

整全報

今期文章

僕人事奉的態度 —— 吳主光 基督教眾教會有一個很可悲的現象，就是大部份聖工人員「對老闆忠心過對神忠心」。人人把「事奉」看為「業餘義工」——不是為「賺錢」的，就可以隨時辭職。他們對自己的「職業」絕對不會這樣。他們會準時上班、過時加班、晚上進修……，深怕老闆不滿意。即使受薪的「傳道人」也不見得忠心，因為明明見到摩門教派數以萬計的「長老」，兩個兩個出去天天逐家探訪，他們也因此增長神速；耶和華見證人會也是這樣，他們的信徒每週出擊三小時，遍佈全世界……

86

2016年二月號

「協會宗旨」：

在這「末後的日子」，教會將出現「大衰退潮」的情況下，本會——

1. 主張保守的信仰路線 ~

堅信聖經無誤，且不與任何異端交往（包括：天主教、靈恩派、
教會大合一運動、新神學派，以及其他流行的異端）。

2. 肩負「高舉聖經」的使命 ~

以聖經為最高權威、按聖經真理為道爭辯、勇敢糾正時下神學思想
的錯謬。

3. 堅守「白白得來，白白捨去」的原則 ~

憑信心仰望神感動眾信徒自由奉獻支持，所有事工均不收取費用。

4. 完成喚醒及堅固信徒的託付 ~

造就信徒能以持守信仰，以致教會能像「新婦妝飾整齊，
等候丈夫」般，儆醒等候主再來。

「事工內容」：

1. 承接 整全訓練神學院 繼續出版《整全報》。

2. 舉辦着重 聖經真理 及 信徒生命 的「晚間神學課程」。

3. 舉辦能 裝備帶職事奉信徒 的「導師培訓課程」。

於往後日子，本會將隨聖靈的感動，並按神所賜的能力和機會，
舉辦各類聚會及推動各種聖工，造就信徒。

「委員會成員」：

本會的委員會，乃由傳道人和信徒聯合組成，成員包括——

義務總幹事： 吳主光

主席： 朱鶴峯

書記： 黃寶玲

其他成員： 張潯華、曾成傑、林向華、黎家焯、譚思遠

僕人事奉的態度

吳主光

基督教眾教會有一個很可悲的現象，就是大部份聖工人員「對老闆忠心過對神忠心」。人人把「事奉」看為「業餘義工」——不是為「賺錢」的，就可以隨時辭職。他們對自己的「職業」絕對不會這樣。他們會準時上班、過時加班、晚上進修……，深怕老闆不滿意。即使受薪的「傳道人」也不見得忠心，因為明明見到摩門教派數以萬計的「長老」，兩個兩個出去天天逐家探訪，他們也因此增長神速；耶和華見證人會也是這樣，他們的信徒每週出擊三小時，遍佈全世界；「法輪功」雖然受到極嚴厲的打壓，還是一直在公眾場所勇敢地宣傳他們的思想；「東方閃電」雖然備受全世界反對，他們還是勇敢地在大路口擺設宣傳，誘惑不少人；現在我們竟然見到「穆斯林」也公然在大學裡派單張，挑戰基督徒和他們辯論……，「傳

道人」就是不肯出去傳福音，也沒有為普世教會大衰退而焦急，為甚麼呢？

惟有主「配」受敬拜

讀者可能認為原因有許多；筆者卻認為整個基督教越來越世俗化，神學教育越來越學術化，事奉主的人普遍看不見「屬靈層面」——看不見「主的榮耀」，看不見「靈魂的寶貴」，不明白「聖經的默示」，不重視「天主的賞賜」。例如：如果一個人看明白《啟示錄》第五章「天上的大敬拜」，他的事奉態度會截然不同：

1. 「只有主配」：

經文敘述天上的大敬拜，由頭至尾都以主耶穌「配」為核心。那位大力的天使大聲宣佈：普天下「沒有配展開、配觀看」神右手「書卷」的（這「書卷」就是「神救恩的計劃」）。約翰就大哭，因為代表神的救恩計劃沒有人能成就。親愛的讀者，這就是我所說的「截然不同」了。我呼籲所有事奉神的人、傳道人和神學院都應該重視這一點。因為今天教會見到異端盛行，神的眾教會大衰退，豈不是代表神的救贖計劃未能成就嗎？為甚麼不「痛哭」呢？為甚麼不著急呢？

有一位長老來安慰約翰，指出「神的羔羊」已經「配」揭開那書卷，「能」成

就神的救贖計劃。於是「四活物（天使的代表）和二十四位長老（教會和聖徒的代表）」就俯伏在羔羊面前敬拜，天上就出現極大的敬拜和讚美，是整本《聖經》從來沒有這樣榮耀和偉大的敬拜。全因為羔羊「『配』拿書卷，『配』揭開七印。」「敬拜」的英文是“worship”，原意是“worth”+“ship”=「配」+「關係」的意思。普天下只有主耶穌「配」接受我所獻上的一切。地上的老闆「不配」，世上所有稱為「神」的都「不配」。這一點如果我們能明白，我們事奉主的熱心，就必然勝過所有「老闆」和任何「神明」，教會增長也比任何「公司」和「宗教」更快，充份地彰顯神的榮耀。

2. 「主用重價買我們」：

四活物和二十四位長老讚美主說：「因為祢……用自己的血從各族、各方、各民、各國中買了人來……。」這個「買」字是借用古時的「奴隸買賣制度」，形容所有蒙恩得救的人都是主的「奴僕」，所以我們的身體、生命、主權、財富、時間、精力……全部都是屬於主的。所以我們的「敬拜」是表示——承認主耶穌「配」做我們的主人，因為祂用「血」買我們，價值遠遠貴過我們的生命。地上的老闆所給我們的「薪金」不能與主的「血」相比。這樣，為甚麼我們事奉地上的「老闆」

忠心過事奉「主」呢？何況主把我們「買」回來，不是要我們做「奴僕」，而是要我們：

- 1) 「成為國民」：做自由人，做天國公民，不再像「奴僕」一樣受約束。從前我們做金錢、情慾、脾氣、仇恨、世俗、酒精、賭博、毒品……的奴隸；主把我們「贖」回來，釋放了我們，還我們自由。所以今天我們是否願意事奉主，主沒有勉強我們。主所看為寶貴的，不是勉強我們做「奴隸」，而是我們甘心情願地「與主同工」。
- 2) 「作祭司；在地上執掌王權」：原來「基督」這詞是希臘文“Christos”的譯音，原意是「受膏者」，是指古時的「大祭司」和「君王」在就職禮中接受聖膏油「澆」在他們頭上，視為「受膏」。但神定規，所有「大祭司」都不能兼任「君王」；所有「君王」都不能兼任「大祭司」。只有耶穌基督一人能一身兼兩職。主第一次降世，先做「大祭司」，把自己的身體獻為「贖罪祭」，然後升上高天，像「大祭司」一樣進入天上的「至聖所」，為我們代求。主第二次降世，是在末世時代回來拯救以色列人，在耶路撒冷作「君王」，統治全世界。

如今主把我們「買」回來，不是要我們做「奴僕」，而是要我們做「基督人」（Christian譯為「基督人」才對），意思是像主一樣做「受膏者」。正如彼得說：「惟有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司……，要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。」（彼前2：9）所以我們現在為「祭司」，應該像主一樣「將身體獻上，當作活祭」（羅12：1）；等主回來之時，我們也與主一同「作王」。親愛的讀者，如果我們真的明白，又真的相信，我們被主「買」回來，竟然不是做「奴僕」，而是做「祭司」和「君王」，我們該何等的興奮、何等的熱心才對？傳道人的事奉必定勝過世上所有國家的「首相」；所有基督徒必定樂意事奉主，勝過所有大公司的「CEO」。這就是「屬靈路線」。

基督教怎可能會像今天的樣子——差不多所有宗教和異端都熱心過我們，增長得快過我們？筆者說這話，極度盼望能挑起所有基督徒的「羞恥感」——為我們落後於魔鬼的工作而感到「羞恥」。

3. 「應以七讚回應」：

千千萬萬天使又大聲回應，說：「曾被殺的羔羊是配得權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀、頌讚的。」我們知道，天使都是「服役之靈」，奉

差遣到普天下來服事我們的。所以他們的回應，其實是代表我們的回應。認為四活物和二十四位長老讚美得對，所以大聲將「七讚」歸給主，承認主「配」得著這一切。這「七讚」是甚麼意思呢？既然大敬拜表示承認主耶穌能成就「神的救贖計劃」，所以這「七讚」就必須從「歷史的角度」來領會，顯出主耶穌偉大的成就：

- 1) 「**權柄**」：原文是 “power”，譯為「權柄」是指主擁有「萬軍」，稱為「萬軍之耶和華」。但也可以譯為「大能」，顯示主創造宇宙萬有，稱為「大能者」。
- 2) 「**豐富**」：原文是 “riches”，譯為「豐富」是指主所創造的「萬有」。所以人應該承認一切「豐富」都是屬於主的。主將「豐富」賜給我們，所以發展到《啟示錄》第七章，這「七讚」中的「豐富」就改為「感謝」了。（參啟7：12）
- 3) 「**智慧**」：原文是 “wisdom”，指主創造萬有的「智慧」（參箴8章），所以宇宙萬物藏有各種「物理定律」，被科學家不斷發現；也是主在歷史上維持萬有的「智慧」（弗3：9-10），叫萬有都互相效力，達成神的旨意（羅8：28）。

- 4) 「能力」：原文是 “strength”，與上文 “power” 有別，是指主死而復活，升上高天，遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的、有名的、今世的、來世的「能力」。（參弗1：21）
- 5) 「尊貴」：原文是 “honour”，接續上文，應該是指主基督復活升天之後的「地位崇高」，得以坐在神的右邊，神又賜祂「超乎萬名之上的名，叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶穌的名無不屈膝，無不口稱耶穌基督為主。」福音傳遍天下之時，主在外邦人中也被尊為至高。（賽52：13, 瑪1：5）
- 6) 「榮耀」：原文是 “glory”，應該是指主耶穌全然成就「神的救贖計劃」所彰顯的「榮耀」。所以主看自己死後，返回天上與父神一同享「榮耀」。（約17：1）
- 7) 「頌讚」：原文是 “blessing”，中文常譯為「祝福」，其實原意是「祝願」或「頌讚」。代表教會最後復活被提到天上，稱讚主基督的大救恩、大作為。

這樣我們看見這「七讚」，將整個歷史，由創造至末世，「一切值得驕傲的」全部都歸給主，等於承認自己本來

「一無所有」，這就是「敬拜」的真正意思。但我們真的「一無所有」嗎？不！主卻要我們與祂「一同坐寶座，一同享榮耀，一同承受萬有」。親愛的讀者，如果我們真的認識主，應該沒有人不愛主；如果我們真的明白主買我們回來做「祭司和君王」，沒有人不樂意事奉主的。可是，今天有這樣的「屬靈觀點」，肯承認「一切值得驕傲的，都應當歸給主」，這樣的人有多少呢？

事奉的基本態度——「無我」

所有服事地上老闆的人都認為，必須處處顯示自己「有才華，有成就」，才能贏得老闆的歡心，給自己更高的「薪酬」。這是對的，因為「工價」是用「勞力」賺取的。但是服事「主耶穌」就不能這樣了，祂創造你，賜你才幹，連你自己和你所擁有的一切都是「屬於主的」。我們只不過是「管家」，替主管理這一切而已。所以我們應該將「七讚」全歸給主，承認自己「一無所有」。

保羅指出，主所揀選的，原是「世上愚拙的，……世上軟弱的，……世上卑賤的，被人厭惡的，以及那無有的。」為甚麼呢？因為神「使一切有血氣的，在神面前一個也不能自誇。」（林前1：27-29）凡自誇的，就是將「七讚」歸給自己，奪取了神的榮

耀。所以神的僕人不應標榜自己任何成就。其中最明顯不應該的，就是以為盡一切努力去得「博士學位」，又處處示意要別人稱他們為「博士」，這樣事奉才能成功。其實他們不認識神，不曉得神的旨意喜歡「將這些事向聰明通達人就藏起來，向嬰孩就顯出來。」主耶穌認為，神的美意「本是如此。」

(太11：25-26)

要知道主讓我們「作祭司」，我們有很高貴的身分。但主自己為「大祭司」，倘且為罪人犧牲自己成為「贖罪祭」；我們做「祭司」的，豈不應該效法祂，犧牲自己成為「活祭」，又承認這樣事奉是「理所當然」嗎？(羅12：1-2)主讓我們「在地上執掌王權」，我們有很大的榮耀。但主自己是「萬王之王」，尚且頭戴「荊棘冠冕」，我們豈能不與主「一同受苦」，才配與祂「一同作王」，審判世界和天使嗎？(參羅8：17, 提後2：12, 啟20：4-6)

所以「屬靈路線」告訴我們，事奉主的「基本態度」是「無我」——將「榮耀全歸給主」，自己「一無所有」。例如：

1. 僕人事奉只為彰顯基督：

請看「施洗約翰」，為甚麼主耶穌認為「凡婦人所生的，沒有一個大過約翰」(路7：28)？因為約翰為做「主

的開路先鋒」，因為主「至大」，約翰才能「大過所有人」。約翰又認為，主是「新郎」，自己只不過是「陪伴的人」。所以「主必興旺，我必衰微」，是很自然的事。這就是我們應該有的事奉態度了。

不過，約翰坐牢太久，見到主耶穌不來救他，就受不了這樣「衰微」下去，開始懷疑主不是基督。主就指著他說，如果他跌倒，「神國裡最小的比他還大。」(路7：28)因為離開了主，任何人都算不了甚麼！這使我們看見，事奉主必須「無我」，這一點十分重要。因為僕人的責任就是彰顯「主」。倘若僕人奪取主人的榮耀，就是背叛，因他想要做「主人」，這就是撒但當初在天上所犯的罪。

另一個例子是保羅。我們看見保羅膽敢說，自己「一點也不在那些最大的使徒之下」(林後11：5)，不是因為他比所有使徒更偉大，而是因為他比所有使徒受更多苦——「無我」(林後11：23)；又因為主基督親自向他顯現(林後12：1-5)，將「歷代以來隱藏在創造萬物之神裡的奧祕」，就是「外邦人在基督耶穌裡，藉著福音，得以同為後嗣，同為一體，同蒙應許」告訴他，他就為這真理爭辯，不容「那些最大的使徒」左右他。(參弗3：6, 9)為

此，保羅招至所有猶太人都憎恨他，連許多猶太傳道人都「增加他帶鎖鏈的苦楚」。但他說：「無論是生是死，總叫基督在我身上照常顯大。因我活著就是基督，我死了就有益處。」（腓1：20-21）意思是，為傳揚基督而「活」，為傳揚主基督而「死」，這樣的「人生」才有益處。這就是所有僕人應有的態度。

這不是說，基督可以彰顯「自我」，卻不准我們彰顯「自我」。其實基督也沒有彰顯「自我」，基督一直隱藏祂自己。祂教門徒說：「你們中間誰願為大，就必作你們的用人；誰願為首，就必作你們的僕人。正如人子來，不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價。」

（太20：26-28）祂接受父神給祂的「苦杯」之時，對父神說：「不要照我的意思，只要照祢的意思。」（太26：39）這就是「無我」。因為基督肯降到最低（無我），所以父神才將祂升為「至高」，又賜給祂那「超乎萬名之上的名。」（腓2：9）親愛的讀者，基督降卑到「無我」才升到至高；我們豈能例外？所以「凡自高的，必降為卑；自卑的，必升為高。」（太23：12）這是「金律」。但願今天那些「神學博士」能明白，你們到處宣傳自己是「博士」，又叫眾人稱你們為「博士」，要

叫眾人看你們為「高」，神就看你們為「卑」了。這就是「屬靈路線」。

2. 僕人事奉必須無所求：

按古時的觀念，「僕人」被主人「買」了，就是主人的產業，是屬於主人的。僕人為主人做工，是他的本份。他做得不好，主人就責備他；他做得好，主人用不著要感謝他。主耶穌解釋這一點說：「你們誰有僕人耕地或是放羊，從田裡回來，就對他說：『你快來坐下吃飯』呢？僕人照所吩咐的去做，主人還謝謝他嗎？這樣，你們做完了一切所吩咐的，只當說：『我們是無用的僕人，所做的本是我們應分做的。』」（路17：7）所以僕人事奉的態度必須「無所求」。這就是「屬靈路線」。

可是，話雖然這樣說，主耶穌卻非常愛祂的僕人。所以主說：「若有人服事我，我父必尊重他。」（約12：26）司提反殉道之時，大聲說：「我看見天開了，人子站在神的右邊。」（徒7：56）為何司提反不是看見主「坐」在神的右邊（參詩110：1，太22：44，徒2：34），而是看見主「站」在神的右邊呢？答案是，因為主尊重為祂殉道的司提反，要起立歡迎他返回天家。所以主又告訴以色列人，將來有一天祂會「從婚姻的筵席上回來……叩門」，

僕人如果聽見就立即開門的，主會非常欣賞他們，然後「叫他們坐席，自己束上帶，進前伺候他們。」（路12：35-37）

只是我們必須明白，主這樣尊重僕人，是出於「恩典」，不是「工價」。僕人不能要求主人「尊重」他。僕人事奉的態度必須「無所求」，只配說：「我們是無用的僕人，所做的本是我們應分做的。」凡忠心服事主的，只能「期望」主稱讚，不能「要求」主稱讚。不像今天餐館裡頭的「侍應」，收取「十分一服務費」變成應得的，不然就與你大大爭論。記得有一次，筆者在北美洲一間華人餐館吃飯。吃完了，我將「服務的小費」放在桌子上，然後走出去結賬。因為賬單是\$19.90，我就給他一張二十元的鈔票，又示意「不用找贖」，就走了。沒想到，那位收銀員追出來，大聲說：「喂！還你一毛錢。別以為一毛錢就可以付小賬！」我呆了一陣子，然後對他說：「我的小賬放在桌子上，你沒有看見嗎？」他頭也不回就走了。

請看主耶穌如何被神揀選為「模範的僕人」。《以賽亞書》預言說：

1) 「看哪！我的僕人，我所揀選，所親愛，心裡所喜悅的。」這幾個

形容詞表示，主耶穌就是父神所揀選，最滿意的僕人。

為什麼呢？經文繼續說：

2) 「祂不爭競，不喧嚷；街上也沒有人聽見祂的聲音。」總意是「無我」——因為不與人爭，不宣傳自己，不在「街上」人多的地方大聲講話，惹人注意，因為對人「無所求」。這就是僕人應有的態度。所以雅各問天使叫甚麼名，天使回答說：「你何必問我的名？」（創32：29）參孫的父親瑪挪亞也問天使的名，天使也說：「你何必問我的名，我名是奇妙的。」（士13：18）主耶醫治一個大痲瘋人，也對他說：「你切不可告訴人。」（太8：4）這些例子都告訴我們，事奉神的人只讓神得全榮耀，自己全然隱藏，不讓人認識自己，這才是「忠心的僕人」。

3) 主不要求人記念祂，主卻記念窮人和軟弱的人。所以《聖經》形容主的性情，說：「壓傷的蘆葦，祂不折斷；將殘的燈火，祂不吹滅」（太12：17-21）「蘆葦」本是野草，非常低賤。若被壓傷了，扶直它也沒有用，很快就枯死。所以折斷它，也不是一件甚麼大不了的事。但是主耶穌還是憐憫它，同情它，不將

它折斷，讓它多活一天半天。「燈火」本來是為照明，若「將殘」，快要熄滅之時就會冒出嗅煙，很討厭，任何人都會將它「吹滅」。但是主耶穌還是憐憫它，同情它，不將它「吹滅」，讓它多發光幾秒鐘。主耶穌就是這樣服事所有病人、罪人、窮人、不可愛的人……。這些人都是一無所有的，主也對他們「一無所求」，盡量使他們存活，延長他們得救的機會。

3. 僕人不能事奉兩個主：

四福音用了許多篇幅記載主耶穌勸人「不要貪財」。其中有一句「名言」這樣說：「一個人不能事奉兩個主；不是惡這個，愛那個，就是重這個，輕那個。你們不能又事奉神，又事奉瑪門（瑪門：財利的意思）。（太6：24）意思是，「僕人」被主人「買」了，他的全部時間和精力都是屬於主人的。若偷偷事奉另一個主，就是背叛主人。何況「財利」只不過是受造之物，怎可能與原先所事奉的「造物主」相比？主又將「財利」擬人化，稱之為「瑪門」，為要警告我們，「財利」會變成「偶像」，與「神」對立的。所以「貪婪就與拜偶像一樣。」（西3：5）「僕人」暗暗事奉「偶像」又事奉「神」，勢必惹動神的忿怒而滅亡，何等愚拙！

魔鬼三次試探主耶穌，頭兩次並沒有出甚麼「本錢」，只勸耶穌將「石頭」變成「食物」，和從「殿頂跳下來」而已。但第三次試探就不同了，魔鬼將「萬國和萬國的榮華」，就是牠的「全部財產」都拿出來，要送給耶穌。意思是說：「耶穌，我知祢是神的兒子，祢到世上来，不外想要奪回這個世界。好吧！我願意將世界還給祢，條件只是拜一拜我，我就不與祢鬥爭了。」這就是最大的試探，但主耶穌拒絕了。可是主耶穌拒絕「全世界」，許多傳道人竟然為「一點點財富」就賣主賣友，像猶大一樣。巴蘭先知為賺取摩押王巴勒的金銀，就向他獻毒計，引誘以色列人行淫和拜巴力毘珥，使神懲罰以色列人，用瘟疾殺了他們二萬四千人。神卻吩咐摩西報仇，派大軍去攻打米甸人，又將巴蘭殺了。巴蘭之死，對那些利用「屬靈恩賜」來賺錢的傳道人來說，是一個「非常可怕的警告」。

但貪財的傳道人很多。就如以利沙先知的僕人基哈西。他看見以利沙醫好乃縵的大痲瘋，卻不肯收受乃縵帶來極豐富的餽贈。他就追趕上去，向乃縵撒個謊，要了一些銀子和衣服回來。以利沙就對他說：「這豈是受銀子、衣裳、買橄欖園、葡萄園、牛羊、僕婢的時候呢？因此，乃縵的大痲瘋必沾染你和你的後裔，直到永遠。」結果基哈西得了乃縵的大痲瘋，像雪那樣白。

筆者感嘆，今天許多神學院開辦任何「課程」和「講座」都要收費，而且認為收費越高昂，才顯得這些課程有價值。這分明是「出賣聖職」，像巴蘭一樣，借用「屬靈恩賜」來賺錢肥己。為甚麼沒有想到主耶穌說：「你們白白的得來，也要白白的捨去」？（太10：8）為甚麼「以敬虔為得利的門路」呢？（提前6：5）

《聖經》形容「錢財」為「荊棘」，不少人被錢財迷惑，「用許多愁苦把自己刺透了。」（提前6：10）「錢財」迷惑人的力量在於能調動人的「心」。所以主說：「你的財寶在哪裡，你的心也在那裡。」叫人注重地上的事，不再以天上的事為念。「錢財」又叫人「眼瞎」，因為「捨棄」天上永恆的財富，只爭取「地上」必朽的財富。主認為，「裡頭的光黑暗了，那黑暗是何等大！」（太6：19-23）

所以主耶穌差派七十個人出去傳道，「原則」是不要他們為「生活供應」掛慮。主勸勉他們說：

- 1) 「不要帶錢囊，不要帶口袋，不要帶鞋」：意思是不要以為先儲備足夠的費用才奉獻做傳道。這樣就失去信心，沒有資格傳神的道了。
- 2) 主教他們打探那裡有好人家，然後「住在那家，吃喝他們所供給的，

因為工人得工價是應當的。」意思是說是要他們靠信心出去傳道。神既然差派他們，自然會感動一些好人或教會接待他們，供應他們所需，不會使他們有缺乏。

- 3) 但是主不准他們「從這家搬到那家」。意思是不准他們為「待遇不夠好」而辭職，轉到「待遇更好」的教會去事奉。若是這樣，就是「壞了心術、失喪真理……。以敬虔為得利的門路」了。（提前6：5）
- 4) 主又定規——「人若接待你們，給你們擺上甚麼，你們就吃甚麼。」意思是，傳道人不應計較薪酬多少。教會供應多少，傳道人就接受多少。不應為爭取多一點薪酬而與教會「討價還價」。
- 5) 主又說：「人若不接待你們，你們就到街上去，說：就是你們城裡的塵土黏在我們的腳上，我們也當著你們擦去。」意思是，凡是異端，或不同意你們所傳的福音的就不要接受那教會的任何好處。應該立即辭職，連黏在腳上的「塵土」——最小的利益，也當眾還給他們，表示自己手潔心清。正如撒母耳離任「士師」之時，當眾說：「你們要在耶和華和祂的受膏者（掃羅王）面前給我

作見證。我奪過誰的牛，搶過誰的驢，欺負過誰，虐待過誰，從誰手裡受過賄賂因而眼瞎呢？若有，我必償還。」（撒上12：3）保羅對以弗所教會的長老也是這樣說：「我未曾貪圖一個人的金、銀、衣服。我這兩隻手常供給我和同人的需用，這是你們自己知道的。」（徒20：33-34）

傳道人若不寶貴天上的賞賜，就不要做傳道人。因為變了質的傳道人，常常為利出賣主。因為不知道，神待人有一個「屬靈的大原則」——「人若得了地上的報酬，就會失去神的報酬；人若在地下得不到任何報酬，神就使他們得著天上的報酬。」請看以下的經文就知道了：

- 1) 主勸我們行善，「不可行在人面前，故意叫他們看見」，因為這樣就「不能得你們天父的賞賜了」。所以施捨之時，「不要叫左手知道右手所做的」，這樣「你父在暗中察看，必然報答你。」（太6：1-4）
- 2) 禱告也是這樣，「不可像那假冒為善的人，愛站在會堂裡和十字路口上禱告，故意叫人看見。……他們已經得了他們（眾人）的賞賜。」但禱告「在暗中的父，你

父在暗中察看，必然報答你。」（太6：5-6）

- 3) 禁食也是這樣，不要「像那假冒為善的人，臉上帶著愁容……，故意叫人看出他們是禁食。」所以禁食要疏頭洗臉，不叫人看出來，這樣「你父在暗中察看，必然報答你」。（太6：16）
- 4) 連請客吃飯也是這樣，主耶穌對那請祂吃飯的法利賽人說：「你擺設午飯或晚飯，不要請你的朋友……，和富足的鄰舍，恐怕他們也請你，你就得了（他們的）報答。」你倒要「請那些貧窮的、殘廢的、瘸腿的、瞎眼的……。因為他們沒有甚麼可報答你。到義人復活的時候，你要得著報答。」（路14：12-14）

4. 僕人等主回來判斷是非：

僕人與僕人之間意見不同，發生爭執，這是免不了的。但那懶惰的「惡僕」，與醉酒的人一同吃喝，又動手打他的同伴。主人突然回來，看見他欺負同伴，就將他「腰斬」。（太24：51）但那「又良善，又忠心」的僕人卻不是這樣，他忠心工作，警醒等候主人回來，為主人開門，就得著主人的稱讚。保羅就是這樣，他建立哥林多教會，哥林多教會卻受亞波羅影響而產生「智慧

派」，這派的人常常批評保羅不夠智慧；又受從耶路撒冷教會而來的假使徒和假弟兄影響，對保羅的使徒職分諸多質疑和論斷。保羅並沒有忿怒，只說：

「我被你們論斷，或被別人論斷，我都以為極小的事（因為論斷的人都是極小的人）；連我自己也不論斷自己。我雖不覺得自己有錯，卻也不能因此得以稱義（因為自己的「覺得」和「判斷」不準確，所以可能有錯也說不定）；但判斷我的乃是主（主耶穌才是主人，所有僕人都要向祂交賬。因此只有主才有權判斷。）所以，時候未到，甚麼都不要論斷，只等主來，祂要照出暗中的隱情，顯明人心的意念。（主是無所不知的神，只有祂的判斷才最準確。所以主未回來，我們做僕人的，不應彼此判斷，也不要介意任何人的論斷。但主的論斷我們就要怕了，因為主能將隱而未現的過錯顯出來。所以要等主回來為我們伸冤。）那時，各人要從神那裡得著稱讚（那時，各人的對與錯都得到公平判決，主帶來的賞賜也是榮耀而永恆的；人的論斷或稱讚都是表面而虛浮的，不足介意）。」（林前4：3-5）

可惜，許多神的僕人都非常介意人的批評或稱讚。他們花了半生的努力，只為了要得一個「博士學位」，是為得人稱

讚；之後又捲入許多「是是非非」，再花餘下半生，也是為要在人面前得著平反。他們從來學不會「讓主伸冤」，也不寶貴「得主的稱讚」。其實論斷和爭拗的事從來都不會停止，試問眾先知，眾使徒，有那一個不被人論斷的呢？主說：「人都說你們好的時候，你們就有禍了。」（路6：26）如果為此而耗盡一生，有甚麼價值呢？最終只能敗壞聽見的人。所以保羅勸戒提摩太——「要逃避少年的私慾，同那清心禱告主的人追求公義、信德、仁愛、和平。」（提後2：22）許多人誤解了「少年的私慾」，以為是指「性慾」，或甚麼敗壞的事。其實是指下文所說——「愚拙無學問的辯論」。原來少年人辯論，往往不是為尋求真理，而是為「爭一口氣」，或為「顯示自己更聰明」。不知道這樣「起爭競」會破壞人際關係，不會有好結果。所以保羅勸勉提摩太，說：「然而主的僕人不可爭競，只要溫溫和和的待眾人，善於教導，存心忍耐，用溫柔勸戒那抵擋的人；或者神給他們悔改的心，可以明白真道，叫他們這已經被魔鬼任意擄去的，可以醒悟，脫離他的網羅。」

（提後2：23-26）因為極少人因為爭競輸了而悔改。要說服一個人悔改，最重要是神在他心裡做工。所以溫和的勸戒就夠了，神若用得著，那人自然會醒悟過來而悔改。

但猶太人為「家譜」而辯論，只為證明自己的血統純正，自己的祖先從來沒有與外邦人混雜。保羅指出，這是「愚拙無學問的辯論」，因為與得救無關。保羅勸勉提摩太「要遠避無知的辯論和家譜的空談……，因為這都是虛妄無益的。」（多3：9）今天許多神學家也為許多「空談」辯論，例如：他們研究，在創造萬有之前，那時甚麼也沒有，神單獨存在有甚麼意義？天主教教皇稱「外星人」為「弟兄」，我們對「外星人」持甚麼態度？天主教和聖公會都為貓貓狗狗「做彌撒」，我們能為動物做甚麼？「猶大福音書」和「達文西密碼」是否值得重視？「文化」漸漸墮落，教會是否有責任「挽救文化」？教會是否應該先接納同性戀，才能傳福音給他們？用「文化」來解釋各種異教的不同點，有助於使各種宗教合一，這是不是真理？「民主、自由、民權」是否應該被高舉，甚至成為解經的基礎？「男女平等」是表示婦女可以做牧師，做長老……？所有這一類的問題就像「家譜」一樣，都是「空談」。因為都是基於「猜測」和「人文主義」，並不是真理。我們要消耗許多精力來回答這些問題，簡直是「廢時失事」，不會帶來益處。筆者聽聞一位「神學博士」，他寫的「博士論文」只是要證明《箴言》有一句話是「平行句」。由此

知道，「博士」的知識並不「博」，他們的研究只是為尋得一條獲得「博士學位」的途徑而已。這時代充塞著這樣的「博士」，難怪基督教漸漸衰退了。

世界之窗

(接上期)

「耶穌會議程」 對福音派教會的影響 (下)

翻譯自 *The Jesuit Agenda and the Evangelical / Protestant Church, (Understand the Times / Lighthouse Trails Special Report, www.understandthetimes.org)*

五、耶穌會的神秘屬靈經驗對基督教/福音派教會的影響

[Jesuit (Mystical) Spirituality and the Protestant/Evangelical Church]

倘若召「失喪或浪子的靈魂」回到羅馬天主教去所用的策略經已改變了，

那麼今天用甚麼方法來達到目標呢？主要就是透過採用耶穌會的靈修操練 (Jesuit Spirituality)。按2002年出版一本名為冥想修行者的行動：耶穌會的方式 (Contemplatives in Action: the Jesuit Way) 一書透露，耶穌會在世上已有並繼續其莫大的影響。他們歸究這種「靈修操練」是得「活力」之因，這影響也「導致人成為激烈忠誠之仕或激烈的反對者。」⁶

耶穌會的靈修操練法為何這麼具爭議性？究其根源，耶穌會是修練神秘祈禱的鼓吹者。其創始人依納爵·羅耀拉創立了這種結合神秘主義的靈修操練，包括「聖言誦讀」(lectio divina) 的修練。今天已有過百萬人採用依納爵·羅耀拉的神秘靈修操練法。

一位與神秘靈界觀點產生共鳴的耶穌會神父安東尼·德梅洛 (Anthony De Mello) 是靜神修：通向神 (A Way to God) 的作者。德梅洛擁戴印度教的神秘主義思想，他的作品經常被靜默神修者和新興教會的作家引用。他道出：

「要讓心靈靜止是一件非常艱難的事，越是要使頭腦不去思想、擺脫思維，腦子卻還是繼續思想，思想，思想，永遠思想，永久產生思維，像永無止境的流水一樣。我們的印度大師有句古語：一根刺是被另外的刺除掉。意思是要用一

個思維去掉其餘湧進腦子的所有思維，集中精神向着一個念頭、一個圖像、一片短語、一句句子或一個字來靜思。」——德梅洛著的靜神修：通向神（聖路易市耶穌會資源研究所，1978）第28頁〔以上是引自雷·雲根 (Ray Yungen) 所寫的分離時候 (A Time of Departing) 第75頁。〕

雷·雲根解釋：靜神修的修煉法「是公然承認東方神秘主義能使基督教的靈修更為豐富。」

其實德梅洛經常都在福音派基督教的營會裏進出。而其中一個推行福音派靈性模造（冥想）的先鋒，傅士德 (Richard Foster) 曾為德梅洛的書當下的聖禮 (The Sacrament of the Present Moment) 作序文。流行的冥想作者布倫·南曼寧 (Brennan Manning)，在他所著作的一瞥耶穌 (In a glimpse of Jesus) 中，引用德梅洛的話。亞馬遜 (Amazon) 售書網站登出德梅洛著作的當下的聖禮內容，已被82本作品節錄，其中有些是受歡迎的福音派流行作家之作品，如：約翰·愛德伯格 (John Ortberg)，傅士德 (Richard Foster)，揚·約翰遜 (Jan Johnson)，楊腓力 (Philip Yancey) 和卡爾文·米勒 (Calvin Miller)——順帶在此並提，這些作者都是冥想的鼓吹者。

6. <https://lists.ateneo.edu/pipermail/blueboard/2004-May/003422.html>

基督教／福音派教會受耶穌會影響的另一例子，就是那名為靜止 (Be Still) 的影音。內中傅士德引述18世紀的耶穌會神父約翰尼古拉斯·格魯 (Jean Nicholas Grou) 的禱文：「神聖的主宰，教導我這種無聲言語，這無聲言語是表達了這麼多的話。」格魯神父所指的「無聲言語」就是那神秘的「靜默」，是所有宗教的修行者和神秘主義者都實踐的。

新興基督教現今的一位關鍵人物是倫納德·斯維德 (Leonard Sweet)。他已多次與華理克合作，並且經常成為其佈道大會的講員。斯維德在他作的量子靈性 (Quantum Spirituality) 書中說道：

「神秘主義，曾經一度被傳統基督徒忽視，但現在在後現代文化中，達到近乎核心地位……。套用其中一位二十世紀最偉大的神學家兼耶穌會宗教哲學家/教條主義者卡爾·拉納 (Karl Rahner) 的話：明天的基督徒將經歷一些神秘事物，是個神秘主義者，否則他便甚麼也不是。『神秘主義』就是玄學，從身心經歷而來的。」（第76頁）

斯維德是這麼恰當地引用一個耶穌會士的預言來形容未來的「基督徒」。

另一位福音派出名人物東尼·甘保魯 (Tony Campolo) 在他的著作給一位青年傳道者的書信 (Letters to a Young

Evangelical) 中透露一些可笑的事宜。他道出他是經由神秘主義而成為基督徒的。他說：

「我是從天主教的神秘主義書籍中學到重生經歷之方法，特別是依納爵·羅耀拉的靈修操練 (The Spiritual Exercises of Ignatius Loyola)。〔取自奧克蘭 (Oakland) 版 (Coming to Christ Through Mysticism) 第30頁。〕

倘若有人質疑，還需要更多證據來證明耶穌會神秘屬靈經驗主義已入侵福音派／基督教教會，請看在2006年，一個頂級的福音派書籍出版社 (Baker Books)，推出了一本由詹姆斯·韋克菲爾德 (James Wakefield) 所寫的書，名為Sacred Listening: Discovering the Spiritual Exercises of Ignatius Loyola。有一位書籍出版商如此形容那書：

「耶穌會主要使用《靈修操練手冊》來作他們持續一個月的退修過程指引。現在特意為了使基督徒採用這些由來已久的修練法，詹姆斯·韋克菲爾德鼓勵讀者將他們的屬世目標與宗教信仰結合，並幫助他們默想耶穌的生平典範，學習成為門徒。」⁷

韋克菲爾德的作品，專注於耶穌會士及依納爵的修練法。這就足以證明「耶穌會議程」，已經進入基督教會，這議程主要以神秘主義為工具，進到無數福

音派和基督教派的信徒生命當中。是否奇怪何以韋克菲爾德的書得着耶穌會圈內的讚賞？岡薩加大學 (Gonzaga University) 的耶穌會學院榮譽教授阿芒·尼格羅 (Amand M.Nigro) 說：

「我成為耶穌會士的62年中，都是被我們的主要創始人依納爵的修練法模造。我為着那期待已久而終於出版的神聖傾聽感到高興。我希望它真會成為誠懇追求神祕禱告者的屬靈成長經典手冊。」

順道說一句，新譯的意譯本聖經 (The Message) 的作者尤金·彼得森 (Eugene Peterson) 也為韋克菲爾德的書封面上寫撰文。

這些「耶穌會的靈修」，已是進到基督教會中眾例子之一。並且這後現代的神祕修煉法用來完成教皇的目標，是證明可行的。

倘若基督教徒和福音派教徒能被說服去實踐神祕修練（即冥想），就會令他們逐漸適應，開始欣然接納羅馬及甚至其他所有的宗教。最重要的就是要明白神祕主義是使所有宗教合一的橋樑。而要令他們同合一的，就必需要有一個彼此認同的因素，這個公認的媒體，就是「神祕主義」。托馬斯·默頓 (Thomas Merton) 明白這點，在他和伊斯蘭教長的一次談話中，討論到有關基督教贖罪

的話題，但這教長指出，這方面是他們永不能達成一致的。默頓於是回應說：

「我個人認為，信仰教條上的分歧，及有關『贖罪』的爭議是沒有太大價值的。因為它只使我們進到文字和思想的領域，而忽略了靈性上的真實。文字有其無限的複雜性和微妙之處，是相當難解釋清楚……最重要的是交流『神聖之光』的經歷……這些正是基督教與伊斯蘭教之間，得著富有成果的對話之點。」⁸

蒂爾登·愛德華茲 (Tilden Edwards) 是沙霖學院 (Shalem Institute) 創始人之一，〔知名教師露絲海利·巴頓 (Ruth Haley Barton) 曾在那裏受教育〕，他認同默頓所講的，因此他說：「這神祕之流的冥想祈禱，就是西方參與東方靈性探秘的橋樑」（取自屬靈朋友 (Spiritual Friend) 第18頁）。另一本新紀元書籍《如其在上、如其在下》(As Above, So Below) 的作者認為：「玄學——神祕學」，承認有一存在的神靈，是「最大的因數」來「連接世界的宗教傳統」。〔引自赫胥黎 (Aldous Huxley)〕。

-
7. From the Publisher's description at Amazon: http://www.amazon.com/Sacred-Listening-Discovering-Spiritual-Exercises/dp/080106614X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1309703869&sr=8-1#_
 8. Rob Baker and Gray Henry, Editors, *Merton and Sufism* (Louisville, KY: Fons Vitae, 1999), p. 109, as cited in *A Time of Departing*, p. 60.)

甚至由福音派轉為新興派的作家東尼·甘保魯，亦承認這種神秘主義的共通性。他並指出：「在這種彼此相容的模式下，神秘主義的神學，提供了基督教和伊斯蘭教一些可以共識的希望。」（第149-150頁）

順帶一提，當我們說世上所有的宗教正在聯合起來，即亦包括了新紀元運動（也許這正是現今世上最大的宗教組織）。新紀元信徒認為若要進到啟蒙時代，（或稱為大同時代），世界需要一種「震撼性的贊同」，這意味著要有足夠「關鍵」人群來參予「神秘禱告」。⁹

六、持續的反宗教改革

(The Counter Reformation Continues)

現今在世界各處都有耶穌會的影響，包括商界、教育界、政府、當然包括福音派/基督教教會。跟據《耶穌會式的修行者行動》(Contemplatives in Action: The Jesuit Way) 指出：單在美國，已有超過一百萬人，是從耶穌會轄下的中學、大專院校、或大學畢業。

雖然以往教皇與耶穌會因各種問題弄得關係緊張，但目前耶穌會的高級司令阿道夫·尼古拉斯·帕瓊 (Adolf Nicolas Pachon) 重申耶穌會對羅馬天主教的效忠時，他說：

「耶穌會是在天主教會裏孕育出來的。我們是在天主教會生活；耶穌會是天主教會認可的，我們也服事天主教會。這是我們的天職……與教皇聯合是我們與基督聯合的象徵。這確保了我們的使命不會變成一個微小的使命，卻是耶穌會獨有的計劃，然而我們的使命就是天主教會的使命。」¹⁰

七、在福音派的事工裏，還有何處顯示著耶穌會的工作呢？

(Where Else in Evangelicalism is the Jesuit Evangelism Showing Up?)

過往在認識時代網站透露了一篇名為伯伊金傑里和加略山禮拜堂相連 (Jerry Boykin and the Calvary Chapel Connection) 的文章。那是一篇令人傷感的文章，因為那教會的會眾不能接受他們多年來一直信任的牧師和教會領袖們，竟會那麼愚蠢地與別人交往，以促進大家攜手去領教會中的「流失弟兄」回到母會——天主教會裏去。而實況就是加略山禮拜堂贊助了「傳道會議」(Preach the Word)，而該會議的特約講員就是梵蒂岡耶穌會轄下的一名「馬耳他騎士團」(Knights of Malta) 的高層要員。

另一個重要的例子，就是美國一個深具影響力又聞名的福音機構愛家協會 (Focus

on the Family) 邀請了一名原是基督徒，後來改信天主教成為保祿修會 (Paulist) 的神父羅伯特·西西路 (Robert Siciro)，在其極受歡迎的「真理計劃」(Truth Project) 節目中擔任其中一位主要講員。雖然保祿會修士並非耶穌會士，但基本上跟耶穌會有同一目標，就是要贏得靈魂歸向天主教會。根據一天主教來源，保祿會士就是「一社區的神父負責派發任務及做其他使徒之工作，特別是帶人歸信天主教」。羅伯特·西西路是行動學院 (Action Institute) 的一個智庫主席。順道再說，該學院有很多關於天主教信仰的文章，是由那些天主教徒包括一些耶穌會士寫的。現時透過真理計劃以代理方式，把天主教的聖體和聖事向數以千計的福音派／基督教派信徒傳講。

八、花地瑪計劃 (The Fatima Plan)

我們正是邁向世界宗教大合一來求取「世界和平」，至於仍不相信的人，那麼該花點時間到葡萄牙的花地瑪 Fatima 去走一趟。在那裏，天主教的朝聖者每年都招聚世界各地不同的宗教人仕，去向「天堂之后——馬利亞」，又稱「和平之后」祈求世界和平。

以往的教皇若望保祿二世是歸獻給馬利亞的，特別是歸給「花地瑪之后」。他相信這靈體在1981年5月13日保佑他被

暗殺卻不遭槍彈奪命。那天正是那靈體顯現的週年記念日。（第一次顯現是在1917年）。

世界各地的人都曾到花地瑪向「聖母」祈求。在花地瑪的一次「世界和平」聚會中，耶穌會士雅克·杜普伊斯 (Jacques Dupuis) 表示：

「未來的宗教在一普世基督裏，將會是一普遍性的宗教匯合，那便能滿足各人。至於世上其他的宗教傳統只是神對人類計劃的一部分，而聖靈就會在佛教徒、印度教徒和基督教及非基督教信仰的神聖著作中作工。神國普及化容許這點，這就是以一個多元化方式來共享同一的救贖之秘。」¹¹

花地瑪只是另一種途徑，好讓「耶穌會議程」能夠達成其任務。

九、總結 (In Summary)

或許要理解「耶穌會議程」的最好方法，就是知道它怎樣破壞聖經真理，去承認所謂的「社會福音」，又為世界和

9. Ken Carey, *The Starseed Transmissions* (A Uni-Sun Book, 1985 4th printing), p. 33

10. http://en.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Nicol%C3%A1s 參 <http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/0801316.htm>

11. Jesuit theologian Father Jacques Dupuis, at the 2003 interfaith congress "The Future of God; <http://www.understandthetimes.org/commentary/c19.shtml>

平的緣故去聯合世上所有宗教。如以神祕主義為媒體一樣，「社會福音」就是使所有宗教聯合的媒介。誰會想到這些事會在基督教福音派教會發生？但聖經一早已警告我們，撒但的差役是「裝作仁義的差役」。（哥林多後書11：15）

華理克一直是這「善舉」的眾呼籲者之一，他亦被譽為「美國的牧師」。他已成為福音派/基督教教會在普世宗教組織的代言人。他的「標竿」模式已成為口號，就是「大眾共處，同作善舉，大家共為一體，齊心致力，為一個共同的目標——世界和平——而努力。」

柳溪教會 (Willow Creek) 就是透過他們的普世領導力高峰會議 (Global Leadership Summits)，來幫助速進這個普世宗教組織的工作，他們在那裏「招聚各民各族來共同完成我們在教會內外負擔的神國任務」¹²。華理克和比爾·希貝爾 (Bill Hybels) 的普世議程正在全球全力推行。

華理克和比爾·希貝爾——就是彼得·德魯克 (Peter Drucker) 的徒弟，他們使

耶穌會的議程極速地發展。許多這些「新基督教」，新改革領袖們卻併棄了我們所看到的聖經預言先兆，就是主耶穌回來前的預言警告。相反地，他們卻與普世宗教，聯合推動建立這個神國。

由華理克和比爾·希貝爾，及其他基督教人物廣泛宣揚的新興教會運動，就是被撒但用來迅速實現這普世宗教的大迷惑，向現今整個世代的年輕人介紹神秘的經歷和社會福音，使用感官體驗來逗這些後現代的人，重施昔日羅馬採用的詭計，來說服信徒相信他們已遇見了聖經中的神。歷史告訴我們現今是歷史重演，導人誤從的道具一再使用。

那些揭露「耶穌會議程」的人會被視為以陰謀論滋事的瘋子。當從前的先知們揭露以色列領袖採用巴比倫方式敬拜神的時候，也被認為是瘋子。而自基督教建立以來，那些相信聖經，按聖經而行的信徒都遭遇同樣對待，其中一位是約翰·胡斯 (John Huss 1372-1415)。

約翰·福克斯 (Foxe) 描述所發生的事：

「胡斯在所寫的專著中指出，基督教徒的書不可被禁止閱讀。他又為威克利夫 (Wycliffe) 的書辯護有關三位一體的真理，公然對抗教皇、紅衣主教和聖職人員在腐敗時期所作的惡行。他還寫了多本書，文筆都是辯論得強而有力，有助於傳揚他所信的教義……。」¹³

12. http://www.growingleadership.com/summit/speaker_brenda_salter_mcneil.asp

13. John Foxe, Foxe's Book of Martyrs (Eureka, MT, Lighthouse Trails Publishing edition), pp. 160-164

14. 出處同上

最終胡斯被捕，當他被帶到議會及教皇面前，他被嘲諷，並被稱為「異端的頭目」。對此他回答說：

「我主耶穌基督曾為我的緣故戴上荊棘冠冕。為何我不能為了祂的緣故，忍辱負重戴此輕省的冠冕呢？真的，我願意承受這些。」¹⁴

約翰·胡斯在43歲時在火刑柱上被燒死，在殘酷的執行過程中他仍唱聖詩。為何他會被稱為「異端頭目」？這都是為了真理的緣故，起來反對教皇和羅馬天主教。現今的基督徒應懂得問很多問題，但為何那麼少人談及「耶穌會議程」？是否有一些人明明知道，但卻不敢說？還是有些人已成為他們的一份子呢？

耶穌說：「然而人子來的時候，遇得見世上有信德的嗎？」（路加福音18：8）

胡斯在世上被剪除以後，神興起了其他的人，接過真理的火炬來，今天祂亦正在興起一些不顧一切，願意冒險為真理站起來反抗謊言的人。

至於堅守真道的信徒，你們就當挺身昂首，因為「你們得贖的日子近了。」（路加福音21：28）

協會消息及代禱事項

1. 「導師培訓課程」的開學禮將於2月25日舉行，請為報讀學員能在3月起善用工餘時間，以自修模式進行「必修科目」的學習代禱。
2. 新一期的晚間神學課程【啟示錄（五）】將於2月15日開始，請為老師的勞苦服侍及報讀學員的認真學習代禱。
3. 為豐富《整全報》之內容種類，讓讀者的靈命有多方面的餵養，《整全報》擬再增設一欄，內容主要包括分享在生活方面（家庭、工作等）的信仰觀念和實踐，歡迎各主內肢體按感動自由投稿。有意投稿者，請將稿件以「doc格式」電郵至本會之電郵地址cl.ministry.office@gmail.com，主旨請註明「整全報投稿」。經篩選後，本會會以電郵回覆獲選之投稿者，有關文章會由本會修訂及校對後於《整全報》刊登。
4. 若有聖靈感動奉獻支持本會者，支票抬頭請寫：「信徒造就協會有限公司」（Christian Learning Ministry Limited）或直接存入本會恒生銀行戶口222-1-021120。敬請繼續支持本會的事工，並為我們長遠的事奉計劃代禱。

晚間神學課程

本會課程乃為造就各教會之信徒而設，歡迎有屬靈追求心志者報名參加，而新生報名前必須已經受浸。本會課程均不收取任何費用，參加者可按感動自由奉獻。**報名手續及查詢請致電：2194 8573**

學員須知

報名

- 所有課程必須於開課前不少於兩個工作天報名。
- 一般情況下不接受學員即場報名，敬請留意！
- 上課時間為晚上七時十五分至九時三十分，學員請盡可能守時，以免影響課堂學習。

注意：新生報名時，表格上必須具有所屬教會負責人的認可簽名，申請才會被考慮。

按金

- 每次報名必須提交港幣二佰圓的按金支票，支票抬頭「**信徒造就協會有限公司**」。
- 按金支票只為防止濫報之用，若缺席超過一堂，按金將會全數被沒收，而不會另行通知。
- 按金必須用支票遞交，課程完畢後將會銷毀，而不會逐一退回給學員。
- 請在支票背後清楚寫上姓名、學號及報讀課程。
- 只有作為奉獻的按金方可用現金(或支票)；或直接存入本會恒生銀行戶口222-1-021120，請於報名時將存款收據連同報名表一併提交。
- 請學員盡量以郵寄報名，惟切勿郵寄現金。

聽講證明書

- 領取資格：**學員必須完整報讀一個系列的課程（即包括課程內每一個單元），並且於每一單元的課程缺席不可超過一堂。
- 申請辦法：**學員必須於報讀課程時，在報名表中清楚剔選「**領取『聽講證明書』**」一欄，其他形式之申請將不獲接納。
- 領取方法：**學員於該系列課程的最後一堂（即課程最後一個單元的最後一堂）完結後親身向司事領取，恕不另行補發。

有關惡劣天氣的上課安排

若8號或以上的颱風信號／黑色暴雨警告於下午5時15分或以後懸掛／仍然生效，該晚課堂將會暫停一次。

聯絡資料

新界沙田石門安麗街18號達利廣場509室
電話：2194 8573 傳真：2543 1101
電郵地址：cl.ministry.office@gmail.com
網頁：cl-ministry.org

2至4月份課程

【聖經經卷系列】

啟示錄 (五)

講員：吳主光先生

《啟示錄》是全本《聖經》所有末世預言的總結，為《聖經》中最深、最重要的一卷書。研究之時，不單先了解《創世記》和《詩篇》中的預言，並要全面掌握全本《聖經》（例如《以賽亞書》、《以西結書》、《但以理書》、《約珥書》、《撒迦利亞書》、《瑪拉基書》、《新約四福音》和《帖撒羅尼迦前後書》）有關的預言，才能真正明白《啟示錄》的內容，實在好不容易！

1988年之前，本人已經多次講授《啟示錄》，但到1996年時，本人蒙恩得著大復興，蒙聖靈開啟心眼，才算正式明白《啟示錄》。於是，用了三年時間寫成《啟示錄研經亮光》一書。可是自從那本書出版之後，不少讀者的反應表示很難明白，因為用「註腳式」來書寫，讀的時候要「翻來覆去」，增加閱讀的困難。所以，趁著這本書最

近售罄，而這十幾年來又蒙恩得到更多亮光，本人就立志將這本書重寫。除了糾正以往一些錯誤觀念，加上不少新的亮光之外，我更加插許多圖解，和與各派比較的一些結論，務求讓讀者易讀易明。本人現在趁這本書將於8月出版之際，特別開辦此課程，詳細講授《啟示錄》。參加者可以特價購買本書作為課本，而本人將按書中內容逐章講授，並於授課期間安排「答問時間」，務求使人人都聽明白為止。參加者最好先細讀整卷《啟示錄》兩次，為自己「打底」，以致聽的時候可以事半功倍。歡迎眾教會的信徒參加。

日期：2月15、22、29日 及 3月7日
(連續4個星期一)

時間：晚上七時十五分至九時三十分

地點：九龍佐敦德興街11-12號

興富中心2樓201室

【尖沙嘴平安福音堂】

【專題課程】

聖經地理與考古 (二) 講員：黎家焯先生

研究「聖經地理與考古」，主要是幫助我們研讀聖經，讓我們對聖經背景有更準確而深刻的體會，使我們恆常所閱讀的聖經變得「立體」起來；卻不是讓我們對聖經起懷疑。在考古學界遇到表面上似乎對聖經不利的資料或推論時，我們仍然假定聖經在原來稿件上，在文化、歷史、及教導上是毫無問題的，問題只是因為我們還未得到最詳盡的資料罷了，因為考古學的論調及考古學家假設性的推論經常會變，而只有神的話不改變。這是我們從聖經領受的信仰。

近年不時收到考古學上一些證實造假或錯誤推論的資訊，我們在引用之前，實在要學會用謹慎及智慧的心來研究及證實，然後才用以作為引證聖經的例子，正如保羅所說：「我們的勸勉，不是出於錯誤，不是出於污穢，也不是用詭

詐」(帖前2：3)，免得我們的信仰陷入失實的危機。本課程除了認識與聖經相關的考古地理研究，也會探討一些似是而非的考古例子。

與聖經相關的地理及考古學資料實在汗牛充棟，惟華人教會及神學院比較缺乏這方面的整合，而同類的課程及書籍也不多，採取聖經原著無誤的保守信仰立場者更見缺乏。本人曾在神學院開辦同類課程，稍有一點資料及研究，雖仍感學有不逮，惟願拋磚引玉，讓主內同道在這領域彼此交通，促進對聖經的認識及體會。

接續上次課程，是次課程內容將包括：引證希伯來民族攻佔迦南地的考古、迦南地的地理與考古、聖經中曾提及的迦南偶像、耶路撒冷城的地理與考古、聖經相關的亞述考古、尼布甲尼撒時期的巴比倫考古等。

歡迎眾教會的信徒及在這方面素有研究的主內同道參加。

日期： 4月11、18、25及5月9日
(4個星期一)

時間： 晚上七時十五分至九時三十分
地點： 九龍佐敦德興街11-12號
興富中心2樓201室
【尖沙嘴平安福音堂】

課 程 預 告

【聖經經卷系列】

啟示錄 (六) 講員：吳主光先生

日期： 5月16、23、30日 及 6月6日
(連續4個星期一)

時間： 晚上七時十五分至九時三十分

地點： 九龍佐敦德興街11-12號
興富中心2樓201室
【尖沙嘴平安福音堂】

信 徒 造 就 協 會 財政簡報(2015年)回應

就2015年本協會的財政簡報，義務總幹事吳主光弟兄有以下回應：

1. 本協會一直堅守「白白得來，白白捨去」的原則。不論以往開辦的「整全訓練神學院」，抑或現今舉辦的「整間神學課程」及逢雙月出版的《整全報》，本協會全都沒有收取任何費用。我們深信，天父必會感動個別有心的肢體和教會按時供應。
2. 惟自從協會停辦「整全訓練神學院」後，便持續出現入不敷支的情況。去年，協會在盡量削減經常費開支的情況下，不敷仍十分嚴重，平均每月達1萬元。

3. 目前協會每月的經常開支，就只剩下辦公室每月的供款、雜費、秘書薪金和《整全報》的印刷費及郵費而已。協會之所以在持續不敷的情況下，能繼續積極推動各樣事工，乃因有從前出售「觀塘宿舍」所獲得約400萬的款項作為補貼。

4. 為避免耗盡該筆款項，協會於去年決定將餘款用來購置「石門辦事處」，今後每月向銀行的供款，約相等於每月租用「名人商業中心辦公室」的租金。協會曾向眾教會和有心肢體呼籲，請求奉獻支持，結果只收到11萬左右的奉獻。但我們為購置物業和繳付稅項、裝修費及律師費等，合共支出了320多萬，用掉我們9成的總存款，現仍欠銀行按揭近100萬。協會財政狀況在短期內若無明顯改善，定必影響協會各樣事工的推行，並對協會運作構成嚴重障礙。

5. 協會求神感動主內有心人士能與我們同心，支持協會繼續藉《聖經》來挽救阿摩司先知所預言的「大飢荒」——「主耶和華說：日子將到，我必命饑荒降在地上。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）

2015年財政報告

回顧2015年的總經常費結餘不敷達十多萬圓，基本上大部份的日子都是入不敷支的。

甲、2015年1-12月經常費收支總結

全年常費奉獻收入	\$ 454,729.49
全年常費支出	\$ 573,702.12
全年(不敷)	\$ (118,972.63)

乙、購辦公室、裝修費用

另外為購辦公室和裝修的奉獻只有十多萬圓，較現在所需的仍距離三佰多萬圓。又因資金不足須向銀行貸款，現仍欠銀行貸款九十多萬圓。敬請記念我們的需要，並按感動奉獻支持。

為購辦公室奉獻收入	\$ 116,150.00
為購辦公室支出	
首期／釐印／律師／地產費	\$ 2,805,870.00
裝修工程費用	\$ 390,350.00
傢具電器費用	\$ 53,543.00
經結算後(不敷)	\$ (3,133,613.00)
截至2015年12月底尚欠銀行貸款為	\$ 934,103.37

2015年11月至12月收支報告

2015年11至12月收入

奉獻收入	\$ 58,080.00
銀行利息(下半年)	\$ 33.52
總收入	\$ 58,113.52

2015年11至12月支出項目

辦公室支出	\$ 42,432.80
車駁及薪津	\$ 39,979.24
宣傳及印刷	\$ 7,150.00
郵費	\$ 2,893.90
維修保養	\$ 7,165.80
搬遷費	\$ 3,595.00
雜費	\$ 959.00
總支出	\$ 104,175.74
2015年11至12月總收入	\$ 58,113.52
2015年11至12月總支出	\$ 104,175.74
盈餘／(不敷)	\$ (46,062.22)

信徒造就協會

晚間神學課程報名表 CLMA016

請在適當 內加上 ✓

啟示錄(五)【聖經經卷系列】

日期：2月15, 22, 29日 及 3月7日 (連續四個星期一)

講員：吳主光先生

地點：尖沙嘴平安福音堂

聖經地理與考古(二)【專題課程】

日期：4月11, 18, 25及5月9日 (四個星期一)

講員：黎家焯先生

地點：尖沙嘴平安福音堂

附上\$200支票只作按金

所有課程均不收取費用，按金只為防止濫報，詳情請參閱學員須知。支票抬頭為「信徒造就協會有限公司」。

附上現金按金並作奉獻

只有作為奉獻的按金方可用現金（或支票）；或直接存

附上按金支票並作奉獻

入本會恒生銀行戶口 222-1-021120，請於報名時將存

附上銀行收據並作奉獻

款收據連同報名表一併提交。請盡量以郵寄報名，切勿

奉獻收據在課堂上領取

郵寄現金。郵寄地址：新界沙田石門安麗街18號達利廣

請寄奉獻收據

場509室，查詢電話：2194 8573／傳真：2543 1101。

不需要奉獻收據

舊生只需填寫有*的位置 (如有資料更改則請註明)

中文姓名* : _____ 弟兄/姊妹 _____ 新生/舊生學號*NF : _____

住宅電話* : _____ 辦公電話* : _____

電郵地址* : _____ 手提電話* : _____

中文地址 : _____

職業 : _____ 受浸年份 : _____ (新生必須已受浸)

所屬教會* : _____ 教會電話 : _____

請郵寄整全報到上列地址 請電郵整全報到上列電郵地址 請不用郵寄整全報

注意：新生報名時，表格上必須具有所屬教會負責人的認可簽名，申請才會被考慮

教會負責人姓名 : _____ 教會負責人簽名 : _____

教會負責人事奉崗位 : _____

主來的日子近了！為此，本協會珍惜傳遞神話語的機會，免費派發《整全報》，廣泛地與神的眾教會聯繫，共同為主作見證。歡迎各教會、福音機構和信徒索取。只要填妥下列表格，以傳真、郵寄或電郵方式呈交本會辦事處，本會即於下期開始，按期郵寄或電郵予閣下。

資料更改

取消訂閱

新訂閱 _____ 本數

姓 名 : _____ 弟兄 / 姉妹 學號 NF : _____

機構名稱 : _____

住宅電話 : _____ 辦公電話 : _____

電郵地址 : _____ 手提電話 : _____

中文地址 : _____

請郵寄整全報到上列地址

請電郵整全報到上列電郵地址

請用中文正楷填寫

各弟兄姊妹若有聖靈感動奉獻支持本會者，可直接存入本會恒生銀行戶口 222-1-021120。支票抬頭請寫：信徒造就協會有限公司 或 Christian Learning Ministry Limited。請把銀行存款單或奉獻支票，連同個人奉獻資料寄回或傳真給本會，以便發出收據。

個人奉獻資料 這裡共有 \$ _____ 是神的物，我歸給神為：

經常費用 \$ _____ / 神學課程 \$ _____ / 出版刊物 \$ _____ /

購置辦公室 \$ _____ / 其他(請註明) _____ \$ _____

姓名 : _____ (弟兄/姊妹) 聯絡電話 : _____

收據寄往 : _____ 日期 : _____ 年 _____ 月 _____ 日

所有奉獻均可在香港申請免稅

地址：新界沙田石門安麗街18號達利廣場509室

電郵：cl.ministry.office@gmail.com

傳真：2543 1101

印刷品

信徒造就協會 Christian Learning Ministry Limited

新界沙田石門安麗街18號達利廣場509室

Rm509, Technology Park, 18 On Lai Street, Shatin, N.T., H.K.

電郵 : cl.ministry.office@gmail.com

網址 : www.cl-ministry.org

電話 : 2194 8573

傳真 : 2543 1101

cl-ministry.org

86
2016年二月號

若有聖靈感動奉獻支持本會者，支票請寫：

信徒造就協會有限公司 / Christian Learning Ministry Limited

或 直接存入本會恒生銀行戶口 222-1-021120

如以電匯奉獻，請自行瀏覽本會網頁，參閱匯款資料

憑本會奉獻收據可獲香港特別行政區政府稅務減免

歡迎免費索閱