

整全報

本報編輯：吳光弟 吳光弟 吳光弟 吳光弟
Editor: David CK Ng
Published by Full Training for Christian Workers Seminary

院長：黃永祥弟兄 (John W.C. Wong) (手機：6076-6047 電郵：wwwpc@yahoo.com)
院顧問：林澤揚先生 (David C.K. Ng) (手機：9637-1169 電郵：ngchukwong@pechurch.bc.ca)
秘書：黃永祥弟兄、黃偉文弟兄、林兆源弟兄、張潔姊妹、梁永發弟兄 (電話：2766-1189 電郵：ftcws2001@yahoo.com.hk)
院址：香港九龍青山道128號，威利商業大廈7字樓 (長沙灣平安福音堂副堂)
7/F Wai Lee Commercial Building, 128 Castle Peak Road, Shansui-po, Kowloon, Hong Kong
Tel: 2766-1189 Fax: 2543-1101 E-mail address: ftcws2001@yahoo.com.hk http://www.ftcws.org

培靈信息

掃羅也列在先知中麼？

讀撒母耳記上的人，很多人都會留意到，掃羅在被立為王之前，和後來在追殺大衛之時，曾經兩次在先知中受感說預言。(撒10:9-12, 撒19:18-24。中文聖經譯為「受感說話」，其實原文是受感「說預言」) 並且經文指出，先後兩次引起同一句俗語流行起來，這句俗語就是：「掃羅也列在先知中麼？」到底這句俗語，兩次流行起來，有甚麼特殊的意義呢？按經文的記載：

與先知同列的掃羅

第一次這句俗語流行，表示掃羅得了「新心」(another heart)，成為一個「新人」(another man)，意思是，變成一個能夠領受屬靈奧秘，能受感說預言的人。人們看到掃羅有這樣大的改變，就感到非常羨慕，不其然地說：「掃羅也列在先知中麼？」意思是說，掃羅本是出身最小的支派(參撒9:21)，父親也不是甚麼偉人，何以在完全沒有學過做先知的情况下，竟然也與先知同列了。這般的羨慕反應，不是一個人，而是許

壇下來，前面有鼓瑟的、擊鼓的、吹笛的、彈琴的，他們都受聖靈感動說預言。(撒10:5) 掃羅近前看的時候，也受感動，與他們「一同說預言」，因此，就促成這句俗語的流行了。事前，撒母耳已經指示他說：「這兆頭臨到你，你就可以趁時而作，因為神與你同在。」(撒10:7)於是經文接續記載，撒母耳招聚民眾，要用抽籤的方式，為他們選出一位王。撒母耳按支派宗族抽籤，最後抽出一個頭來。那時的掃羅，雖然比一般人高過一個頭，卻藏在器具中，不敢出來做王。(撒10:22)乃要撒母耳求問神，神才指示他，掃羅藏在器皿中。於是百姓將他找出來，抬舉他作王。可見，那時的掃羅，雖然被神的靈感動說預言，成為「新人」，得著「新心」，他並不驕傲，反而怕承當大事。

之後，有些匪徒反對掃羅作王，說：「這人怎能救我們呢？」於是就藐視他，沒有送他禮物。經文卻指出，「掃羅卻不介意」(撒10:27)可見，當時的掃羅並不介意別人尊重他，他也不將這事放在心上，因為知道一切事都出於神，任何人都反對不來。掃羅有這樣謙虛的表現，實在配做個領袖。

接著，經文又指出，亞捫人前來欺負基列雅比人，聲言要挖掉他們的眼。掃羅聽見，就被神的靈大大感動，甚是發怒，他將一對牛切成塊子，傳送以色列的全境，說：「凡不出來跟隨掃羅和撒母耳的，也必這樣切開他的牛。」百姓都懼怕，於是以色列人有三十萬、猶大人有三萬，出來支持掃羅，與亞捫人爭戰，掃羅就成功，拯救基列雅比人脫離亞捫人的手。百姓也非常佩服掃羅，前來對撒母耳說：「那說，掃羅豈能管理我們的，是誰呢？可以將他交出來，我們好殺死他。」但這個大英雄掃羅，雖然得到百姓這樣擁護，卻沒有驕傲，也不懷恨那些反對他的人，他對百姓說：「今日耶和華在以色列中施行拯救，所以不可殺人。」(撒11:12-13)可見，掃羅得著「新心」，成了「新人」，有大的氣量，不計較小人和小節，實在配做王。

事實上，當時蒙揀選的掃羅也有很好的表現。當他來到神的山，遇見一班先知從邱

被神棄絕的掃羅

可是，第二次這句俗語流行，卻是因為被神的靈阻止，不准他追殺大衛。當時掃羅追大衛，追到拉瑪的拿約，那裡有撒母耳正在領導一班先知說預言，大衛躲在撒母耳那裡，掃羅三次派人來捉拿大衛，差來的人都被神的靈控制著，在先知中受感說預言。最後，掃羅親自來了，及至來到撒母耳那裡，也被神的靈控制著，在先知中受感說預言。掃羅雖然也像先知說預言，但這一次卻與眾不同，因為眾先知受感說預言是自覺的、自由的、明白自己在說甚麼的；但掃羅和他差來的人說預言，卻是不自覺的、不由自主的、甚至失去知覺的。經文形容掃羅「一晝一夜赤身露體踰臥」，表示完全不由自己，因為神的靈阻止他，控制他，不准他追殺大衛。因為掃羅這次失去自制和自覺而說預言，不能算為與其他先知同列，所以這一次再度流行那句「俗語」，雖然在字句上完全與上一次相同，但意思卻是相反。意思是說，掃羅這個無理殺人的兇手，連自己露體踰臥一整夜也不知，也配與先知同列麼？當然不配。因此，這一次流行這句俗語，意思是一種「諷刺」而已。

事實上，經文指出，神已經藉撒母耳膏了童子大衛，立他將來作王，耶和華的靈也大大感動他。但是，「耶和華的靈(卻)離開掃羅，有惡魔從耶和華那裏來擾亂他。」(撒16:13-14)兩者形成一個強烈的對比，一個被神的靈大大感動；一個被神的靈離棄了。神的靈就是關鍵所在，因為那時大衛雖然是一個童子，他卻能夠殺死熊和獅子(撒17:34)，也能殺死巨人歌利亞(撒17:41)；大衛甚至彈琴也能驅魔(撒16:23)，辦事又精明，因此人人都尊重大衛(撒18:5)，甚至掃羅的兒子約拿單愛大衛，甚於愛自己的性命(撒20:17)，連自己的戰衣、刀、弓、腰帶，都給了他，也不介意大衛將來作王。(撒20:13-15)。

至於掃羅，自從他在獻祭的事上，沒有聽從撒母耳的話，擅自上祭壇獻祭，神就

漸漸不與他同在了。當約拿單和拿刀的少年人，獨自闖入非利士人的境界，殺敗非利士人之時，掃羅卻嚇得吩咐祭司快快抬約櫃過來（撒下 14:18），想要借用約櫃來壯膽，想要效法從前以色列人抬約櫃去打仗。掃羅並不明白，用這方法，還是不能逼耶和華神與他同在的。後來，他知道原來是約拿單在非利士人中打勝仗，他又以為自己大發熱心，糊亂叫百姓起誓，說：「凡不等到晚上向敵人報完了仇吃甚麼的，必受咒詛。」（撒下 14:24）因此這日百姓沒有吃甚麼，就極其困憊，無力追趕仇敵了。不但如此，後來發現約拿單在不知情的狀態下吃了蜂蜜，他就要按誓言，想要殺死約拿單，百姓卻極力阻止他。其實，這一切都表示，神已經漸漸離開他，叫他事事都不順利了。

之後，掃羅又在殺敗亞瑪力人的事上，沒有聽從撒母耳的話，竟然留下一些牛羊來肥己，假說是獻與神的；又沒有將亞瑪力的王殺死，神就後悔立掃羅為王。並且從那個時候開始，神的靈就離開掃羅，有惡魔臨到他身上。雖然，他請了童子大衛來為他彈琴驅魔，他卻完全不知道，這是神的安排，要叫這童子將來代替他作王，好向他證明，神的靈離開他，他就甚麼也不能作；神的靈與童子大衛同在，童子也能作起大事來，遠遠勝過他。所以，後來大衛殺死歌利亞，他親眼看見，全國上上下下，人人都越來越佩服大衛，他就妒忌到不得了，想盡千方百計，要陷害大衛、要刺殺他、一生不斷地追殺他。可是，在追殺大衛的過程中，掃羅實在看見，神的靈與大衛同在；神的靈處處阻止他追殺大衛。尤其是在他和他所差派的人，被神的靈控制和感動說預言之時，他一晝一夜露體輪臥的事上，他應該清楚地看見，如果神的靈阻止他，他就是動員全國軍隊，也是無法捉拿大衛的。

神的靈是關鍵

掃羅應該看出來，神的靈就是一切成敗的關鍵。因為當初，神藉撒母耳揀選掃羅之時，掃羅正在尋找他失去的驢，撒母耳用膏

油膏他，指示他一連串的預兆，其中包括他將要在先知中受感說預言，蒙神賜他一個「新心」，使他成爲「新人」……。這一切就都是神的靈的作爲了，並沒有與他個子高大，比一般人高出一個頭有關。神要掃羅明白，揀選他出來作王，全是因为神按自己旨意所喜悅的，喜歡揀選誰，就揀選誰。他受感說預言，並不是他的本事；他得著一個「新心」，能以明白屬靈的奧秘，是他從來沒有領會過的；他就成爲一個「新人」（原成是「成爲另一個人」），是神的靈將他改變而成的。一切關鍵都是神的靈，與他自己有甚麼本事無關。後來，他追殺大衛，又遭到神的靈控制和禁止，神也要藉此叫他明白，他就是有天大的本事，如果沒有神的准許，他絕對不能傷害大衛分毫。這一點更證明，關鍵仍然是在神的靈，掃羅的本事絕對不能成爲甚麼。

可是，掃羅多次拒絕神的靈，不肯順服神的旨意。他明知神不准他留下亞瑪力人的牛羊和他們的王，他硬要留下，爲要肥己；他明白神不准許他追殺大衛，他卻多次硬化自己的良心，想盡方法，非要殺死大衛不肯罷休。這樣違反神心意，與神的靈作對，結果就是有惡魔臨到他身上，叫他裡頭的妒忌心，培養得越來越大，行事爲人越來越不合理。

這一點嚴肅地警告今天神的僕人：

1. 先知不能沒有聖靈彰顯：其實，「掃羅也列在先知中麼？」這句話，可以貼切地轉變成爲「你也可以稱爲傳道人麼？」如果聖靈彰顯在你身上，如同彰顯在掃羅身上，你就是最普通的一個人，如同掃羅原先只不過是一個鄉下看驢的小子一樣，神的靈也可以使你與先知同列，一同說預言；或使你與傳道人同列，一同講道。反過來說，如果神的靈離開你，如同離開掃羅一樣，你就算是博士、君王、大科學家、偉人……，神也可以廢棄你，不用你做傳道人，甚至使你醜態盡露，如同掃羅一晝一夜露體輪臥一樣。因此，誰配做神的僕人，不

是某神學院可以將你模造的；也不是某某大教會可以藉著聘用你，使你成爲大牧師，你就真是配得上，乃是神的靈有沒有彰顯在你身上，叫你顯爲配得過稱爲神的僕人。神的靈若彰顯在你身上，人人都會很自然地看出來，就如「掃羅也列在先知中麼？」這句話，流行成爲「俗語」，普遍地被人看見和羨慕一樣。反之，如果神的靈離開你，以致你不再配稱爲傳道人，也是人人可以看出來的事實，像「掃羅也列在先知中麼？」這句話，流行成爲「俗語」，普遍地被人看見出來，被人譏諷，是你不能掩飾的。

2. 一切都是聖靈賜的：我們若有甚麼地位、知識、權柄……，都是神的靈賜給我們的。倘若有人離開了神的靈，他就是有天大的本事，或得到了世上所有的博士學位，他仍然不能維持自己所有的事實上，他可能連一個「童子大衛」也比不上。然而，今天我們能否學會尊重聖靈的彰顯？我們不要以爲，只有超自然的恩賜，才是聖靈賜的；屬於一般的才幹，就是自己的本事。聖經告訴我們，我們所擁有一切，都是主分給我們的「銀子」，我們連本帶利所賺取的，全部都是屬於主的，我們本來一無所有。如果我們認爲自己真有甚麼本事，神就要對付我們，叫我們在一件事上都失敗，因爲我們奪取了神的榮耀。聖經告訴我們：「聖靈顯在各人身上，是叫人得益處。這人蒙聖靈賜他智慧的言語，那人也蒙這位聖靈賜他知識的言語，又有一人蒙這位聖靈賜他信心，還有一人蒙這位聖靈賜他……，又叫一人能作……。」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）

3. 掃羅被揀選只作鑑戒：如果有人問，神本是無所不知的，爲甚麼明知掃羅會不順服，卻仍然揀選他，揀選了，後來又表示悔改揀選他呢？難道神的揀選還會出錯嗎？不是的，一切都有神奇妙的作爲和旨意在其中。神明知掃羅會不順服，但神故意揀選他，目的是要將他的不順服顯露出來，好廢掉他，給後來許多世代的君王和僕人知道，若有人不順服，不明白神在作王，

神是會隨時廢掉他的。其實所有君王都只不過是神的器皿而已，不單是以色列和猶大歷代諸王是這樣，連巴比倫布甲尼撒王也是神的器皿。尼布甲尼撒王不順服，神就叫他變成「野獸」，與地上的野獸一同吃草七年（但 4:23），目的是「等你知道至高者在人國中掌權，要將國賜與誰、就賜與誰。」（但 4:32）。神有能力使人作王，也有能力廢掉他，好像廢掉掃羅王，和尼布甲尼撒王一樣，這有何不可？今天，神同樣可以揀選一個傳道人，然後廢掉他，爲要給所有傳道人作鑑戒，叫人人都學會順服，知道神有絕對的主權，可以隨意選立，也可以隨意廢除。

4. 醜態畢露也不自知：掃羅兩次受感說預言，兩次都促成同一句俗語流行起來。但是第一次的意義表示，一個人順服神的旨意，看見的人都會不其然地羨慕起來，說：「掃羅這個普通人，竟然也這麼有福，可以與先知同列麼？」第二次的意義卻表示，一個人如果不順服神，神會褫奪他的一切理性，和明白事理的能力，好像掃羅被神的靈控制，不自覺地一晝一夜露體輪臥，暴露自己的醜態而不自知一樣。這樣的不自知，代表著最普通的人都明白，人是不可以與神的靈反對的，但是不順服的人就是像掃羅一樣不明白。於是，人們就會不其然地說：「掃羅這個甚麼甚麼都不明白的人，難道也可以與先知同列麼？」是的，連自己赤身露體也不明白、也不知道、也不覺得，怎可以作神的僕人呢？許多人以為自己做了大牧師，得了神學博士學位，就帶動教會加入「教會大合一運動」，將「天主教的靈修神學」引入教會，反指搞拒絕異端的人爲「偏激分子」……，然而，他們不自覺地暴露了自己的醜態，在神面前如同赤身露體也自知，何等可憐！主要勸告這樣的人說：「我勸你向我買火煉的金子、叫你富足；又買白衣穿上、叫你赤身的羞恥不露出來；又買眼藥擦你的眼睛、使你能看見。」（啓 3:18）保羅又說：「人若無有，自己還以爲有，就是自欺了。」（加 6:3）

5. 失去屬靈洞察力：掃羅為甚麼到死還是不明白，他是不可能殺死大衛、不可能違背神立大衛的旨意、不可能靠自己的本事和勢力維持自己的王位、不可能與神的靈作對……？這不是別的，乃是因為失去了屬靈的洞察力。從前，神的靈感動他說預言，勸他一個「新心」，他就能明白許多，那些匪徒不要他作王，他知道是不緊要的，因為他知道神與他同在；他也明白，亞捫人想要挖基列雅比的人的眼，是作不成的，因為他知道，神的靈會叫他成功領導以色列全會眾四十萬大軍，勝過亞捫人，拯救基列雅比人。可是，自從神的靈離開他之後，他的「新心」也就漸漸衰退，不能再明白任何奧秘了。他不明白為甚麼婦女們高唱：「大衛殺死上、不白白為甚麼婦女們高唱：「大衛殺死上萬萬，掃羅殺死千千」、不白白為甚麼多次用槍刺殺大衛都不成功、不白白為甚麼神的靈控制他，阻止追殺大衛、不明白為甚麼神兩次在山洞裡，將他交給大衛、不明白為甚麼百姓和他兒子都非常敬愛大衛、不明白為甚麼在最後爭戰之前，耶和華不藉夢、或烏陵、或先知、回答他（撒下 28:6）……。其實，任何人讀聖經，都看出神要廢掃羅，改立大衛，但是，掃羅就是不明白，他還是認為，他可以靠自己的力量，叫神立大衛的旨意不成功，自己有能力維持自己王位……，何等愚拙、何等無知！今天的傳道人，實在須要檢討自己，有沒有失去屬靈的洞察力？如果連神的靈離開了自己也不知，這才是最可憐不過的事呢！

——吳主光

新福音主義

百年來，教會一直小心防範「新神學派思想」，因為它不信聖經，不信神蹟，不信來生，不信任何靈界的事物，最後甚至發展到連神的存在也不信，宣佈「上帝死了！」可是，「新神學派思想」容易防範，由感染

「新神學派思想」而變質的「福音派」，稱為「新福音主義」就難防得多了。不過，要防備「新福音主義」，我們得先認識幾個影響這時代變質的重要人物。第一個是葛培理，他可以說是福音派的傳道人中，第一個最先接納天主教、新神學派、和靈恩派的人。關於這一點，請讀者參考浸信會雲大衛牧師所著《葛培理與羅馬天主教》一書，二零零三年一月種籽出版社出版。

第二位是 C.S. Lewis，他與葛培理齊名，只不過葛培理專注於佈道事工，他就專注於神學思想，是一位著名作家，被選為二十世紀影響力最深遠的神學家和護教士。因他的大力推動，基督教與天主教才能聯合得這麼廣泛和成功。請參看拙著《教會大合一運動可以接納嗎？》一書，二零零三年七月，種籽出版社出版。

第三位是 David du Plessis，他在歷史上稱為「五旬節先生」，因為他主動向新神學派的總部「世界基督教協進會」（WCC）傳道，結果帶動天主教、新神學派主流教會、和靈恩派教會，大大成功地合一起來。請參看拙著《靈恩運動全面研究》（101-144 頁），一九九一年十一月，種籽出版社出版。

第四位是美國富樂神學院，教會增長系的教授 Peter Wagner 和他的副教授 John Wimber，他們二人合力，從八零年代開始，發動了「靈恩第三波運動」，又稱為「葡萄園運動」，將靈恩運動的方言、和神蹟奇事帶入福音派，使福音派大大變質；又加入與天主教、新神學派、靈恩派所推行的「大合一運動」中，影響世上百分之七十的福音派教會，接納靈恩運動，和教會大合一運動。

第五位是「夏露奧肯加博士」(Dr. Harold Ockenga)，他是將「福音派主義」(Evangelicalism) 改變成為「新福音派主義」(New Evangelicalism) 的最重要人物。可能我們華人教會不太認識他，然而，他在西方社會是一位非常重要的人物。他是：1) 「美國全國福音派聯會」(National Association of Evangelicals) 的創始人；2)

富樂神學院 (Fuller Theological Seminary) 的創辦人之一，也曾經一度出任富樂神學院院長一職。3) 「世界福音派團契」(World Evangelical Fellowship) 第一任主席。4) 「葛培理福音協會」(Billy Graham Evangelical Association) 的董事。5) 《今日基督教雜誌》(Christianity Today) 的董事會主席，亦曾一度擔任過這份雜誌的總編輯。6) 曾為夏露奧西博士 (Dr. Harold Lindsell) 所著的《為聖經而戰》(The Battle for the Bible) 一書寫過序言。在這序言中，他為「新福音派主義」解釋說：

「『新福音派主義』的誕生，可以說是與我在 1948 年，在帕薩丹納 (Pasadena) 城市演講廳 (Civic Auditorium) 所發表的演講詞有關。當時我在演講中，一方面承認「基督教信仰主義」(Fundamentalism) 的神學立場是對的，另一方面我卻指出，基督教信仰的教會觀、和社會觀，卻是不對的。我呼籲大家放棄「分離主義」，又呼籲人人都應該參與『社會關懷』。結果我的呼籲得到許多福音派人士熱烈的回應。……『新福音派主義』與『基督教信仰主義』很不同，因為『新福音派主義』放棄分離主義，又肯定今天不同宗派之間的神學對話是有價值的。再者，『新福音派主義』還有一個新的重點，就是將福音的重心放在社會、政治、和經濟等實際生活上，使福音顯得更有意義。」

從這位代表「新福音派主義」的夏露奧肯加博士所說的話來看，福音派早已漸漸變質和衰落，這是造成「教會大合一運動」成功的主要因素之一。其實，如果不同信仰的教會也可以合一，福音派這個名稱就無需要存在了，因為它的存在，原先是為與新神學派，和其他異端教派劃清界線用的。「新福音派主義」實在是變了質的「福音派主義」。他們在某一個程度上接受了「新神學」的不信思想，因為不甘心被人稱為「新神學派」，於是就稱自己為「新福音派主義者」。所謂「新福音派主義」，其主要的特徵如下：

1. 「新福音派主義」要藉著心理學、社會服務、社會關懷、文化運動、學術研究態

度等，來製造一套甚為複雜的理論，為要使用福音更能迎合年輕人、異教人士、政治家、電影明星等。這種迎合人的福音，其實是降低了聖潔本質，變成「世俗化的福音」。按其性質，這樣的福音是不能叫人得救的。

2. 新福音派主義的福音內容：1) 強調「愛」多於「公義」，因此講福音不注重叫人認罪悔改。2) 用人的方法拉人入教，下意識地認為這樣就等於叫他得救，其實這些人是未被聖靈重生的。3) 福音注重心理輔導、學術分析、文化運動……。不相信「福音本是神的大能」。因此，他們所傳的福音，不是『直接福音』，只不過是『間接福音』。因為認為傳講古舊的十字架信息，現在已經不合時宜了。乃要多講迎合他們喜好的時事資料，娛樂信息，遷就他們的時代心理，才能叫他們接受福音。4) 所以他們的福音，針對人的頭腦、肉體的需要、社會的關係，多於針對人的靈魂、永恆的盼望和與神的關係。5) 為此，他們研究傳福音的策略，多以「改變福音」為重，很少研究怎樣才能「改變人」。

3. 對世界：1) 他們主張，基督徒應該在各方面與世人的生活方式相同，強調「入世」才能影響社會，可惜他們「入了世，卻不自覺地不能『出世』」。2) 他們的福音節目，娛樂成分非常高，類同「歡樂今宵」，務求多姿多彩，叫觀眾感到滿意為止。「棟篤笑佈道會」之類的福音聚會，是為表演者。因此，他們被捲入世俗漩渦，不能自拔，還美其名為「切合時代需要」。3) 因此他們對異端和世俗，常常採取「妥協」態度。以「社會服務」為大目標，以致教會漸漸變成社團，失去屬靈的本質。4) 他們盡量避免針對罪惡和魔鬼，認為這種針對性的信息，是惹人反感的，所以他們也不太重視過「分別為聖」的生活，因為「分別為聖」的意思，就是與世俗隔開。5) 他們反對將「屬靈」與「屬世」分開，甚至視「屬靈」為不合時宜，或是不合理性的，虛構出來的東西。從他們的文草可以清楚地看到，他們常常反屬靈，認為屬靈主義是叫基督教與社會脫節的兇手。

4. 對異端：1) 他們採取「學術開放態度」來鑑別一切信仰和路線，鼓勵人人應該重新思考自己一向所相信的教義是否正確。這樣一來，就形成了許多信徒不服自己教會的傳統信仰。2) 他們教導人思考辨別標準則是人的理性，任何權威，包括聖經在內，都要放在人的理性下接受批判。他們從來不尊重任何權威。3) 為了學術研究，他們常常向各類異端開放，就是與之比較，然後可以取異端之「長」，捨自己之「短」。由於他們的靈性根基不好，往往將異端之短取了回來，將自己之長，捨了出去，造成教會大大變質。4) 因此，他們認為，應該永遠保持與任何異端「對話」。但是，這麼多年來的對話，卻大大促進「與天主教大合一」，使教會的信仰，加速變質。5) 為了強調保持與異端對話，他們極力反對聖經所教導的「分離主義」，不肯與異端分開，乃認為「盡量求同存異」，叫教會合一，才是聖經的真正教訓。6) 在人的理性，和學術批判之下，他們極力反對「聖經無誤」這一類教義。認為聖經確實有許多錯誤，而且聖經的教訓不能放在任何「處境」之下都行得通，這就是他們所發明的「處境神學」了。他們認為，聖經必須放在科學和現實生活之下能行得通，才是聖經寫成的目的。7) 他們解釋經的原則，以選就進化論、社會群體、民主、人權、婦女解放、心理學、精神病學、同性戀等為重。他們看這些為「基礎觀念」，認為釋經不得超越這些原則，不然，就不能將聖經適合現今時代的需要了。

5. 他們非常信息重視「積極思想態度」(Positive Mental Attitude)：1) 因此，他們討厭和反對任何「消極態度」(Negative Attitude)。2) 因此，他們認為責備罪惡、異端分辨、屬靈糾正……，都是消極的、破壞性的。又強調任何異端都有長處，所以應從積極方面來看異端，多多向他們學習。3) 為了表示積極和成功，他們主張要建立華麗堂皇的大教堂、信息要注重建立各人的自尊、對各類異端量採取欣賞態度，不隨便加以分辨和排斥。4) 他們所傳的福音，稱為「成功、健康和豐富的福音」(Health, Wealth, and Success Gospel)……，事事標榜成功、

發財，和神醫。5) 他們明知這樣的「積極思想」乃源自從印度教而來的「新紀元運動」，這種運動，今天在全世界各地，嚴重地拆毀許多基督徒的信仰，叫他們行邪術、交鬼和信仰變質，但他們仍然不肯丟棄這種「積極思想」。

——吳主光

世界之窗

報導世界各地異端
及潮流動向新消息

Friday Church News Notes (David W. Cloud, Fundamental Baptist Information Service, P.O. Box 610368, Port Huron, MI 48061. fbn@wayoflife.org, <http://www.wayoflife.org> 報導：

● 美國「富樂神學院」最近又再度傳出離經背道的言論，其副院長 Sherwood Lingenfelter 在一次一百萬元籌款的演講中指出，基督徒和回教徒所敬拜的神，是同一位神。他們所籌募的這一百萬美元，宣稱是為「建築溝通回教徒與基督徒之間的橋樑」而用的。(參「Seminary Is Reaching Out to Muslims」, Los Angeles Times, Dec. 6) 本來，富樂神學院是由一班基要信仰的學者建立的，可惜，打從 1947 年開始，他們就錯誤地強調了「學術」和「學位」，不肯謙卑下來研讀聖經。開始的時候，他們還堅持「聖經無誤，每字均為神所默示的」，過了不久，他們就放棄這個信仰了。自此，神學院就成了「新福音主義」的溫床，接受了「中立主義」、「積極主義」、和「理性主義」的驕傲。它的第一任院長 Harold John Ockenga，早在 1948 年就為自己為「新福音主義」立下定義而自豪，謂：「新福音主義是摒棄基要派所強調的『分離主義』的。」所謂「分離主義」，是指與異端分離，這本是聖經的教訓，因此摒棄「分離主義」，其實也是摒棄聖經。因此，富樂神學院多年來，一直保持與各類異端對話，使不自覺地漸漸世俗化起來，變為不信。

● 加拿大政府剛剛在其參議院，以 55 對 11 票通過了 Bill C-205 法案，將「性取向」加入「仇恨法案」中，成為一條非常危險的法案。因為從今以後，如果有傳道人講說同性戀行為是罪，他們就有可能被控告，觸犯了「仇恨法案」。法院向來的表現，都特別針對以信仰聖經為善惡根據的基督徒。Evangelical Fellowship of Canada 的牧者，Brian Wilkie 觀察到：「這法案不但針對那些發表言論，挑啟仇恨的人，同時也針對任何挑啟仇恨的文章。因此我們甚是關懷，可能連聖經也被針對。事實上，已經有過一位人權組織份子提出，聖經中部份有對同性戀挑啟仇恨之嫌。(參 Agape Press, May 3)

● 一位美國牧師 T. A. McMahon 報導指出，最近一窩蜂福音派教會，接納一種「迎合尋找教會者口味」的運動 (The "seeker-friendly" or "seeker-sensitive" movement)。這運動是應用一種最新的市場調查方法來傳福音。首先，他們向一大班沒有返教會聚會的基督徒做訪問調查，問他們對鄰近教會所提供的崇拜方式，是否能夠發覺他們返教會的興趣。調查的結果顯示，如教會能在某些地方改善，就可能吸引這些不喜歡返教會聚會的群體了。許多教會都沿用這種市場調查的方法，發現聚會人數確實大增。舉例來說，最顯著的兩間教會就是這樣。第一間是由 Bill Hybels 牧師領導的 Willow Creek Community Church (靠近芝加哥的)；另一間是由 Rick Warren 牧師領導的 Saddleback Valley Community Church (羅省南部)。他們的增長驚人，前者聯絡到許多教會做調查訪問工夫，結果增長了 9,500 人，去年，還有一萬個教會領袖參加過最少一次他們所舉辦的領袖訓練聚會。後者更多，曾經有來自一百二十五個國家的二十五萬名教會牧者和領袖，出席過 Rick Warren 所舉辦的 "Purpose Driven Church seminars"，超過六萬名牧者每週接收他的電郵通訊。讀者可以從下列的網頁得到更多有關這方面的資料和消息：
<http://thebereanacall.org/Newsletters/2004+Newletters/13758.aspx>

● 可是，另一方面，根據本月十日 "Agape Press" 雜誌的調查報指出：「雖然許多傳道者，和電視佈道家都一致報導，根據統計顯示，最近有一股復興的現象，正在橫掃整個美國各大教會。但是，由 "Barna Research Group" 主導的統計卻顯示，情況其實不是這樣。沒有返教會聚會的成年人人數，與 1991 年比較，從 39,000,000，增加到百分之 75,000,000，是百分之 92 的增長。而這段期間，美國的成年人人數，卻增加了 15 個百分比。這是說，如果連人口增長也考慮在內，美國不返教會的人數，應該是超過一倍的增長的。統計又顯示，全國人口，男人的人數略少於女人的人數，但在不返教會聚會的人數中，男士卻佔百分之 55，女士佔百分之 45。這是說，教會失去的男性，在比例中特別高。統計又顯示，在經常返教會聚會的人數中，只有一半表示已經接受了耶穌基督做他們個人的救主。這是說，經常返教會聚會的人數，最低限度有超過一半以上是未得救的。但在沒有返教會聚會的人口，每六個人就只有一個表示，自己曾經接受過耶穌基督為個人的救主。這是說，全美國得救的基督徒，人數絕不會超過百分之十。這些數字都一致地證實，目前美國教會所謂的「大復興」，其實是虛假的，反之，一切都證實，教會正出現一個驚人的「大衰退」，如同挪亞時代的「大衰退」一樣，看來，主再來的日子近了。

● 路透社本月二日報導，教皇約望保祿二世，在星期日表示歡迎十個新加入歐盟的成員國。但他指出，除非所有歐盟的成員國，都一致地維護基督信仰，否則，歐盟將難以面對二十一世紀即將來臨的各種挑戰。這位原出生於波蘭的教皇，其原籍國正是二十五個新加入歐盟的成員國之一，他在聖彼得大教堂中，對著擁擠教堂廣場的群眾，歐洲如果不肯尋找基督信仰的根，歐洲將會失去自己的特色。因為面對第三十年的許多新而大的挑戰，歐洲有基督信仰的幫助，才不會被消滅，反而會重新發現自己的地位，藉著各種宗教和文化保持互相對話，才能奠定將來的和平。教皇又重複地呼籲，各成員國應該努力將基督信仰引入歐盟的

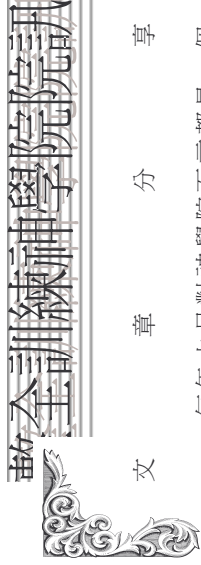
憲法中，只可惜，目前仍有一些無信信仰的政
治領袖，抗拒基督信仰。歐洲的領袖也意識
到，大家都不想冒土耳其這個以回教為主
的成員國。較早之時，教皇見到歐洲普遍出
現越來越嚴重的反基督信仰的現象，曾經警
告過二十六個新建立的神父，指出這些現
象，使天主教更難於說服這個物質時代的一
般人，重新重視有神論信仰。教皇又以強調
的語氣指出：在這個時代當神父，即使是在
羅馬，也難以抵擋不信的文化洪流，這洪流
叫人漸漸忘記神，尤其是在年青人的家庭
中，更是如此。

● 去年七月，美國「內務部」(the U.S. Department of Interior) 因為受到「美國市民自由工聯會」(American Civil Liberties Union, 簡稱爲 ACLU) 的壓力，終於將著名的大狹谷國家公園中，的一個聖經節雕刻品除掉。這個雕刻品刻有詩篇 104 篇 24 節：「經文謂：『耶和華阿！你所造的何其多，都是你用智慧造成的，遍地滿了你的豐富。』」這節金句放在「大狹谷」中，真是神榮耀作爲最貼切不過的見證。但是，「大狹谷公園」的發言人錯誤地指引美國憲法謂：「憲法中的第一附件，禁止政府支持任何一個特別的宗教。」事實上，憲法並沒有提及支持宗教這方面，憲法只禁止政府做建立宗教的工作，或阻止宗教的自由。這部份法律的設計，原是為了阻止美國成立像英國或歐洲那樣的國教。美國的開國祖先們所懼怕的，是歐洲式的國教主義，並沒有表示懼怕基督教，或聖經，因此沒有任何企圖將國家，與基督教或聖經分隔。那些祖先們也不會介意總統、議員或法官指引聖經，和遵行聖經的教訓。乃是等到近代，美國歷史才開始有人公然反對聖經，禁止美國法律、法院、和法條文，引用聖經的經文。事實上，早於 1782 年九月，美國國會已經正式通過應用英文教訂譯本聖經了！ACLU 在這方面實在極端不公，因為他們叮囑政府針對某些宗教，他們對政府在其司法系統內，大事鼓吹人文主義這種偽宗教信仰，卻言從附和。也許 ACLU 繼續推動更嚴峻的反對行動，但主再來的日子近了，那時，主要統治全世界，他的信仰也要遍及全世界。

● 丹麥的 Tarbaek 有一位信義會牧師名叫 Thorkild Grosboll，去年五月二十二日，被一家報章的記者訪問，公然表示，他不相信有一位「真實存在的神」，也不相信創造論，來生、復活、或任何超自然的現象。他認爲，「神只不過是一個問題而已。」至於耶穌，這個 Grosboll 牧師又說：「耶穌只不過是一個滿足人們要求的好人而已。」這樣的言論，大大激怒當地信義會的女主教 Lise-Lotte Rebel。這位女主教要求 Grosboll 牧師收回他的言論。Grosboll 不從，結果女主教在六月三日，革除了他的職位。但是，十里外，Grosboll 牧師本城的人民知道了，他們卻起來，在教區的議會中投票，全體一致支持這位牧師，這位牧師就成了英雄人物。該城還舉行了一次遊行示威，表示要維護 Grosboll。消息謂，這次遊行示威非常多人參加，因爲遊行示威的日子，雖然剛剛與球賽的日子相撞，仍然有許多參加。丹麥的信義會國教會，所以 Grosboll 的職位需要由政府的神職人員來處理，這一點，正是歐洲的基督教弄得一團糟的主要原因。

● WorldNetDaily 去年五月六日報導：「每一年，巴勒斯坦人都舉行『榮譽殺人』儀式，數以百計的巴勒斯坦女人和女孩被自己的親人或父母殺害，目的只是爲保護自己家庭的名譽。根據一位人類學者 James Emery 的研究，巴勒斯坦西岸的迎陸地帶、約旦等地，都有大量婦女被殺，有的在家庭中，有的在田野間被殺，有的甚至在喝采的公眾眼前被殺……」。Emery 指出，在那些封建的中東社會中，「所謂『名譽』，完全是看一個男人怎樣感受，而男人認爲『名譽』比一切都重要。更不幸的，就是人們通常十分介意別人怎樣看一件所謂不榮譽的事，他們最怕是謠言的傳開，其實謠言往往未必與事實相符。但是，數以千計的婦女就因此被殺。一個婦女，只要被謠言傳有婚前，或婚外性關係，又或者因爲這個婦女拒絕婚姻的安排，又或者這個婦人想提出離婚，又或者被人發現與一個男人講話，她就會被自己的父親、丈夫、兄弟、叔叔、甚至表兄弟所殺。許多這樣的謀殺案，都因爲警署和

政府被賄賂了，以意外事件，或家庭糾紛來處理。即使證實真是謀殺，通常都只不過是監禁三個月就可以釋放了。

文章 分 享

每年六月對神學院而言都是一個重要的月份，因爲她標示著一個學年的結束及另一個新學年的籌備與開展。

「結束」逼使我們作出回顧與反思，是否已在過去的學年中完成了當作的工；「開展」驅策我們追求踏實與殷勤，求能在未來的日子得以在所託付的異象中，更進一步。

神學院將有人事的變動，爲的是要加強我們培訓的力量，建立更雄厚的奉實力；學院中的行政與管理也會不時更新，爲的是讓學生們得到更「理想」的環境以達至全人受訓與裝備的目的。

時間隨年日而逝，人事也會隨年日有改，但最重要者乃是我們不能違背那起初從天上而來的異象，以一樣的心志來達成神意旨中的盼望。

願意爲真道而戰、爲真道而求、爲真道而聚爲一群的主內肢體們，不要忘了我們從主所領受的，不要因世界的變動而感徬徨，也毋須爲任何改變而詫異，畢竟我們個人相對神永恆的意旨與浩瀚的計劃是何等地渺小，只要在神意旨成全的路上，我們得見一個又一個被興起在其中願奮力而戰的人，這就是我們所當喜樂及欣慰的事。也請不要停止爲這真道之戰中神意旨的成就及每個

在當中爭戰的人代求，因爲唯有神是我們的力量與確據，也唯有誠意與信心的禱告，能讓神的大能運行在人的當中，讓祂的榮耀於其意旨成就的過程中，完全彰顯！

——黃永祥

聽道的藝術

來到教會中，每個人都明白，聽道是一個重要的環節；不過，講道、聽道，能達到如期的效果，講的人固然重要，因爲他所講的，必須要好好的準備，信息也是從主那裏來的；可是，弟兄姊妹要有領受，聽的藝術也是同樣重要！我們經常聽到，有些人在聚會中得著信息，得著復興；可是，在同一個聚會中，不少人卻甚麼都得不到，原因何在？是甚麼使神的恩典流到他們身邊卻又流走了？以致他們到了聚會，但又得不到屬靈的恩惠？

一個赴會者，在會前的安靜等候是最重要的，因爲「心」預備好否，與是否聽到神的聲音有很大的關係，因爲那往往往是「微小」的聲音，那聲音在那些紊亂的心靈來說，是完全聽不到的，所以聚會前我觀察到有些人還在低聲細語的閒談，心又怎能預備得好來聽神的說話？同一位講員，決定有沒有領受的，就是這種安靜的心，所以肢體們實在應當學習內心安靜，等候神的說話，也禱告求主向我們講說話。

聽道心態也很要緊，有人聽道要揀講員，認定某人講的才會有領受，另一個講員講的就可能沒有領受了，這是很錯的，站在台上的傳道人，所講的是代表著天上的神，既然如此，站在台上的神僕，無論性甚名誰，我們都應當存著聆聽及接受的心態去聽，不可某人講我

們就連聚會也不來，假若我們是那樣的
不屬靈，神又會否打開天上的窗戶傾福
與你？

又有人以講員的年日去評定自己
應否好好去聽，若〔初出茅廬〕的傳道
人，就自己去決定〔等閒視之〕，不加
意去聆聽，這也是不對，就上台的人
經驗不足，可是當他去等候信息時，神
就會將信息加給他，既然如此，我們對
待台上的傳道人，就應當留意神要藉著
他傳給我們的信息，而不是他的本人。

講員會有不完全嗎？誰敢說沒
有？就是講員們本身也會承認自己充
滿了缺點，這些缺點包括有他個人的短
處，他的講道風格不夠完美，他的學問
不完全，他的聲線不夠好，他的性格會
在講道中流露出來，甚至偶爾他會說錯
話，用錯字眼，用錯例子，說了不應該
說的話；當遇上這些事情時，請問弟兄
姊妹應當怎樣面對？

其實講員也是「人」，既然是「人」，
他就會有錯，可是我們聽道的人要分清
錯有分大與小，重點真理的錯才是足以
令我們講出意見的錯，至於性格、閱
歷、風格、例子、用錯字、甚至資料的
偶爾不夠準確，都不當構成我們不聽
道、或批評講台的原因，否則每一堂講
道都不用聽了，因為世上幾乎沒有「無
械可擊」的講道，要求講員講的各方面
「合自己的心水」，實際上是不應當
的，也不是正確的概念。

比如說來，講員在講「摩西」的時
候，稱呼錯了，說成「保羅四十晝夜在
西乃山上」，而說時自己不覺察，明顯
地，每個弟兄姊妹知道他在講摩西，祇
是他因為事奉太累了，一時錯口，講成
保羅，這時弟兄姊妹正確的態度就是包
容，我們若連主的僕人因為太累而說錯
一個人名都包容不下，那末我們還說在
教會要有愛心？真是開玩笑，對嗎？能
包容的就包容，這是屬靈的看法。

又如說，有些講員性格嚴肅，從
來不苟言笑，別人見到他就敬畏萬分，
那末全世界的講員也要不苟言笑嗎？
這是性格驅使的問題，祇要不過份就是
了，弟兄姊妹也不必因應他的性格有太
大的反應，因為在會眾當中，有人喜
歡，有人不喜歡，喜歡的人不應該斷不
喜歡的人，反之亦言，這是聽道最本
的學習，我們成熟的人，不會因為講員
的性格就選擇要聽他的真理與否，講的
是真理就當歡喜的接納就是了，不需作
難，也不需勉強。

可是，筆者過往見到的，反而是弟
兄姊妹不多人介意講員講的是否有真
理信息，祇是注意到信息是否適合自
己！令自己聽來是否舒服！台上的講
者盡量討好眾人，卻沒有真理信息，
也沒有從聖經來的亮光！奇怪的是：
沒有人反感；反而講員講的不大好，
卻是聖經的教導，則有人反感，祇要有
一些例子有人覺得不舒服，就大大批
評，這就是教會中的一宗大禍患，我們
歡喜講員讚我們，讓我們覺得安全，卻
沒有想到，這些道是叫人死的，也是叫
教會靈性死亡的，這樣的看法，絕對不
會是從神而來的。

反過來說，若講員講的有真理的大
錯，卻沒有人起來反對，因為那講員實
在太厲害了，反對了效果很嚴重，就沒
有人作聲了，甚至連作聲了的人也會有
人去對付他們，這也是教會中的大禍
患，「欺善怕惡」，是這個時代的特徵！
若一個無名無性的小人物講錯東西，群
起而攻之；有勢有力的人講錯真理，大
家就啞忍，那末教會甚麼前途呢？

卅年前，我們聽道，講員講中我
們，我們就回家認罪，今天很多人被講
員講中，就認定講員針對他！我們是否
應當反省，今天神還會與我們講說話
嗎？

講員、傳道人負責任去講好道，聽

道的人也有責任要存溫柔的心去領
受！聖經說：「要慢慢的聽、慢慢的
說、慢慢的動怒」就是這個意思。

——劉智明

《同窗賀言》

學院是我們的大家庭，各同學皆為本屆
神學畢業的學兄和學姊紛紛送上深切
的祝福，因畢業特刊篇幅有限而不能盡
錄，現節錄部份賀言祝願第三屆畢業同
學。

盧偉棟學兄

工
主
作
力
勞
鬥
心
訓
大
國
門
偉
天

莊宗舜學兄

田
滿
復
神
講
主
稜
主
心
信

郭英琪學姊

模
楷
主
山
他
各
名
神
如
奇

主內 許景鴻、陳素珊賀

從來
不是一條易走的道路

記得客西馬尼的血汗
記得木頭上的呼喊
記得鞭傷 記得紫袍
記得凌辱 記得荆冕
記得四散的門徒
記得發咒的不認

從來
不是一條易走的道路

知道孤苦步履
知道被棄、磨難
知道淚眼、破碎在迎
知道軟弱的纏累
下垂的手發酸的腿

從來
不是一條易走的道路

但知 釘痕手撐扶，不斷
但知 加略山榮耀，恆存

從來
不是一條易走的道路
卻 從來
不願無份於此路

聽 十字架的凱歌
聽 坐寶座者的稱揚
聽 「曾被殺的羔羊
是配得權柄、豐富、
智慧、能力、尊貴、
榮耀、頌讚的！」

從來
不是一條枉然的路
從來
就是榮美光明的 得勝

——令兒

《晚間延伸證書課程》 學員感恩之言

晚間延伸課程的學員已接近壹千人，在這三年間，學員十分努力追求學習，我們深感欣慰。今年已有十七位學員已累積學分達至獲取證書的要求，所以安排於本屆神學畢業典禮中頒發，以下節錄部份學員之感言：

學員 陳金誠弟兄

感謝神！雖然在日間工作忙碌，每每拖帶著疲乏的身心回學校上課，但在講師的愛心與耐性的教導下，不論是個人牧會的經驗或是堅持聖經真理的立場，都值得作為我學習的榜樣。

學員 李五妹姊妹

感謝主的恩手領我入讀整全訓練神學院的延伸課程。主賜福予我，應允我多年的禱求，這有如作夢般，正如林前二9 說『神為愛祂的人所預備的，是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想過的』。每一個課程對我來說都是何等寶貴，無論在個人靈命成長、聖經知識以及教會事奉上都有莫大的裨益，為此獻上無盡的感恩與讚美。

學員 陳翠玲姊妹

感謝神讓我參加晚間延伸課程，在過去的課堂裡，因著講師們豐富的領受與講解，使我明白許多聖經中難明的地方，加深了對神話語的認識，也幫助我在個人讀經或研經上的學習，在這裡要謝謝每位講師細心的預備、豐富的講解和耐心的教導。

學員 李瑞珊姊妹

感謝神！在過往讀神學院夜校日子

裡，雖然生活忙碌、疲倦，但心裡總有力量追求學習神的話語。在課程中，靈命也不知不覺有所成長，也得到許多屬靈的知識，我真的很開心。願主賜福帶領我們，在主裡成長，得著飽足。