的责任。如果儿童能够自行说话表达信仰，也尽量由儿童自己表达。
- c. 水礼渐渐由随时举行，变成在复活节前夕的守夜崇拜举行，代表信徒与基督同死、同埋葬，在复活时刻与主一同复活。
- d. 教会开始大力推动恢复浸洗。如果条件不许可，也应该使用更大量的水。

五、深化水礼的意义

A. 建立扎实的学道制

今天的水礼预备班通常都非常短，可能要求信徒信主一年左右，加上几个礼拜的课堂，然后接受教会长执面试一次。有些教会就加上一次测验，才让信徒接受水礼。但这些信徒的信仰仍然非常幼嫩，而他们也常常说在受水礼以后就没有人理会他们。其

实主要的问题，就是水礼过程太短，让他们无法建立稳固的信仰和教会生活。早期教会需要一年半至3年的持续训练，让信徒一起生活，一起成长，一起学习。虽然十分严格，但这样培养出来的信徒，往往会成为教会的中坚分子，更愿意为信仰牺牲。

B. 强调入教过程的一体性

既然教会有水礼，我们要强调约翰的水礼（赦罪）、基督的水礼（与主同死、同复活），与圣灵的水礼连结，真正奉圣父、圣子、圣灵的名给信徒施水礼。

C. 有弹性

我们不要因为教会的制度而拦阻了神的工作。虽然有较长的水礼预备过程较好，但如果是临终病人、老人或有急需的人，当然要立刻为他们施行水礼，不要耽延！

D. 水是最重要的媒介

浸洗是最好的。但如果是洒水礼，施礼时也应该多用点水，让信徒感受到水作为恩典途径的力量。

E. 重温水礼

受了水礼多年的人，虽然我们相信一主一信一洗，但也应该经常重温水礼，例如洗澡时可以这样祷告：“神啊，今我在洗澡之时，求你洁净我。求你使我记得，昔日你用水洗净我的罪。求你使我洗澡时不单身体洁净，身、心、灵也同时得着洗净。求你使我有洁净的生命，使我能够成为一个心清意洁的基督徒。奉用水和血洁净我的耶稣基督名求，阿们。”

六、总结

1. 两千年来教会有关水礼的争论不外乎3点：如何施洗？为谁施洗？水礼达成什么？但是，今天的重点应该是寻求不同宗派之间的共融/相交，寻找一些可以彼此认同的方向，更重要的是互相承认的水礼。
2. 对于水礼的了解，必须回到“水礼的神学”提及的五大神学方向。只要准确掌握，同时也在实践上也包含这5个方向，水礼应该不会有太大的偏离。
3. 礼仪最关心的仍旧是信徒的牧养。水礼只是信仰的第一步，却是关键的一步。慕道、决志就像谈恋爱，水礼就像和基督的婚礼。接受儿童水礼的，可算是“指腹为婚”；成人则要自己口里承认，心里相信，搞清楚才和主“结婚”，建立彼此的认识（读经）、彼此的关系（灵修），更要经常沟通（祷告）。如果只重视礼仪，却忽视牧养的

话，那反而失去了意义。

4. 〈水的祷文〉：

“神啊，你以不可见的力量，
通过圣礼的标记产生奇妙的功效。
你创造了水，赋予它多种功能，
以显示水礼的恩典。
神啊，在创世之初，
你的圣灵曾运行于大水之上，
使这天然的水，孕育万有，成为生命的泉源。
神啊，你曾倾出洪水，
洗涤世界的罪污，预示重生。
神啊，你使亚伯拉罕的子孙，
干脚走过红海，摆脱了法老的奴役；
你以这被解救的民族，预示由水礼所产生的子民。
神啊，你的圣子，在约旦河的水里，
接受约翰的水礼，以及圣灵的恩膏。
当他悬挂在十字架上时，血和水从他肋旁流出。
他复活后，吩咐门徒说：“你们要去，使万民作
我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。”
神啊，求你顾念你的教会，藉水礼向我们倾流活
水。
愿圣灵向这些水，倾注你独生爱子的恩典，使按
照你的肖像所创造的人，在圣水礼中，涤除往
日生活的污秽，能由水及圣灵再生，成为你新
生的子女。
神啊，愿圣灵的能力，藉你的圣子，充满这水泉，
使所有藉水礼归于死亡、与基督同葬的人，也
与基督一起复活，获得新生。阿们。”

第十六课 圣礼：圣餐

水礼和圣餐礼是基督新教认可的两个圣礼，也是教会最重要的礼仪。圣餐礼由耶稣基督亲自设立。圣餐有多个不同的名字，天主教叫“弥撒”，礼仪教会叫“感恩礼”（Eucharist）、“神圣团契”（Holy Communion），比较不注重礼仪的教会叫“主餐”、“最后晚餐”，而礼仪更新运动后的教会称它为“圣桌礼”。虽然教会之间各有差异，但圣餐是基督教很独特的礼仪，除了具有丰富的犹太传统外，也和基督的受难、牺牲有非常重要的连系。林前11：23下-26指出了圣餐的礼仪，也是今天很多教会采用的，基本上就是整个圣餐的核心。

一、圣餐的犹太根源

1. 忘记圣餐的犹太根源，就很容易对圣餐的本质失去焦点。以往犹太人以献祭与神相连，而圣餐正

是耶稣基督完全的赎罪祭的实现。主说：“这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。”（太26：28）耶稣自己成为被杀的羔羊，除去世人的罪孽；曾被杀的羔羊，配得一切的赞美。

2. 犹太人的会堂崇拜，和诗篇的述史诗一样，往往会回想神在自己和祖先身上行过的伟大事迹。这也是今天圣餐礼仪中〈大祝谢文〉的典型内容，记念神在我们中间的作为，并让我们献上谢恩。
3. 圣餐最直接的来源是逾越节晚餐，本来就是记念神拯救的家庭聚餐。耶稣成为神逾越罪人的证据，圣餐已经升华了逾越节晚餐，成为真正的神圣筵席。所以，圣餐连系神过去的拯救、现在的恩典及将来神国的来临，让我们的信仰结连古今。

二、圣餐的演变

A. 初期教会

1. 圣餐的实施是基于福音书记载最后晚餐的内容，但是很快就出现了转变。在初期教会，信徒“在家中擘饼，存着欢喜诚实的心用饭”（徒2：46）。圣餐是天天举行的，而且和吃饭没有分别。的确，耶稣设立的圣餐，也是逾越节晚餐。
2. 在林前11章开始看见圣餐和爱筵分开，原因是圣餐的执行出了问题，甚至有人饥饿，有人酒醉（林前11：17-22）。所以保罗定下两个规矩（林前11：33-34）：第一，要“彼此等待”；第二，“若有人饥饿，可以在家里先吃”。圣餐一方面是快乐高兴地分享爱筵，同时也是严肃认真地重述基督的救恩和赦免。可是在教会历史中，由于爱筵变成大吃大喝的场合，失去了本来的意义，所以4世纪的大公会议终于把爱筵取消了。

B. 教父时期

1. 离开了圣经时代后，教会的圣餐礼仪迈向“拿起、祝谢、擘开、分给”4个礼序，变得更加丰富。但是多年来，没有人留意到约翰福音记载在同一天进行的圣餐和“洗脚礼”之间的关系——两者都表明至尊的神降为卑，甘愿服侍牺牲，甚至为人舍去生命。20世纪中的礼仪改革运动后，很多教会恢复施行洗脚礼，让牧者为信徒洗脚。
2. 从《十二使徒遗训》，可以看到早期教会对圣餐的看法：
 - a. “这破碎的饼在山上分散，后又聚集为一，所以你的圣徒在世界的末了聚集在一块进到你的国。”这说明了圣餐的终末意味：我们分散，但终必聚合。
 - b. “但是不要让还未奉主的名受洗的人，吃或喝圣餐，因为主曾说：‘不要把圣物给狗。’”强调圣餐只限基督徒领受。当年的人不信耶稣，听过

道就走了，只有基督徒才可领圣餐。因此，今天的圣餐好像从崇拜中独立出来，有自己祈祷、唱诗的部份。

- c. “你……给人们饮食享受，他们也许称谢你，但是藉着你的儿子……你给了我们属灵的饮食和永生。”这证明教会开始把俗世之粮与天粮分开，圣餐变成一个独一无二的天上体验。
3. 殉道者犹斯丁的《第一护教书》中，清楚记载圣餐是在圣道之后。信徒会彼此亲吻问安，然后主礼人举起饼及混和水与酒的杯，奉圣子与圣灵之名，赞美和归荣耀给万有之父，说出感恩、感谢。感谢完毕会众同应“阿们”后，执事就向每个出席者分发经过祝圣（已感恩）的饼和酒，然后出席者送给缺席者，显示早期的圣餐礼不限于教会中举行。

C. 国教时期

1. 教会合法化并成为建制以后，圣餐礼越来越复杂。这里只简单指出流程：启应文—祝谢词—圣哉颂—和散那—祝谢词—求圣灵临格—重述圣餐设立经过—信仰奥秘—擘饼举杯—羔羊颂—分饼—已领圣餐感谢—荣耀颂。其实这个模式还有很多不同的变化。
2. 中世纪发展至礼仪的高峰，可以说是矫枉过正——不知在哪个时刻，饼和酒变成了圣体、宝血；信徒拾取主圣桌下的零碎，也是不配，而且因为怕血洒在地上沾污，不让信徒喝“圣血”。

D. 宗教改革时期

1. 到了宗教改革，激进的宗教改革家把圣餐的问题拉到另一个极端，争辩圣餐到底是什么：
 - a. 天主教的变质说—耶稣基督在饼和酒之中，饼和酒的形体没变，但其本质变成基督的圣体、宝血。
 - b. 加尔文（John Calvin, 1509-1564）的同质说—饼和酒也同时是基督的圣体、宝血。
 - c. 灵性临在说—在祝圣之时，神降临在我们之中。
 - d. 记念说—饼和酒只是物质，让人用来记念主。
2. 对以上争辩的两点质疑：
 - a. 如果圣餐是奥秘的话，无论如何解释，人也不会知道那个转化的过程。
 - b. 如果认为只是记念说的话，就是忽视了圣礼/礼仪作为奥秘传递的一部份。
3. 一起领受饼和酒，是历世历代信徒的共同行动，重述基督受苦的历程，同感一灵，并预尝天国的筵席。饼和酒怎么变，其实不是重点，而是要让信徒得着喂养，生命更像耶稣基督。

三、近代对圣餐的讨论

A. 梵二之后的圣餐更新

1. 在1960年代，天主教梵蒂冈第二次大公会议带起了圣餐的更新：
 - a. 对待圣餐的心态—《礼仪宪章》强调圣餐的核心是“爱的圣礼，是合一的象征，是爱的共融，是逾越之宴，以基督为食粮，心灵充满上主恩典，作为我们得享天国荣耀福气的保证。”《礼仪宪章》鼓励信徒不要只是低头默想自己罪有多重、生命有多苦，而是需要主动地表达感恩，奉献自己，经验这个奥秘。
 - b. 圣餐桌的位置—圣餐桌不应该放在教会最远的角落，而是要放在人群之中，而且应该适应当地社会的文化处境。因为当年耶稣的饼和酒只是他“日用的饮食”，我们也可以创意地与自己的文化连系，以自己的文化形式表达信仰。
 - c. 圣餐的频率—《礼仪宪章》说圣餐是崇拜聚会的高峰，所以每次聚会都应该有圣餐。圣道礼与圣餐礼应该紧密地结合在一起，形成整全的崇拜。
2. 随后不少基督新教的宗派也开始强调，圣餐不再单单是认罪的聚会，而是庆祝基督复活的日子中“彼此擘饼”的喜悦之餐，属于庆典。以往“主礼”的名字，也改为“庆典主持人”（Celebrant），重新寻觅圣餐中的感恩、团契共融、纪念重述、献祭、奥秘临在的意义。

B. 关于圣餐的常见问题

1. 是否需要一饼一杯—一个饼、一个杯，是个很明显的符号，但并非必须，教会可以按照实际处境去做。
2. 有酵还是无酵饼—埃及科普特教会（Coptic Church）的圣餐饼是有酵的。基督新教普遍使用无酵饼，主要是来自旧约献祭及逾越节的传统，视酵为罪恶；但科普特教会则以路13：21中所说的“天国的面酵”作为解释，认为我们要像面酵一样发起来，把神的国延伸开去。
3. 酒还是葡萄汁—耶稣当年喝的是酒。而且酒精有消毒功能，在那个年代喝酒比喝水更安全。可惜，在领圣餐时“这个饥饿，那个酒醉。”（林前11：21）到了清教主义发展起来，由于认为醉酒不是好事，于是就以葡萄汁代酒，并以共观福音所说“从今以后，我不再喝这葡萄汁”（太26：29；可14：25；路22：18），去强调它是葡萄汁而不是酒。
4. 领圣餐的姿态—比较重视礼仪的教会，会以跪领的方式表达人的不配；也有教会在复活节期间，庆贺基督的复活而站着领受。但是有一点是相同的，就是信徒领圣餐时，用右掌托住左掌，好像

宝座一样，承托着基督的圣体、宝血。

5. 谁人派发—有些教会在牧师主持圣餐后，交由信徒派发饼和杯。其实如果教会不大的话，由牧师亲自派发，并对信徒个别地说“基督的圣体，天上的灵粮”、“基督的宝血，救恩的福杯”，或者“为你而舍，为你而流”等话，对会众会有很大的安慰。
6. 网上圣餐的可行性：
 - a. 随着收音机、电视及网络时代兴起，开始有些新形态的聚会透过媒体施圣餐，尤其针对行动不便或有特殊需要的信徒。领圣餐的人可以拿日用的饮食，作为饼和酒的代表，在家中同领圣餐。
 - b. 这是个神圣空间的问题。面对面彼此分享圣餐当然是最好的，但是如果信徒之间透过媒体仍然能够相交，那你所在的房间，其实已经是神圣空间，让信徒彼此相遇，彼此相交。
7. 圣餐开放予未受洗者的问题：
 - a. 圣餐就好像是家人的聚餐一样，理论上外人不能无故进来和我们同桌吃饭。但是，如果我们理解圣餐是神的恩典的话，人又怎可用任何制度去限制神的恩典呢？不过，领受者必须明白和认同圣餐的意义（分辨是主的身体），不会“吃喝自己的罪”（林前11：29）。
 - b. 教会对此分为3种立场：
 - ① 封闭圣餐—只限自己的会友参与；
 - ② 半开放圣餐—凡信主受洗的均可领受；
 - ③ 完全开放圣餐—凡认同圣餐意义的均可领受。这要视乎每个教会的体制，暂时中国教会是以半开放圣餐为主。

四、未来的探讨路向建议

1. 改进圣餐中强调认罪及“肃穆”的元素，回复初期教会重视庆祝基督复活的元素。
2. 回复以吃喝为基础的圣餐，应该常吃，且吃得饱，成为“日用的饮食”，而非把圣餐变得特殊化，只在特定日期才吃或象征式地吃。要享受圣餐在肉体及属灵上的双重喂养。圣礼的特别，在于由基督所设立，而不是因为要在特别的日子举行。
3. 留心圣餐如何适切本地的需要，礼文也要用心研读和朗读，使会众享受其中，经验圣餐的优美，信仰得以扎实地成长。
4. 圣餐要充满爱及个人化，因为没有爱，就算不得什么。

第十七课 特别礼仪：婚礼

一样”（林前7:29）。这个论点，渐渐演化成教会的神职人员守独身的传统。

一、圣经中的嫁娶观

1. 婚礼与婚姻环环相扣，要了解婚礼，必须先了解圣经中的婚姻观。创1:28说“要生养众多，遍满地面，治理这地”，表达生育属于婚姻的本质。而“人要离开父母与妻子连合，二人成为一体”（创2:24），强调的是“一体”，就是“同一的肉体”，其实是性行为结合的过程，所以也是指向生育。
2. 对从前的人来说，婚姻和生育密不可分，例：亚伯拉罕和撒拉、哈拿。正妻和妾的身分也非常重要，因为这显出谁是长子，谁有权继承家业，例：雅各的家庭。爱情在婚姻中不是最重要的元素，而第一个记载爱妻子的人是以撒（创24:67）。
3. 以色列人的婚姻和人类的发展史相似，都是由近亲通婚（例：罗得和女儿），到异族通婚（例：撒门和喇合、波阿斯和路得），渐渐到被掳后要保持血统纯正，到后来新约时代，以色列人和撒玛利亚人互相歧视。
4. 旧约记载的婚姻也是有婚宴的，例：拉班为女儿设婚宴（创29:22）、参孙时代的7日宴席习俗（士14:10-12）。在旧约年代，婚礼和信仰的关系不是很密切，属于民俗礼仪。直到次经《多比传》才开始记载一次当年婚礼的仪式，强调了几个元素：
 - a. 避免淫乱，必须娶同宗族女子为妻，不能娶外邦人（尼13:23-30；拉10:10-11）；
 - b. 按照摩西律法书的定例；
 - c. 需要有父亲为儿女写婚书；
 - d. 开始吃喝；
 - e. 送入洞房并在睡觉前向主祷告。
5. 新约记载的具体婚礼只有迦拿的婚宴。从中可以知道这婚宴：
 - a. 阖府统请—耶稣的母亲和门徒也有出席；
 - b. 有女人；
 - c. 有宴会总管—也就是今天婚庆公司的部份工作；
 - d. 有佣人；
 - e. 要喝酒。
6. 到了初期教会，由于期待基督很快再来，所以门徒开始讨论独身。首先，耶稣在圣经中并无结婚的记载，在教会传统中也视他为独身；加上后来保罗的独身论点“我对没有嫁娶的和寡妇说，他们若能维持独身像我一样就好”（林前7:8，《和修版》；下同），渐渐使初期教会的信徒认为“你还没有妻子，就不要想娶妻。”（林前7:27）因为反正在天国之中，“那有妻子的，要像没有

二、婚礼在教会中的发展史

1. 奥古斯丁（Augustine, 354-430）在《论婚姻的好处》一书中，表达婚姻的目的只是用来实践“生养众多，遍满全地”的使命。一切不是为生育的性行为都是罪恶，而为生育的性行为则是以生育的美善弥补了性行为的恶。由于奥古斯丁对西方教会的影响达千年之久，所以从“教会传统”来看，婚姻和生育是紧密相连的。
2. 在初期教会的时代，一夫一妻的制度尚未在希罗世界中通行。圣经只要求教会领袖（执事、监督等）“只作一个妇人的丈夫”（提前3:2、12；多1:6）。多妻制和一夫一妻制的冲突，随着西方教会罗马化，渐渐演化成今天的一夫一妻制。
3. 早期教会的婚礼主要是在家中举行。直至7世纪宗教势力逐渐涉及民事范畴，为了避免秘密结婚（非一夫一妻）和近亲通婚，教会希望信徒在教会前接受牧者祝福。所以新人在家中举行婚礼后，会到教会举行“婚姻祝福礼”。到了12世纪，教会更重视一夫一妻和反对近亲通婚，不再接受在家中结婚，并且要结婚的新人3次公告。在部份地区，结婚新人的名字更要公告在不同平台上，让人有14天提出反对的机会。
4. 在近代去基督化的情况下，婚姻渐渐由神圣的盟约变成一纸婚书。不过，很多结婚的新人都不想单从民政局领证，而想有一个红地毯上的婚礼。因此，婚礼场地渐渐由教堂移师到不同的酒店。即便是低调结婚或外地结婚，大部份新人也会和家人吃一顿“便饭”。这代表在我们的心底和文化的传承中，婚姻仍然是值得庆祝、应该公开宣告，而且要受到亲友认可。

三、婚礼的核心元素

1. 在西方基督教会的婚礼传统中，以下5项是不可或缺的程序：
 - a. 愿词—就是“无论生活顺逆、健康疾病”和“我愿意”的部份。这代表婚姻是自愿的，并不是盲婚哑嫁、包办，甚至强迫婚姻。虽然自由恋爱不一定带来美满的婚姻，但婚姻是人生重要的转变，出于自愿非常重要！
 - b. 誓词—就是“我奉神之名，娶/嫁你某某为妻/夫，无论安乐困苦……我都爱护你直到终身，这是我所立的庄严誓约”的部份。奉神之名立下终身的盟誓，是多么神圣，而且这个婚姻盟约，直到生命的终结都有效力。配偶死后另娶（尤其是短时间内另娶）虽然不容易为人接受，但并没有

违反这婚约。

- c. 交换信物—今天大部份人都用戒指作为信物。关于戒指的使用有不同的传说，其中近东不少民族使用戒指作为印章，就好像今天的签名一样。所以，使用戒指就是代表夫妻享有共同的权力。罗马人把戒指戴在左手无名指上，因为认为这只手指直通心脏，代表这是由心而发的盟誓。在宗教改革以前，普遍的人不是在婚礼中交换信物的，而是在订婚之时（参创 38 章犹大留下信物给她玛）。在订婚时交换信物，代表这婚姻的确实。在宗教改革以后，改为在婚礼中交换婚戒，20 世纪初开始使用钻石戒指，因为它象征“永留存”。总括而言，婚戒代表分享权力和由心而发，这也是婚姻中夫妻关系的体现。
 - d. 签署婚书—婚礼是神圣事务和民事的结合，虽然天主教会称为“圣礼”，但婚礼也牵涉民事安排，所以中国的婚礼往往在民政处举行。有些地区容许神职人员负责婚礼的签署婚书，但最终仍然要在民政机关登记。
 - e. 牧者按手祝福—7 世纪之前的婚礼是在家中举行的，但随着欧洲基督教化，新人开始到教堂门口，接受主教或神父的祝福。他们会用祭披（袍带）包裹覆盖新人的手，确认这个盟誓在主前而立，并且向众人宣告他们成为夫妻。
2. 从礼仪学的角度来看，婚礼是唯一一个不能由神职人员完成的礼仪，必须待夫妻二人把它圆满完成。那就是中国人说的“圆房”，或者圣经说的“二人成为一体”（创 2：24）。圆房是婚姻既成事实的必要方式，所以普遍的基督教宗派反对婚前性行为，因为那构成了礼仪上的“事实婚姻”。因此，在部份国家中，婚后拒绝行房或未能成功行房，可以判婚姻无效。

四、中国式基督教婚礼的实验

以下分享一下我的本色化（中式）基督教婚礼崇拜。

A. 序言

汉朝班固的《白虎通德论》〈卷九：嫁娶〉记载：什么是婚姻呢？在黄昏的时候行礼，所以称为‘婚’；这个女子因为有了丈夫而成为妇人，所以称为‘姻’。我们在黄昏的时候行礼，因为太阳正要下到阴暗之处。黄昏，即是婚礼之吉时，正是阴阳相交之时。

B. 五选崇拜的礼仪

整个礼仪分为五选，首三选以基督化的“拜天地、拜高堂、两相拜”为基础，强调“天地之主宰、挚亲家人、夫妻二人的彼此立约”。根据《汉语大辞

典》，“拜”字兼具“崇敬”（如“崇拜”）、敬意礼节（如“拜候”）及达成某个礼仪的过程（如“拜师”、“拜堂”）之义。这个字深化了整个基督信仰与中华文化的结连。

1. 一拜天地之主宰的方式，主要包含觐见礼及圣道礼。十字架圣号采用唐朝景教的“十字莲花”，它是基督教在华最古老的十字架图像，象征基督教与中国文化相遇。
2. 二拜高堂的礼仪，主要强调教会社群的参与，无论是新人的信仰见证，或是好友至亲的分享，都在激励整个崇拜群体了解婚姻的意义并在生活中活出来。拜高堂的行动同时表达新人对亲朋好友的感谢。
3. 夫妻相拜的内容，主要是把平常的誓词和愿词本色化，并融合在崇拜中，以适应大部份只以西式礼仪举行婚礼之教会的礼制，并合符婚礼成立的要求。礼仪把山盟海誓基督化，并连系至圣经中神与以色列民定誓约的模式。互换信物采取中式做法，以雁为记，以取其逐阳而居、长幼有序及一夫一妻的意义。结束时以击掌为誓及鞠躬为盟。主礼人宣告婚姻成立后，就在律师的见证下签署文件作合法结婚的证明。
4. 第四选为同牢合卺，也就是圣餐：
 - a. “同牢”是指新婚夫妇共食同一牲畜之肉，在古代有男性向女性分享祭祀权力的意思，代表男女地位相同。“合卺”是指夫妇换杯共饮。破瓠为二，合之则成一器，剖分为二，分别盛酒，象征婚礼后夫妇两人合为一。传统上合卺使用匏瓜，匏是苦的，用来盛酒必然甜苦交织，喻意夫妻要一同经历欢乐与苦难。同时，匏既分为二，夫妻共饮合卺酒，更象征夫妻合二为一，永结同好。
 - b. 这个行动与基督教的“一饼一杯”有明显的共同点，使整个婚礼变成强调新人“成为一体”的礼仪，共领基督的圣体、宝血，正是基督教信仰中的同牢合卺。新人藉同牢合卺表达甘苦共尝；基督徒藉圣体、宝血代表同喝苦杯，同期待天国盛筵。圣餐使用新鲜发酵的面包，因为新家庭应该成为天国的面酵，拓展神的国度。〈大祝谢文〉藉以马忤斯复活圣餐，强调基督与新人同行低谷“以马忤斯之路”，并因主的身体擘开，让信徒得以看见他真实的临在。
5. 第五选为馐余设衽，进入世界：
 - a. 这个部份的礼仪原意为吃毕冷饭残羹，送入洞房，作婚姻成立的依据。在是次婚礼的实际操作中，是邀请会众同领灵粮后，一同祝福新人的婚姻美满，同时鼓励新人进入世界之中，作神美好的见证。新人使用次经《多比传》的祷告，继承以色列人的传统婚姻祝福，同时邀请家人、家中

长辈及牧者祝福，藉四重的祝福完成整个聚会，鼓励新家庭成为世界的祝福，也祝福新家能在生育及灵性上拓展神的天国。

b. 以下是《多比传》的祷告：

“我们列祖的神，你是配得称颂的，
你的名当受颂赞，直到千秋万世。
愿诸天和全地都颂扬你，直到永恒。
你造了亚当，又造夏娃作他的帮手和支柱：
人类便从他们二人而生。
你说那人独居不好，要为他造一个配偶帮助他。
我现在要娶这妹子为妻，并非出于情欲，
乃是出于真心真意。
求你怜悯我俩，祝福我们白头到老。”

第十八课 特别礼仪：安息礼

人人都有一死。死亡是忌讳，却是每个人都要面对的。在基督信仰中，丧葬文化和洗礼、圣餐等不同，并非基督信仰所独有，而是不断以信仰和社会文化结合而成的礼仪。丧和葬也密不可分。

一、圣经中的安息礼

A. 旧约时代

1. 创 2:7 说：“耶和華神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人”。泥土、身体、灵气，构成了今天我们对身体的理解。而创 3:19 的“你本是尘土，仍要归于尘土”，就解释了人类的终局。
2. 圣经中第一个死的人是亚当的儿子亚伯，但是要到创 23 章才出现第一场丧礼的记载，就是亚伯拉罕为撒拉所举行的。在那个年代，巴勒斯坦地和埃及的关系密切，撒拉的确有可能是以木乃伊的形式包扎。创世记记载的丧礼很简单，有好像亚伯拉罕家族埋在洞中的，有好像利百加的奶妈埋在树下的（创 35:8），也有好像拉结埋在路边的（创 35:19），更有好像约瑟埋葬了数百年后被迁葬的（出 13:19）。以色列人也有哭丧的习惯，例：摩西死后有 30 天的哭丧期（申 34:8）。
3. 以色列的律法也定下处理尸体的方法（民 19:11-13），接触尸体就会导致不洁净。这也衍生了第一条关于丧礼的神学问题（民 9:7）：究竟因为尸体不洁净的人能不能守节呢？
4. 以色列人进入迦南地后，由于文化的转变，加上战争频繁，圣经记载了对亡者不同的处理手法，包括一些羞辱死人的残酷方法。例：约书亚把尸体挂在树上示众（书 8:29），扫罗被曝尸、火

化（撒上 31 章），耶洗别被狗咬尸体（王下 9:30-37）等。但我们看不见一般处理尸体的模式。不过，在今天耶路撒冷的汲沦谷仍然有许多列王时期的坟墓，可见如果能够“好死”的话，都是安葬在洞穴的。

5. 在王国后期和被掳时期，以色列人的死亡观更加明确。以赛亚书描述地狱充满不死的虫子和不灭的火的景象（赛 66:24）。另外，先知也建构了身体复活的概念，最明显的就是结 37 章的枯骨复生，以及赛 26:19 的尸首要起来（直到耶稣受难时，太 27:52 说有已睡的圣徒复活）。

B. 新约时代

1. 这个时期以色列人受希罗文化影响，开始有雕刻精美的棺材和骨盒。今天，大希律和大祭司该亚法的棺材和骨盒还在以色列博物馆中展览。
2. 四卷福音书都有记载耶稣的安葬（按成书时序：可 15:42-47；太 27:57-66；路 23:50-56；约 19:38-42）。耶稣安葬的时间，只是从大概下午 3 点到太阳下山之间（大概下午 7 点）。马可记载约瑟买了细麻布，路加记载妇女预备了香料香膏，而约翰则记载尼哥底母带着 100 斤香料前来。从中可以看见由草草下葬到半风光大葬的过程。19 世纪发现了耶路撒冷的花园冢，还有裹尸布、头巾等圣物的发现，让人对耶稣的埋葬有更多了解。
3. 《使徒信经》提及“降至阴间”，表达耶稣被埋葬后做了什么。有人根据彼前 3:19-20，说耶稣是去拯救一些不信和在阴间的人。这个具有争议性的论点，影响了教会两千年来的死亡观。

二、教会历史中的安息礼

1. 早期教会对于殉道是渴慕的，也会用“睡了”代替死亡。这是因为他们相信基督很快复临，所以轻看死亡和身体；更加因为相信基督复活，而完全不怕为主殉道。由司提反开始，12 位使徒中有 11 位都是殉道而死。教父特土良（Tertullian, 155-240）更推崇这种文化，说：“殉道者的血是教会的种子。”
2. 早期罗马教会的聚会常在坟墓中进行。罗马的地下墓穴人迹罕至，成为基督徒绝佳的聚会场所，并且衍生了无数艺术品，记载早期教会的信仰。
3. 随着 4 世纪基督信仰合法化，许多基督徒雕刻自己的棺材，把信仰故事刻在其上，表达自己对永生的期盼。另外，著名人物（即圣人）的遗骨备受尊崇，有些更放在教堂内以透明玻璃棺木保存。教堂也渐渐成为许多信徒的埋葬之地，不少教堂的地下和外院都是坟墓，代表活着的信徒踏

在他们的脚踪上，与他们一同敬拜神。

4. 要留意的是，这些都是特别有贡献者的尸体处理方法，实际上普通人的丧礼还是非常多元化。像中世纪黑死病在欧洲肆虐时，因为死的人太多，墓地不够，于是教皇祝圣法国的整条塞纳河为安葬之地，很多人就把尸体抛进河中作为安息礼。
5. 随着历史发展，人们开始研究不同的遗体处理方法。例如1960年开始大规模研究火葬，随后出现海葬、花园葬，甚至冰冻尸体都陆续出现，却没有一些很明确的神学主流看法。

三、丧葬的神学讨论

A. 土葬还是火葬？

1. 圣经中有很强的土葬理据，例：神亲自把摩西土葬（申34：6）。《使徒信经》也说：“我信身体复活”。如果烧了，从文字上理解，就无法达到“身体”复活的目的。基督徒不单相信灵魂不灭，也相信身体复活，就像耶稣基督当年复活一样（“魂无骨无肉”，路24：39）。
2. 举行火葬礼的时候，通常都会用“你本是尘土，仍要归于尘土”（创3：19）作为“骨灰”的解释。至于冰冻身体或者成为“无言老师”（即捐赠遗体做医学研究），今天教会和社会倾向把遗体视为“皮囊”，重视遗爱人间。“为一切人成为一切”是基督徒的精神，遗爱人间就是做在最小的弟兄姊妹身上，也就是做在主的身上。

B. 丧礼应该穿什么颜色的衣服？

今天的基督徒多穿黑色，代表哀悼。但是在早期教会，黑色代表死亡，是异教徒的哀号；白色却代表天堂、洁净和更新，是基督徒对死亡的理解的转化，坚心信靠耶稣基督已经复活得胜。

四、中世纪的发展

1. 中世纪的教会受到异教徒和死亡频繁的影响，死亡渐渐成为恐惧的来源。安息礼拜的前身安魂弥撒常常会唱的诗歌《安魂曲》（Requiem），反映了人们对于死亡的恐惧。其中一首“*Dies Irae*”是烈怒之日，强调神的审判；随后的“*Libera Me*”是求主释放我，使我得免永恒的死亡；最后的“*In Paradisum*”则求主带领我们进入天堂乐园。
2. 教会也越来越多讨论死后的故事，无论是天国、乐园、亚伯拉罕的怀中、阴间、地狱和炼狱，都成为当时的人的恐惧。后来更出现了赎罪券，成为宗教改革的导火线。而儿童洗礼的兴起，也是跟炼狱和死亡有关。

五、丧礼礼仪

1. 安息礼拜也是崇拜聚会。它的设计和普通的崇拜差异不大，而且各处的做法会有所不同。
2. 在1世纪的时候，信徒会先聚集，为死者清洁、抹油和穿上白袍。他们拿起蜡烛，唱着哈利路亚和诗篇前往坟场。信徒是白天去坟场的，和当年罗马人惧怕死亡、喜欢晚上去坟场很不一样。他们到达墓地后会祷告、赞美、感恩、读经、唱诗、领圣餐，最后跟死者亲嘴问安，表达生死的共融。埋葬的时候，会让尸身脚朝东方，等待公义的日头上升。到死者死后3天、9天、40天，信徒都会重聚墓前唱诗、祷告。
3. 丧礼的意义：
 - a. 宣告死亡不能得胜——耶稣基督已经胜过死亡，信徒也同样因为信仰战胜死亡。
 - b. 以对逝者的回忆作为奉献——我们对亡者的记忆是永不能抹除的，每次纪念、重温，都是在纪念神在这人身上的作为，以及人与人之间的爱。
 - c. 全教会一起同行——支持丧亲之家，和他们一同走过这艰难的道路。
 - d. 牧养和开导——使丧亲之家节哀顺变，接受生离死别就是常态。
 - e. 领受圣餐——表达为生命感恩。圣徒相通，同领基督的圣体、宝血。
 - f. 庆祝逝者荣登天国。
 - g. 告诉世界，死亡只是人生的一个里程碑。
 - h. 生死教育——分享基督徒对死亡的理念和信仰，转化世界。

六、丧礼以后

1. 崇拜是牧养的过程，送别了遗体，我们也要关注在安息礼拜后的牧养。
2. 中国人有清明节，11月1日则是教会传统中的“诸圣日”，是纪念一众圣徒为主舍命的日子。今天的教会是殉道者的血所建立的，也是由众先贤先烈一点一滴地建成。11月2日叫“诸灵日”，纪念一众在基督里死了的人。至于基督徒经常批评的10月31日万圣节（Halloween），则是爱尔兰塞尔特人的习俗。“Hallow”是诸圣日，“ween”则是前夕，所以是在诸圣日前一个晚上。塞尔特人相信那时鬼门关大开。万圣节是中世纪基督教被异教风俗影响的一个典型例子。
3. 鼓励你到附近一些外国人坟场或者基督教坟场看看。墓碑上往往刻写了很清楚的信仰故事。例：澳门的马礼逊墓就用了100多字，把马礼逊（Robert Morrison, 1782-1834）的一生写了出来。将来，我们也可以在自己的坟墓上多介绍自己的生命见证。

第十九课 主席与领唱

- 我们也可以在墓地举行小型崇拜，就像早期教会的信徒会在葬礼后于墓地重聚，让家属重述亡者的生命故事，使家族的记忆和故事可以传给下一代。

七、总结

- 死亡是不可避免的事，我们也不免因为亲友的逝去而哀哭。但基督教的安息礼拜独一无二之处，正是《使徒信经》的最后几句：
 - 我信圣徒相通—无论是在生或是已死的圣徒，我们今天只是以不同的形态存在，并且能够在天上、地下一同赞美神的圣名。
 - 我信身体复活—我们不单是灵魂不灭，更要身体复活，枯骨复生。我们的肉体必然像耶稣基督一样复活。
 - 我信永生—死亡只是人生之中的一个里程碑，耶稣基督就是道路、真理和生命，只要依靠他，我们就能找到那条路，不致灭亡，反得永生。

2. 让我们祈祷：

“赐人生命的神，我们感谢你！”

你吹出气息，使我们成为有灵的活人。你使人归于尘土，归回你的怀抱中，但也使我们有身体复活和永生的盼望，我们深深感谢。

我们为这一刻正在濒临死亡的人，特别是濒临死亡的基督徒祷告，求主接纳他们的生命，并且使他们在這個時候能够减轻痛苦，安返天家。

我们为今天要举行安息礼拜的朋友祷告，求你安慰他们和他们的家人好友，使他们知道今天虽然跟亡者生死相隔，但将来必定再度重逢。

我们为每一个要主持丧礼的弟兄姊妹祷告，求你赐下牧养的心怀，使他们与哀哭者同哭，同时宣告你的爱子耶稣基督已经复活的生命盼望。因为主耶稣曾经说过：“复活在我，生命也在我，信我的人虽然死了，也必复活。”

愿你的号角声早日响起，使天上、地下的众圣徒能一同歌颂你爱子复活的大能。

我们的祷告，是奉那位在死人中复活的首生者、初熟的果子耶稣基督之名而求，阿们。”

在崇拜礼台首先登场的，是主领聚会的人，有称为“主席”，有称为“领唱”，礼仪教会或称“司祷”。他的角色和现代典礼聚会的司仪一样，带领整个聚会的流程。

一、崇拜主领的历史根源

- 今天基督教崇拜的犹太根源，来自会堂多于来自圣殿。新约圣经多次提及“管会堂的”，路4：20更记载耶稣参与聚会时管会堂之人的角色：“于是把书卷起来，交还执事……”。《和修版》把“执事”译作“管理人”，他就是当地会堂的信仰领袖。
- 随着教会发展，使徒往外传教，长老和执事留守地方教会。地方教会渐渐取代使徒行传的传教士模式，成为整个宗教的主体。三级圣品制（监督—长老—执事）开始出现，渐渐发展成今天的主教、神父/牧师、会吏。这些都是按立的圣职。崇拜的主礼，就是由他们按照品阶担任，例如有主教在，礼仪就由主教主领。可见崇拜是资深或受过神学训练的信徒、牧者流露信仰榜样的时刻。
- 崇拜领袖分家，与宗教改革时代讲员和音乐人分家有关。最早的例子是加尔文和为他创作《日内瓦诗篇》（*Genevan Psalter*）的布尔乔亚（Louis Bourgeois, 1510-1561）。实际上以团队形式事奉的，要到启蒙时代的卫斯理兄弟—约翰·卫斯理宣讲，查尔斯·卫斯理预备新歌和弹奏。这个组合和配搭非常有效。随后成功的布道家，无论是慕迪（D. L. Moody, 1837-1899）、山基（I. D. Sankey, 1840-1908），抑或较近年的葛培理（Billy Graham, 1918-2018）、巴鲁斯（C. B. Barrows, 1923-2016），都是布道家和音乐家的配搭。
- 当时的设计，是以音乐打开受众的心去接受圣道。其实负责音乐和负责讲道的人是同等重要的，一位是音乐的道的领袖，一位是言说的道的领袖。随着时代改变，教育水平提升，教会发现不同的职事不必由一个人包揽，可以交由更多人，信徒也可以担任崇拜领袖的岗位。
- 今天，教会的崇拜多由不同人负责音乐和信息，有些教会连领崇拜和领唱也是分开的，所以有了“司仪”角色的领袖、音乐的领袖和圣道的领袖。

二、崇拜领袖兼任设计者

- 有些教会的崇拜领袖兼任设计聚会的事奉，负责

挑选诗歌、经文。教会往往以“带敬拜”去包装这部份的内容，但是根据四选框架来说，就是外判了整个“聚集”的部份给崇拜主领者。由于他不一定读过神学（特别是崇拜学），有时只能按照讲员的讲题去选择诗歌，甚或只是从自己熟悉的作品中，选择赞美、认罪、回应的诗歌。

2. 我们必须考虑所选择的诗歌和礼仪，是否足以支持整个崇拜的主题，所以要好好研究所选诗歌的歌词，并考虑这次崇拜可以怎样牧养弟兄姊妹。设计礼仪，是要让弟兄姊妹更投入参与。究竟我们只是预备在台上发表祷告和文字，还是营造让会众可以更多参与的空间？例：如果聚会场地足够，座位可否排列成十字架的形状，会众就座像是背负基督的十字架？会众可否参与特定的仪节？崇拜可否是互动和对话式的？
3. 主领者要在牧养上敏感，考虑内容会否让弟兄姊妹忧心。例：聚会中立约的行动是否合适，会否为弟兄姊妹带来承受不了的压力或挫折感？也有教会在基督化家庭主日中，要求夫妻彼此道歉，但冷战中的夫妻是否能够在公众场合中这样道歉？
4. 考虑崇拜中各种元素的平衡：
 - a. 新与旧—可否藉着加入新元素，让崇拜保持新鲜感？有没有熟悉的元素，让会众不会因为陌生感而却步？新旧问题也包括诗歌的选择。拣选诗歌时，需要考虑弟兄姊妹的音乐习惯。
 - b. 时间的长短—会否纵容了某些长项目更长（例：讲道），最后使崇拜超时？会否因为部份超时而导致崇拜草草结束，或者删除了某些重要的内容（例：读经环节少读几节、简化圣餐）？作为崇拜的主领和规划者，一定要协调好这些内容。
5. 有些教会有很多长辈，要求他们读很长的经文可能是困难的。我们必须认识羊群，尊重他们，让他们感受到崇拜领袖在服侍他们，并在礼仪中感受到那份亲切感。

三、属灵领袖与音乐领袖并重

1. 崇拜带领者在设计崇拜时的考虑，就是牧养的工作。今天，教会往往因为青年音乐领袖受过音乐训练，就让他们带领敬拜，但这是不合宜的。因为崇拜是塑造信仰和灵命的，年轻人在音乐上或许有卓越的造诣，但是在信仰上还不足够。教会的属灵领袖必须指引他们，教导他们如何选择音乐来牧养弟兄姊妹，栽培一个在灵性和音乐方面都成为楷模的基督徒。
2. 如果你是教会的音乐领袖，除了在音乐的追求以外，信仰的追求也绝不可停步，因为教会音乐是以神学为基石，配合音乐和文学的作品。或许你

不会成为牧者，但如果能够浸淫在优质的基督教音乐中，受信仰的教导成长，并且认真地活出信仰，那么未来你站在台前所说的每句话，都必定能够掷地有声，不需要找一大堆经文在众人面前堆砌起崇拜。

四、自然流露的礼仪节奏

1. 今天的崇拜主席是从典礼司仪的模式而来，但崇拜是否需要“司仪”呢？有时听到崇拜主领者生硬地宣布：“现在请唱诗第353首《快乐歌》”；或者“以下是报告，交给陈牧师。”但绝大部分会众都不是第一次来教会，甚至比主席更清楚崇拜程序，加上程序单和投影片的提示，崇拜是否还需要这功能性的角色呢？
2. 礼仪，有其呼吸和节奏，是长短起落有致，带动弟兄姊妹朝见神的。主领者只是崇拜骨架的几个支点，帮助人进入崇拜，就好像电台播歌，帮助人享受音乐一样。我们的节奏不能太功能化，也不能说得太细致。崇拜的主领是桥梁，呈现崇拜的内容，也邀请崇拜者投入其中。最重要就是自然。
3. 作为桥梁，简单就最好—在崇拜中，必须有主席时，他才出现。例：介绍新环节或非常态的活动、播放短片、介绍嘉宾讲员，或者介绍一首熟悉的诗歌的背景、背后的神学意义等。其他时候，宁愿让整个聚会自然流露礼仪本身的节奏感，无须加上什么人为干预。

五、崇拜主领的恐惧

A. 经验阙如

我们不常有在会众面前说话的经验，不知道说的是否准确，不知道弟兄姊妹是否接受我们的带领，更严重的是不知道该说什么。要记着这是集体崇拜，崇拜主领只是桥梁，会众对崇拜的程序早已非常熟悉，有时反倒过来提醒崇拜主领。千万不要低估会众的专注、认知和关心。

B. 要负责选择诗歌

我们并不都是音乐人，也不熟悉不同类型的诗歌。这时，就需要多听、多感受不同的作品，藉此提升自己的鉴赏能力，也可以为弟兄姊妹带来更多不同的新曲调。另一方面，我们也要认识会众，知道他们的风格和习惯。例：会众都是年长的妇女，习惯唱民族腔的中式小调诗歌，如果要她们唱一些“重金属”诗歌，就不一定适合。（请参考《圣乐事工》课程提及的〈诗歌审视表格〉，从主题、三一神观、圣经引用、神的名号、集体或个人，以及不同的音乐、文学元素等，判断一首诗歌是否适合在教会中

唱颂。)

第二十课 读经员

C. 要在台上领唱

不是人人都有好声音，要在台上领唱，是很多崇拜主领都有的恐惧。林前12:23教导我们：“身上肢体，我们看为不体面的，越发给它加上体面；不俊美的，越发得着俊美。”圣乐团队都应该成为承托者，支持那些心怀恐惧的崇拜主领。

D. 要领祷

1. 很多崇拜主领无法分辨在众人前的公祷和个人私祷，大概模式都是从其他的主领身上学习。第廿一课〈崇拜中的祷告〉将特别谈到这方面。
2. 崇拜主领害怕领祷，可能只是因为没有稿件，需要创作（他们不害怕读经，虽然未必都读得好！）。不是人人都有在台上即兴祷告或者说话的恩赐，所以最好撰写全稿。这样做的好处是内容经过思考，有深度；缺点却是缺乏灵活性。可以先写好全稿，然后即兴发挥，这样就有一份基本可用、可参照的崇拜底稿。我们的思路基本上不会有太大改变，而且稿件都是在礼拜六晚上写好，所以有一定的时效性。
3. 如果遇上突发事情，就需要随机应变，沉着、镇定、祷告、求主带领；必要时带领会众即时祷告，让大家一起面对。

E. 小结

上面提及的，大多是操作方面的恐惧，原因是不习惯在台上作主领。所以只要经过多方锻炼，自然越来越好。“礼者、履也”，每个人都在看着我们在台下的行为，是否能够反映我们在台上说的话，所以有好的生命见证更重要。

六、总结：台上一分钟，台下一生功

1. 无论是传统崇拜或者是敬拜赞美聚会，主领都是台上的服侍。而站在镁光灯之中的，好像是我们个人，但却是整个团队的努力，为了彰显基督。
2. 在台上的人，永远要为那一分可靠性，付出百倍千倍的努力。无论是唱歌的音准、读经的准确、讲道的信息扎实，我们要付出无数时间的神学、音乐或者是演出的训练，只为把最好的献给我们的主。更重要的是，在台下我们要以一生活出自己在台上所“演活”的圣道，让人看到我们的信仰不是“鸣的锣，响的钹”（林前13:1），而是道成了肉身，住在我们中间的真信仰。
3. “谁愿为首，就必作众人的仆人”（可10:44），这正是礼仪（liturgy，众人之事）和崇拜/服侍（service）的精神。

教会都说自己重视圣经，但崇拜时间的安排，就真正反映出教会对于圣经的看法。许多教会的崇拜并没有读经的部份，也没有专门的读经员。

一、不同年代的读经员

1. 以色列人的信仰一直都是靠背诵和口述相传，以此记着神的话语。“示玛”（申6:4-8）就是他们要背诵的典型经文。圣经中也有很多“看哪”、“忽然”之类的口述文字，因为以色列人的信仰本来就是口述的传统。
2. 王国成立后，贵族的儿女开始接受教育，就有了像巴录一样的书记（耶36:4-10），专门记载和宣读神的话语。在约西亚王的年代发现了律法书（王下22:8-10），加上以色列人后来亡国被掳，民族意识抬头，也导致他们重视读经和传承文化。
3. 当律法书成为以色列人珍而重之的宝卷后，书写、诵读就成为他们的文化。例：尼8:8说回归的以色列人聚集时，“清清楚楚地念神的律法书，讲明意思，使百姓明白所念的。”百姓听过圣言的解释后“都去吃喝，也分给别人，大大喜乐，因为他们明白所教训他们的话。”（尼8:12）可见读经具有改变整个民族的能力。随着会堂兴起，读经成为会堂的主要功能。耶稣也曾经担任读经员，翻开以赛亚书，宣告他的使命并加以解释（路4:16-30）。
4. 基督教会继承了犹太会堂的传统，重视读经；可惜在8世纪查理曼大帝当政以后，把崇拜的语言统一为拉丁文，让很多人听不明白，以致读经的角色被矮化了。
5. 直到宗教改革后，教会重新重视圣经，而读经员的地位也提升了。但因为教会认为读经员不应该加入语气（属于诠释圣经的行动），于是读经变得缺乏语气，圣经只有分析和理性解释，以致会众缺少尼希米记所描述的喜悦和满足。
6. 在礼仪运动后，读经的模式越来越多元化，也趋向复兴。透过艺术、科技和媒体，使读经越来越丰富。不过，有时也要反朴归真，以免把读经变成艺术表演，使会众的注意力从神转移到读经员身上。

二、为什么要朗读圣经？

1. 诵读圣经，是要让人更加了解经文，从中指向神。读经员读得好，会帮助会众对神和人的关系有崭

新的看法，因为圣经本身就是两刃的剑，可以刺入人心，使听的人满足而回（来4:12）。

2. 有些人说读经不应该有语气，认为这是在解释圣经。但是没有语气也是一种解经。以色列人是口传历史的民族，靠着“口”去传播圣经，所以讲的时候要绘影绘声，别人才记得住，特别是故事。没有语气，就是把故事毁掉了。朗读圣经是专职的事奉，要花费时间去预备经文和准备如何演绎，就好像诗歌班和敬拜队练习一样。朗读圣经需要充满热情，由心而发地服侍。

三、如何朗读圣经？

A. 经文分析

1. 拿到一段经文后，无论它的长度如何，都要先作经文分析，了解经文的种类和上文下理，并要留意经文的形式。例：保罗的神学思辨、旧约的战争场面、启示录的天启文学、诗篇的文艺作品等，彼此之间有很大的差别。
2. 简单来说，演绎的手法可以分为叙述性/故事性经文、教导性经文、呼吁性经文、诗歌体裁等。按照它的文学类型对应适当的读经方法，就不会把故事变成诗篇那样朗读了。

B. 经文预备

1. 分析经文的类型后，就要开始研究经文的处境——到底它是谁写的？作者在什么处境中写作？例：保罗写信给腓立比教会时充满喜乐；但他写提摩太后书时，则像老人语重心长地教导儿子。
2. 接着要分析经文的礼仪处境。如果超过一段经文的话，两段经文的关键是什么？有没有关键词要特别加重语气？有需要的话，可能要和讲员沟通。
3. 华人很重视《和合本》，但它是1919年翻译的，到现在已经超过100年了，当年的中文和今天的肯定有很大分别。我们不妨对照不同的译本，甚至是原文字典。每个译本都有不同的重点，有些比较重视文字的通顺流畅（如《当代译本》），有些则比较重视直译（如《吕振中译本》）。
4. 随后，要以经文作为祷告，在事奉前读出和默想，甚至代入作者的角色幻想是自己的故事，向神做同样的祷告。也可以参考“祷读法”（*Lectio Divina*），就是选出一句金句或者经文的精华，不断背诵和重复祷告，让自己进入经文之中。

C. 演绎方法

上面的理论就像修炼武功的内功，而演绎方法就像外功，两者都得重视。

1. 开始时先大声读出经文，这样就会知道自己有多

流畅，哪里会卡住。

2. 粗略地读过一遍后，就要开始仔细地处理经文。要找出整段经文的钥句或钥词，就是整段经文的重点。例：“神说‘要有光’，就有了光。”（创1:3）到底“神”是关键、“光”是关键，还是“说”是关键？一方面我们要和讲员沟通，另一方面也考验我们对圣经的认识和训练。
3. 要留意不同的经文有不同的诵读速度。普遍来说，读经的速度是每分钟120-200字左右。要拿个秒表，去量度自己读得有多快。可以用顺口溜，训练自己掌握合适的节奏，但应以自然为主。
4. 节奏非常重要，读经必须注意节奏和停顿。钥词在哪里，重拍就在哪里！深呼吸一口气，停顿不说话不是错，而是留白。另外，在朗读之中，最美丽的部份就是排比句。例：诗19:7-9，一层接一层的压下去，会带来非常有层次的信息。要控制好节奏，必须做好断句，在经文清楚标明在哪里吸气。
5. 音量：
 - a. 大部份教会都有麦克风，但我们不一定留意它的用法，必须先咨询负责音响的肢体，也不妨在崇拜之前试音。读经时要特别留意音量的差异，哪里应该大声，哪里应该轻声。
 - b. 3个小方法：
 - ① 善用“近麦效应”，也就是越靠近麦克风，声音的低频段就会越容易进入麦克风，但要注意这也很容易导致“喷麦”。
 - ② 保持用麦克风时的力量，微声的话也要盛载一样的力量，不能有气无力。
 - ③ 千万不要耸肩呼吸，因为这样吸入的空气比较少，不利于用声。
6. 接着是音调。新手的姊妹往往都是用哭腔读，或者把声调提得过高；弟兄则把音调压得太低，并非以朗读的方式去呈现经文。读经员可以摄录自己朗读的情况，看看神态、声音怎样，从而改善。
7. 在眼神接触和视线方面，读经时要看会众，不要只顾低头看经文。建议用18号以上的字体打印经文，甚至只印在纸的上半页，这样就可以边读边看会众。因为听众接收讯息7%是听内容，33%是听语气，60%是看动作。眼睛是灵魂之窗，所以也要用眼睛说话，让人感到你是真诚和可靠的。只要不读得太快，就会有时间看看会众，而且不用注视一个人，而是看一片人。
8. 接着是动作。很多人怕读错，所以持续把手指放在经文上。最好的方式和唱歌一样，就是两腿自然分开（大概肩膀阔度），然后手放在讲台上，自然放松。肢体语言不用太多，最重要是画龙点睛，让人能够更加明白你读的话。肢体语言可以

第廿一课 崇拜中的祷告

保持久一点，然后回复到最自然的姿势。自然为主，不应夸张。

9. 读经前的序言和结语：

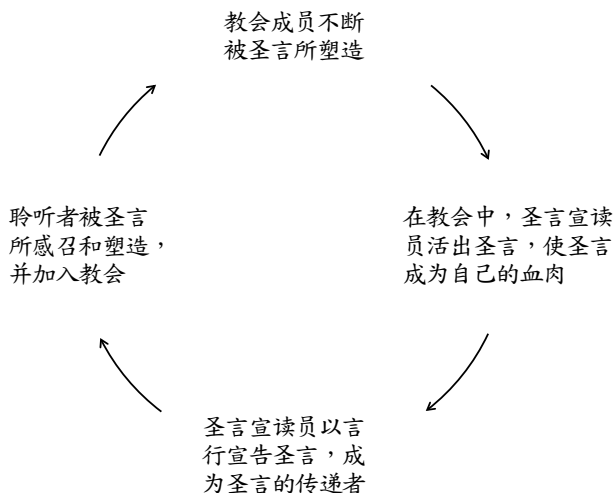
- a. 很多人在读经开始时说“早安”、“平安”等话。传统礼仪给了我们非常好的例子。例：读启 7：9-17 时，先介绍经文、页数（如适用）和它的简单意义：“请聆听上主的圣言，记载于启 7：9-17，当中表达了上主会擦去一切的眼泪，成为我们的大牧者。”
- b. 读旧约或书信后，传统礼仪建议默想片刻（5 秒左右），然后以启应的方式说：“启：上主的道。”“应：感谢上主。”读福音书则说：“启：耶稣基督的福音。”“应：基督，我们赞美你。”如果在复活期之中，就可以在“赞美你”之后加入“哈利路亚”。

四、读经员集体训练

做读经员一点也不容易，有些教会为了保证素质和善用恩赐，只有 4 个读经员。但是崇拜是集体的事奉，有责任推动不同的弟兄姊妹参与，所以要提供集体的训练。如果要进深训练的话，可以演一些圣经剧，或者为读经添上更丰富的创意。

五、总结

1. 崇拜中的圣经宣读是一个循环。我们宣读圣道，更用自己的生命活出圣道；聆听者就会被这圣道感召，也被圣道塑造，最后达到一个良性的循环。

2. 晚清著名翻译家严复提出，翻译要“信、达、雅”兼备，也就是忠于内容、有效传达和雅俗共赏。相信这也是我们读经的原则。
3. 我们今天传讲的圣经，是归神为“圣”的；而作为读经员，也是神圣的职分，理当珍而重之，锻炼自己对圣经的认识和对技巧的掌握。最重要的，是对圣经的热情。别人看见你热爱圣经，也必定能够激发他们对圣经的爱。
4. 读经示范：尼 8：1-4 上、8、12。

本课谈到在崇拜中的集体祷告事奉。我的教会称崇拜的统筹小组为“崇拜祷告部”，因为崇拜就是一场合有格式的长篇祷告。而且崇拜是集体的，所以祷告就是公祷，和私祷的随心随性不同。

一、圣经中的祷文

圣经中留下了许多祷告的典范。

1. 有些祷告是记录下来成为祷文，例：不少诗篇都是写好的祷文，并配合韵律，让人可以一同唱颂。
2. 有些祷告是人与神之间即兴的对话，例：所罗门向神求智慧（王上 3：3-15）。
3. 有些祷告是即兴与祷文的美丽结合，例：马利亚的“尊主颂”（路 1：46-55）。这个祷告在结构上和哈拿的祷告（撒上 2：1-10）非常接近。虽然马利亚看见天使是突然的事，她也是用即兴的祷告回应，但因为她是犹太教育，让她非常熟悉哈拿的祷告，所以立时能够用自己的方法唱出这首名垂千古的尊主颂。

二、即兴祷告与预写祷文

1. 可能我们没有留意，其实我们的祷告是充满格式的。例：谢饭时会说：“感谢天父，赐我饮食，求主洁净，食后平安，奉主名求，阿们。”
 - a. 感谢天父——是称谓与感恩。
 - b. 赐我饮食——是主祷文的内容：“我们日用的饮食，今日赐给我们。”（太 6：11）也是这次崇拜的主体。
 - c. 求主洁净——不知道是否和旧约的食物洁净条例有关，还是怕食物不干净。
 - d. 食后平安——华人很需要平安和健康。
 - e. 奉主名求，阿们——把圣子的角色加进去。所以在这个祷告中已经有圣父和圣子两个位格在其中。虽然属于私祷，却是一篇扎实的祷文。
2. 在一般教会中，崇拜的祷告往往由牧师或者主席负责，而弟兄姊妹都惯常使用即兴祷告的方式，想到什么就说什么，没有刻意预备。在礼仪教会中，祷告文则是预先完全写好，连一点发挥的空间也没有。
3. 即兴祷告的优点在于灵活，可以和时代接轨；缺点却是没有严谨的结构，而且视野比较狭窄，通常都会关心教会的活动、弟兄姊妹的健康，或者一些和当时有关的课题等。礼文祷告的优点，在于内容深厚扎实，具有圣经根据，视野比较广；缺点却是缺乏灵活性，而且如果未能掌握技巧的

话，会流于读稿。

4. 我的祷告往往都是全稿的。我会搜寻不同的代祷元素，如国内、外发生的大事，一些较少人留心的需要，还会配合主题去祈祷。由于我的教会有经课集，所以我会先从经课中找出核心元素。例：经课集提到基督是活水，我就为非洲缺乏食水来祷告。

三、祷告的对象

1. 无论是即兴还是预写祷文，一些核心的元素都是不可或缺的。好像写传统信件一样，要有抬头，就是祷告的对象；结束时奉主耶稣基督名求、阿们等。
2. 祷告是以三一神为导向的。有一句圣餐的礼文说出了我们整个祷告思维中的三一神学：“全能的神圣父，愿一切崇敬和荣耀，藉着基督，偕同基督，在基督内，并在圣灵的团契中，都归于你，直到永远。阿们。”我们今天所有的祷告，都是这句完整句的简化版。
3. 我们是藉着圣子，在圣灵内向着圣父祷告的。用严谨的神学来说，直接说“耶稣啊……”，然后“奉主耶稣基督之名而求”，是对三位一体神的不准确理解。也有些人为了全部包揽，开始祷告时就说：“亲爱的天父，亲爱的救主耶稣，亲爱的圣灵保惠师”。这也是在神学上不完全正确的祷告方向。当然，如果弟兄姊妹这样祷告，我们应当教育他们，而不是责怪他们找错对象，而且神也不会因为我们向错误的位格祷告而不垂听。

四、祷告文格式

1. 崇拜中有不同类型的祷告。礼仪教会的祷告，不一定都有复杂的格式，例：《垂怜颂》(Kyrie) 只是“求上主垂怜。求基督垂怜。求上主垂怜。”礼仪教会有很多类型的祷告：和礼仪节期紧密相连的聚集的〈本日祝文〉、邀请圣灵临格的〈求降圣灵祷告〉，也有回应圣道的〈信友祷文〉。非礼仪教会就简单得多，往往只有主席的祷告，或者由牧者带领的牧祷，主要为了带领大众祷告而设。
2. 这里分享〈信友祷文〉，祷文的焦点非常清楚，分别是为了：
 - a. 普世的关注；
 - b. 普世教会的需要；
 - c. 国家和地方的发展，为执政掌权者以公平公义治理百姓祷告；
 - d. 为本地教会和本地圣职人员的需要；
 - e. 为已离世者；
 - f. 为个人的处境祷告；

g. 以主祷文作为结束。

这是一个倒三角形，先大后小：先普世，后个人。这样，崇拜不单关注个别会众和堂会的需要，也关心全人类的福祉，值得我们参考。

五、公祷文的范例

公祷文其中一套最出名的结集作品，就是圣公会的《公祷书》，大至圣诞和复活节崇拜，小至求晴、求雨的祷文也包括在里头。缺点是会让我们的祷告缺乏弹性和生命，优点却是可以帮助“不懂得祷告”的弟兄姊妹祷告，并在神学和祷告素质上都达到公祷的水平。以下是圣公会的第四式公祷文：

启 我们要为教会和世界祷告。全能的神，恳求你使一切承认你圣名的人，都能在你的真理中合而为一，叫他们在你的爱中生活在一起，并在世上显明你的荣耀。

(静默)

启 主啊，求你怜悯。

应 垂听我们的祷告。

启 求你引导本地和所有国家的人，都遵循正义与和平的道路；叫我们可以互相尊重，为公益服务。

(静默)

启 主啊，求你怜悯。

应 垂听我们的祷告。

启 求你使我们对你亲自创造的大地，都有一颗尊敬的心，叫我们能够正确地应用大地的资源去服务他人，将尊贵荣耀归与你。

(静默)

启 主啊，求你怜悯。

应 垂听我们的祷告。

启 求你赐福给一切生活与我们息息相关的人，叫我们可以在他们当中服侍基督，像基督爱我们一样，彼此相爱。

(静默)

启 主啊，求你怜悯。

应 垂听我们的祷告。

启 求你安慰及医治身、心或灵性上受苦的人；在他们的困境中，赐给他们勇气和盼望，并将你救恩的喜乐带给他们。

(静默)

启 主啊，求你怜悯。

应 垂听我们的祷告。

启 我们将一切已经去世的人托付与你，求你怜悯他们，愿你对他们的旨意得以成全；我们亦求

你叫我们和你所有的圣徒，都一同有份于你永远之国。

(静默)

启 主啊，求你怜悯。

应 垂听我们的祷告。

启 天父啊，愿你的国快临：我们是你的仆人，又是现在靠信心生活的人，求你使我们能够满怀喜乐，看见你的圣子在荣耀威严中再临；他是我们唯一的中保、为我们代求的耶稣基督。阿们。(总结祷文七)

以上明显就是从大到小的“倒三角”祷告，最后又把荣耀归给神，带到基督徒的终末观。会众也可以参与这篇祷文，而不是完全由主领者说出。如果连每次10秒左右的静默也计算在内的话，这个祷告大约3-4分钟，会众不会太累，也有反思和参与的空间。

六、加入时效性

1. 上面的祷告虽然有完整的神学，但是缺乏了“画龙点睛”的生命力。这是因为所有祷告都“神性充满，人性欠奉”，过度普遍，失去了时效性。神学家巴特(Karl Barth, 1886-1968)曾经说过：“一手拿报纸，一手拿圣经。”其实这对祷告也是有效的。我每次主领崇拜祷告，都会于前一晚写好完整的祷文，然后第二天早上看着新闻，不断加入和调整祷文，例如把水灾、战争、疾病、去世等消息加入，尽力让这个祷告帮助弟兄姊妹回应神。
2. 虽然加入时事非常重要，但我们不能在祷告中爆出一一些太厉害的内幕消息，例：某人突然死了(而众人是不知道的)。会众会在震惊之中而无法继续专注祷告，这些应该留待教会的报告环节。

七、公祷是否适合使用方言？

1. 在一些比较重视圣灵工作的教会中，很多人祷告时加入方言，甚至公祷也如此。这是部份教会的传统，让圣灵亲自感动弟兄姊妹祷告。但是作为集体的祷告，保罗在林前14:13-19说过，讲方言的，必然需要有翻方言的人。我们要用灵和理智来祷告，也要兼顾会众是否能够明白这些祷告的意义，并且一起回应“阿们”。这正是集体祷告和私人祷告的差别。
2. 这个理论也可以应用在一些具有争议的事务当中。当会众对某些事的看法未能一致的时候，公祷需要较为“超越”，求主赐下合一，引导大家找到合适的方向。

八、祷告的姿势

1. 传统的祷告方法是闭上眼睛、低头、双手合十；但是也有人举目望天祷告，或者举手敬拜赞美。眼、头、手放在哪里，其实代表着我们祷告的心态。1960年代以前，崇拜的设计往往以悔罪为主导，所以低头代表谦卑，闭眼和合十都代表专注。今天在敬拜赞美中的祷告往往扬声举手，代表敬拜者对神的热情和高举。
2. 在早期教会的绘画中，信徒祷告是开眼的(其实如果我们使用祷文，也必须睁开眼睛读)。另外，他们的手不是举到头顶之上，而是双手翻开和微微张开，平放腹部前方，意思是以双手承托祷告，上达神的耳朵。这就是姿势反映心态。

九、祷告的用词

1. 祷告的用词反映我们对神的态度。例：传统的圣餐礼文是很谦卑的，表达尊卑分明的关系：“我们就是拾取圣桌下的零碎，也是不配，求主施恩怜悯。”不过，我们不再是奴仆，而是神的儿女。今天的祷告很多都是亲密的，好像“天父爸爸我求你……”“孩子很需要什么……”。不过，我们除了跟神有亲密的关系，也要知道他是神。
2. 最好的做法是不卑不亢。我们不会僭越，对着人宣告他们得着医治，或者宣告世界的罪恶全得洁净，因为我们并没有这些能力，神才有。我们也不会过于自卑(除非在大斋期认罪之时)，因为深信神与我们一同作工，并且我们能够坦然无惧的来到神的施恩宝座前。我们虽然渴望祷告即时有效，但也不如此求，因为神有自己的心意和时间。他必垂听，也是有求必应—必定“回应”，但不一定“应允”。
3. 祷告时可以用“我们”，考虑整个群体的需要和祷告，代表弟兄姊妹发出心底的呼求和集体的主观声音，这样会众才能说“阿们”(背后的意思是“实实在在”和“诚心所愿”)。

十、总结：祷告的4个向度

1. 祷告是上下的交流，是神与子民的互动，但我们同时要扩展祷告，因为祷告是有长阔高深的：
 - a. 横向—由世界，直到个人的需要；
 - b. 前后—由古今，直到基督再来的日子；
 - c. 内外—由个人的生命反省，直到实践信仰的方法。
2. 罗马人有句话叫“祈祷律、信仰律、生命律”(Lex Orandi, Lex Credendi, Lex Vivendi)，用圣乐的说法就是“唱我所信，行我所唱”。我们祷告的内容，就是信心的基要内容，更是我们的生命所实践的。

第廿二课 影音事奉人员

本课特别谈到教会的几项影音设备，并讨论这些科技对于崇拜的意义和影响。

一、影音事奉人员面对的挑战

1. 今天的会众习惯了观看大型演唱会、音乐会，最低的要求也已经是电视上的音乐节目，所以他们很可能把教会的影音和日常看到的做比较。虽然会众会体谅教会的事奉人员是业余的，但是我们也因此就降低素质的要求，因为献给神的礼物，必定要是最好的。
2. 今天的会众倾向给幕后事奉团队很大的压力，如果声音、画面出状况，即时就会有很多人盯着那些控制人员。
3. 幕后事奉团队需要领袖和牧者支持他们的技术事奉，也替他们挡住前方的压力。影音事奉人员是教会中最早到场预备、最迟收拾离开的，平常也要保养维修。他们的事奉是以“扣分制”来定的，即是整场聚会没有什么差错、失误，就代表他们的技术十分高超，所以压力很大。
4. 影音事奉人员往往会受到干扰和影响，未能全心参与崇拜。他们有时会在崇拜中聊天、不专心，也会对台上的主领人抱“监制”的心态，评头论足。做“马大”的人，往往不习惯成为“马利亚”。
5. 事奉人员之间聊天，往往都只关注器材，而缺乏灵性的培育，导致他们越来越像“工人”。教牧人员有时因为未必掌握技术方面的知识，所以不一定能够和他们有很好的交流，以致牧养有一定的困难。
6. 以往崇拜都是现场从头开始的，但是近年兴起网上崇拜，并把崇拜分段录制。当不同部份的主领人知道原来出错了可以修改，就会不断要求重录修正；或者牧者各有不同的忙碌，这个迟来，那个早退，最后没有人在最终成品录制好之前，实际参与过一场现场的崇拜。到底崇拜在放上网之前是否需要顺序，以现场崇拜的氛围影响网上版本，还是不用考虑现场制作的次序？我认为最好尽量直播，在努力付出后让神掌管一切。

二、音响

1. 教会今天很依赖音响设备，差不多每个地方都有麦克风。有些教会更为音响设备花费大量金钱，追求更好的音质。设计音响，首要是让每个角落都能够清楚听到，而且听得舒服；运作音响的时候，要兼顾每个位置的需要，让人人都能透过音

响的输出，投入敬拜神。

2. 在音响方面，我们必须从“演出者”（包括讲员和音乐团队）、器材和音控员着手；但必须谨记，高级的器材只能减省烦恼，并不能取代音控员的一双巧手。音控员也需要有灵敏的耳朵，并对音乐有欣赏能力。这个职事的负责人，应该是教会中具音乐能力的表表者，因为这是教会崇拜的“龙门”位置，是最后的一道防线。负责人也应该有非常的警觉性，因为他们对于圣道的传递有莫大影响。
3. 近年，音响分为数个派别，包括室内固定的音响及室外流动的音响设计。在教堂的环境中，主要是室内固定的设计；而在一些小型的聚会点，则较多使用一体式的流动音响：
 - a. 室内固定的音响—近年渐渐由类比式（analog，需要手动调控）音控台，转为数字式（digital）。但无论什么平台，最重要是训练使用者懂得“还原设定”，也就是还原到崇拜的合适设定。所以要知道如何调控它，理解背后的原理。教堂的音响，可以采用每台音量较小但多喇叭的设计，让礼堂部份位置的音压不致太严重，每个位置都可以听到合适的音量和音质。具体的情况，需要请专人来设计。
 - b. 流动式音响—主要是用一台输入数量足够、音量足够，而且轻便的系统。专业音响（PA系统）不是很贵，最好不要用普通的小蓝芽喇叭；一台好的音响，让人听得舒服还是很重要的。我们也要培养听准确的声音，用准确和优质的声音来培训耳朵，以致懂得分辨声音的好与坏。
（另参《圣乐事工》第十七课〈圣乐事奉人员装备：音响控制〉）

三、投影

1. 在《圣乐事工》课程中（第十八课〈圣乐事奉人员装备：投影控制〉），我分享过投影片和音乐的互动。负责PPT（PowerPoint，演示文稿软件）的人往往被视作字幕员，也被人轻看。其实这个职事需要十分警醒，而图像也是可以发挥创意的空间。
2. 今天很多人都是使用PowerPoint作为主要的投影工具，坊间也开发了很多不同的崇拜投影软件，可以把圣经库、诗歌库、启应文库结合在其中。我教会把电脑变作视频控制台，把所有的视频也输入电脑中，透过这些崇拜软件呈现出来。这些崇拜专用软件有收费的，有免费的，当然功能会有差异。
3. 另一个议题，是究竟应该购买电视机，还是使用投影机。投影机（尤其是工业用的）在出厂后的

价格跌得很厉害，所以购买二手、雷射的比较好。至于电视机，由于近年的价格战，就算超大型的也非常便宜。无论在对比度、寿命、饱和度及保修上，电视机都是比投影机更为划算。

4. 做投影事奉的人需要大量的媒体素材库。但与其从搜索网站找“耶稣/十字架”等，不如去一些国外的网站购置素材库，每年打折时大概只是数百元，就可以拥有以千计的素材。下载后可以保存，而且不断的增添，配合不同节期和作品使用。有时也可以自行设计素材，许多手机 APP 都能够帮助我们在短时间内完成。
5. 投影和音响都是“消逝的艺术”，图片看过数秒后就会消失。但这个职事不仅需要操作电脑，更包括了设计和图像教育。我不视投影片为消耗品，有时会用一幅投影片完成整个聚会，让会众可以默想不同的图像，从中有所领受。
6. 期望投影控制员都可以成为投影师，更多认识宗教艺术及图像，让设计水平更上一层楼，不至于永远停留在十字架、圣经、蜡烛、抽象的颜色之类的图像。可以多去博物馆和主题公园，看看科技的发展，特别是近年的环境投影或者光雕。科技和光的运用，能够改变既有的崇拜环境，让人用另一个角度来经验神。

四、灯光

1. 华人教会一向喜欢“明亮”的白光，但如果能够引用自然光是最好的。有些教会同时用日光和白光；有些则按着聚会的类型分区调控灯光，但仍然离不开白光和黄光。好些外国教会都把舞台空间和舞台灯光结合，灯光的运用越发重要。
2. 舞台灯光的主要功能，是呈现颜色、光度及节奏。其实传统崇拜也有许多的颜色运用（例：节期颜色）、光度运用（例：圣餐桌蜡烛的光辉，对照会众那边的黑暗，表达向往光明），甚至是用彩色玻璃把太阳光幻化成七色彩虹。所以今天的电子舞台艺术，可以成为传统教会艺术的延伸。
3. 在教会装修、建筑之时，就要想好灯光设计和音响，如何布置线路，如何为教堂照明。设计教堂时要考虑好这些元素，同时使用舞台灯光代替所有传统灯光，以保证可靠性、光度和可变性。如果教会走得比较前的话，建议同时建造可升降的灯架，以便未来有不同的变化和 design。

五、摄录

1. 摄录是教会近年新增的事奉岗位，包括拍摄和录影。我们除了要鼓励事奉人员不要因拍摄和录影而忘记现场的体验优先外，也需要安排合适的途径让他们发布制作。

2. 摄录现场的制作，不仅是把画面放大和记录，目标还是要更有效地传递我们的信念和使命。崇拜的录影有助牧养一些未能参与的弟兄姊妹；而在灾难或者无法出门的时刻，整个教会的崇拜都仰赖少数制作的人。
3. 现今网络的视频众多，我们必须思考拍摄和制作的目的一为什么别人要看你的制作，而不看其他教会的崇拜？为何要把崇拜发布？会众如何得着帮助？对弟兄姊妹来说，发布短视频可能比发布崇拜录影更好。
4. 在录制现场，主领人要学习看镜头。平常是看着会众，较少看镜头，但如果群体是在屏幕后的话，就是通过镜头跟他们作眼神接触了。网上崇拜的时候，牧者尤其需要学习看镜头。提词器、投影片等，也应该放在镜头附近，不然主讲人就无法舒服地看着镜头和 PPT 了。
5. 负责后期制作的群体是最辛苦的，他们制作的心思和付出远超寻常。他们工作的时间往往是最紧张的，而且需要用很强大的电脑，才能较快地完成混制视频。如果教会有资源，可以为他们购置电脑和软件，否则也请多为他们祈祷，不要让他们有太大压力。

六、总结

1. 影音事奉人员不能停留在技工的思维，也就是教牧说什么就做什么，而是先走一步为教牧铺路，为神的道铺路。影音事奉人员掌握最新的科技动态，知道用什么方法能够做到什么效果，所以就要成为最好的“绿叶”来衬托属灵领袖，让福音透过科技发挥最大的效果。创意、技术、信仰要互相结合，所以越来越多前线技术人员也开始参与信仰的培训。
2. 传承是很重要的，资深的操作员要给年轻人负责前线的工作，把技艺传下去，而且年轻人手脚灵活，可以同时处理很多事务。
3. 技术不断发展，我们永远也追不上，所以本课只是提出一些原则。和圣经中会幕的建造者一样，影音事奉人员所传扬的并非言说的道，而是技术的道，用自己的一双手去彰显神的荣耀。虽然影音人只能隐藏在背后，掌声和赞美都归给神和台上的人，但这个职事是神的召命——做好铺路人，为神的圣道预备道路，“他必兴旺，我必衰微”（约 3:30）。

第廿三课

本色化崇拜再探： 如何迈向崇拜本色化

中国人敬天，建造天坛、地坛、日坛、月坛；基督教拜神，建造教堂、唱诗歌、读圣经。中国文化和基督教崇拜是彼此对抗，还是可以彼此融合，互相增益？怎样由“基督教中国化”，转化为“中国基督教化”？中国人固有的深厚文化、传统和习性，和西洋文化有别。基督教既是华人能相信的宗教，所以基督教中国化，为主修平道路，建立中国人与基督的桥梁，是我们的责任和当前任务。我们的目标是中国基督教化，让全国十数亿人都能够认识基督，而海外华人也可以按照自己的文化、艺术、传统，用母语赞美神，就像五旬节时门徒用“乡谈”讲说神的大作为（徒2：8），使人惊奇和归信神。

一、骨子里的本色化

1. 本色化有不同的程度。我老师主张彻底的本色化，就是不能当“香蕉”（黄皮白心）。也就是说，不要高声说自己本色化，却老是在唱《奇异恩典》、《你真伟大》等西洋圣诗，而必须写出属于自己文化的音调和文字。
2. 的确，西洋圣诗是全球基督徒的共通语言。我们今天活在网络时代，“地球村”的影响特别强，随手一按就上了外国网站。其实，无论唱古今中外的作品也没有所谓，但如果这些作品和自己的生活脱节，就会失去崇拜需要我们参与的目的，成了表演。
3. 本色化，就是要找出在我们骨子里的最原始东西；简单来说，就是母语。母语的讲道和聚会，排他性很强。另外还要有母语圣经和母语圣诗。
4. 崇拜要关注身处的小区 and 处境，要为所在的省市祷告，纪念“今天建设路撞车”、“城关那边有火灾”等。这就是骨子里的本色化。
5. 本色化关乎適切性，也就是適切时间、適切地点、適切参与者、適切情况等。本色化的本质，就是要流露本相，彰显神创造的本我，不能“对牛弹琴”。要留意，大家的本色不一定相同。取得大部份群众认可是重要，但不将自己喜欢的东西强加给别人一样重要。每个群体的本色化方式都不一样；该怎样做，没有绝对的答案，需要花心思摸索。

二、本色化的大忌

1. 本色化是流露本相、真我，但是崇拜要持守规范。崇拜有内容、结构、风格，本色化是风格的延伸，

不能改变崇拜是信徒和神互动这本质，也不能改变神启示、信徒回应的崇拜本质。这正是当年利玛窦因为祭祖问题而导致礼仪之争的原因！崇拜的本色化要服膺于正确的神学和真理；任何行动，都要合乎信仰。

2. 本色化的过程，要面对大大小小的问题。初期教会也曾就本色化的问题争辩。例：外邦人是否需要行割礼（徒15：1-11），能否吃不洁之物（徒11：1-18）等。但是，对于原则性的问题，教会就要守住。例：在圣餐中不能随便吃喝、饥饿醉酒（林前11：20-22），或者监督只作一个妇人的丈夫（多1：5-9）等。
3. 本色化并不是复古主义，例：在大湾区生活，就要听粤曲、粤剧，唱粤语小调圣诗。我们要强调的是传统精神的现代化，为年轻人带来传统的古朴厚重，同时为长辈带来活化的传统艺术，而不是盲目仿古。
4. 本色化并不是排他。西洋圣诗有其传统地位，敬拜赞美的诗歌有其热诚和力量，也成了我们的本色。外来的神学思想、信仰表现、音乐、崇拜礼仪，都让我们增广见闻。我们的信仰透过不同民族和人民与神的互动，有所学习；我们与神的互动方式，也会增强。
5. 本色化不是卖弄自己的文化何等高超、何等本地化，而是一个重新发掘自己文化的过程，从自己的本质中，看见神的真善美。这个过程需要慢慢撒种，终有一天必定看见成果。

三、怎样本色化？

A. 重寻真我

本色化不单是在音乐上采用亚洲音乐，而是要重寻真我—最適切自己呈现的模式。事实上，我们有个挺不本色化的情况，就是日常唱的诗歌（可能是《赞美之泉》、约书亚乐团），并崇拜预习唱的诗歌（可能是小敏），跟崇拜时唱的（可能是《新编赞美诗》）有很大分别！为什么我们最喜欢又合符信仰的诗歌，不能在崇拜中唱呢？是崇拜脱节了吗？为什么我们领聚会，为了合一/诗歌本，忽视了引用会众的声音？

B. 本色化的步骤

1. 临摹—找出别人好的作品来学习，可以学效历史悠久的西方教会和东方教会的模式。依赖西方标准，因为他们有扎实的内容，而且有丰富的参考性。翻译西洋的诗歌是必须的，但总不能停在《奇异恩典》、《你真伟大》，或者是现代诗歌。必须自己创作，发扬“中国好诗歌”的梦想和使命。
2. 认识自己的本质—认识自己的羊，知道他们的声

音：

- a. 音乐方面，如何结合粤曲、昆曲、京剧等艺术作品和基督教诗歌呢？有些特有的音乐素材，如粤曲工尺谱的长音，可否渗入诗歌作品之中？在粤语作品中，近年越来越多诗歌加入粤语口语，受到粤语群体的认同。
 - b. 讲道方面，本地语言是否有助更好的解经？
 - c. 教堂设计方面，本地的物料、建筑工艺，都可以成为教堂/礼堂设计的一部份。
3. 把世俗“圣化”：
- a. 结合世俗元素和神圣元素，例：把用在演出、迪士高的舞台灯光及投影机，转化为彰显神的工具。当年巴赫和马丁·路德都使用许多世俗的音乐，融入宗教音乐之中。世俗音乐和宗教音乐是不断互动的，例：《绿袖子》(Greensleeves)成了《婴孩是谁歌》(What Child is this)；《奇异恩典》变成流行曲，被世人传唱。也有佛教的调子如《普陀调》，改为《恭敬赞美歌》(《新编赞美诗》138首)。
 - b. 要留意“联想”的问题，就是一些民谣本来已经带有强烈信息，任何修改都会让人联想到原来的歌曲。要避免采用这些作品。
4. 融合不同的风格—例：1930年代美国传教士范天祥(Bliss M. Wiant, 1895-1975)，结合了中国古调和西洋四部合唱。红砖绿瓦的礼拜堂就是这个阶段的作品，运用了西洋的水泥钢筋，加上中式的瓦当，创造出独一无二的新风格。使用自己的文化、语法、音乐特色、精神，创造新的作品，创作过程很艰难，必须有先前努力积累的内容支持。
5. 创作出成熟的本色化作品—内容信息具有健全的神学思想，能够反映社会的需要，呈现地方的独特文化。我们从古老的东西带出新的传统，以现代的语言和独特的体验，向人传递丰富的信仰信息。期望我们都能一同奔走在这一条本色化的道路上，创作出神学扎实的“新大公”，并反过来影响世界各地的教会。不过，关键还是要由“基督教中国化”，转化为“中国基督教化”。

四、本色化在中国教会中的挑战

本色化一定有难度。举个典型的例子，每年的春节都是不固定的，大斋期的日子同样不固定，通常春节有一半机会是在大斋期之中。一个是喜庆的日子；另一个是预备自己与基督同死、同埋的节期，要披麻蒙灰，甚至禁食。怎么办？难道叫弟兄姊妹不要快乐地过春节，却要为罪而哀伤？当别人都在团圆、吃年夜饭的时候，难道我们禁食？

1. 要接纳这是不同历法之间的差异，正如我们今天

都会用阳历和农历一样，这只是两套历法对于时节的理解。

2. 要重新理解大斋期的意义，特别是圣灰日。其实它不仅是哀伤的日子，更重要是“当悔改，信福音”，所以和中国人“去旧迎新”的概念相似。找到共通点，就能够连结两个重要的节日。
3. 为了牧养的缘故，如果圣灰日处于春节第一周的话，今天也有教会把圣灰日聚会推迟一周，以免两者直接冲突。

五、本色化的前路

本色化不是要抛弃过去所学的，而是要集大成和融会贯通。例：两千年来欧洲没有放下希罗神话，只是基督教在4-5世纪兴起和本色化后，希罗神话渐渐成为了从属。今天基督教的信仰，如何透过本色化改写我们的文化？

1. 必须尊重本土文化。1980年代香港粤语流行诗歌兴起时，最先讥笑的人，竟然都是本地基督徒！我们若不先肯定自己的文化，没有人会为我们的母语和文化护航！
2. 必须用自己的视野和洞察力，观察、感受时代的需要和情况。今天普遍新的严肃圣诗，都关注社会的不公平、贫富不均、战争等问题。如何把这些内容纳入我们的作品，唤起弟兄姊妹的认同？
3. 必须有丰富的想像和创作力，贡献我们的崇拜。模仿已经不容易，但是否能够每次都有创新？每次的崇拜聚会都是崭新而独特的吗？有没有为弟兄姊妹带来新的思想和信息，还是来来去去都是老掉牙的内容？我们必须思想崇拜在时代中的价值和适切性。
4. 在技术方面，我们都有自己的风格，也会因背景和视野，可能比较狭窄和局限。所以多交流、多接受挑战、互相砥砺非常重要！别人的方法和视野不一定适合我们，但是他们的经验和创作，必定能够激发我们的想像力。
5. 崇拜是众人的事，要小心“曲高和寡”。我们有崇高的理想，但传给别人时，别人无法复制我们的成功经验。所以要花时间和负责崇拜事工的弟兄姊妹沟通，让他们理解作品的意义。例：教会的装璜设计别出心裁，但是没有人解释这些装修的意义，新会友不明白，旧会友也日渐淡忘。所以，我们要不时重温和解释，使全体都明白和记得这些装修的意义。
6. 1909年中国圣乐研讨会的一个讨论（在《教务杂志》中收录），是要让教会音乐在中国扎根，弟兄姊妹唱歌不跑调。解决方法包括培育儿童和年轻人，帮助他们学会读谱、唱歌，并欣赏优质的音乐。这是教会音乐人才的培育，也是教会崇拜

人才培育之路。他们经历过好的聚会，才懂得设计好的聚会！我们千万不能忽视培养会众接纳新事物，也让他们藉着崇拜的艺术建立成熟的属灵生命。

第廿四课 崇拜更新的道路

礼者，履也；礼就是精神，仪则是行动。基督教礼仪就是具有基督教精神、对神朝拜的行动。它是实践的神学，也是神学的实践。

一、时间更新：吸收各年代的信仰精华

1. 历世历代的信徒都是我们的老师。不同年代对于崇拜有不同的着重点，今天我们的崇拜最重视什么，按照不同环节的时间分配就可以知道。你今天的崇拜缺少什么？最擅长什么？
2. 在崇拜内容上，教会要重回崇拜的时间神学焦点：
 - a. 记念—崇拜是传述神救赎人类的故事，由创造到堕落，由拯救到天国。在每一次崇拜中，我们重新述说神的救赎计划，藉着圣道与圣礼重新宣告神的救赎。
 - b. 实践—我们活在此时此刻、今时今世，用我们同声的赞美，同心地实践信仰，在世上活现神的国。
 - c. 预尝—每次参与崇拜，都是在预尝天上的赞美和羔羊的盛大婚筵。我们在世上看见那永恒荣耀的一刹那，预先经验圣徒相通，成为永恒天地赞美的一部份。
3. 礼仪有一种呼吸，具有节奏感。从最微小的诗歌节奏，到崇拜的节奏，再到宏观的教会年节奏，甚至我们生命的节奏。由于历史原因，基督新教的崇拜多失去了礼仪背景，又受到布道运动和世俗的表演艺术影响，留下了微观的节奏，失去宏观节奏。重新引入教会年历和经课，有助建立信徒的生命节奏。
4. 教会年历是一套整全的生态系统。意大利文的“ora”，同时解作“此时此刻”、“小时”和“用口作出的祈祷”。可见在基督教的国度中，祈祷（崇拜）和每个小时紧密相连。放大一点，我们藉着7天一次的主日崇拜，庆祝耶稣基督的复活；再放大一点，就是我们分享过的教会年；继续放大一点，其实我们的一生都是从“阿拉法”（开始）直奔“俄梅戛”（终末）。我们身处的此时此刻，每一秒都离终末更近，却又容纳在这个宏观的时间之内。神创造时间，也超越时间，无限的主更道成肉身，进入这受限的时间中。我们在其中，踏上这越来越像耶稣基督的成圣之路。

二、空间更新：重新思考空间的布局

1. 神创造空间，人在这物质空间中与不可知的天国互相结连，在地若天。正如耶稣所说，“地”不在乎是基利心山还是锡安山（约4：21-24），任何地方都可以成为神圣空间。但是，有些地方的确和我们有一份特别的情感和结连。正如雅各做梦以后，发现那地方“是神的殿，也是天的门”（创28：17），于是立下柱石表达他不会忘记这个曾经与神相遇的地方。
2. 在崇拜学中，东正教堂的布置强调神的临在和荣耀，也把空间圣化。天主教则多会开放教堂，让人可以进来休息、祷告，透过礼拜堂认识神，在社区彰显神的临在。
3. 教堂的空间，不单要考虑乐器、诗班席、讲台、圣餐桌等，更要考虑环境的设计，促进人与神的甜蜜相交，还有藉着美感、简约、灵活性去达成崇拜必须有的功能。另外，也要吸纳不同的礼仪艺术，去丰富崇拜空间，例：把中国人的书法和国画艺术，引入礼堂的装修之中。要思考怎样藉着艺术彰显神的临在，让空间促进人与人及人与神之间的接触。

三、架构形式更新：重回基本步

每个教会，甚至每堂崇拜都有个别的特色。信徒的不同恩赐，像万花筒般配合成独一无二的形态。这是不能够复制的，只可以不断演化。但是，无论在怎样的崇拜中，必须坚守崇拜乃是神与人的相交—三一神启示，人类回应。教会历代传统以聚集、圣道、圣餐/回应、差遣为崇拜的架构，有良好的崇拜架构和比例，可以减低今天崇拜“头重脚轻”的情况。

四、态度更新：哀伤变为喜乐

中世纪的崇拜是忧伤的，人们惊惧神审判的日子，害怕自己未及认罪神就来了，因而要进入地狱。但是今天，教会应该把整个崇拜的心态转化，回复到像初期教会一般，满心喜乐又被圣灵充满（徒13：52）。因为每个主日都是庆祝耶稣基督光荣复活，每次圣餐都在预尝天国的盛宴！死的毒钩已经被耶稣基督所战胜。要记得崇拜基本的态度不是哭丧的，而是像尼8：10所说的：“你们去吃肥美的，喝甘甜的，有不能预备的就分给他，因为今日是我们主的圣日。你们不要忧愁，因靠耶和華而得的喜乐是你们的力量。”

五、普世及本色化更新：扎根本地、胸怀普世

1. 每个教会的使命都是牧养自己的社群，但是我们也在普世教会之中（“我信圣而公之教会”、“我

信圣徒相通”），甚至属于天上地下教会的一员。

- a. 要藉着本色化，把基督信仰准确而適切地传达到所属的群体，以母语和适当的方法传扬基督。
 - b. 同时，我们共同拥有教会和信仰的数千年历史，这些都是我们的根，所以要吸纳世界各地和历世历代信徒的美好见证和优质作品，引入聚会之中，藉此透过更多人的视角，看见神的不同方面。
 - c. 我们也要努力贡献，把中国的信仰故事和赞美声音，跟世界各地的弟兄姊妹分享，为教会的合一，贡献自己的一分力量。
2. 普世化和本色化的道路是艰难的，会面对误解。
- a. 在普世化的过程中，我们吸纳历世历代信徒的敬拜模式，可能会被批评为“像天主教”。但只要是一主、一信、一洗、一神，不同派别和背景的信徒，都是天国不可分割的一分子。在这个纷乱的时代中，基督徒需要合一而不是分裂。像瞎子摸象一样，不同的看法让人更加看见神的不同方面，而不是引起彼此的纷争。
 - b. 正如在明清时期一样，本色化也会引起许多误解。人们习惯了保罗的“罗马思辩式”思维、西方诗歌、从西方翻译过来的书籍，失去了寻觅自己道路的能力。然而，基督教之所以能够拓展至整个罗马帝国，其中一个原因是保罗这些向外邦人传教的宣教士，以希腊人的方式（讲新学说），在最渴求新学说的地方（亚略巴古），告诉人应该认识“未识之神”（徒 17：16-34）。这就是本色化传教。在食物洁净条例和割礼方面，使徒又多方忍让，对什么人就作什么人。然后，罗马人以他们强大的文化，融和了基督教，使它完全罗马化（正如今天称天主教会的礼仪为“罗马礼”）。新教在 1807 年进入中国，至今 200 年多，我们的信仰和我们的文化融合了吗？这种融合，在于一代又一代的信徒坚持崇拜神，并透过生命去见证神，最终让信仰扎根在我们的文化中。

六、大公与个人的更新

1. 崇拜学是关于集体崇拜，但并不代表不关注个人的需要，因为集体的“我”，其实就是“我们”。教会不是机构，而是奉主名聚集在一起的人。各人不能单顾自己的事，也要顾别人的事：要关注集体的需要，特别纪念世界各地有需要的人和患难中的孤儿寡妇；同时也关怀个别肢体的需要。崇拜应该让信徒之间更加紧密，透过平安礼表达真切的问候和祝福。
2. 耶稣是好牧人，认识他的羊，羊也认识他。我们若爱邻舍如同自己，就是在彼此牧养的过程中。我们认识每个参与崇拜的人吗？如何建立彼此的感情与连结，跟处于人生高低起伏的每个人

同行？如果教会每次崇拜一结束，所有人都鸟兽散，那就该好好反思了。

3. 传统崇拜缺乏个人接触。所以在礼仪的更新中，必须把大公的祷文和个人的生命连系起来。一方面要教育和分享这些礼仪的意义；另一方面，要在已经预备好的祷文或祷告中，加入对整个群体及所在地区的关怀，让会众知道具有历史及扎实的祷告并不抽离，而是能够跟生命结合。
4. 在网络兴起，特别是在 2020 年新冠肺炎发生以后，全球教会都无法举行现场聚会，唯有学习在网络聚会的技巧和制作方法。网络既大公又个人。大公，因为它可以容纳来自不同环境的人同在一处。有些转成网络化的教会，吸纳了很多新朋友及已经离开本地的弟兄姊妹参与。个人，因为在网上聚会时，实际上我们在做什么也没有人知道。教会必须掌握网络的利弊，设计合适的方法，帮助弟兄姊妹透过网络崇拜神。

七、创意的更新

1. 每周的崇拜都要保持创意。神是创造的神，从无变有，最具创意。人有创意，但是“日光之下无新事”，只是把不同的旧元素整合成新元素。崇拜的创意，在于追求更接近创造主的真善美而不断自我修正。
2. 教会应设立崇拜部，负责协调和帮助各人发挥所长。具体的创意或建议，可以透过这个部来分享和修正，并且认识前线事奉人员的能力和器材的极限，让每次崇拜都“再创造”（re-creation）。如果把这个词连在一起，就是“recreation”（娱乐）；用神学的角度来说，就是使神喜悦，也是人能够怀着喜乐的心敬拜神。
3. 要训练弟兄姊妹习惯接受创意。有些教会害怕变革，可以尝试先在特别的日子（例：圣诞节、受难节、复活节）带来创意，会比较容易接受，然后才推展至主日崇拜。不过，当创意成为常规后，就可能失去“重复”的恒常和可信度，每次聚会大家或许有一点点恐惧，不知道今天会发生什么事。所以，崇拜的框架应该稳固，让聚会有所依循。好像唱传统诗歌一样，正歌每节不一样，具有层次感；而副歌则是重复的，容易记忆。两者需要平衡地出现。

八、总结：寻找每个时代的长处

1. 我曾经分享过老师的话：“我理想的崇拜，就是好像古教父时期般重视圣礼，好像中世纪般强调神的超越性，好像改革时期般重视圣经，好像启蒙运动时代教会着重理性和圣道，好像灵恩运动时代教会重视圣灵的感动和启示，也像这一刻教

参考书目

- 会重视每个人的需要并跟时代接轨。”随着网络时代的发展，我再加一句：“要像网络时代的教会一样拓展和连结。”
2. 地上的崇拜，只是天国合一崇拜的预尝。不同地域和模式的崇拜，都让人看见神的不同角度。每个时代都有本身的长处和弱点，活在今天资讯时代的好处，就是能够吸收各家之长。承先启后，继往开来，正是教会恒久的使命，要宣扬信仰中那超越古今未来的奥秘—基督曾经受死，基督今已复活，基督将要再来。
 3. 崇拜是实践的神学。在实践过程中，必会遇到无数的跌跌撞撞，有成功，有失败。每个群体和神沟通的方式都不一样，所以要谨记崇拜的风格可以多变，框架一定要坚固，而内容则是永恒不变的，因为崇拜的核心就是“三一神启示，人类回应”。我们在实践的过程之中，可以建立稳固的信仰基础，而不断被真理所洗炼之时，就容易分辨真伪。透过崇拜的实践，可以建立弟兄姊妹的知识，也塑造他们的灵命。
 4. 最后以教会传统的〈荣耀颂〉(Gloria Patri) 作为整个课程的结束祷告：“但愿荣耀归于圣父、圣子、圣灵，起初这样，现在这样，将来也这样，永无穷尽，阿们。”

1. 韦柏著。何李颖芬译。《崇拜—认古识今》。香港：宣道，2000。
2. 王神荫。《赞美诗（新编）史话》（修订版）。上海：基督教两会，2014。
3. 罗国辉。《礼者，履也》。上海：光启，2007。
4. 卓俐著。刘凝慧译。《建构崇拜—平衡圣经与文化的设计蓝图》。香港：浸信会，2017。
5. 陈康等。《心灵与诚实—崇拜程序设计与企划》。香港：浸信会，2012。
6. 陈康。《崇拜与圣乐—理论与实践全方位透视》。香港：基道，2005。
7. 林崇智。《生命礼仪—循道卫理宗的圣洗礼、圣餐礼、婚礼、殡葬礼》。香港：循道卫理联合教会，2014。
8. 林瑞峰、莱斯特·鲁思著。区可茵译。《深爱耶稣—当代敬拜简史》。香港：文艺，2019。
9. 顾卫民。《近代基督宗教艺术在华发展史》。香港：道风山，2006。
10. 顾卫民。《基督宗教艺术在华发展史—唐元明清时期》。香港：道风山，2003。
11. 张振华。《教会年历实用指南》。香港：道声，2010。
12. 柴培尔著。宋梅琦、张怡晨译。《以基督为中心的敬拜》。香港：道声，2011。
13. 骆维道。《教我颂赞—追求适况的教会音乐》。台南：南神，2002。
14. 泰瑞·约克、大卫·柏廉著。谢林芳兰译。《会众敬拜之声》。台北：天恩，2010。
15. 楚示格著。周永慈译。《超基本崇拜通论—跨宗派实践指南》。香港：文艺，2017。
16. 詹姆斯·怀特著。礼亦师译。《基督教崇拜导论》。香港：文艺，2011。

附录：《修订通用经课》

(按照 commenttexts.org 官方表格翻译)

节期	节日 (节期颜色)	第一年 (甲年)	第二年 (乙年)	第三年 (丙年)
将临期	将临期第一主日 (蓝/紫)	赛 2:1-5 诗 122 篇 罗 13:11-14 太 24:36-44	赛 64:1-9 诗 80:1-7、17-19 林前 1:3-9 可 13:24-37	耶 33:14-16 诗 25:1-10 帖前 3:9-13 路 21:25-36
	将临期第二主日 (蓝/紫)	赛 11:1-10 诗 72:1-7、18-19 罗 15:4-13 太 3:1-12	赛 40:1-11 诗 85:1-2、8-13 彼后 3:8-15 上 可 1:1-8	玛 3:1-4 路 1:68-79 腓 1:3-11 路 3:1-6
	将临期第三主日 (蓝/紫)	赛 35:1-10 诗 146:5-10 或 路 1:46 下 -55 雅 5:7-10 太 11:2-11	赛 61:1-4、8-11 诗 126 篇或路 1:46 下 -55 帖前 5:16-24 约 1:6-8、19-28	番 3:14-20 赛 12:2-6 腓 4:4-7 路 3:7-18
	将临期第四主日 (蓝/紫)	赛 7:10-16 诗 80:1-7、17-19 罗 1:1-7 太 1:18-25	撒下 7:1-11、16 路 1:46 下 -55 或 诗 89:1-4、19-26 罗 16:25-27 路 1:26-38	弥 5:2-5 上 路 1:46 下 -55 或 诗 80:1-7 来 10:5-10 路 1:39-45(46-55)
圣诞节	平安夜 (蓝/紫) * 平安夜经课与圣诞节相同, 唯礼仪颜色不同。	赛 9:2-7 诗 96 篇 多 2:11-14 路 2:1-14	赛 62:6-12 诗 97 篇 多 3:4-7 路 2:(1-7)8-20	赛 52:7-10 诗 98 篇 来 1:1-4(5-12) 约 1:1-14
	圣诞节 (白) * 3 款均可于任何年份使用。最好包含第 3 款, 因为约翰福音的序言极重要。	赛 9:2-7 诗 96 篇 多 2:11-14 路 2:1-14	赛 62:6-12 诗 97 篇 多 3:4-7 路 2:(1-7)8-20	赛 52:7-10 诗 98 篇 来 1:1-4(5-12) 约 1:1-14
	圣诞期第一主日 (白)	赛 63:7-9 诗 148 篇 来 2:10-18 太 2:13-23	赛 61:10-62:3 诗 148 篇 加 4:4-7 路 2:22-40	撒下 2:18-20、26 诗 148 篇 西 3:12-17 路 2:41-52
	1 月 1 日: 基督圣名日	民 6:22-27 诗 8 篇 加 4:4-7 或腓 2:5-11 路 2:15-21	民 6:22-27 诗 8 篇 加 4:4-7 或腓 2:5-11 路 2:15-21	民 6:22-27 诗 8 篇 加 4:4-7 或腓 2:5-11 路 2:15-21
	1 月 1 日: 元旦日	传 3:1-13 诗 8 篇 启 21:1-6 上 太 25:31-46	传 3:1-13 诗 8 篇 启 21:1-6 上 太 25:31-46	传 3:1-13 诗 8 篇 启 21:1-6 上 太 25:31-46
	圣诞期第二主日 (白)	耶 31:7-14 诗 147:12-20 弗 1:3-14 约 1:(1-9)10-18	耶 31:7-14 诗 147:12-20 弗 1:3-14 约 1:(1-9)10-18	耶 31:7-14 诗 147:12-20 弗 1:3-14 约 1:(1-9)10-18
显现期	显现节 (白)	赛 60:1-6 诗 72:1-7、10-14 弗 3:1-12 太 2:1-12	赛 60:1-6 诗 72:1-7、10-14 弗 3:1-12 太 2:1-12	赛 60:1-6 诗 72:1-7、10-14 弗 3:1-12 太 2:1-12
	主受洗日 / 显现后第一主日 (白)	赛 42:1-9 诗 29 篇 徒 10:34-43 太 3:13-17	创 1:1-5 诗 29 篇 徒 19:1-7 可 1:4-11	赛 43:1-7 诗 29 篇 徒 8:14-17 路 3:15-17、21-22
	显现后第二主日 (绿)	赛 49:1-7 诗 40:1-11 林前 1:1-9 约 1:29-42	撒下 3:1-10(11-20) 诗 139:1-6、13-18 林前 6:12-20 约 1:43-51	赛 62:1-5 诗 36:5-10 林前 12:1-11 约 2:1-11

	显现后第三主日(绿)	赛 9:1-4 诗 27:1、4-9 林前 1:10-18 太 4:12-23	拿 3:1-5、10 诗 62:5-12 林前 7:29-31 可 1:14-20	尼 8:1-3、5-6、8-10 诗 19 篇 林前 12:12-31 上 路 4:14-21
	显现后第四主日(绿)	弥 6:1-8 诗 15 篇 林前 1:18-31 太 5:1-12	申 18:15-20 诗 111 篇 林前 8:1-13 可 1:21-28	耶 1:4-10 诗 71:1-6 林前 13:1-13 路 4:21-30
	显现后第五主日(绿)	赛 58:1-9 上(9 下-12) 诗 112:1-9(10) 林前 2:1-12(13-16) 太 5:13-20	赛 40:21-31 诗 147:1-11、20 下 林前 9:16-23 可 1:29-39	赛 6:1-8(9-13) 诗 138 篇 林前 15:1-11 路 5:1-11
	显现后第六主日(绿)	申 30:15-20 诗 119:1-8 林前 3:1-9 太 5:21-37	王下 5:1-14 诗 30 篇 林前 9:24-27 可 1:40-45	耶 17:5-10 诗 1 篇 林前 15:12-20 路 6:17-26
	显现后第七主日(绿)	利 19:1-2、9-18 诗 119:33-40 林前 3:10-11、16-23 太 5:38-48	赛 43:18-25 诗 41 篇 林后 1:18-22 可 2:1-12	创 45:3-11、15 诗 37:1-11、39-40 林前 15:35-38、42-50 路 6:27-38
	显现后第八主日(绿)	赛 49:8-16 上 诗 131 篇 林前 4:1-5 太 6:24-34	何 2:14-20 诗 103:1-13、22 林后 3:1 下-6 可 2:13-22	赛 55:10-13 诗 92:1-4、12-15 林前 15:51-58 路 6:39-49
	显现期第九主日(绿) * 如果不庆祝登山变像日	申 11:18-21、26-28 诗 31:1-5、19-24 罗 1:16-17、3:22 下-28 (29-31) 太 7:21-29	申 5:12-15 诗 81:1-10 林后 4:5-12 可 2:23-3:6	王上 8:22-23、41-43 诗 96:1-9 加 1:1-12 路 7:1-10
	登山变像日 (显现期最后主日)(白) * 如果庆祝登山变像日， 此主日经课将成显现期 最后主日的经课。	出 24:12-18 诗 2 篇或诗 99 篇 彼后 1:16-21 太 17:1-9	王下 2:1-12 诗 50:1-6 林后 4:3-6 可 9:2-9	出 34:29-35 诗 99 篇 林后 3:12-4:2 路 9:28-36(37-43)
大斋期	圣灰日(紫)	珥 2:1-2、12-17 或 赛 58:1-12 诗 51:1-17 林后 5:20 下-6:10 太 6:1-6、16-21	珥 2:1-2、12-17 或 赛 58:1-12 诗 51:1-17 林后 5:20 下-6:10 太 6:1-6、16-21	珥 2:1-2、12-17 或 赛 58:1-12 诗 51:1-17 林后 5:20 下-6:10 太 6:1-6、16-21
	大斋期第一主日(紫)	创 2:15-17、3:1-7 诗 32 篇 罗 5:12-19 太 4:1-11	创 9:8-17 诗 25:1-10 彼前 3:18-22 可 1:9-15	申 26:1-11 诗 91:1-2、9-16 罗 10:8 下-13 路 4:1-13
	大斋期第二主日(紫) * 若没有于显现期末庆祝 登山变像日，则于此使 用登山变像经课。	创 12:1-4 上 诗 121 篇 罗 4:1-5、13-17 约 3:1-17 或太 17:1-9	创 17:1-7、15-16 诗 22:23-31 罗 4:13-25 可 8:31-38 或可 9:2-9	创 15:1-12、17-18 诗 27 篇 腓 3:17-4:1 路 13:31-35 或路 9:28-36
	大斋期第三主日(紫)	出 17:1-7 诗 95 篇 罗 5:1-11 约 4:5-42	出 20:1-17 诗 19 篇 林前 1:18-25 约 2:13-22	赛 55:1-9 诗 63:1-8 林前 10:1-13 路 13:1-9
	大斋期第四主日(紫)	撒 上 16:1-13 诗 23 篇 弗 5:8-14 约 9:1-41	民 21:4-9 诗 107:1-3、17-22 弗 2:1-10 约 3:14-21	书 5:9-12 诗 32 篇 林后 5:16-21 路 15:1-3、11 下-32
	大斋期第五主日(紫)	结 37:1-14 诗 130 篇 罗 8:6-11 约 11:1-45	耶 31:31-34 诗 51:1-12 或诗 119:9-16 来 5:5-10 约 12:20-33	赛 43:16-21 诗 126 篇 腓 3:4 下-14 约 12:1-8

圣周	棕树主日(选项一) (只有棕枝礼仪) (紫/红)	赛 50:4-9 上 诗 118:1-2、19-29 腓 2:5-11 太 21:1-11	赛 50:4-9 上 诗 118:1-2、19-29 腓 2:5-11 可 11:1-11 或约 12:12-16	赛 50:4-9 上 诗 118:1-2、19-29 腓 2:5-11 路 19:28-40
	棕树主日(选项二) (含苦难主日礼仪) (红/紫) * 苦难礼仪的福音经课分为长版和短版,以长版为宜,唯若因时间关系可使用短版。	棕枝礼仪 太 21:1-11 诗 118:1-2、19-29 苦难礼仪 赛 50:4-9 上 诗 31:9-16 腓 2:5-11 太 26:14-27:66 或 太 27:11-54	棕枝礼仪 可 11:1-11 或约 12:12-16 诗 118:1-2、19-29 苦难礼仪 赛 50:4-9 上 诗 31:9-16 腓 2:5-11 可 14:1-15:47 或 可 15:1-39(40-47)	棕枝礼仪 路 19:28-40 诗 118:1-2、19-29 苦难礼仪 赛 50:4-9 上 诗 31:9-16 腓 2:5-11 路 22:14-23:56 或 路 23:1-49
	圣周一	赛 42:1-9 诗 36:5-11 来 9:11-15 约 12:1-11	赛 42:1-9 诗 36:5-11 来 9:11-15 约 12:1-11	赛 42:1-9 诗 36:5-11 来 9:11-15 约 12:1-11
	圣周二	赛 49:1-7 诗 71:1-14 林前 1:18-31 约 12:20-36	赛 49:1-7 诗 71:1-14 林前 1:18-31 约 12:20-36	赛 49:1-7 诗 71:1-14 林前 1:18-31 约 12:20-36
	圣周三	赛 50:4-9 上 诗 70 篇 来 12:1-3 约 13:21-32	赛 50:4-9 上 诗 70 篇 来 12:1-3 约 13:21-32	赛 50:4-9 上 诗 70 篇 来 12:1-3 约 13:21-32
	圣周四,设立圣餐日(红)	出 12:1-4(5-10)、11-14 诗 116:1-2、12-19 林前 11:23-26 约 13:1-17、31 下 -35	出 12:1-4(5-10)、11-14 诗 116:1-2、12-19 林前 11:23-26 约 13:1-17、31 下 -35	出 12:1-4(5-10)、11-14 诗 116:1-2、12-19 林前 11:23-26 约 13:1-17、31 下 -35
	受难节(黑)	赛 52:13-53:12 诗 22 篇 来 10:16-25 或 来 4:14-16, 5:7-9 约 18:1-19:42	赛 52:13-53:12 诗 22 篇 来 10:16-25 或 来 4:14-16, 5:7-9 约 18:1-19:42	赛 52:13-53:12 诗 22 篇 来 10:16-25 或 来 4:14-16, 5:7-9 约 18:1-19:42
	圣周六(非复活守夜崇拜)	伯 14:1-14 或 哀 3:1-9、19-24 诗 31:1-4、15-16 彼前 4:1-8 太 27:57-66 或 约 19:38-42	伯 14:1-14 或 哀 3:1-9、19-24 诗 31:1-4、15-16 彼前 4:1-8 太 27:57-66 或 约 19:38-42	伯 14:1-14 或 哀 3:1-9、19-24 诗 31:1-4、15-16 彼前 4:1-8 太 27:57-66 或 约 19:38-42
复活期	复活守夜崇拜(白)	9 段启应旧约经课: 1. 创 1:1-2:4 上 诗 136:1-9、23-26 2. 创 7:1-5、11-18, 8:6-18, 9:8-13 诗 46 篇 3. 创 22:1-18 诗 16 篇 4. 出 14:10-31, 15:20-21 出 15:1 下 -13、17-18 5. 赛 55:1-11 赛 12:2-6 6. 箴 8:1-8、19-21, 9:4 下 -6 诗 19 篇 7. 结 36:24-28 诗 42 篇及 43 篇 8. 结 37:1-14 诗 143 篇	9 段启应旧约经课 1. 创 1:1-2:4 上 诗 136:1-9、23-26 2. 创 7:1-5、11-18, 8:6-18, 9:8-13 诗 46 篇 3. 创 22:1-18 诗 16 篇 4. 出 14:10-31, 15:20-21 出 15:1 下 -13、17-18 5. 赛 55:1-11 赛 12:2-6 6. 箴 8:1-8、19-21, 9:4 下 -6 诗 19 篇 7. 结 36:24-28 诗 42 篇及 43 篇 8. 结 37:1-14 诗 143 篇	9 段启应旧约经课 1. 创 1:1-2:4 上 诗 136:1-9、23-26 2. 创 7:1-5、11-18, 8:6-18, 9:8-13 诗 46 篇 3. 创 22:1-18 诗 16 篇 4. 出 14:10-31, 15:20-21 出 15:1 下 -13、17-18 5. 赛 55:1-11 赛 12:2-6 6. 箴 8:1-8、19-21, 9:4 下 -6 诗 19 篇 7. 结 36:24-28 诗 42 篇及 43 篇 8. 结 37:1-14 诗 143 篇

		9. 番 3:14-20 诗 98 篇 罗 6:3-11 诗 114 篇 太 28:1-10	9. 番 3:14-20 诗 98 篇 罗 6:3-11 诗 114 篇 可 16:1-8	9. 番 3:14-20 诗 98 篇 罗 6:3-11 诗 114 篇 路 24:1-12
	复活节(白/金) * 复活期间以使徒行传代替旧约。若以旧约为第一段经课, 必须使用使徒行传为第二段经课。	徒 10:34-43 或耶 31:1-6 诗 118:1-2、14-24 西 3:1-4 或徒 10:34-43 约 20:1-18 或太 28:1-10	徒 10:34-43 或赛 25:6-9 诗 118:1-2、14-24 林前 15:1-11 或 徒 10:34-43 约 20:1-18 或可 16:1-8	徒 10:34-43 或 赛 65:17-25 诗 118:1-2、14-24 林前 15:19-26 或 徒 10:34-43 约 20:1-18 或路 24:1-12
	复活节晚上 * 若复活节早上无法举行主要崇拜时才会使用	赛 25:6-9 诗 114 篇 林前 5:6 下-8 路 24:13-49	赛 25:6-9 诗 114 篇 林前 5:6 下-8 路 24:13-49	赛 25:6-9 诗 114 篇 林前 5:6 下-8 路 24:13-49
	复活期第二主日(白) * 复活期间以使徒行传代替旧约	徒 2:14 上、22-32 诗 16 篇 彼前 1:3-9 约 20:19-31	徒 4:32-35 诗 133 篇 约壹 1:1-2:2 约 20:19-31	徒 5:27-32 诗 118:14-29 或诗 150 篇 启 1:4-8 约 20:19-31
	复活期第三主日(白) * 复活期间以使徒行传代替旧约	徒 2:14 上、36-41 诗 116:1-4、12-19 彼前 1:17-23 路 24:13-35	徒 3:12-19 诗 4 篇 约壹 3:1-7 路 24:36 下-48	徒 9:1-6(7-20) 诗 30 篇 启 5:11-14 约 21:1-19
	复活期第四主日(白) * 复活期间以使徒行传代替旧约	徒 2:42-47 诗 23 篇 彼前 2:19-25 约 10:1-10	徒 4:5-12 诗 23 篇 约壹 3:16-24 约 10:11-18	徒 9:36-43 诗 23 篇 启 7:9-17 约 10:22-30
	复活期第五主日(白) * 复活期间以使徒行传代替旧约	徒 7:55-60 诗 31:1-5、15-16 彼前 2:2-10 约 14:1-14	徒 8:26-40 诗 22:25-31 约壹 4:7-21 约 15:1-8	徒 11:1-18 诗 148 篇 启 21:1-6 约 13:31-35
	复活期第六主日(白) * 复活期间以使徒行传代替旧约	徒 17:22-31 诗 66:8-20 彼前 3:13-22 约 14:15-21	徒 10:44-48 诗 98 篇 约壹 5:1-6 约 15:9-17	徒 16:9-15 诗 67 篇 启 21:10、22-22:5 约 14:23-29 或约 5:1-9
	升天节(白) * 复活期间以使徒行传代替旧约, 是日亦可替代复活期第七主日之经课。	徒 1:1-11 诗 47 篇或诗 93 篇 弗 1:15-23 路 24:44-53	徒 1:1-11 诗 47 篇或诗 93 篇 弗 1:15-23 路 24:44-53	徒 1:1-11 诗 47 篇或诗 93 篇 弗 1:15-23 路 24:44-53
	复活期第七主日(白) * 复活期间以使徒行传代替旧约	徒 1:6-14 诗 68:1-10、32-35 彼前 4:12-14、5:6-11 约 17:1-11	徒 1:15-17、21-26 诗 1 篇 约壹 5:9-13 约 17:6-19	徒 16:16-34 诗 97 篇 启 22:12-14、16-17、20-21 约 17:20-26
圣灵 降临期	圣灵降临节(红) * 如果旧约成为第一段, 则第二段必须使用使徒行传经课。	徒 2:1-21 或民 11:24-30 诗 104:24-34、35 下 林前 12:3 下-13 或 徒 2:1-21 约 20:19-23 或约 7:37-39	徒 2:1-21 或结 37:1-14 诗 104:24-34、35 下 罗 8:22-27 或徒 2:1-21 约 15:26-27、16:4 下-15	徒 2:1-21 或创 11:1-9 诗 104:24-34、35 下 罗 8:14-17 或徒 2:1-21 约 14:8-17(25-27)
	圣三一主日 (圣灵降临后第一主日) (白)	创 1:1-2:4 上 诗 8 篇 林后 13:11-13 太 28:16-20	赛 6:1-8 诗 29 篇 罗 8:12-17 约 3:1-17	箴 8:1-4、22-31 诗 8 篇 罗 5:1-5 约 16:12-15
	5月24-28日期间的主日 (若在圣灵降临节后)(绿)	赛 49:8-16 上 诗 131 篇 林前 4:1-5 太 6:24-34	何 2:14-20 诗 103:1-13、22 林后 3:1-6 可 2:13-22	赛 55:10-13 诗 92:1-4、12-15 林前 15:51-58 路 6:39-49

5月29-6月4日期间的 主日(若在圣灵降临节后) (绿) *为半连续式经课 #为主题式经课 只选其中一款,并必须连续使用一个周期(3年)。	*创6:9-22,7:24,8:14-19 *诗46篇 #申11:18-21、26-28 #诗31:1-5、19-24 罗1:16-17,3:22下-28 (29-31) 太7:21-29	*撒上3:1-10(11-20) *诗139:1-6、13-18 #申5:12-15 #诗81:1-10 林后4:5-12 可2:23-3:6	*王上18:20-21(22-29)、 30-39 *诗96篇 #王上8:22-23、41-43 #诗96:1-9 加1:1-12 路7:1-10
6月5-11日期间的 主日(若在圣灵降临节后)(绿)	*创12:1-9 *诗33:1-12 #何5:15-6:6 #诗50:7-15 罗4:13-25 太9:9-13、18-26	*撒上8:4-11(12-15)、 16-20(11:14-15) *诗138篇 #创3:8-15 #诗130篇 林后4:13-5:1 可3:20-35	*王上17:8-16(17-24) *诗146篇 #王上17:17-24 #诗30篇 加1:11-24 路7:11-17
6月12-18日期间的 主日(若在圣灵降临节后)(绿)	*创18:1-15(21:1-7) *诗116:1-2、12-19 #出19:2-8上 #诗100篇 罗5:1-8 太9:35-10:8(9-23)	*撒上15:34-16:13 *诗20篇 #结17:22-24 #诗92:1-4、12-15 林后5:6-10(11-13)、14- 17 可4:26-34	*王上21:1-10(11-14)、 15-21上 *诗5:1-8 #撒下11:26-12:10、13-15 #诗32篇 加2:15-21 路7:36-8:3
6月19-25日期间的 主日(若在圣灵降临节后)(绿)	*创21:8-21 *诗86:1-10、16-17 #耶20:7-13 #诗69:7-10(11-15)、 16-18 罗6:1下-11 太10:24-39	*撒上17:(1上、4-11、 19-23)32-49或 撒上17:57-18:5、10-16 *诗9:9-20或诗133篇 #伯38:1-11 #诗107:1-3、23-32 林后6:1-13 可4:35-41	*王上19:1-4(5-7)、8-15 上 *诗42篇及43篇 #赛65:1-9 #诗22:19-28 加3:23-29 路8:26-39
6月26-7月2日期间的 主日(绿)	*创22:1-14 *诗13篇 #耶28:5-9 #诗89:1-4、15-18 罗6:12-23 太10:40-42	*撒下1:1、17-27 *诗130篇 #哀3:22-33 #诗30篇 林后8:7-15 可5:21-43	*王下2:1-2、6-14 *诗77:1-2、11-20 #王上19:15-16、19-21 #诗16篇 加5:1、13-25 路9:51-62
7月3-9日期间的 主日(绿)	*创24:34-28、42-49、 58-67 *诗45:10-17 #亚9:9-12 #诗145:8-14 罗7:15-25上 太11:16-19、25-30	*撒下5:1-5、9-10 *诗48篇 #结2:1-5 #诗123篇 林后12:2-10 可6:1-13	*王下5:1-14 *诗30篇 #赛66:10-14 #诗66:1-9 加6:(1-6)7-16 路10:1-11、16-20
7月10-16日期间的 主日(绿)	*创25:19-34 *诗119:105-112 #赛55:10-13 #诗65:(1-8)9-13 罗8:1-11 太13:1-9、18-23	*撒下6:1-5、12下-19 *诗24篇 #摩7:7-15 #诗85:8-13 弗1:3-14 可6:14-29	*摩7:7-17 *诗82篇 #申30:9-14 #诗25:1-10 西1:1-14 路10:25-37
7月17-23日期间的 主日(绿)	*创28:10-19上 *诗139:1-12、23-24 #赛44:6-8 #诗86:11-17 罗8:12-25 太13:24-30、36-43	*撒下7:1-14上 *诗89:20-37 #耶23:1-6 #诗23篇 弗2:11-22 可6:30-34、53-56	*摩8:1-12 *诗52篇 #创18:1-10上 #诗15篇 西1:15-28 路10:38-42
7月24-30日期间的 主日(绿)	*创29:15-28 *诗105:1-11、45下或 诗128篇 #王上3:5-12 #诗119:129-136 罗8:26-39 太13:31-33、44-52	*撒下11:1-15 *诗14篇 #王下4:42-44 #诗145:10-18 弗3:14-21 约6:1-21	*何1:2-10 *诗85篇 #创18:20-32 #诗138篇 西2:6-15(16-19) 路11:1-13

7月31-8月6日期间的 主日(绿) *为半连续式经课 #为主题式经课	*创 32:22-31 *诗 17:1-7、15 #赛 55:1-5 #诗 145:8-9、14-21 罗 9:1-5 太 14:13-21	*撒下 11:26-12:13 上 *诗 51:1-12 #出 16:2-4、9-15 #诗 78:23-39 弗 4:1-16 约 6:24-35	*何 11:1-11 *诗 107:1-9、43 #传 1:2、12-14、2:18-23 #诗 49:1-12 西 3:1-11 路 12:13-21
8月7-13日期间的 主日(绿)	*创 37:1-4、12-28 *诗 105:1-6、16-22、45 下 #王上 19:9-18 #诗 85:8-13 罗 10:5-15 太 14:22-33	*撒下 18:5-9、15、31-33 *诗 130 篇 #王上 19:4-8 #诗 34:1-8 弗 4:25-5:2 约 6:35、41-51	*赛 1:1、10-20 *诗 50:1-8、22-23 #创 15:1-6 #诗 33:12-22 来 11:1-3、8-16 路 12:32-40
8月14-20日期间的 主日(绿)	*创 45:1-15 *诗 133 篇 #赛 56:1、6-8 #诗 67 篇 罗 11:1-2 上、29-32 太 15:(10-20)21-28	*王上 2:10-12、3:3-14 *诗 111 篇 #箴 9:1-6 #诗 34:9-14 弗 5:15-20 约 6:51-58	*赛 5:1-7 *诗 80:1-2、8-19 #耶 23:23-29 #诗 82 篇 来 11:29-12:2 路 12:49-56
8月21-27日期间的 主日(绿)	*出 1:8-2:10 *诗 124 篇 #赛 51:1-6 #诗 138 篇 罗 12:1-8 太 16:13-20	*王上 8:(1、6、10-11) 22-30、41-43 *诗 84 篇 #书 24:1-2 上、14-18 #诗 34:15-22 弗 6:10-20 约 6:56-69	*耶 1:4-10 *诗 71:1-6 #赛 58:9 下-14 #诗 103:1-8 来 12:18-29 路 13:10-17
8月28-9月3日期间的 主日(绿)	*出 3:1-15 *诗 105:1-6、23-26、45 下 #耶 15:15-21 #诗 26:1-8 罗 12:9-21 太 16:21-28	*歌 2:8-13 *诗 45:1-2、6-9 #申 4:1-2、6-9 #诗 15 篇 雅 1:17-27 可 7:1-8、14-15、21-23	*耶 2:4-13 *诗 81:1、10-16 #箴 25:6-7 #诗 112 篇 来 13:1-8、15-16 路 14:1、7-14
9月4-10日期间的 主日(绿)	*出 12:1-14 *诗 149 篇 #结 33:7-11 #诗 119:33-40 罗 13:8-14 太 18:15-20	*箴 22:1-2、8-9、22-23 *诗 125 篇 #赛 35:4-7 上 #诗 146 篇 雅 2:1-10(11-13)、14-17 可 7:24-37	*耶 18:1-11 *诗 139:1-6、13-18 #申 30:15-20 #诗 1 篇 门 1-21 路 14:25-33
9月11-17日期间的 主日(绿)	*出 14:19-31 *诗 114 篇或 出 15:1 下-11、20-21 #创 50:15-21 #诗 103:(1-7)8-13 罗 14:1-12 太 18:21-35	*箴 1:20-33 *诗 19 篇 #赛 50:4-9 上 #诗 116:1-9 雅 3:1-12 可 8:27-38	*耶 4:11-12、22-28 *诗 14 篇 #出 32:7-14 #诗 51:1-10 提前 1:12-17 路 15:1-10
9月18-24日期间的 主日(绿)	*出 16:2-15 *诗 105:1-6、37-45 #拿 3:10-4:11 #诗 145:1-8 腓 1:21-30 太 20:1-16	*箴 31:10-31 *诗 1 篇 #耶 11:18-20 #诗 54 篇 雅 3:13-4:3、7-8 上 可 9:30-37	*耶 8:18-9:1 *诗 79:1-9 #摩 8:4-7 #诗 113 篇 提前 2:1-7 路 16:1-13
9月25-10月1日期间的 主日(绿)	*出 17:1-7 *诗 78:1-4、12-16 #结 18:1-4、25-32 #诗 25:1-9 腓 2:1-13 太 21:23-32	*斯 7:1-6、9-10、9:20-22 *诗 124 篇 #民 11:4-6、10-16、24-29 #诗 19:7-14 雅 5:13-20 可 9:38-50	*耶 32:1-3 上、6-15 *诗 91:1-6、14-16 #摩 6:1 上、4-7 #诗 146 篇 提前 6:6-19 路 16:19-31

10月2-8日期间的 主日 (绿) *为半连续式经课 #为主题式经课	*出 20:1-4、7-9、12-20 *诗 19篇 #赛 5:1-7 #诗 80:7-15 腓 3:4下-14 太 21:33-46	*伯 1:1, 2:1-10 *诗 26篇 #创 2:18-24 #诗 8篇 来 1:1-4, 2:5-12 可 10:2-16	*哀 1:1-6 *哀 3:19-26 或诗 137篇 #哈 1:1-4, 2:1-4 #诗 37:1-9 提后 1:1-14 路 17:5-10
10月9-15日期间的 主日 (绿)	*出 32:1-14 *诗 106:1-6、19-23 #赛 25:1-9 #诗 23篇 腓 4:1-9 太 22:1-14	*伯 23:1-9、16-17 *诗 22:1-15 #摩 5:6-7、10-15 #诗 90:12-17 来 4:12-16 可 10:17-31	*耶 29:1、4-7 *诗 66:1-12 #王下 5:1-3、7-15下 #诗 111篇 提后 2:8-15 路 17:11-19
10月16-22日期间的 主日 (绿)	*出 33:12-23 *诗 99篇 #赛 45:1-7 #诗 96:1-9(10-13) 帖前 1:1-10 太 22:15-22	*伯 38:1-7(34-41) *诗 104:1-9、24、35下 #赛 53:4-12 #诗 91:9-16 来 5:1-10 可 10:35-45	*耶 31:27-34 *诗 119:97-104 #创 32:22-31 #诗 121篇 提后 3:14-4:5 路 18:1-8
10月23-29日期间的 主日 (绿)	*申 34:1-12 *诗 90:1-6、13-17 #利 19:1-2、15-18 #诗 1篇 帖前 2:1-8 太 22:34-46	*伯 42:1-6、10-17 *诗 34:1-8(19-22) #耶 31:7-9 #诗 126篇 来 7:23-28 可 10:46-52	*珥 2:23-32 *诗 65篇 #耶 14:7-10、19-22 #诗 84:1-7 提后 4:6-8、16-18 路 18:9-14
10月30-11月5日日期间的 主日(绿)	*书 3:7-17 *诗 107:1-7、33-37 #弥 3:5-12 #诗 43篇 帖前 2:9-13 太 23:1-12	*得 1:1-18 *诗 146篇 #申 6:1-9 #诗 119:1-8 来 9:11-14 可 12:28-34	*哈 1:1-4, 2:1-4 *诗 119:137-144 #赛 1:10-18 #诗 32:1-7 帖后 1:1-4、11-12 路 19:1-10
诸圣日(11月1日或11月 第一主日) (白)	启 7:9-17 诗 34:1-10、22 约壹 3:1-3 太 5:1-12	赛 25:6-9 诗 24篇 启 21:1-6上 约 11:32-44	但 7:1-3、15-18 诗 149篇 弗 1:11-23 路 6:20-31
11月6-12日期间的 主日 (绿)	*书 24:1-3上、14-25 *诗 78:1-7 #摩 5:18-24 #诗 70篇 帖前 4:13-18 太 25:1-13	*得 3:1-5, 4:13-17 *诗 127篇 #王上 17:8-16 #诗 146篇 来 9:24-28 可 12:38-44	*该 1:15下-2:9 *诗 145:1-5、17-21 或 诗 98篇 #伯 19:23-27上 #诗 17:1-9 帖后 2:1-5、13-17 路 20:27-38
11月13-19日期间的 主日 (绿)	*士 4:1-7 *诗 123篇 #番 1:7、12-18 #诗 90:1-8(9-11)、12 帖前 5:1-11 太 25:14-30	*撒上 1:4-20 *撒上 2:1-10 #但 12:1-3 #诗 16篇 来 10:11-14(15-18)、19- 25 可 13:1-8	*赛 65:17-25 *赛 12章 #玛 4:1-2上 #诗 98篇 帖后 3:6-13 路 21:5-19
基督君王日 (11月20-26日, 教会年 最后主日) (白)	*结 34:11-16、20-24 *诗 100篇 #结 34:11-16、20-24 #诗 95:1-7上 弗 1:15-23 太 25:31-46	*撒下 23:1-7 *诗 132:1-12(13-18) #但 7:9-10、13-14 #诗 93篇 启 1:4下-8 约 18:33-37	*耶 23:1-6 *路 1:68-79 #耶 23:1-6 #诗 46篇 西 1:11-20 路 23:33-43