

再研究天主教黑暗時代，那時，天主教的祭司在崇拜時，說的是許多人都聽不明白的拉丁文；講的都是沒有聖經內容的簡短信息；念的都是教徒極少用心思去明白的重複禱文；人人都在嬰兒之時，就是不明白事理之時，就接受「嬰兒洗禮」；聖經都上了鎖鏈，不准人讀，也不需要人明白；整個崇拜程序只注重儀式，完全無法叫拜禮的人運用心靈和誠實去敬拜神；信仰參雜了許多異端思想和做法，變成死的信仰……。因此，神興起宗教改革來對付她，使她「冷落赤身」（啓 17:16）。

再研究現今時代的教會，雖然從天主教改革出來，卻又為政治等因素，重新與天主教合一，不惜出賣真理，也不再辨別真偽；所傳的福音，偏向娛樂性，不注重叫人悔改，脫離罪惡；所講的道偏重人的學問，不注重神的聖言；所唱的詩歌，迎合時下流行音樂人士的口胃，不講求其中的信息；聖經明明非常清楚地吩咐我們常常擘餅記念主，人就將之變成一個月才只有十分鐘的儀式，不再重禱記念的本意；人不斷按群眾的喜好來更改敬拜的方式，不再按「父要這樣的人拜他」作為敬拜基礎……。一切情況同樣離開用心靈和誠實來敬拜神，失去教會屬靈的本質。看來，這些趨勢必會造成世界末日的來臨，像舊約以色列人敗壞了聖殿和敬拜神的系統，引致舊約悲慘的結束一樣。

因此，主耶穌說：「無論在那裏，有兩三個人奉我的名聚會，那裏就有我在他們中間。」（太 18:20）這句話真是可圈可點：因為這句話，那些明白真理的人，得以勇敢地離開沒有「主在他們中間」的天主教，不相信「在天主教外沒有救恩」。

因為這句話，基督教不斷改革，不惜分裂出更多教會，為要完全恢復合神心意的敬拜。就如馬丁路得的改革未

能完全，所以神興起加爾文和慈運理的改革，以致浸信會的改革……等。要恢復合神心意的教會，教會就須要不斷照聖經來改革。聖經才是信仰的最高權威。

因為這句話，基督的眾教會，得以逃避許多的政治逼害，躲在森林裡，或在家中聚會。神的旨意要我們，無論多艱難也要保持聚會，不可停止。神不喜歡人單獨敬拜。若因為甚麼危險因素，而不能太多人在一起敬拜神，神也要我們找「兩三個人」來一同敬拜。

因為這句話，我們明白神定規敬拜必須在聚會中進行，為要叫我們實踐彼此相愛，合而為一。離開了彼此相愛和合一，教會還可有甚麼來討神的喜悅呢？

因為這句話，我們明白「教會」貴乎「主在我們中間」，不貴乎人多少。因此，主分明是「重質」過於「重量」。而且，聖經時代的教會，一直都是「量」隨「質」增長的。

因為這句話，我們明白「教會」的一切運作，無論是崇拜、是禱告、是講道、是行事、是甚麼別的事，都必須「奉耶穌的名，藉著他感謝父神。」（西 3:17）倘若一個教會，不是「奉主的名」聚會，意思是，這聚會不是高舉主的名、不是屬於主的名下、不尊主的名為聖、夾雜了主的名以外的其他目的……，這教會就不再是「教會」了。

因為這句話，我們明白主並不重視「大禮拜堂」、「完備的組織」、「豐富而複雜的崇拜節目」；主所重視的，乃是會眾有沒有認識他的名，高舉他的名，以他的名為敬拜的中心、為榮耀、為方向……。

因為這句話，我們明白主的意思是要我們盡量分散出去，到世界各地去

傳福音，建立更多教會；不要太多人聚在一起，成為「超級大教會」，因為越多多人聚在一起，就越不合神的旨意。就如「建造巴別塔，免得人分散在全地上」，是違反了神要人「生養眾多，遍滿地面」的旨意一樣，於是神阻止他們的建築，變亂他們口音。同樣，耶路撒冷教會太多人聚在一起，也違反了神吩咐他們「傳福音直到地極」的旨意，以致神讓大逼迫來臨，叫門徒四散，出去到各處傳道，建立教會，形成「福音大爆炸」，才能合神的心意。所以教會應「開更多分堂」，不要走「大教會」的路線，免得我們驕傲，和不肯分散出去傳道。

因為這句話，我們又明白，神喜我們用人人有機會起來自由分享的『會堂式』聚會來敬拜神，因為這種模式最能讓聖靈自由運行，感動會眾，起來敬拜。其實猶太人的「會堂式」聚會，原是聖靈親自在兩約中間時代發展出來的，結果大大方便了主耶穌和眾使徒將福音傳開，成立新約無數教會。

哥林多前書十二至十四章形容，教會在聚會的時候，「聖靈顯在各人身上」，叫一人得智慧的言語、叫一人得知識的言語、又叫一人蒙聖靈賜他信心、還有一人蒙聖靈賜他醫病的恩賜、又叫一人行異能、又叫一人能作先知、又叫一人能辨別諸靈、又叫一人能說方言、又叫一人能繙方言。保羅說：「這一切都是這位聖靈所運行、隨己意分給各人的。」（林前 12:7-11）後來教會漸漸為叫聚會進行得更有序，就定下諸多的規矩來，反而扼殺了聖靈自由運行在會眾當中，感動他們的機會，教會就漸漸死了，因為無法運用心靈和誠實來敬拜。其實，初期教會雖然在極高速增长中，仍然不缺工人，也沒有設立神學院來大量製造傳道人，研究起來，就是因為當時人人都有機會起來分享，結果，聖靈就有機會造就出眾多的工人出來，牧養教會，傳道開荒了。而且

也不需要主日學來造就他們，因為在人人起來分享的狀態下，他們已經有最好的真道訓練和裝備了。可惜，今天教會不但不再重視這種「會堂人人有機會起來分享」的聚會方式，認為這種聚會方式，只徒增加混亂，講道也不合規格。其實，在沒有聖靈感動的狀態下，由一個人專職負責講道，以致教會漸漸出現枯乾，才真正正不合規格。

二、從各卷書信的問安語研究

研究教會「屬靈的內涵」，除了上述從歷史的發展過程中，可以找到一些答案之外，筆者又發現，新約書信的作者，在書信的開首，向教會所作的「問安語」中，先習慣簡介一下教會的特質，分析這些「教會簡介」，我們也可以找到不少寶貴的資料，明白教會是甚麼。例如：

1. 教會為稱為「神的教會」：保羅在哥林多前書一開就這樣說：「（保羅）寫信給在哥林多神的教會、就是在基督耶穌裏成聖、蒙召作聖徒的、以及所有在各處求我主耶穌基督之名的。」「基督是他們的主、也是我們的主。」（林前 1:2）這句話所給「教會」下的定義，載有好幾點非常寶貴的真理。首先，保羅稱教會為「神的教會」。意思是「屬於神的會眾」，這就是主對彼得說：「你要餵養我的羊、你要牧養我的羊……。」這是主的主、不是人的羊。可惜，太多傳道人以為「羊」是屬於他的，於是就以為，自己的會友跑到別教會去聚會，就是「別教會搶了自己的羊」的觀念。很少想到，自己的羊在自己的羊圈裡吃不飽，要感謝別教會（羊圈）的牧人也餵主話付給自己的羊。

許多人又為教會的名稱而發生許多爭執。他們指出，所有教會都是神的教會，不應有自己專有的名稱，以致造成「宗派」，分裂基督的身體。其實「神

的教會」並不是一種「專有名稱」，而是一種形容詞，或一種普遍名稱而已。為了方便分辨異端，和不同的教會路線，地方教會有自己的專有名稱，是需要的，並不是甚麼違反真理的事。只是，教會若忘記自己是「屬於神的教會」，就真的違背真理了。哥林多教會雖然十分敗壞，保羅還是稱他們為「神的教會」，因為是屬於神的。所謂「神的教會」，保羅在「帖撒羅尼迦前後書」中，有這樣的解說：「我...寫信給帖撒羅尼迦在父神和主耶穌基督裏的教會。」意思是說，「神的教會」就是在神和主耶穌基督裏的教會。這教會的一切事奉、聚會、相交、會禮、勸勉、敬拜、讚美.....，都以「神和主耶穌基督」為活動範圍。離開這個範圍，教會就不再是「神的教會」，乃變成世俗化的「社團」了。

2. 教會由「聖徒」組成：聖經習慣以「聖徒」來稱呼教會裡每一個成員，例如保羅對哥林多教會說：「寫信給在哥林多神的教會，就是在基督耶穌裡成聖、蒙召作聖徒的.....」（林前1:2, 羅1:7, 林後1:1, 西1:2）「聖徒」英文是“Saint”，天主教稱為「聖人」的，其實聖經認為每一個得救的基督徒都是「聖人」。因為我們都是「從世界上分別出來歸神的人」。既然是「分別出來」的，我們就應該以與世人有別為榮，反而以與迎合世界潮流為羞才對。所以，教會在聖潔的本質上，必須排斥世俗的污穢，和任何異端邪說。教會不應該「效法這個世界」（羅12:2），以討世人喜悅為事奉方向，例如娛樂化的佈道會、世俗化的節期慶祝、注重社會、哲學、心理學、政治、民主.....的信息等。「成聖」在原文的本意就是“separate”，所以越聖潔，就與世人越不同；但卻越能詩神的喜悅，越接近神。聖經預言「教會世俗化」將是世界末日主要原因，在神的眼中變成「大淫婦」，因為她與政治、財富、和各種異

端異教合一，用自己的淫行敗壞了世界（啟19:2）。

3. 教會由「有忠心的人」組成：保羅不單用「聖徒」來稱呼教會裡面聚會的人，更稱他們為「有忠心的人」。例如保羅說：「奉神旨意，作基督耶穌使徒的保羅，寫信給在以弗所的聖徒，就是在基督耶穌裡有忠心的人。」（參弗1:1, 西1:2）。「有忠心的人」在希臘原文是“pistos”，英文直譯為“believer, or faithful；中文可以譯為「信徒」，或「忠於信仰的人」。這使我們看到，教會應該是一群「相信耶穌是基督是神的兒子，和他所帶給我們一切屬天屬靈的福氣的人。這樣的信，是表示「看見一般人所不能看見，屬靈層面的寶貴」。亞伯拉罕因著信，死的時候仍未得著所應許的，卻羨慕那不能看見，天上的家鄉。因此，教會應該是一個以「天上的家鄉」為念的屬靈團體。我們為這屬靈的盼望「至死忠心」，因為教會若失去這樣的屬靈觀，就不再是教會了。

4. 教會有一「同一信心」，同一位主：彼得後書又稱各處教會為「與我們同得一樣寶貴信心的人」（彼後1:1）哥林多前書也稱教會的成員為：「.....所有在各處求我主耶穌基督之名的，基督是他們的主、也是我們的主。」（林前1:2）請注意，這兩句話指出：不論在那裡，凡是同信仰，同事奉一位主的，我們都應該看為一家，都應該相通相交，不分彼此。當然，我們不能與異端相交，但也不應該到希奇，世上最贊成應會相交！筆者感到希奇，世上最贊成應該彼此相通的教會，竟然都是信仰不純正的異端教會，他們不但推動「教會大合一運動」，甚至還推動「宗教大合一運動」。可是，世上最難以相交相通的教會，竟然都是信仰最純正、最保守、最相信聖經的教會。他們不但與異端相交，連只有小許不相同的做法，例如

只在姊妹應否蒙頭的意見上不同，就不相交了。他們忘記了，彼此都是「同得一樣寶貴信心」，而且「基督是他們的主，也是我們的主。」保羅勸勉各地外邦教會關心耶路撒冷猶太人的教會，多次捐錢帶到耶路撒冷去，幫助有缺乏的「猶太弟兄」。甚至明知有捆鎖等待他，猶是不顧性命地上耶路撒冷去。其實，「猶太教會」與「外邦教會」之間有著非常大的不同點，但保羅還是勸勉他們要彼此交往，用愛心彼此相待，全因為大家同一個信仰，事奉同一位主。

5. 教會是在世上「散住」和「寄居」的：「雅各書」向「散住十二個支派之人」問安：「彼得寫信給那散住在本都、加拉太、加帕多家、亞西亞、庇推尼寄居的。」這「散住」和「寄居」，就是教會在世上的感受，和思想方向。（參來11:13, 彼前1:17, 2:11）因為有了這樣觀念的人，才會想要回天家，才不會貪愛世界，才有屬天的氣質，才能與世人有分別，才有屬天的任務，才能渴慕主的再來.....。當反對基督教的世人，看我們為「萬物中的渣滓」的時候（林前4:13），我們才能看自己為「這世界不配有的人」（來11:38）。那些想要利用基督教教義來改善社會，使之變成天堂的人有禍了；那些以為信耶穌，只在今生有盼望的人有禍了（林前15:19）；那些因懼怕逼迫而放棄信仰，以為可以保全生命的人有禍了.....，他們離世的時候都失去可以回天家的權利。

6. 教會是蒙愛、蒙召、蒙保守的：「猶大書」向教會問安說：「猶大、寫信給那被召、在父神裏蒙愛、為耶穌基督保守的人。」保羅在「哥林多前書」也向教會問安說：「我.....寫信給哥林多神的教會.....蒙召作聖徒的。」又在「羅馬書」裡稱羅馬的會眾

為「神所愛、奉召作聖徒的眾人。」這些問安語都指出，教會是「蒙愛」、「蒙召」、「蒙保守」的。我們未信主之前已經蒙神所愛，信主之時就蒙神所召，信主之後亦繼續蒙神保守，不致失落。整個信仰過程，全部都是由神來開始，由神來完成。正如保羅對腓立比教會說：「我深信那在你們心裡動了善工的，必成全這工，直到耶穌基督的日子」（腓1:6）換句話說，我們得救是「神預定的」，而且是「一次得救永遠得救的」。神既然愛世間屬自己的人，就愛他們到底（約13:1）。所以，「教會」是一個彰顯神偉大的救贖恩典的團體，誰也不能從神手裡把教會奪去。

7. 教會的本質應是「信望愛」：至於「教會」對神救贖恩典的回應，保羅在「歌羅西書」的問安語中這樣說：「我.....寫信給歌羅西的聖徒，.....因聽見你們在基督耶穌裏的信心，並向眾聖徒的愛心，是為那給你們存在天上的盼望.....」又在「帖撒羅尼迦前書」說：「寫信給帖撒羅尼迦.....的教會.....不住的記念你們因信心所作的工夫、因愛心所受的勞苦、因盼望我們主耶穌基督所存的忍耐。」這裡使我們看見，教會對神有「信心」，對人有「愛心」，對天上永恆的應許有「盼望」。並且因為「信望愛」這三樣極其寶貴的美德，「教會」才能在地上多作工，多勞苦，面對許多苦難，也能忍耐。我們若將「信、愛、望」比對上文所說「蒙愛、蒙召、蒙保守」，就會明白預定論不應該是極端的，而是根據神所「預知」我們會有「信望愛」的回應，才「預定」我們得救的，因此我們讚美神的教恩是何等確實和穩固可靠。

奇異恩典的故事

美國維真尼亞州的 Norfolk，有一個人，名叫 Robert Matthews，於 2001 年的九月十一日（即九一一事件那天）打電話到無線電台，要求分享他的見證，說：

『九一一』事件之前幾個星期，醫生證實我妻子有了身孕是我們第一個孩子。於是她計劃，用一個假期到加州去探望她的姐姐，分享她的喜訊。當我們還在到機場的半路上，我們禱告求神保佑我妻子平安，又與她同在。那裡知道，我們剛說阿們完了不久，我們兩人突然聽到一聲隆隆巨響，我們的車子也在猛力搖動。原來我們的汽車吹爆了。於是我以最高的速度，立即換上後備胎。可是，我們因此延誤了班機。我們都感到非常失落，只有無精打彩地開車回家。

這時，我接到父親打來的電話，我父親是一個退休的消防員。他問我，我妻子的班機號碼是甚麼，我解釋給他聽，我們延誤了班機。父親就告訴我們，原來我妻子所坐的那班機，正是衝到五角大廈的那架飛機。我聽了，嚇得半分鐘也說不出話來。我父親還告訴我要去加入做援救工作。他說：『我不能坐著，完全不理，無無論如何，我要出一點力。』我很掛心父親的安全，尤其是他還未決志信主。可是，無論我怎樣跟他爭辯，他還是堅持要去。最後，他在放下電話之前，說：『要小心照顧我的孫兒。』這就是我所聽見，我父親最後說的一句話了，因為他稍後在世貿大廈裡殉職了。

本來，我為妻子的安全禱告得到應驗，我很開心，但現在我因父親的去世，我向神發怒，我向父親發怒，我也向我自己發怒。兩年來，我不斷罵

神，為甚麼搶走了我的父親。我的孩子從來沒有見過他的祖父，我父親也未曾接受耶穌基督為救主，我甚麼連向我父親說一聲再見的機會也沒有。

可是，後來事情又發生了。大約兩個月前，我和妻子、孩子正在家裡，有人前來叩門。我望一望我妻子的神色，我看見她也感到希奇，在這個時候誰來找我們呢？我跑去開門，看見一對夫婦，帶著一個孩子，站在門外。那個男士望一望我，問我父親的名字是不是叫做 Jake Matthews。我回答說「是」。他立即歡天喜地的與我握手，說：『我從未見過你父親，但我感到能與他的兒子會面，是我的榮幸。』

他又解釋說：他有了身孕的妻子原本是在世貿大廈裡工作的。當飛機撞擊大廈，大廈倒塌之後，她被困在大廈的廢堆下面。而我父親是第一個人發現他的妻子，又協助營救她的。聽到這裡，我的眼睛已經滿了淚水，因為我感到父親很偉大，他犧牲自己，而拯救了這個人的妻子。

這個人繼續說：『還有一些事情我要告訴你的……』於是，他的妻子告訴我，當我父親正在努力營救她之時，她向我父親傳福音，最後成功領他信了主。我聽到這裡，開始哭不成聲了。現在我知道，將來我返回天家之時，我父親會站在主耶穌旁邊迎接我，這個家庭也會在那裡，向他表示再三的感謝。

後來，這個太太的孩子出世了，他們給他起名叫“Jacob Matthew”，為要記念世上有一個人，曾經為他和他母親捨命，這樣，他們才可以存活。盼望讀者花點時間，將這個故事傳開，它可能會在許多人身上，造成很大的衝擊也未可預料呢！

——美國電郵資料

世界之窗

報導世界各地異端
及潮流動向新消息

● 加拿大最新的統計顯示，目前基督徒人口已經下降到最低點，而一直以來，屬於東方信仰的宗教，尤其伊斯蘭教卻有相當的增長。例如，羅馬天主教仍然是加拿大最大的宗教群體，擁有一千二百八十萬信徒；但對比二零零一年五月公佈的數據，即在短短的三年內，已由百分之四十五下降至百分之四十三。更正教的各宗派教會跌幅更大，估計現在只有信眾約八百七十萬，由百分之三十五驟降至廿九。相對而言，伊斯蘭教信徒則倍增，三年內，由廿五萬上升至近五十八萬，增幅達百分之三十二。其他宗教，諸如印度教、錫克教和佛教等，這三年內，信徒亦增加八成以上，各佔加拿大總人口的百分之一。政府官員表示，七十年前的主流更正教各宗派，諸如聖公會、聯合教會等，信徒比例下跌的主因是成員老化，及年輕人不再接受他們父母的傳統信仰。但加拿大聯合教會的「信仰交流部」秘書貴格遜卻不贊同這項分析。他表示自己教會信徒人數，下跌了百分之八點二，其實與如過往的情況差不多。因為，加拿大人口在近十年內，只增加了百分之四左右，而「這是歷史，而且增長率十分少有的新移民。」因為十年來入境的新移民總數約有一百八十萬，大部分來自歐洲以外的國家。而這一百八十萬人，被聯合教會吸納的，佔一萬七千五百九十人。因此，貴格遜相信，教會自己應該加強參與各種群體活動，以吸納更多人進入教會。他又強調，教會持「自由信仰神學立場」，其實與會友人數減少無關，因為其他立場較保守的教會，人數下降的幅度更大。例如，長老會的會友人數下跌了百分之卅五、救世軍的會友人數也下跌了百分之廿一、五、

會也下跌了百分之十五……。因此，他認為：「情況如此嚴重，主因是由於人口分佈的問題，而非信仰取向問題。」根據統計顯示，加拿大人口的「中位年齡」是 37.6；聖公會會友的「中位年齡」是 38.8；天主教是 37……。為此，他又指出：「我們的『中位年齡』卻是 44，那是比較高，但也反映出，這是受嬰兒出生率影響所致而已。」貴格遜表示，聯合教會所面對的最大危機，是統計中有大量自稱為會友，卻沒有參加教會聚會，他相信，教會須要大力鼓勵這些人，積極投入信仰生活，才能解決問題。（取材國際合一新聞社）編者按：信徒大量流失是鐵一般的事實，這種現象證明普遍教會走的路線，失去神的同在。教會沒有神的同在，教會其實已經變成不是教會了。2）天主教所推動的「教會大合一運動」，只不過是一種垂死的掙扎。合一運動給人一個印象，好像發展得很龐大，其實是「麵酵發大」而已。3）青少年人不再喜歡返教會，因為單親家庭問題嚴重，離婚率高，同性戀運動流行，影響許多家庭破碎。不但如此，「積極思想」的教學方法大大敗壞了這一代的學子，叫他們不受教、不尊重長輩、不知道自己錯在那裡。4）教會普遍失去救人靈魂的異象，在「新福音主義」的影響下，所傳的福音也失去叫人重生的成份，只徒增加「棟篤笑」之類的娛樂成份。以拉入神。5）教會講台的信息，普遍地離開聖經，以時事新聞、服務社會、心理輔導學、哲學、文化、個人對宗教經驗的批判……等為重，不再強調末世主再來的信，造成對真理鬆懈，不再以聖經來衡量講台信息是否準確。正如聖經形容這種「特殊饑荒」說：「日子將到，我必命飢荒降在地上。人飢餓非因無餅，乾渴非因無水，乃因不聽耶和華的話。」（摩 8:11）

● 天主教梵蒂岡最近因同性婚姻威脅全球社會，呼籲全球 10 億天主教徒，到梵蒂岡聖伯多祿來參加遊行示威，反對全球愈來愈興盛的同性戀運動，和許多西方國家陸陸續將同性戀合法化的趨勢。梵蒂岡最近更發表了一份長達十二頁，措辭強硬的文告，斥責同性婚姻為「離經叛道」，是「社會道德的莫大威脅」。這份文件由德國樞機主教拉青格、代表教廷教義部簽署，同時也獲得教皇若望保祿二世的認可。同性戀團體則強烈譴責梵蒂岡這份文件，斥為「違反最基本人權」的言論。部分同性戀者也在聖伯多祿廣場聚集，實行反天主教示威。意大利《共和國報》報道，教宗尤其擔心，「歐洲議會」議決通過承認同性婚姻的法律，可能強逼意大利和其他歐盟國家執行。因此，天主教所簽署的該份文件，把同性戀標籤為「有問題的社會道德現象」；又表示，「婚姻只能局限於一男一女之間……婚姻是神聖的，但同性戀行為卻違反自然道德定律。所以把同性戀合法化，或將他們看為等同婚姻，不僅意味著贊同離經背道的行為……還混淆了人類一脈相承的價值觀」。梵蒂岡呼籲全球天主教徒和非天主教徒，特別是各國立法機關內的議員，一同投票反對同性婚姻合法化的法案。呼籲指出：「信仰天主教的立法機關人士，應該有符合自己信仰的道德使命，清楚地，投票反對讓同性戀合法化的通過。如果支持這樣嚴重傷害公益的法案，是嚴重缺德的行為。」對於已經實施同性戀法律的國家，梵蒂岡又認為，教徒應該盡一切力量將之廢除（至少是部分）。這是教廷在今年內，第二次公開發表公佈同類的指引。文件又指，讓同性戀者領養孩子的做法，是違反「維護兒童權益」的聯合國公約。因為「容許同性戀群體領養孩童，其實是苛待這些孩子……置他們於妨礙他們人格健全發展的環境中，讓他們長大變成同性戀者。」不過，

多個同性戀權益團體隨即反擊，批評教廷「不斷干預意大利人民的私事，藉這份文件煽動天主教徒起來威嚇少數數名示威者，跑到梵蒂岡聖伯多祿來示威，高舉『不要禁蒂岡、不要塔利班』，和『要民主、不要神權主義』的標語。他們甚至打算在稟羅馬法庭，控告天主教教廷違反「最基本的民權和人權」，也違背了國家部份的法律。（以上資料來自法新社路透社）筆者按：雖然筆者視天主教為大異端，卻在反對同性戀的事上，佩服天主教的鮮明立場，和硬朗態度。但那些稱爲基督教的教會，諸如聖公會、聯合教會，和前不久在香港公開場合中，代表基督發言的一些基督教神學家，竟然接納同性戀運動，讓同性戀者任主教，筆者認爲他們比天主教大異端邪惡得多。因而，天主教卻守願地與自己的立場，在好些問題上表示不肯與這些人認同。就以最近德國一位天主教神父 Gotthold Hasenhuettl 爲例，他原是薩爾布呂肯大學（University of Saarbruecken）一位退休神學教授，去年五月廿九日，他在柏林「信義會客西馬尼教堂」爲羅馬天主教徒和信義宗基督徒公開主持基督教的聖餐，結果被 Trier 的主教 Reinhard Marx 革除了他的神父職位。Marx 在聲明中表示：「爲確保教會的可信性，我不能容許天主教的神職人員，舉行教皇所禁止的聚會。我仍然期望 Hasenhuettl 能改變他的態度，並承諾以後會遵守教會規則，不再參與天主教以外的聖餐禮。」Marx 的教區又引用教會法律專家的意見，解釋教會條例明確指出，非天主教徒「只能在特定的環境下」，和「個別事件中」接受天主教的聖餐。Hasenhuettl 寫信要求 Marx 重新考慮收回將他革職的決定，並表示，若 Marx 不理會他的請求，他會上訴到梵蒂岡。一個月後，另一位羅馬天主教神父又因爲同類事件，被革除神父職位。可見，世界信義會雖然在 1997 年

通過議決案，與天主教聯合，但天主教還是不准自己的神父參與信義會的聖餐禮。天主教盡力維護了自己的立場，只是像信義會這一類支持天主教的基督教會沒有立場。他們支持天主教、同性戀運動，甚至有一些聖公會和聯合教會選與佛教、回教、印度教等聯合，又接納新紀元運動的各種通靈術，敗壞不少人的信心。

● 著名的美國神醫佈道家 Benny Hinn 認爲，基督耶穌的救贖應該也包括身體得醫治。但是，NBC 電台向 Benny Hinn 要求取得五十六名宣稱得到醫治個案的證據時，他只能提供其中五個。並且表示，這五個個案是「無可置疑，因爲已經得到醫生證明的」。可是，NBC 電台調查這五個個案時，卻發現只有一個是真正得到醫生證明的。但那位醫生卻指出，他非常懷疑這個病人事前可能完全沒有患病，一切證據都是這個病人自己說如此而已。筆者常說：假若靈恩派人士肯不再「只報喜不報憂」，正視其教派中的神醫個案，絕大部份都是虛假的；他們所說的預言，絕大部份都不靈驗的；他們所說的方言，絕大部份都是不成語言的，有神的人更證明超過百分之九十以上是鬼附所致的；他們中間所流行的「被聖靈擊倒」、「聖潔大哭」、「聖潔大笑」……都是聖經所沒有，而且是違反聖經原則的……筆者相信，靈恩運動早就在歷史上消失了。

● 前年六月二十五日，美國一位循道會主教 Joseph Sprague 在 Colorado 州 Denver 市的 "Cliff School of Theology" 中講道，說：「關於童貞女馬利亞生耶穌這一類的神話故事，我相信馬太和路加並沒有當作歷史事實來記載。這些故事只不過是一種『詩』的體裁，用以表達耶穌日後在教會中，被人經歷到的感受而已。……我雖然也相信耶穌復活，但我所相信的，不是耶穌的

身體復活……我不同意那些以基督爲一切中心的說法，認爲除基督以外，別無拯救……我比較注重的，是怎樣藉著我和教會，活出耶穌基督的生命；我認爲不應該辱罵別人的宗教，視爲低劣，和不在神的救贖計劃之內。……我也不認同『代贖神學』的說法，這種說法以爲耶穌在十字架上所流的血，是爲滿足神的忿怒而獻上的贖罪祭，如同古時以色列人獻上無殘疾的羔羊爲贖罪祭一樣，這樣才能贖去我們的罪……這種準以血來贖罪的觀念，不但迷信，說得準確一點，其實是一種偶像崇拜，一種想要藉著『非耶穌』的途徑來建立人與神的關係……。最後，我想說的結論是，耶穌應該具有全人性，和全神性。他的人性，是在他懷孕，和被生產之時，賜給他的，一切生產過程都是那麼的自然而順服之時，像禮物一樣賜給他的。」筆者按：這一類憑私意的解經法，正是西方國家基督徒人數急速下降的主因之一。試想一想，如果這位主教所說的，都是對的話，那麼，聖經豈不是一本充滿謊言，和誤導人的神話故事書？爲甚麼我們還爲這本無稽的書獻上我們的十分一，花掉我們寶貴的星期天假期，照它裡頭的教訓賣命，甚至殉道……？所謂「背起十字架跟隨主」的人，豈不都是大傻瓜？讓我們也來勸這位循道會主教 Joseph Sprague，不要再做主教好了，何必爲一本過時、和不真實的書繼續做騙子呢？但聖經明明的告訴我們，要「按著正意分解真理的道。但要遠避世俗的虛談，因爲這等人必進到更不敬虔的地步。他們的話如同毒瘡、越爛越大……。他們偏離了真道，說復活的事已過，就敗壞好些人的信心。」（提後 2:15-18）

神學院的事奉，可說是一種無休止亦無了期的工作；有別於教會事奉，學院中的工人培訓工作，是以四年為一個階段，四年過去，隨著畢業禮來到，一群從蒙召到受訓完成，從只具全時間事奉心志到相對成熟的工人，就得離開學院而繼續各人事奉的人生。

受訓完成的一群過去，剛全時間獻身的一群又到來，彷彿一切都在一個循環之中。新的同學固然要學習適應學院中全新的環境與學習，講師們也是一樣要盡量認識及了解全新的一群。

在教會的牧養事奉中，隨著時間的增加，對羊的認識就更深，事奉中的守望、培育等都越發來得有把握；但神學院中的事奉，尤其是在以門徒訓練為本的路線中，則每個年頭都是全新的挑戰。

轉眼間又到了今學年的第二個學期，末，一年級的同學在過去兩個學期中，必然都在努力適應學院的追尋與學習，講師們也透過課堂的接觸與多方的觀察，開始更為認識他們。真正的門徒訓練，是建基於人的認識與了解，不管是學生對先生的認識，又或是先生對學生的認識，都同樣重要。先生認識學生，就能因材施教，亦能為同學們安排最切合的步伐並作出最切合同學們的引導；學生認識先生，方能從中揣摩而得到事奉成功的竅門並從中吸取至寶貴的需要。

高年級的同學，經過相對更長年日的學習與觀察，揣摩以致能得到相對豐

富的成果本也是合理的事，但是否都能領受最豐，還得看看各人實際的素質。主整夜禱告而選出十二門徒，最終成果仍顯示各人之間差異是何等巨大，在今天多元的神學訓練體制中，相信就更非人能掌握。

為之故，我們就知道更須逼切且多地為這事奉代求，人不能掌握的事，正是叫我們更多依靠這全能的主。我們懷著的是一顆單純的信心；主既是以那呼召人全身事主的神，祂也就必以其大能幫助每個願在其中邁向深處者，使他們在其至高旨意下受到最合宜的裝備，以面對未來的爭戰，且要成就從開始由神而來的心意。

也請繼續為我們禱告，這似永無休止的爭戰，實在需要多人不停歇的代求。願主在這艱難的日子中，因其至高榮耀之故，為我們作成這對今世代教會而言，至為重要的工。

——黃永祥

神的道路

高過人的道路

經文：「耶和華說：『我的意念非同你們的意念，我的道路非同你們的道路；天怎樣高過地，照樣，我的道路高過你們的道路，我的意念高過你們的意念。』」（賽五十五）

「弟兄們，我不願意你們不知道，我屢次定意往你們那裏去；……只是到如今仍有阻隔。」（羅一13）

「當夜，主站在保羅旁邊，說：『放心吧！你怎樣在耶路撒冷為我作見證，也必怎樣在羅馬為我作見證。』」（徒廿三11）

「……這樣，我們到了羅馬。進了羅馬城，保羅蒙准和一個看守他的兵另住在一處。保羅在自己所租的房子裏住了足足兩年。凡來見他的人，他全都接待，放膽傳講神國的道，將主耶穌基督的事教導人，並沒有人禁止。」（羅一13）

保羅屢次思想望到羅馬

保羅於主後五十八年，第三次佈道行程結束，準備往耶路撒冷去的時候，因思想在羅馬的信徒，便在哥林多便寫信給他們。在書信中，我們看見，在保羅心中，一直有一個很重的負擔，要到羅馬去。保羅要到羅馬去的心是很迫切的（他屢次這樣定意），他這樣迫切思想望到羅馬去，有兩個目的：

1. 將些屬靈的恩賜分給他們，使他們得堅固（羅一11）
2. 盡力將福音傳給在羅馬的人（羅一15）

保羅到羅馬的計劃受到阻攔

可是，他屢次定意要到羅馬去，這個計劃一直受到阻攔。到底是甚麼原因，保羅多次受阻，不能到羅馬去？保羅沒有明言，推想大概有兩個可能罷：

1. 在羅馬有一些信徒，認為須要靠律法才能得救。這些人於保羅在羅馬坐監時，果然帶給他好些難處（腓1:15, 17）。因此，可能就是這些人攔阻保羅到羅馬。
2. 出於聖靈的阻止。按著保羅的負擔，他實在很盼望能夠去到羅馬信徒中間。但他這個心意，在當時來說，神並沒有如此引導。所以，保羅覺得，心中很明顯有攔阻。這是有可能的，因為保羅在第二次佈道行程中，聖靈也會禁止過保羅和他的同工，在亞西

亞講道，也不許他們往庇推尼去（徒16:6-7）。

我們無法肯定知道，保羅要往羅馬去，有甚麼確實的攔阻。但我們知道，保羅並沒有用自己的辦法去羅馬，雖然他屢次定意要去，最後他也真的到了羅馬，可是他到羅馬去的途徑，是他從來沒有想過的。有誰會想到，他竟以囚犯的身份，帶著鎖鏈到羅馬去呢？很明顯，保羅來到羅馬，是出於主的作為。（徒廿三13）

保羅帶著鎖鏈到羅馬

主為甚麼這樣把保羅帶到羅馬去？這樣對於保羅有何益處？對於羅馬的信徒又有何幫助？難道主不知道，保羅想到羅馬，是為了使那裡的信徒得著堅固，是為了傳福音嗎？但現在他成了囚犯，帶著鎖鏈，失去自由；在這樣的情況下，他怎可能有機會傳福音？事實上，在羅馬有一些信徒，因為保羅被囚，而落在軟弱的光景中（腓一14）。

感謝讚美我們的主，祂的道路高過我們的道路，祂的意念高過我們的意念（賽五十五8-9）。保羅在羅馬被囚了兩年，在他快要被釋放的時候，因為知道腓立比的信徒實在很掛念他，所以他寫了腓立比書信給他們。在信中，他提到自己在羅馬被囚的情況：

1. 因他所遭遇的事，福音更興旺。（腓一12）
  2. 因他受的捆鎖，御營全軍都得聞福音，其中有些已經信了主。（腓一13; 四22）
  3. 在羅馬的弟兄們，多半因他所受的捆鎖，篤信不疑，放膽傳道。（腓1:14）
- 這是何等奇妙的事。

