

整全報

2025年二月號

140

今期文章

如何選擇神學院？——合乎聖經原則的信仰立場及學術—— 講員：黎家焯（摘錄：廖烈康） 我們若指出某些人在信仰上有偏差，必須有事實理據，並為此負責。為免作出不實指控，我們發表意見之前必須深入研究。我們不懷著惡意，只希望偏離聖經原則的人能歸回聖經真理。我們也不認為報讀神學課程的人都必須入讀傳道聖經學院。若你有其他選擇，我也十分樂意提供協助。我們與其他基督教神學院並不是處於敵對的狀態。若你選擇入讀其他神學院，聽過今天的信息後，我也期望你能對基督教內的信仰偏差保持警覺，因你很可能會發現我今日所說的某些錯謬，在將來的日子成為你需要面對的信仰挑戰。……

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. 開辦「傳道聖經學院」，培訓清楚蒙召的傳道人。

於往後日子，本會將繼續隨聖靈的感動，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：李錦彬牧師   主席：朱鶴峯   書記：黃寶玲

其他成員：張潯華、曾成傑、黎家焯、譚思遠、廖烈康

神學專題講座

4月3日 (週四) 講員：黎家焯先生 (傳道聖經學院副院長)

題目：靜觀 (Mindfulness) 的靈界危機

—— 從起源、聖經及靈界角度辨識

4月17日 (週四) 講員：廖烈康先生 (傳道聖經學院副院長)

題目：聖經中的啟示與默示觀

4月24日 (週四) 講員：廖烈康先生 (傳道聖經學院副院長)

題目：為何我們相信聖經無誤？

2025 培靈會 興起為主

5月8日 (週四) 講員：黃國平牧師 (基督中心堂旺角堂主任牧師)

5月9日 (週五) 講員：廖烈康先生 (傳道聖經學院副院長)

以上聚會誠邀各教會弟兄姊妹、「晚間神學課程」學員

及「整全報」讀者參加，無需報名、費用全免。

時間：晚上7:30-9:00

地點：九龍佐敦德興街11-12號興富中心2樓

【尖沙咀平安福音堂】

傳道聖經學院

舉辦

如何選擇神學院？

——合乎聖經原則的信仰立場及學術

2023年10月10日傳道聖經學院 —— 奉獻團契聚會摘錄

講員：黎家焯（摘錄：廖烈康）

禱告 ——

「親愛的主，感謝祢拯救我們，又引導我們建立這奉獻團契。主啊，我們渴望尋求祢的心意，祢知道我們的需要，懇求祢在我們身上顯明祢的旨意，讓我們知道應否全心奉獻做傳道來事奉祢。我們深信主在我們身上的引導各不相同，祢的計劃奇妙。今天當我們思想這重要的題目時，求主幫助孩子所說的能合主的心意，禁止孩子的口說出不當說的話，使我所說的都能榮耀祢的名。奉耶穌基督名字祈禱，阿們。」

〔一〕學術研究是甚麼回事？

今晚的主題是【如何選擇神學院？】，亦會探討合乎聖經原則的學術研究態度。

首先我需要聲明，我無意貶低別的神學院。我個人非常尊重不同神學院的畢業生，只要他們持守聖經原則。我也認識不同神學院的院長和講師，不少都是信仰純正，堅守主道，且有美好的榜樣。然而我亦擔心近年某些神學院的講師，他們的教導顯然未能分辨信仰立場，接受並教導一些有違聖經原則的道理。

我們若指出某些人在信仰上有偏差，必須有事實理據，並為此負責。為免作出不實指控，我們發表意見之前必須深入研究。我們不懷著惡意，只希望偏離聖經原則的人能歸回聖經真理。我們也不認為報讀神學課程的人都必須入讀傳道聖經學院。若你有其他選擇，我也十分樂意提供協助。我們與其他基督教神學院並不是處於敵對的狀態。若你選擇入讀其他神學院，聽過今天的信息後，我也期望你能對基督教內的信仰偏差保持警

覺，因你很可能會發現我今日所說的某些錯謬，在將來的日子成為你需要面對的信仰挑戰。無論如何，你必須有分辨是非的能力，我確實認識一些神學生因著某些神學院的立場偏離聖經原則，選擇中途離開神學院的。

談到神學研究，我們要先了解不同神學院課程的性質，以及其在世上的角色。不同神學院在開辦目的及其收生要求各有不同。舉例說，較著名的香港中文大學崇基神學院在其學術研究上是較為講究，但不會要求所有學生必須為基督徒，其課程會多元探討神學對文化及社會的影響。當中的神學學士課程也可透過「大學聯合招生辦法」（JUPAS）入讀，這是現存的一種神學研究課程，當然有其開辦之目的，只是與其他「為教會訓練蒙召傳道人」的全職牧養訓練課程必然有所不同。

有不少人修讀神學只為取得一個神學上的學術資格；他們在神學領域上學習研究，以獲取其碩士或博士學位，與選讀其他專業學科而獲取知識無異。在我看來，基督徒讀神學的目的始終是為了建立教會。至於傳道聖經學院的開辦目的，是為教會培養神的僕人、使女，承擔傳福音和建立教會的使命。我們的目標是為教會培訓工人，建立盡心事奉神的傳道人，致力牧養教會，傳揚福音，宣講主道，因此我們期望神學生清楚蒙召，立志獻身傳道，不是只為得到知識，獲得學位或證書。

在這世代作傳道人，我們是需要重視學術的。作為傳道人必須明辨是非，撰文或寫作亦必須有根有據，尊重事實，這是學術的基本要求。但若傳道人因尊重不同的學術研究而放棄正統的信仰立場，這種學術帶來的壞影響便要不得了。昔日吳主光先生曾說：我們若讀聖經，便發覺聖經的神僕訓練並不強調學術地位，也沒有要求神的僕人必須在某些世俗資歷上獲得認同，卻強調明白神的心意與呼召。新約時代的法利賽人有他們著名的教師，但耶穌從未在法利賽人的教師手下受教，因為神的僕人對真理立場的持守及生命的品質並不能以學術資歷來衡量。

舉例來說，傳道人當熱心傳福音，竭力追求佈道的恩賜，願意委身派發福音單張，勇於主講佈道會；但我們怎樣以學術方法衡量這方面的能力？這實在是難。傳道人又應當有愛心。保羅在〈林前13章〉指出愛心是「最大的恩賜」，因為人若沒有愛，不管他有多大的恩賜，也算不得甚麼（林前13：1-3）。然而我們又怎樣以學術角度衡量傳道人對

人有沒有愛心？怎樣才能頒發愛心的碩士、博士學位？照樣，我們又能否以學術衡量人是否良善、忠心？其實愛心、良善和忠心不單是真理知識，更是生命，是活出基督的生命，我們不能從學術角度衡量人的屬靈生命品質。因此我希望大家明白，我們並不是反對學術。客觀而準確地追求真理知識都是好的，但我們不應因學術研究而偏離高舉聖經的信仰立場。

反過來說，若我們高舉學術認同而失去應當捍衛的信仰立場，像今天基督教內某些學者高舉學術而越過了聖經原則的界線，與異端異教聯合，不敢於按聖經教導批判其錯誤，這是相當危險。照樣，若有神學院教師以學術研究為名，接納某些不合聖經原則的錯誤論據，教導人放棄應有的聖經原則，這些神學教導同樣危險。其實異端和異教也從事學術研究；摩門教有其大學及宗教研究院，耶和華見證人會有其聖經學校，甚至佛教也有研究佛學的博士，但他們學術研究的基礎不是以全面的聖經啟示為根據，其結論當然是有違聖經原則的。

（二）當代學術路線的危機

今天我們要思想如何選擇神學院。我認為今天的神學院存在著不少危機。繼續討論之前，我們當先了解甚麼是基要信仰。

所謂基要信仰，是指美國長老會於1910年所定義的基本信仰原則，其中包括堅信聖經原稿無誤，相信耶穌為童貞女所生，相信聖經中五餅二魚、耶穌履海等各種神蹟，相信因信稱義、耶穌肉身復活等等。我在初信時慕道班已經學習這些真理。然而在今日的教會中，很多信徒、教會甚至神學院都不認同這些觀念。從前福音派信徒都持守基要信仰，很多福音派神學院的創辦人皆德高望重，信仰相當保守，但近年很多教會或神學院轉向了新福音派路線，甚至把仍然持守基要信仰觀念的人污名化，稱之為「基要派」（Fundamentalist），譏諷持守基督教基要信仰的人與伊斯蘭教的「原教旨主義」相似。那些伊斯蘭教「原教旨主義」的人會殺害異教徒，發動恐怖襲擊，並稱這些恐怖行為符合其真主的教導。今天我們持守聖經原稿無誤立場的人被稱為「基要派」或「基要主義者」，深知只是堅守基督教的基要信仰，持定聖經的教訓，這是合乎聖經原則的，毋須懼怕別人的惡意標籤。

1. 自由神學

有了這背景，我們要提到四方面現代神學出現的危機。

第一方面是關乎自由神學（Liberal Theology）。受18至19世紀啟蒙運動的影響，被譽為「現代神學之父」的士萊馬赫（Friedrich Schleiermacher）提倡自由神學思想。他以啟蒙運動理性至上的主張，質疑所有神蹟的真實性，認為五餅二魚其實不是神蹟，乃是小孩子的慷慨分享感動了在場本來自私的會眾，結果大家也把自己所有的拿出來。而聖經之所以這樣記載，是因那時代的人記載歷史事件的特色，習慣把不明白的事情理解為大奇事，當作神蹟看待。

自由神學家多數傾向以自然科學與人的理性為主要基礎，對聖經中的神蹟持去神蹟化或象徵詮釋的立場，但也存在程度上的差別；有些人只是淡化超自然色彩，有些則幾乎完全否定神蹟的歷史真實性。但今天我們相信神蹟，其實為何我們相信神蹟呢？原因是神蹟本是合理的。假如一般人能隨時行神蹟，這就不合理；若今天有人宣稱自己能隨意在水面上行走，這是不合理的；但神能夠行神蹟，因祂是神，這本是合乎理性的事。神能用祂的話語創天造地，為何不能夠行神蹟？但是我們活在科學時代，高舉理性，事事講求科學證據，這些思想滲入基督教當中，結果影響了神學教育。

士萊馬赫是德國的神學家，在德國的神學院接受神學教育，這些學院多數是自由派的。他們也讀聖經，讀到一些有益的教訓便認為出於神，神蹟則不是。有些道德教導，諸如孝敬父母、敬重他人等類，他們便認為有益，神蹟卻被摒棄。事實上自由神學家較少強調神在歷史中的超自然作為，而是傾向從理性、歷史與社會的角度理解聖經。對耶穌的神性，他們大多採取象徵或弱化的詮釋，只傾向重視祂作為道德與信仰典範。關於罪，一些自由神學流派特別著重社會結構與不公義的層面，鼓勵基督徒投入改革，消除壓迫與不平等。

隨著十九、二十世紀的自由神學思潮傳入許多基督教神學院，一些神學家將《出埃及記》中法老奴役以色列人的故事視為象徵，主張現代社會同樣存在多種形式的奴役與壓迫，需要基督徒積極投身解放與改革社會的運動。這樣的詮釋在之後演變為各種解

放神學流派，包括推動黑奴解放、女權運動，以及同志平權等社會行動。今日不少神學家的著作也顯然採納了這強調社會公義的神學傳統，從士萊馬赫、哈納克（Adolf von Harnack）到詹姆斯·柯恩（James Cone）等，都以不同方式展現了對『社會改革與信仰的結合』的關注。

2. 新正統神學

二次大戰後，存在主義哲學（尤其受齊克果思想影響）漸漸成為時代思潮之一。存在主義常強調個人主觀的抉擇與「存在的真實」，對客觀理性的把握或命題式的真理通常抱持懷疑態度。新正統神學（Neo-Orthodoxy）在某些方面汲取了存在主義強調「與神個人相遇」的元素，並在戰後神學界逐漸影響深遠。然而，新正統神學在某些關鍵議題上與傳統正統神學分歧，特別表現在「聖經論」和「啟示論」上。

聖經與啟示的關係：新正統的觀點

新正統神學（以卡爾·巴特 Karl Barth 為代表）強調：「聖經並非神啟示本身的『等同物』，而是見證並記載了神在耶穌基督裡的啟示」。他們相信，真正的啟示中心是「神在基督裡所成就的自我啟示與救贖」，而聖經是見證這一啟示的器皿。換言之，聖經雖在教會歷史中被尊為「神的道」，但對新正統而言，它只有在「聖靈主權的作為」之下，並在個人信心的回應中，才能真正成為神對人說話的活潑話語。

聖經原稿可否出現「錯誤」？

由於新正統神學更加強調聖經作者在歷史文化中的真實人性，他們一般不採取「原稿完全無誤」（Inerrancy）立場，卻認為經文本可帶有人文與時代的局限，甚至可能存在某些錯誤或矛盾。對他們來說，此並不妨礙聖經成為「神在基督裡啟示之見證」，因為核心重點不在於聖經每一細節的完美無誤，而在於聖經是否最終能指向並成為「神向人說話」的媒介。

巴特所撰寫的《教會教義學》（Church Dogmatics）卷帙浩繁，展現他對教義、真理有嚴謹的思考與架構。但與此同時，他確實反對「神啟示的焦點全在聖經文本」的看法，他更強調「神的啟示是動態的事件」，即是在神主權與聖靈工作下臨到個體。因

此，持新正統神學觀點的學者一般不會像持守聖經原稿無誤的學者那樣，認為對聖經每個疑難或看似矛盾之處都必須加以解釋或協調。

從聖經無誤角度關切

1. 聖經的客觀真理基礎

正統神學認為聖經的命題性真理（propositional truth）在引導信徒認識神的屬性、神的計畫與旨意方面至關重要。若過度強調「啟示在個人相遇中的動態化」，可能淡化或動搖了「聖經文本在神學教義中所提供的客觀基礎」。當新正統神學家認為聖經在人文與歷史細節上可以出現矛盾或錯誤時，持守聖經無誤者則認為這會導致以聖經為最高權威的正統信仰失去了穩固的基石。

2. 是否導致對聖經詮釋的主觀化？

新正統神學強調的「當人讀經並被聖靈感動時，經文才成為神對他說的話」，這給人一種「只要我個人有感動，才證明那部份是神的啟示」的印象。神的啟示若不在客觀教義框架下衡量，信徒或神學家很可能以主觀體驗為主導，弱化了對經文本客觀意義的尊重。

3. 神學系統化的挑戰

正統神學十分重視從聖經歸納出教義的系統化過程，以確保教會教義一致，並使信仰得以穩固。然而在新正統神學的取向裡，因為不一定要「調和不同經文之間彼此的張力」，較可能容許多元甚至相互矛盾的解讀，這會更容易導致教會出現基本信仰概念上的分歧。

巴特「希望的普救論」爭議

在救恩論上，巴特因《羅馬書5:15》的詮釋引發了「希望的普救論」（Hopeful universalism）爭議。他認為，基督既為全人類擔當罪，或可開啟「所有人最終得救的希望」。雖然巴特從未直接宣告「所有人必然得救」，但他傾向保留一個「神可能最終普遍施恩」的空間，導致他在神學界往往被視為「傾向普救的神學家」。此種詮釋有可能淡化了人必須悔改相信福音才能得救的必要性，也容易使人誤解為「即使不信，也最終可能得救」。

事實上，巴特並不完全否定悔改與信心的重要性，但他在神的主權恩典面前保持高度的「神秘空間」，強調人有限的認知無法輕易斷言某些人注定滅亡，這立場就與傳統中清晰強調「信而得救」、「公義審判」、「地獄永刑」的教義有明顯的衝突。

3. 靈修神學

第三，我們要留心靈修神學對神學教育的影響。現代人既然喜歡主觀經驗，這種想法自然也影響了神學院，進而影響教會。近年這種心態對基督教的神學院帶來重大影響，有些原本堅守聖經原則的福音派神學院也開始教導天主教的靈修神學，包括默觀、呼吸式祈禱和依納爵神操等等；其實今天只要你到有規模的基督教書室，不難看見大量教導靈修神學的書籍，成為書目中一個大類別。靈修親近神本是好事，神學研究也是好的，但何竟兩者合起來卻變了質呢？

今天基督教神學院中的靈修神學所教導的是甚麼呢？它們不是教導人晝夜思想神的律法，得以明白及遵行聖經的真理；它們高舉主觀的個人領受及神秘主義，要藉冥想化的默觀方式聽到神的聲音，並以此為神的指示，又強調神會在這些經歷中向人顯現。它們主張多種危險的操練，包括歸心祈禱、默觀式祈禱、靈閱讀禱、依納爵靈修等，這些靈修法在解經及靈界經歷上都是帶有危險的。

關於靈閱讀禱，我需要多作解釋。其實我們一直都鼓勵人讀聖經，一般來說都沒有問題。但我們不要忽略上下文，抽出一句來冥想並把它放大，就說這便是神的說話了。其實我們靈修時也是讀禱的，但我們需要了解上下文說甚麼，不能抽出一字一句以冥想或占卜的心態來錯誤領受。

多年前基督教內有一本靈修神學的重要著作，就是傅士德（Richard J. Foster）的《屬靈操練禮讚》。這本書是現今不少福音派神學院修讀「靈修神學」的必讀參考書。這書教導人用剛才提到的一些方式靈修，甚至提到解夢，認為神藉著夢的啟示來向人說話，這教導是危險的，會引導人領受一些偏離聖經教導的啟示。今天基督教內的靈修神學又會教導人在靈修時藉著呼吸式祈禱，吸入神的恩典和憐憫，呼出憂慮和罪惡。但聖經教導我們，當軟弱得罪神，應當向神祈禱認罪，必得主的赦免。我們若需要主的恩典，大可禱告，來到神的施恩寶座前祈求，卻不是藉這方法來吸入。最

糟糕的，乃是他們在神學院和教會教導人如此行，已使個別基督徒產生接觸靈界的反應。過往我曾幫助一些鬼附求助者，正是因著運用這些靈修方法，在過程中吸進了一些氣息，這些氣息在身體裡面流動，本來還以為是好東西，後來卻發現是邪靈附在身體內，產生身體不由自主的反應。這些追求的根源都不是聖經的教導，而是異教的冥想技術。這是我們需要注意的。

4. 世俗心理學

最後我們還要留意世俗心理學對基督教神學院的影響。談到心理學，我們要知道，有些類別的輔導方式是高舉聖經的，稱為聖經輔導學。我們實在需要用聖經審視心理學的各种理論和教導，原因是世俗心理學有很多理論，當中有些只是從觀察人類心理和行為而歸納出來的常理，不一定違反聖經原則；但有些心理學理論背後涉及錯誤的前設，例如佛洛伊德、容格等心理學大師，他們秉持唯物主義、自然主義的思想建立了流行的心理學學說，有些更涉及催眠、靈界經驗。這些我們都需要審視，如有不合乎聖經原則的，我們要拒絕。

神學院老師當用聖經審視這些世俗心理學理論，視乎審視的人的聖經基礎有多強，有多尊重聖經。很多修讀基督教心理學的人的神學根基薄弱，亦不重視聖經教導，審視過程中沒有把違反聖經的毒素除掉，結果把錯誤帶進神學院和教會。傳道聖經學院也有教導聖經輔導學，現時主要沿用聖經輔導基金會出版的「面對自我」課程，並從聖經研究各種「屬靈性格」，細看聖經怎樣談論各樣屬靈品格，在生命上追求進步。

近年我曾幫助一些鬼附者，有些是資深的神學教育工作者及基督徒輔導員，他們因著接觸催眠術以及近來十分流行卻源於佛教禪宗的靜觀（Mindfulness），結果飽受靈界困擾。今天有信仰保守的福音派神學院講師教授這些方法，又有神學院講師著書立說，教導人接受內在醫治的催眠手法進行心理治療，這景況令不少仍然重視聖經原則的教會領袖、教牧及長執十分擔心！

以上幾點就是我認為在今天接受神學裝備過程中，值得加以留意的。盼望主幫助每一位在全時間事奉上尋求神心意的人，得以明白神的心意，並能按照聖經的教導，作主忠心的僕人使女，榮耀主的名！

聖經入門

本欄所有內容，皆摘自《基督徒信仰要義〔卷一〕》（種籽出版社），承蒙作者黃耀銓博士允許轉載，特此致謝！

簡介：本欄設立的目的，乃是為了幫助弟兄姊妹確信聖經是神的話語，學習在生活中明白遵行主道，並掌握按正意解釋聖經的原則。

3 按正意解經

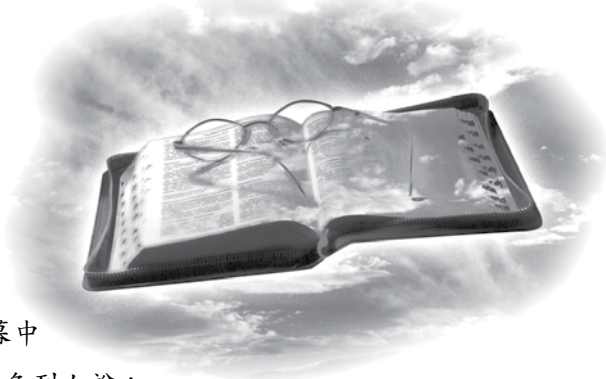
3.5 解經原則4：漸啟明【三】

舊約聖經吩咐人要獻祭，否則不能到神面前，因為罪人在神面前並不具備蒙悅納的條件，所以要獻祭才可蒙悅納：「耶和華從會幕中

呼叫摩西，對他說：『你曉諭以色列人說：

你們中間若有人獻供物給耶和華，要從牛群羊群中獻牲畜為供物。他的供物若以牛為燔祭，就要在會幕門口獻一隻沒有殘疾的公牛，可以在耶和華面前蒙悅納……』」（利1：1-3）而且甚麼時候犯了罪就與聖潔的神隔開，罪要得贖才能恢復與神的相交，所以舊約時代的人要常常獻祭贖罪：「耶和華對摩西說：『你曉諭以色列人說：若有人在耶和華所吩咐不可行的甚麼事上誤犯了一件，或是受膏的祭司犯罪，使百姓陷在罪裡，就當為他所犯的罪把沒有殘疾的公牛犢獻給耶和華為贖罪祭……』」（利4：1-3）從利未記及其他經文所列舉很繁複的獻祭條例，我們可以想像到污穢的罪人要能與聖潔的神相交實在一點也不容易，但也可見神其實十分願意與人相交的，所以神定出這些條例，讓人可以有機會到神的面前。

不過，漸漸地人可能已經忽略了獻祭的實意，徒具獻祭的儀式就以為可得神悅納。其實神喜悅的不是獻祭，在掃羅王的一次嚴重不遵守神命令的事件後，神也就將祂的心意漸啟明了：「撒母耳到了掃羅那裡，掃羅對他說：『願耶和華賜福與你，耶和華的命令我已遵守了。』撒母耳說：『我耳中聽見有羊叫、牛鳴，是從哪裡來的呢？』掃羅說：『這是百姓從亞瑪力人那裡帶來的；因為他們愛惜上好的牛羊，要獻與耶和華你的神；其餘的，我們都滅盡了。』……撒母耳說：『耶和華喜悅燔祭和

平安祭，豈如喜悅人聽從他的話呢？聽命勝於獻祭；順從勝於公羊的脂油。悖逆的罪與行邪術的罪相等；頑梗的罪與拜虛神和偶像的罪相同。你既厭棄耶和華的命令，耶和華也厭棄你作王。』」（撒下15：13-15、22-23）到耶穌時代，猶太人甚至藉著要用牛羊鴿子來獻祭，將聖殿當作買賣的地方，獻祭的實意更蕩然無存。神的心又如何呢？且看聖經在這方面的漸啟明：「猶太人的逾越節近了，耶穌就上耶路撒冷去。看見殿裡有賣牛、羊、鴿子的，並有兌換銀錢的人坐在那裡，耶穌就拿繩子作成鞭子，把牛羊都趕出殿去，倒出兌換銀錢之人的銀錢，推翻他們的桌子，又對賣鴿子的說：『把這些東西拿去！不要將我父的殿當作買賣的地方。』」祂的門徒就想起經上記著說：『我為祢的殿心裡焦急，如同火燒。』」（約2：13-17）

不單人在獻祭方面沒有滿足神的心，其實牛羊的血在除罪方面的功效亦力有不逮，神真正的心意是如何呢？聖經又漸漸將神的心意向我們啟明：「耶和華卻定意將祂壓傷，使祂受痛苦。耶和華以祂為贖罪祭。」（賽53：10上）這個「祂」是誰呢？明顯是舊約聖經一直應許要來的彌賽亞，而施洗約翰在耶穌時代就看得出來：「次日，約翰看見耶穌來到他那裡，就說：『看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！』」（約1：29）至此我們明白，獻祭只不過是將來美事的影兒，希伯來書在漸啟明的進程中將神的心意詳細解明：「律法既是將來美事的影兒，不是本物的真像，總不能藉著每年常獻一樣的祭物叫那近前來的人得以完全……因為公牛和山羊的血，斷不能除罪。所以基督到世上來的時候，就說：『神阿，祭物和禮物是祢不願意的；祢曾給我預備了身體。燔祭和贖罪祭是祢不喜歡的。那時我說：神阿，我來了，為要照祢的旨意行。』」（來10：1、4-7）神的兒子耶穌基督，不單聖潔無罪，可以受死贖罪，更從死裡復活，使人得以成聖，永遠完全，祂獻上自己一次，完成救贖大工，不用再獻。請看希伯來書進一步的解明：「我們憑這旨意，靠耶穌基督，只一次獻上祂的身體，就得以成聖。凡祭司天天站著事奉神，屢次獻上一樣的祭物，這祭物永不能除罪。但基督獻了一次永遠的贖罪祭，就在神的右邊坐下了。從此，等候祂仇敵成了祂的腳凳。因為祂一次獻祭，便叫那得以成

聖的人永遠完全……這些罪過既已赦免，就不用再為罪獻祭了。」（來10：10-14、18）所以現今我們基督徒也不用獻祭了，靠著主耶穌的寶血我們可以坦然無懼的來到神面前，希伯來書有如下的補充：「弟兄們，我們既因耶穌的血得以坦然進入至聖所，是藉著祂給我們開了一條又新又活的路，從幔子經過，這幔子就是祂的身體。」（來10：19-20）這點其實在主耶穌死時的景象已經清楚活畫出來：「那時約有午正，遍地都黑暗了，直到申初，日頭變黑了；殿裡的幔子從當中裂為兩半。耶穌大聲喊著說：『父阿！我將我的靈魂交在祢手裡。』說了這話，氣就斷了。」（路23：44-46）感謝神，我們現今不用獻祭，不是不遵守舊約聖經的吩咐，而是主耶穌為我們作成了一切，但當我們讀到舊約的條例，知道我們罪人要到聖潔的神面前其實是如何艱難繁複，感恩之餘，還要珍惜寶貝主耶穌為我們作成偉大的救贖，使我們可以坦然無懼的到神面前。

福音解碼

本欄所有問題及答案，皆摘自《福音神學暨福音難題解答》承蒙作者吳主光先生允許轉載，特此致謝！

1. 我非常怕鬼，怎辦？

答：許多人都怕鬼，如果追問他，為甚麼

怕鬼？有的可能說，因為鬼會害死

人。但是根據事實統計，世上真

正被鬼直接害死的有多少人呢？

答案是十分十分少，或許沒有；

但世上意外被車撞死的有多少人呢？

答案是多得不可勝數。於是相比之下，我

們要指出，當怕交通意外過於鬼。

或說，鬼的出現十分恐怖，例如無頭鬼等等。我們要指出無頭鬼並不可怕，因為牠連自己的頭也保不住，可見牠的能力十分有限。

或說，鬼出現之前，常有陰風陣陣、燈光閃閃、門外有腳步聲，或有悲哀喊聲，十分可怕。我們也要指出，鬼不敢立即出現，卻先以陰風陣陣、燈光閃閃、門外的腳步聲等來製造恐怖的氣氛來嚇人，分明表示牠有所顧忌，能力薄弱，才出此下策，如果是真的有大能力的話，應該立即出現，何需用到這些多餘之舉？

說句實話，鬼的能力是受限制的，因為神不准牠們隨便活動。記得那個格拉森人嗎？（參可5：1-20）他被二千多隻鬼附在身上，主耶穌只用一句話就趕出牠們。牠們出來之前想要附到那些豬的身上去，還得要求耶穌准許，如果耶穌不准，牠們連附在豬身上的權柄也沒有，何況要害我們呢？

不過，話又說回來，污鬼最利害的手段是叫人犯罪，用欺騙、迷惑的方式去騙取人的自由意志，叫人甘願去拜牠們，求牠們，這樣，牠們就有足夠的機會去害人。所以聖經指出全世界都臥在那惡者手下，因為全世界的人都犯了罪，都在假宗教或假哲理之下，離開了神的保護，甘心去服侍魔鬼，這樣，他們就真的怕鬼了。至於我們信靠主耶穌基督的人，主耶穌已經賜給我們權柄可以踐踏蛇和蠍子，又勝過仇敵一切的能力，斷沒有甚麼能害我們的（路10：19-20），所以我們絕不應怕鬼。

2. 主耶穌用重價買贖我們，請問重價是給誰的？給魔鬼？主耶穌也買魔鬼的賬？

答：聖經說「用重價贖」我們，這只是一種喻意的說法：一來表明我們是完全屬於主，不再是屬於自己的人，這是在古時奴隸制度的社會中常見的，只不過主耶穌買贖我們，不是要我們作奴隸，而是要我們作神的兒女。二來表明我們已經自由了，不應再作罪的奴隸，也不作死亡的奴隸，是已經勝過罪，已經出死入生了。至於主將贖價交給誰？是罪？是死？或是掌管罪惡與死亡的魔鬼？根據聖經的啟示，原來一直追討我們全人類的，是「律法」。我們犯罪，又被罪害死，全因為神根據律法審判的結果。魔鬼只不過一直在旁引誘我們違背律法，等到我們因違背律法而犯了罪之後，牠又到神面前控告我們，定我們死罪，這樣，我們就好像一直在魔鬼的控制之下，作牠的奴隸。其實我們雖然犯罪，牠也沒有權作我們的主人。只不過我們受不住牠的引誘，甘心作牠的奴隸吧了。我們並沒有欠魔鬼甚麼，也不必還牠甚麼，所以，主耶穌的重價不是交給牠，而是交給神，交給律法的掌權者。

3. 為甚麼耶穌說：「不愛我勝過愛自己父母的，不配作我的門徒」？這句話豈不是離開人的親情關係？

答：首先我們要明白，主耶穌並不是說「不要愛父母」，反之，主耶穌多次教訓我們要孝敬父母，祂自己也孝順和聽從父母。基督教是一個十分強調和注重親情關係的宗教，不過「不愛我勝過愛自己父母的，不配作我的門徒」這句話是一種對比的說法，意思是說：「你們要愛父母，但更要愛我。」為甚麼？因為——

- (1) 地上父母的關係只是屬肉體的、今生的，所以是暫時的，我們有一天死了，地上的關係就終止。我們復活之後，所有的是一個榮耀的身體，是屬靈和屬天的身體，那時我們就明白，我們與父神和主耶穌的關係是最親切的、是永恆的，地上一切夫婦、父母、兒孫、叔伯等關係都已終止，都不再延續。
- (2) 地上父母的愛是有缺點的，有限的、有條件的、不完全的，主耶穌和天父的慈愛卻是完全的、無限的、無條件的、至偉大的，因為主耶穌曾為愛我們到世上來，並且為擔當我們的罪而死在十字架上，又將祂永遠的生命賜給我們，使我們得稱為神的兒女，將來在天上永遠享受神榮耀的福樂。這樣的愛是地上父母不可能有的，地上的父母只生養我們的身體，天父和主耶穌卻生養我們的靈魂，靈魂總比肉體重要。

不過，我們雖然愛天父和耶穌比愛地上的父母多，但有一點讀者不能不注意的，就是一個真正愛耶穌和天父的人，也一定是一個愛地上父母的人，兩者不是相悖的，而是方向相同的，只是輕重不同而已。

■ 法國電視台指墮胎為全球導致死亡的主要原因而遭罰款

Friday Church News Notes於2024年12月13日報道：

法國保守派電視台CNews在一個天主教節目中指出墮胎乃全球導致死亡的主要原因，遭法國媒體監管機構處罰10萬歐元。這事反映出法國對墮胎議題的辯論已陷入僵局，也顯示當地的言論自由正被迅速侵蝕。

2024年2月，保守派電視台CNews主持人艾梅里克·普爾貝（Aymeric Pourbaix）在逢星期日播出的天主教節目《En quête d'esprit》中，展示一張致死原因數據的圖表，指出全球每年因墮胎致死的人數高達7,300萬，佔全球每年死亡人數的52%，遠超過癌症（1,000萬）和吸煙（620萬）致死的人數。

他的言論隨即在主流媒體中激起強烈反響，批評者認為墮胎不能被視為「致死原因」，因為胎兒不應被視為有生命的個體。CNews頻道為天主教商人文森特·博洛雷（Vincent Bolloré）所有；批評者猛烈抨擊這頻道，要求在未來幾星期內對該頻道展開調查，並指控它帶危險性，散播偏頗資訊；換句話說，是有違文明社會思想的準則。

神學生分享

事奉心志分享

區紹賢

轉眼間，2024年的聖誕已成過去，新一年的元旦即將到來。我在此刻回顧過去，立志更深事奉主。今年，教會針對不同福音對象舉辦了三場佈道聚會。其中一場由傳道聖經學院副院長主講，他分享了22年前的一場聖誕佈道會如何顛覆了他的生命，當時他決志信主。這讓我不禁回憶起22年前的12月，我家迎來了新生命，這是神賜予的產業，帶來無比的喜悅。

回首這22年，在孩子完成學士學位課程的這一刻，妻子與我正分享著他的喜悅，也為我們在主的教導裡作為父母的成就感到欣慰。當年未曾預料在工餘進修期間迎接新生命，當然也沒料到在供養兩個孩子完成大學前接受神學裝備，踏上全時間事奉的路。我們深知，主是我們的一家之主，一切皆在祂的掌管之中。憑著信心，順服主的帶領和數算祂的恩。但願孩子能在教會中漸漸明白事奉主的意義。

假期裡，許多港人選擇北上慶祝聖誕節，而我們家庭則選擇靜態聚會，邀請弟兄姊妹在家中相交分享。這些聚會不僅增進了我們之間的感情，也讓我們有更多機會分享神的恩典。在此期間，樂見母校舉行校慶活動，但礙於與教會的福音聚會撞期，未能與師長同學重聚。經過這年多的神學學習，我更加清楚知道，參與這個或那個活動，都是為了償還福音的債，來接觸未信主的人群。趁著佈道聚會，與弟兄姊妹所邀請的親友談道；趁著學校假期，在青年團契的活動中，複述救恩意義，這些真理雖是老話題，卻充滿新鮮感。我迫切希望下一代能實實在在地領受這得救的確據。

在主前，我立下2025年的使命宣言：「忠於呼召、守望神家、寫道在心、叫主喜悅」。在牧者安排下，我於團契作實習導師，這對我來說是珍貴的學習牧養機會，實踐生命事奉。願意在新的一年裡，繼續跟隨主，忠心事奉，見證祂的榮耀。我自覺不是富有愛心的信徒，習慣在舒適區中按私意運用光陰。進入神學院後，主在禱告、話語和課堂中，揭示自己靈性上的不足，提醒我跟隨主所要付出的代價，要向著主耶穌而活。保羅說：「恐怕我傳福音給別人，自己反被棄絕了。」（林前9：27）因此，我不斷提高警覺，攻克己身，叫身服我。主讓我與祂同工，又把羊群放在我手中，祂會賜足夠的恩典。

在未來的一年裡，我希望能以更加堅定的信心和勇氣回應神的呼召，成為祂忠心的僕人。我明白，跟隨主的道路不容易，充滿挑戰和試煉，但相信只要依靠主，我便能克服困難。在這條道路上，我將不斷學習，增進自己的靈命，在實踐中體現神的愛與恩典。

反思過去一年，我意識到自己在屬靈生命上的成長。從一開始的迷茫，到現在的堅定信仰，每一步都是主的帶領。感謝神的恩典，使我能夠在祂的教導下成長茁壯。未來，我將繼續努力，在主帶領下，成為更好的信徒和牧者，見證祂的榮耀。阿們。

得救蒙召見證

龍靄玲

由曾祖母、祖母、母親到我，我是家族裡第四代基督徒。非常感謝神給我這個家和這份福氣。祖母從小便帶我們幾姊弟們返教會，上主日學、參加少年團契、詩班，從來沒有想過不信。

正因有一個基督教的家庭，我有一個愉快的童年。爸媽都非常勤力工作。直到我讀完中學，爸爸送我和大弟弟去英國升學。當年我還未夠20歲，到埗後要自己找住屋，找教會。感謝神讓我和弟弟找到一間華人教會，牧者是一位曾到中國宣教的英國牧師，熱愛中國人。不久，他們辦了一次佈道會，牧師呼召，邀請會眾中願意信耶穌的人舉手，我和弟弟一同舉手決志。人生第一次明白甚麼是佈道會、決志、陪談員。

我們很快便參與教會的事奉，亦有弟兄姊妹幫助我們，明白每天要讀聖經；每天讀4章，一年便讀完一次整本聖經。就這樣，我人生中第一次看完整本聖經。當時我和弟弟都自覺清楚信仰，應該洗禮，但因我們昔日都受過嬰兒洗禮，牧師便叫我們回香港後，再在自己的教會接受洗禮。所以當我們回香港後，便參加了別的教會和安排受浸。

我們參加的英國教會隸屬基督教華僑佈道會（COCM），每年夏天都有短宣安排。第三年，我參加了Summer Mission的短宣活動。感謝神，祂給我一個很好的宣教經歷。

那一年，我與荷蘭教會的一班年輕人一起入夏令營。營會最後一天，與我同行的一個神學生向會眾發出呼召，帶了許多人決志；同時，他還問有誰願意立志全時間事奉主，我舉了手，我願意。當年我太年輕，不懂是甚麼一回事，亦沒有人跟進。回英國後，大約半年便回香港。

回港後，我開始人生另一個階段：忙碌的工作、結婚、生子、買樓，教會生活減少了。後來我找到一間適合的教會，在神面前反省，想到自己沒有返教會的日子，只忙於工作，但感謝神的保守。當時明白各樣的忙碌使人無力，連返教會的時間都都想用來休息。後來舊老闆找我回去舊公司，在神面前禱告，工資雖然吸引，但我清楚向神說：「我不想選擇一份令我和祢遠離的工作。」便堅決拒絕舊老闆的三次邀請。

工作之餘，我又學習「經絡治療」，卻沒想到神竟給我一個感動要轉行，這是很大的挑戰。說實話，當時的我不敢採取行動，更向神說出我的憂慮。當時兒子還在讀書、還要供樓，家庭開支很大。我為這事禱告了一年，感動依然，最終在禱告中，我向神說我願意順服，憑信心踏出。就這樣我就轉行做了「經絡治療師」。當然一切由零開始，信心的功課成了我生活的重點。在各種不穩定的情況下，神重整我的生命。

人生好多轉捩點。我一直參加一間自己很喜歡的教會，但神突然感動我要轉教會。在尋找教會的過程中，神引導我到另一間教會，到2016年底隨當時教會的牧師到了大使命基督教會。2020年10月教會舉辦秋令會，主題是「當背起自己的十字架來跟從主」。當牧師問，誰願意獻上自己事奉主，我很自然地走了出去。

在2020的秋令會，神要我再多走一步，要全時間事奉主。我向神說：「我願意入神學院讀神學。」神便讓我明白祂的心意。在過程中，我跟丈夫分享，他沒有反對，還說不用擔心老爺和奶奶和經濟方面的事。但我覺得仍欠神的一句話。

等了半年，我終於在某一天收聽《啟示錄》課程時，聽見講員一番令我非常深刻的說話——「我們越來越快要靠近死亡。不委身，不奉獻，不信主等甚麼時候？人類是往永恆的不歸路在跑，你要愛神過於科學和文化……」

這幾句非常入心，我確定神要呼召我；而且，神又逐漸改變我的心，逐步作出安排。

某一天，我讀經時看到耶穌在加利利傳講神的福音，說：「日期滿了，神的國近了，你們當悔改，信福音。」（可1：15）主當年出來傳道所說的話，與今天比起來，今日真的更迫切，更接近了。

就這樣，我踏進了神學院，成為神學生，真的不容易。讀神學期間，我常常向神發出這樣的禱告：「感謝神的拯救、神的揀選，又為我安排神學課程。雖然我自知能力有限，求主加力。」

感謝神愛我，我願順服被主使用。

2024-25年度

奉獻團契聚會

對 象：有意全時間事奉、
正尋求如何回應主呼召的信徒。

聚會安排：第三次聚會

題 目：如何知道自己有全職事奉的呼召？

講 員：朱鶴峯先生

日 期：2025年4月10日(星期四)

時 間：晚上7:30-9:00

地 點：尖沙咀平安福音堂

九龍佐敦德興街11-12號

興富中心2樓

第四次聚會2025年7月3日

報名及查詢可Whatsapp 6233 2514

傳道聖經學院

PREACHING BIBLE SEMINARY

主辦

協會消息及代禱事項

1. 本年度「傳道聖經學院」第三學期定於3月13日正式開課，請為老師的勞苦服侍及同學的學習代禱。
2. 傳道聖經學院將於2025年4月3,17及24日晚上舉辦「神學專題講座」，有關此聚會的詳情，已刊於今期《整全報》內，敬請留意及代禱。
3. 傳道聖經學院將於2025年4月10日晚上舉辦2024-25年度第3次「奉獻團契聚會」，有關此聚會的詳情及報名安排，已刊於今期《整全報》內，敬請留意及代禱。
4. 本會「晚間神學課程」將會於3-4月暫停。
5. 「傳道聖經學院」定於5月8及9日（週四、五）一連2天晚上7:30，假「尖沙咀平安福音堂」舉行培靈會。誠邀各教會弟兄姊妹、「晚間神學課程」學員及「整全報」讀者參加，並請為兩晚的聚會禱告。
5. 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。如需要收據，請在存款單上寫上姓名及回郵地址等資料，郵寄至協會辦事處；或透過電郵 (cl.ministry.office@gmail.com) / 傳真 (2543 1101) 傳送以上資料予協會

秘書簡姊妹，本會會按回郵地址寄上收據。憑本會所發出之奉獻收據可作申請減免稅項。

課程預告

約拿書、彌迦書【聖經經卷系列】

講員：黎家焯先生

日期：5月12、19、26日；6月2、9、16、23及30日（8個星期一）

地點：尖沙咀平安福音堂

信徒造就協會 2024年11月至12月收支報告

2024年11至12月收入

經常費用奉獻	\$ 63,476.00
晚間神學課程	\$ 5,100.00
傳道聖經學院奉獻	\$ 49,900.00
售書	\$ 100.00
銀行利息 (半年)	\$ 6,229.70
總收入	\$ 124,805.70

2024年11至12月支出項目

辦公室支出	\$ 3,631.00
車敬及薪津	\$ 71,398.40
課程支出	\$ 4,800.00
宣傳及印刷	\$ 6,940.00
郵費	\$ 2,732.40
保險費	\$ 1,871.16
雜費	\$ 675.90
學院支出：課程車敬	\$ 70,300.00
膳費	\$ 18,078.70
課程支出	\$ 254.40
圖書館	\$ 46.10
神學院雜費	\$ 440.20
宿舍	\$ 26,316.00

總支出 \$ 207,484.26

2024年11至12月總收入 \$ 124,805.70

2024年11至12月總支出 \$ 207,484.26

盈餘/(不敷) \$ (82,678.56)

傳道聖經學院2425年度第一學期(7-11月2024年)

收入 \$ 77,400.00

支出 \$ 197,697.73

盈餘/(不敷) \$(120,297.73)

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 / 姊妹 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

請盡量用中文正楷填寫

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 \$ _____ /

傳道聖經學院 \$ _____ / 出版刊物 \$ _____ /

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 電話：2194 8573 傳真：2543 1101

信徒造就協會

Christian Learning Ministry Limited

辦事處：新界沙田石門安麗街18號達利廣場509室
Rm. 509, 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

印刷品 PRINTED
MATTER

信徒造就協會
facebook專頁

2025年二月號 140

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

cl-ministry.org

歡迎免費索閱