

從教會年曆談以基督為中心的家庭培育
周震聲
(中國宣道神學院神學講師)

本文透過三方面說明在家庭聚會中運用教會年曆，如何有助進行以基督為中心的家庭培育。首先，筆者會從形式的向度，討論教會年曆的運作及其目的與基督為中心的關係，並指出其對家庭培育有何幫助。第二，引用早期教父里昂的愛任紐的思想，從教義的向度進深說明基督為中心的意思，這是從時序性、基督論及創造論等，去討論教會年曆的神學基礎。最後，綜合各點，我們嘗試提出運用教會年曆對家庭培育有何幫助。

一. 教會年曆與「以基督為中心」

崇拜學學者韋伯 (Robert E. Webber) 在《崇拜：認古識今》透過時間與空間兩個向度，分析了教會年曆的運用如何使聚會能成為「以基督為中心的崇拜 (聚會)」。韋伯可說是「首位」崇拜學學者，留意到早期教父——里昂的愛任紐 (Irenaeus of Lyons) 的基督論及終末論，作為教會年曆「以基督為中心」的神學基礎。

在第十三章〈崇拜與時間〉，韋伯指出：「不少教會忘記以主耶穌的救贖事蹟來訂定崇拜聚會的重點，反而跟隨了例如母親節、父親節、兒童節、感恩節和其他節日去安排崇拜事宜。」¹ 引文說明了現今崇拜聚會吸納多元化的節日設計聚會、豐富訊息內容，但卻遮暗了崇拜的中心：就是耶穌基督及其拯救訊息。一般而言，基督徒都會有一個舉行崇拜的地點：教堂、座堂、禮堂……然而有關聚會的定義，韋伯提出了更廣闊的空間，給我們思想家庭聚會如何能成為生命培育的場景。韋伯在第十二章〈崇拜與空間〉指出：「在教會歷史裏，信徒曾經在各種不同的地點舉行崇拜——家裏、田野、地下墓穴、溪水旁、牢獄中、輪船上、航機上。」² 引文有效地指出教會的崇拜聚會

¹ 韋伯：《崇拜：認古識今》(香港：宣道，2000)，205。

² 韋伯：《崇拜：認古識今》，189。

場景可泛指家庭中的兩三個人。

進深認識教會年曆的運作，也可了解如何為家庭聚會建立一種以基督中心的時序感。按希臘文化的時間觀思考，教會年曆有助以「基督為中心」引導我們的生命進程：³ 新的「時序」(chronos)、新的「時刻」(kairos)、新的目的 (telos)。在特定的空間及場景裏，例如在家庭的聚集中，因著教會年曆的幫助，家庭便能一同朝向一個新的終點 (Eschaton) ——目的。

我們可以嘗試以《建立以基督為中心的群體：家庭及小組聚會手冊》⁴ 作為參考框架，這書按著不同節期的精義撰文，作出信仰反思。每年的上半年的文章，以基督生平的聖經記載編訂，⁵ 例如基督的出生、行道、十架與復活、基督升天日（復活後四十天），源自聖經及福音書敘事來設計，「以基督為中心」作為一整年聚會的時序。下半年由「聖靈降臨日」起至每年十一月/十二月「基督君王日」，共二十四至二十八週，稱為「常年期」。⁶ 編排「常年期」的主題比上半年單以基督生平更彈性，可以是一些與家庭相關的信仰實踐課題，也可按其他需要編排，例如佈道宣教、文化使命、生態關懷等。

在此也要簡介一下教會年曆的歷史源流，為何在新教教會中曾經（不）流通原因。韋伯指出教會年曆在很久以前已經開始被使用，直至宗教改革期，教會年曆一直都是崇拜的要素。然而，由於中世紀時期的教會濫用教會年曆，年曆的每一天分別冠上一位聖人的名字，以作紀念，不但教導教會紀念聖人的事蹟多於慶賀基督事蹟；更沒有以耶穌死而復活為中心，以此把聚會的時間分別為聖。因此，宗教改革的領袖們取消

³ 韋伯：《崇拜：認古識今》，205-206。

⁴ 中國宣道神學院：《建立以基督為中心的群體：家庭及小組聚會手冊》。中宣網頁。
https://www.cms.org.hk/_files/ugd/894411_c1ca38903c67426e8addae25d5d6376a.pdf。

⁵ 2023–2024 年度計算，日期就是 2023 年 12 月 3 日至 2024 年 5 月 9 日。

⁶ 2023–2024 年度計算，日期就是 2024 年 5 月 19 日至 2024 年 11 月 24 日

了教會年曆，但矯枉過正地將依從年曆行事的好處和壞處一概勾銷，這是十分可惜的情況。⁷ 然而，近年又有一些教會在不同的節期及崇拜編排中使用教會年曆，更欣喜見到一些較保守的華人教會也漸漸使用。韋伯建議採用的教會年曆必須簡樸，不多生枝節，只按照基督生平的重要事項定節期，就像最初期教會採用的年曆一般。⁸ 因此，重新採納的原則，首要是去除歌頌聖人或迷信風俗，要重回以耶穌生平及教會歷史中重要的事件來設計崇拜及聚會，便能幫助教會會眾在參與聚會時，把焦點回到基督為中心的信息上。

二. 基督論與時序性

早期教父里昂的愛任紐（Irenaeus of Lyons）是基督宗教基督論與創造論的奠基者之一。他曾提出「真理的準繩」（*canon of faith*），指出真理藉使徒的見證留存了下來，這真理指向基督這道成肉身的啟示，以此作為建立教會的根基。⁹ 愛任紐是教父坡旅甲（Polycarpus）的門生，在教會傳統中，坡旅甲一直被視為是書寫福音書的使徒約翰的門生。因此，愛任紐最大貢獻在於他認定真理的準繩，必須遵從於使徒的見證及聖經言明出來、以基督為中心的啟示。他也以此對抗當時的異端諾斯底主義。

諾斯底主義者認為，物質是邪惡的、基督的工作卻完全是屬靈的，並否認道成肉身。對他們來說，基督是屬天的救贖者，從未跟血肉之軀扯上關係，實際上基督沒有真正的身體與人性，並把拿撒勒人耶穌只是當作教導人類靈魂真正知識的器具。¹⁰

在《駁異端》（*Against Heresy*）中，愛任紐指出使徒見證著基督的啟示，也把這信息傳承了下來。啟示最重要的信息是關於基督「道成肉身」，祂成為真實的人，在世上呈現的人性，能拯救受墮落後影響的所有人類、給人性提供了新的起頭。奧爾森指

⁷ 韋伯：《崇拜：認古識今》，210。

⁸ 韋伯：《崇拜：認古識今》，210。

⁹ 杜倫斯著：《實在與福音神學：上帝啟示觀的再發現》（香港：文藝出版社，2011），106。

¹⁰ 奧爾森：《神學的故事》（香港：校園書房，2013），86。

出：

對於愛任紐，道成肉身是整個救贖歷史與個人得救的關鍵。道成肉身本身具有更新變化的大能，它開啟一個逆轉因罪惡而與神隔離並死亡的過程。愛任紐用 *Anakephaliosis* 或者同歸於一，解釋聖道如何在耶穌基督裡，成為有血有肉的人，以便更新人性的神學表達。

按照字面的意義，整個人類在道成肉身裡「重生」了，人類得到新的「頭」，也就是嶄新的資源、起源，以及不會墮落的、純潔和健全、得勝與永恆的存在基礎。在身體與靈性上，這個新的頭都是完全活生生的。¹¹

這學說後來稱為「同歸於一論」(recapitulation)，就是指人類的命途與目的，都要朝向基督的人性與福音這人類終極的源頭。歷史神學家根據拉丁字，把愛任紐的貢獻叫作「同歸於一論」(theory of recapitulation)。按照字面講“*nakephaliosis*”與“*recapitulation*”的意思是「重新作頭」或者「提供一個新的頭」。愛任紐用的是希臘字“*anakephaliosis*”，這個字的字根是“*kephale*”，意思是「頭」。從罪觀來講，所有人類都因為受第一個人——亞當其墮落的罪性影響，他不僅是個人犯罪，更是令所有人類墮落的源頭。¹² “*capitus*”的意思相同，也是指「頭」，“*re-capitus*”的意思就是所有人類藉基督的拯救，「重新」有了新的頭，意味從舊有的轉往這個新的源頭裏。¹³

當代英國神學家根頓 (Colin E. Gunton) 重新運用愛任紐的神學，以基督中心有關的創造與終成圓滿，進深幫助我們思想生命培育的關係。根頓認為道成肉身與同歸於一論，是屬時間性 (temporal) 的，這豐富了我們對人性與受造目的的理解。這指出人類作為受造之物，在此世之內和跟此世不同的受造物一起。¹⁴ 耶穌是完全的人，祂作為上帝的兒子成了肉身，「住在我們中間」，再次經驗亞當和夏娃以及所有人類必經的故事，更是在具體的時間和特定的空間中活動和工作。不過，以耶穌受試探為例，這一次祂沒有墮落犯罪。我們也可觀看整個人生，祂的忠信和人性的完整性 (integrity)

¹¹ 奧爾森：《神學的故事》，86。

¹² 奧爾森：《神學的故事》，87。

¹³ 奧爾森：《神學的故事》，86。

¹⁴ 根頓：《如此我信》(香港：基道出版社，2013)，30-31。

都克勝了試探，並且順服上帝。故此，愛任紐的「同歸於一」便指出以基督為中心的生命培育，能維持（maintaining）已經墮落及失去焦點的人性；能邁向上帝創造朝向完善的方向；並且再次引導（redirecting）我們遠離分離於上帝的受造目的，而重回正確的命途與「時序」。根頓於是補充，「同歸於一論」以基督為中心的時序和朝向的目標，並非一種「倒帶式」（rewind）回到原初，並把創造的起始視為最美好、卻不理時序進程的理論，而是有目的地「朝向」創造主的意圖，要使萬有達至目的的教義。¹⁵

根頓提及愛任紐「同歸於一論」另一著名的類比，就是亞當和夏娃最初被造時，好像孩童般被要求去成長到成熟的狀態。這圖像如以弗所書四章 13-14b 節所言：「直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量，使我們不再做小孩子」，也如耶穌的說話：「你們要完全，像你們的天父完全一樣」（太五 48）。以孩童比作生命的培育及成長，這類比指出我們作為受造物，每個人類都是位格的人，需要靠乃各種關係才能成長圓滿。我們的受造也帶有終末性的時序進程，這指到生命要邁向成熟和圓滿，猶如創造主創造時指出受造世界需要完全，人類同樣也被要求在各種關係的幫助下，臻於完全。¹⁶ 完全卻不是「完美」，而是按受造的本性和目的，並受惠於以基督為中心的時序去成長。

根頓指出作為有關係的位格人，其關係在基督的道成肉身中啟示了出來，並有兩個層次，包括垂直面：就是人要認信和確立與創造主，去接納這種被給定的受造性與時序性；然後就是水平面：人與在我自己之外的他者的關係。根頓又指出：

人類正是那一位被造成為一位位格人（person），並被安置在地上、透過施予和接受愛而成為位格人……換言之，我們被安置在地上加入彼此相愛的羣體裏，在上帝所給予的有限時間中，跟那些上帝賜給我們去愛及被愛的人建立關係。這種施與受是多元化地從家庭、朋友、相熟的人和仇敵，並以種種不同形式表現出來。¹⁷

這說明了人生要與他的創造主連結，才能得到生命的焦點與指引；又要與其他人在關

¹⁵ 根頓：《如此我信》，42。

¹⁶ 根頓：《如此我信》，55。

¹⁷ 根頓：《如此我信》，56。

係中彼此建立，才能按著恰當的人生時序去成長。這是受惠於基督論與創造論去看待生命成長，也涉及以下元素：在位際空間中（inter-personal space）的互惠成長

（reciprocal）。根頓認為我與他者的在位格與位格之間的「空間」，表達了我們的差異和獨特性，也由於這差異性使人能互惠成長。按根頓所言，這樣的「互惠成長」甚具啟發性，可以由親密的關係建立，但又會在人際的衝突與矛盾中，甚至充斥敵意的環境下，去認識自己與對方之間的差異和有限性，促使人去成長與進步。¹⁸

綜合而言，我們再次要問為何「家庭」可以作為生命培育重要的場景？相對而言，工作與同事關係會經常轉變、朋友、教會肢體即使再親密，也仍會保留一定的界線，仇敵與反對者能加速生命的韌性與能耐，卻不是一種健康有益的關係，需要學習復和與化解。然而，家人是人生中相處年日最長久的關係。家庭場景對塑造生命也是最關鍵，且是最獨特又不能替代的。當我們能在家庭中透過上帝的道建立每位成員，重現耶穌的每個重要工作、教會重要事件去建立生命，我們更能見證人生「生老病死」各個階段的變化有上帝的帶領，也藉各種人生高低起伏裏，藉主的話互相扶持、彼此塑造、學習復和。

總結：以基督為中心的教會年曆成為家庭培育的場景

透過上文說明了在聚會中運用教會年曆，能作為經驗以基督為中心的一種形式。又透過愛任紐的神學，豐富我們從教義層面了解，在家庭裏使用教會年曆聚會，以基督的生平及其道成肉身的信息，如何指引我們與神與人建立正確的關係，使我們的生命得以成長，朝向成熟與受造的目的。

在家庭中按教會年曆安排聚會，能幫助我們建立時序感，這是以基督的生平與終末再來為焦點的時序。又透過各種與福音有關的節期及基督各個事件，建立一種獨特

¹⁸ 根頓：《如此我信》，56。

的與神與人相遇的空間，聆聽上帝的話、彼此造就。教會年曆也有助提醒我們，人生正在朝向終成圓滿的目標。每個家庭的成員的人生與各種經歷，更不是「無方向、無意義、沒內容」的時間。在家庭中學習基督在其人生中如何順服父神、捨己、愛鄰人、走上十架完成使命等，都能激發和圓滿各個家庭成員的生命以基督的教導為目標。而且，我們也要確信，藉每次聚會更一同步近主的再來。

參考文獻

韋伯著，何李穎芬譯：《崇拜：認古識今》。香港：宣道出版社，2000。

根頓著，趙崇明、鄧紹光譯：《如此我信：基督教教義導引》。第二版。香港：基道出版社，2013。

奧爾森著，吳瑞誠、徐成德譯：《神學的故事》。香港：校園書房，2013。

杜倫斯著，陳群英譯，楊慶球審譯：《實在與福音神學：上帝啓示觀的再發現》。香港：文藝出版社，2011。