

用文字的道：語文
藉著啟示的道：聖經
宣揚成為肉身的道：基督耶穌

網上談

週中信息(1)：2002 年五月一日

禱告：復興之鑰

週中信息(1)： 2002 年五月一日

禱告：復興之鑰

五月二日是今年的全國禱告日。我們實在需要禱告：最需要的就是禱告。

有禱告的國家，總比沒有禱告的國家好。這是說，這樣的國家，必須有幾個條件：是承認自己的不夠，絕不是甚麼都能作；有禱告的對象，也就是承認有神；還要向神禱告。不過，在另一方面，不是宣告個禱告日就行了；我們可以每月有禱告日，甚至可以有禱告季節，像球賽季節一樣；但大家都熱心看

球賽，並不能增進國民健康，仍然有許多人體重超過正常，因為沒有實際參加運動。

因此，教會必須實在的禱告。

愛因思坦(Albert Einstein, 1879-1955) 晚年，在主持“進深研究所”(Institute for Advanced Studies)。有天傍晚，他正在普林斯敦大學校園散步的時候，一個當時在作研究的學者遇到他，向他請教在核子能以外，還有甚麼新的能源好探研。愛因思坦站住，鄭重的說：“祈禱的能力！”

今天，世界在注意能源問題；中亞洲一有甚風吹草動，大家就大張眼睛，預備挨受油價上漲的苦果，卻又無可奈何。今天，教會也是類似的情形：能源缺乏。我們沒有屬靈能力，沒有人才，沒有錢財，許多節目都作不起來，不能夠填滿空的椅子，或是只外面好看，卻沒有果子。因此，“能源”問題影響教會的外交，影響教會的原則和立場。

所羅門在獻殿後的那夜，耶和華向他顯現說：

“這稱為我名下的子民，若是自卑禱告，尋求我的面，轉離他們的惡行，我必從天上垂聽，赦免他們的罪，醫治他們的地。”(代下七：14)

所羅門的時代，以色列國富民強，統治者英明睿智，有空前絕後的好條件。不過，他們的心高傲了，不知道自己犯罪，忘記了神。所以他們需要的，不是更多的財富平安，不是兵精糧足，而是“自卑，禱告”。

如何禱告呢？

禱告不僅是節目單中的一項禮儀，不僅是對神客套一番，而是真實的向神說話，說由心的話。首先是要自卑。

人的高傲，最能阻擋人蒙恩。但人的通病，是那麼不合邏輯的。夜郎自大，正因為其不大，沒有見過山外的世界，叫人好笑。像美國這樣的大國，舉世莫敵，科技進步，以佔世界百分之五的人口，擁有世界百分四十的資源，實在說，能夠謙卑是不容易的事。也就是這驕傲的態度，雖然到處施賑濟，作好事，卻到處惹人厭，成為“醜惡的美國人”！

從你得好處的，尚且不喜歡驕傲的人；試想在神面前，驕傲該是多麼的可惡！我們在神眼中是“美麗的佳偶”，還是醜惡呢？

但祂賜更多的恩典。經上說：“神阻擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人。故此，你們要順服神。務要敵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了。”(雅四：6,7)

我們所有的，都是從神來的，人沒有可以誇口的。人的驕傲是神施恩的阻擋，是從魔鬼來的。所以要敵擋魔鬼，自卑在

神的面前，就可以得更多的恩典，更能榮耀神。想想看，驕傲就是跟自己過不去，是何等的愚昧呢！

越是背光的人，離開光遠，看見自己的黑影越大，以為自己偉大，了不起。如果回轉，面向神，在神的光中，就沒有自己，知道自己的微不足道了。

人不能到神的面前得恩，是因為有罪惡，使人與神隔絕。罪使人與神“絕緣”，無法使神的大能通過。聖經說到人所不能蒙恩的原因：“耶和華的膀臂，並非縮短不能拯救；耳朵並非發沉不能聽見。但你們的罪孽使你們與神隔絕，你們的罪惡使祂掩面不看你們。”(賽五九：2) 今天，你我都看見，道德普遍低落的情形，而且每天在下坡。我們需要復興。

今天有線電視，真可說不堪寓目。今天出現網絡上的色情節目，真成了魔鬼的網羅。誰能相信，他們聲稱是受“憲法第一修正案”的保護，算是“言論自由”！自1973年“墮胎合法案”實施以來，自主張婦女“身體自由”之下，估計每年摧殘百萬以上無辜的小生命，比所有的疾病和意外因損失還多，總數超過加拿大全國人口。母親的子宮，竟然成為最不安全的地方！可異的是，同性戀竟然有“特權”！至於貪婪和虛謊，暴力，更是橫流氾濫。只有正常最是最稀有了。

教會對於罪惡，不是閉口不言，就是避重就輕，更不敢得罪多數人，特別是當權的人。如果是公然的多妻多夫，那算是新聞，電視也有過報導，法律要加以追究；但有個變通辦法，就是“梯次性的”，實際的多妻多夫：離婚再娶再嫁，像英國的王亨利八世一樣，在同一時期只有一個妻子，但在一生有六個妻子，情婦不計在內。現今的人婚婚娶娶，像換一套衣服那樣隨便，更隨便的是把姦淫稱為“婚外情”！教堂的椅子上坐的有三分之一是這樣的人，講台上哪能不失去了真理的聲音？

又如小信徒買個把彩票，可叫作賭博，貪心；但大頭目買賣股票投機牟利，就不可說。有的公司高幹，薪水高達千萬，幕後交易獲非法利益巨億，像有名的大E(安然 Enron 公司)，因其肯慷慨報效，就成為政客爭取的對象；這樣的人，也不難被稱作“上帝賜福”，成為“發達福音”的招牌人物，得教棍和教閥的頌揚。今天的教會，挂著大E招牌，自號“福音派教會”(Evangelical) 如果真有心忠心傳福音，還是不要只“眼望地極”(箴一七：24)，應該實實在在的從眼前作起，在教會長執會，神學院董事會議傳福音，只要不貪那些貪污舞弊漏稅走私的錢，敢於傳講真理，開始悔改，神就賜恩復興！

世界上曾有偉大的文化，富強的國家，卻歸於滅亡。追跡其原因，幾乎都不是因為被更強的外來武力征服，而是由於罪惡猖行，腐敗以至朽壞，從歷史的篇頁中失去了光輝。

世界上曾有輝煌強大的教會，因為不聖潔，為世俗同化，燈台被主挪去(啟二：5)，成為衰敗荒涼。也曾有為神重用的僕人，不忠心傳揚上面來的信息，中道被棄絕，失去了神的同在。何等的可惜！

願我們不看外面的黑暗，教會的主仍然有主權，仍然坐在寶座上。神沒有改變，祂的能力不短缺，祂的言語不稀少。教會和國家的復興之鑰，就掌握在你的手上：悔改，禱告，尋求神的面，祂必施恩賜下秋欲春雨，遍地復興。

惟願我們趁神可尋求的日子，在祂面前承認自己的罪，舉國認識悔改，求神憐憫施恩。

我們來禱告吧！

週中信息(2)：

2002 年五月八日

記念母親

全人類都有母親；差不多其中的一半人口要作母親。記念母親應該算是一件大事。

從懷孕到出生以後，人要有很長的時期，跟母親在一起，而早期的日子，是孩子發育成型的重要時期。因此，母親是家庭的基本幹部，而家庭是社會的基礎。近年來社會問題增多，正是因為良好家庭的減少所致。

林肯 (Abraham Lincoln, 1809-1865) 說：“有個敬畏神的母親，絕不能算是貧窮。”(No man is poor who had a Godly Mother.) 這樣，母親是最大富有和滿足的來源。物質豐富的今日美國，實在有太多的人是貧窮的，以至道德破產極少出產像林肯那樣的人物；而必然的現象，是虛謊，詐欺，貪心，鬥爭和奪取。

神為了救贖世人脫離罪惡，賜下祂的獨生愛子，就是道成肉身的主耶穌基督。為了要主耶穌生在人間，神也特地預備了一個母親：理想的母親。我們雖然不敬拜(欽崇)馬利亞，但我們不必避免思想她的好處。

魔鬼撒但要罪惡引進世界，它先敗壞一個家庭，因此它使“女人被引誘，陷在罪裏”(提前二：14)。神要恢復新人類的

家庭，也是先藉著一個女人開始。祂揀選了猶大族的童女馬利亞，作祂賜福的器皿。我們當然不能接受“馬利亞無原罪”牽強附會的理論，但從聖經記載，我們確可以看出，她是個傑出的女子，這個“蒙大恩的女子”(路一：28)，有許多良好的品德。

貞潔

馬利亞是個貞潔的童女，沒有淫穢行為。她經歷神的特別恩典，成為神使用的器皿，奇妙的“從聖靈懷了孕”，而生下耶穌，是照神的應許，藉著“女人的後裔”(創三：15)，打破那古蛇撒但魔鬼的頭，“將自己的百姓從罪惡中救出來... 神與我們同在”(太一：20-23)。

順從

未嫁而“有喜”，並不是可喜的事。特別是當時的社會，有嚴格的道德標準，不僅要受議論，背十字架，還有被治死的可能。但這有信心的女子，聽了天使傳來的信息，沒有說“你另請高明吧！”竟然不推辭，勇敢的說：“我是主的使女，情願照你的話成就在我身上。”(路一：38) 順從是由於謙卑的美德。她在迦拿的婚筵上，耶穌行第一件神蹟的時候，應用這順從的原則，告訴僕人：“祂告訴你們甚麼，你們就作甚麼。”(約二：5)。這仍然是今天蒙福的原則。

安靜

馬利亞性向安靜，不像一般婦女喋喋多言。她不喧嚷，不揚聲；她把“一切事存在心裏，反復思想”(路二：19,51)。這樣的人，是可託大事的人，是神所使用的人。她從聖靈受孕，急忙往猶大的山地，去見撒迦利亞合以利沙伯，向年長屬靈的聖徒求證求教，可能包括生育的知識，“同住約有三個月”，是到日期滿足，以利沙伯生子的時候(路一：39-56)。

捨己

西面得了主的啟示，頌讚嬰孩耶穌；卻對馬利亞說：“這孩子被立，是要叫以色列中許多人跌倒，許多人興起；又要作毀謗的話柄，叫許多人心裏的意念顯露出來；你自己的心也要被刀刺透。”(路二：34,35) 這實在說不上恭喜的話。那個母親不望子成龍？希望孩子長大了，有好的職業，高的收入，美的名聲，使自己滿足。不過，馬利亞不是那樣，她接受“被刀刺透”的痛苦，成就萬民救恩的好信息。自私的母親，不是好母親。當主耶穌出來事奉的時候，忙碌工作，沒有機會回家，甚至顧不得吃飯；有人以為祂熱心瘋狂了。那時，約瑟已經去世，寡母帶著主肉身的弟兄來看祂，因為人多，不得近前。有人報告耶穌。祂回答：“誰是我的母親？誰是我的弟兄？”就伸手指著門徒說：“看哪！我的母親，我的弟兄！凡遵行我天父旨意的，就是我的弟兄姐妹和母親了！”(太一二：46-50)對於這樣為天父旨意而忘親的態度，只有屬靈的馬利亞能夠了解：我們不知道主有沒有出來跟家人談敘；但確實知道，她並沒有勉強兒子回家養侍，更不必說以養子為投資，靠著兒子發財了。這真是不自私的好榜樣！

跟隨

再看到馬利亞，是在十字架的下邊。一路跟隨著要被釘十字架的主，看到主疲弱的身體流著血，慈母的心，也不能不滴血！到主被釘上十字架，她仍然在不遠的地方。是何等的能力支持著她？她沒有灰心，也沒有懼怕避禍逃走，甚至能夠忍受常人所不能忍的淒涼悲痛，跟隨主，看到主被戲弄，被加上荊棘的冠冕，被羅馬兵拈鬮分了衣服，她都看到了，她在十字架下。能夠支持她經歷這一切的，是她的信心：她記得這不是平常的兒子！（約一九：17-25）

敬虔

主耶穌復活升天以後，馬利亞沒有被捧為“聖母”，也沒有以代人禱告為業，賺取紅包。她成為一百二十人禱告團的一員，聖經說：“這些人同著幾個婦人，和耶穌的母親馬利亞，並耶穌的弟兄，都同心合意的恒切禱告。”（徒一：15）這是聖經中最後提到馬利亞。她不是禱告的對象，而是敬虔禱告的人之一。她不僅自己在那裏，連她其餘由約瑟生的兒子們，也都在那裏：她帶領家人，成為新約教會最早信主的聖徒。

隱退

此後，聖經不再對她記載。她不是名人。她沒有到處捧著兒子的畫像，炫耀自己如何的蒙大恩。她沒有把自己的舊居，變成觀光朝聖的博物館。她靜寂的隱退了。聖經不再提到她。她沒有成為特權階級。信徒沒有追隨她，圍繞她。這是多麼不平凡的事，多麼可敬的平凡聖徒！

耶穌在家善盡人子的責任（路二：51），在約瑟去世之後，繼承木匠事業，親手作工，仰事俯畜（參可六：3）。到被釘在十字架上，最為痛苦的時候，“見母親和祂所愛的那門徒站在旁邊，就對祂母親說：‘婦人，看你的兒子！’又對那門徒說：‘看你的母親！’從此，那門徒就接她到自己家裏去了。”（約一九：26,27）耶穌對肉身的母親，極盡心的孝敬看顧，無微不至，到最後一口氣，真是有始有終，可作任何文化，任何時代的榜樣。不過，肉身的關係，也止於肉身生命的終止。主耶穌復活以後，再未給馬利亞特別待遇，也未向她特別顯現。

作為基督的門徒，應該效法基督，敬愛孝養母親；作母親的，也應該效法馬利亞的懿範，在神面前，善盡母親的責任，養育神所交託的兒女。

五旬節

在許多年前，我看過一本書，作者頗有盛名，也該算是一本好書，講到主耶穌的復活。作者舉門徒在主被釘死十字架復活之前，門徒關起門來，驚懼惟求自保；到主復活以後，情形不一樣了，門徒們變為勇敢，敞開門出去，生命活水湧流，改變了世界。大意就是這樣。

後來想想，有些不大對。因為書中略去了部分真理，只傳講了部分的真理，那就不是真理。聖經說的不是那樣的。

事實上，根據聖經的記載，主復活了，門徒完全清楚了事實狀況，還是沒有出去傳福音。婦女們帶去信息說：“祂在你們以先往加利利去。在那裏，你們要見祂，正如祂從前所告訴你們的。”(可一六：7) 不過，他們大多數還是重操故業，下海打魚去了(約二一：2,3)。這事發生在主復活以後，他們確認復活的主以後。

事實上，主耶穌復活了，向門徒們顯現了。

耶穌又對他們說：“願你們平安！父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們。”說了這話，就向他們吹一口氣說：“你們受聖靈！你們赦免誰的罪，誰的罪就赦免了；你們留下誰的罪，誰的罪就留下了。”(約二〇：21-23)

然而，事實上，門徒還是沒有敞開門出去。主耶穌前後用了“四十天之久，向他們顯現，講說神國的事。”(徒一：3) 是用真理裝備他們，教導他們。並且囑咐他們說：

“不要離開耶路撒冷，要等候父所應許的，就是你們聽見我說過的...不多幾日，你們要受聖靈的洗。”...
“但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力，並要在耶路撒冷，猶太全地，撒瑪利亞，直到地極，作我的見證。”(徒一：4,5)

這樣，他們等候了十天。在這期間，他們同心合意的恒切禱告。然後，“五旬節到了！”(徒二：1)照主所說的，聖靈降下來，充滿了他們，畏怯的信徒改變了，成為勇敢，敞開門出去，主也給他們敞開的門，沒有誰能關：神的國度在地上展開了新頁。這寫在使徒行傳上，以後的世代，仍然繼續寫下去。

這樣，事實清楚排在你我面前。五旬節是新約教會誕生的日子，是神國度發展的關鍵。

在新約聖經中，沒有記載守舊約的節期。主日聚集，就是七日的第一日，代替了守安息日，記念主耶穌的復活。慶祝聖誕節，是很晚才有的。教會所注意的，只五旬節這個節期。雖然沒有具體載明甚麼記念行動，但保羅在致哥林多教會書信中說：“我要仍舊住在以弗所，直等到五旬節，因為有寬大又有功效的門為我開了，並且反對的人也多。”(林前一六：8,9)這個聖靈降臨的日子，好像特別激起他的壯志，不避危難，堅持工作。

在一次海上的航程中，他寧肯不去工作最久的以弗所探望教會：“早已定意越過以弗所，免得自亞西亞耽延；他急忙前走，巴不得趕五旬節能到耶路撒冷。”(徒二〇：16)這似乎沒有必要作別的解釋，不能不說他重視這個節日。

這是僅有的兩次記載。

為甚麼注重五旬節呢？因為五旬節是主特別的應許，賜下聖靈給教會。在逾越節的真羔羊耶穌基督被殺之前，祂告訴門徒說：“我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師[訓慰師]，叫祂永遠與你們同在，就是真理的聖靈，乃世人不能接受的；因為不見祂，也不認識祂；你們卻認識祂，因祂常與你們同在也要在你們裏面。”(約一四：16,17)

主耶穌肉身在这个世界上，是門徒的保惠師，或訓慰師，在他們身邊，隨時啟迪訓誨，作他們隨時的幫助。主升天去了，門徒頓失憑依，似乎是成為孤兒。但主應許說，另一位保惠師要來，接替祂，作祂同樣的工作，只是世人看不見的最高領袖，住在聖徒裏面。這是何等重要的！因為沒有聖靈的教會，就等於沒有基督的“基督教”，是不能存在的。

這應許在五旬節實現了。主耶穌復活升天之後，門徒集中恒切禱告十天。五旬節到了！

不過，我們要注意：不是門徒得著了“聖靈的能力”，而是照主耶穌所說的：“聖靈降臨在你們身上”。

這是說，聖靈不是一件東西，不是能力；而是“一位”，是像主耶穌一樣的三一真神中的一位，是保惠師，是教導，安慰，幫助聖徒，而住在聖徒裏面的神，正像主耶穌是一位，不是一件，是教會真正的元首。人因信有了耶穌基督，就有了生命；有了聖靈，就有了能力。

甚麼能力呢？作主的見證的能力。

聖經記著：“若不是被聖靈感動，沒有能說‘耶穌是主’的。”(林前一二：3) 當然，這包括聖靈感動人，承認主的名而得救。但這更表示，是公開宣告耶穌是他唯一效忠的對象，敬拜的對象，順從祂，以至於死。這樣的承認，這樣的見證，是真實的相信，有時要付生命的代價，以至殉道。因此，不僅僅是嘴皮子上的事。想到彼得那樣的剛勇，竟然會臨難苟免，不敢承認主名(見太二六：69-75)；五旬節以後的彼得，就大不相同了，他面對著禁止見證耶穌復活的大公會，慷慨陳詞：“聽從你們，不聽從神，這在神面前合理不合理，你們自己酌量吧！我們所看見所聽見的，不能不說！”(徒四：19, 20) 又說：“順從神，不順從人，是應當的！”(徒五：29) 哪裏來的能力？必須有聖靈的能力才可見證。

今天，我們看到人作“我的見證”，實在是十足的誇耀自我，為自己宣傳。作主復活的見證，必須目標要對。使徒保羅更向教會說：“我們的福音傳到你們那裏，不獨在乎言語，也在乎權能和聖靈，並充足的信心。”(帖前一：5) 神的國度藉著祂的器皿，靠神的大能成事，建立起來。(亞四：6)

一個國家的“國力”，不僅在於戰爭，建造；也在於生產力，文化，道德力。同樣的，聖靈的能力在教會中，不僅是表現於大佈道會，一次有三千，五千人信主，那是“剛性”的能力，能“攻破堅固的營壘... 將人所有的心意奪回，使它都順服基督”(林後一〇：4,5)；也有“柔性”的能力：教導，勸化，治理... 或智慧，知識的言語(羅一二：4-8 林前一二：7-11)。

這樣，聖靈能力的表現，是結出果子，就是主耶穌所說葡萄樹的真理。

聖經說：“聖靈所結的果子，就是：仁愛，喜樂，和平，忍耐，恩慈，良善，信實，溫柔，節制。”(加五：22,23)這就是有自由行所應當行的事，也有自由不行所不應當行的事。

我們不常體會到，結果子需要能力。但如不出於聖靈，自然人哪能結出這樣的果子？哪能有這樣生活的見證，流露出豐盛的生命？

像初期的教會一樣，今天教會的需要是：有主的話教導，有恒切的禱告，有五旬節聖靈的充滿。有了教會歷史上的五旬節是一回事，經歷個人生命中的五旬節，是另一回事。求五旬節的聖靈充滿我們。

我們禱告吧！

紙老虎與睡老虎

二十世紀末後十年的世界，經歷許多變化：蘇聯瓦解，美國成為唯一強國；經濟衰退中，美國一枝獨秀。有人樂觀的誇說，這是西方民主優越的證明。也有基督徒跟著說，這是顯明基督教文化的蒙神賜福和勝利。在人民心理上，形成了古人所說：“無敵國者亡”的危險狀態，正是無憂才真正可憂。“人正說平安穩妥的時候”(帖前五：3)。災難來了。

美國的9-11電話號碼，是通行全國緊急事件的呼號。像是諷刺一樣，偏偏就在9-11那天，紐約的世界貿易中心和五角對廈國防部，遭受恐怖分子自殺機的攻擊，損失慘重。敵人是賓拉登(Osama Bin Laden)的恐怖極端分子組織“挨其打”(Al Qaeda)，一個微小的邪惡集團，本來不該成為威脅的。這不僅是物質的損失，更是對人民安全心理的嚴重傷害。

如果說這事件有甚麼積極意義，就是叫人民儆醒，悔改離開罪惡，歸向神。無神主義的聲音，確實減弱了很多，教堂的人反增加了。

開門大睡

風暴的突來，照例是不預先訂約會，也不等你正式接受的通知，而其來也暴。

恐怖分子的定義就是可怕的；他們預期的效果，也是引起恐懼反應。但真正可怕的，是美國防禦上的破口：首先，移民局只是對守法良民百般刁難，對恐怖分子非法居留，任意為非作歹，卻不聞不問，比虛設無用還糟。收到了友邦的警告，仍然不加防備。民間舉報，仍然不知追查。真是“世人皆清我獨醉，世人皆醒我獨睡”，叫人著急。進入機場的檢查，更是笑話：恐怖分子只計畫劫持四架飛機，也就劫持了四架，百分之百的達成目的，隨其所欲。更方便的，是恐怖分子預先計畫布置，派遣爪牙，讓美國給訓練破壞行動；而他們所用的武器，僅僅是原始的小刀，所謂檢查人員，竟然疏忽，讓他們得逞：就地取材，以飛機作飛彈，取人命為使命。而訓練有素的武裝防衛，在上午八時四十六分，第一架飛機撞進世貿中心；二十分鐘後，第二架飛機才繼續來，又中了目標。那時，劫機的消息，已經傳開了。可驚的是在世貿中心被攻擊一小時之後，武力的中心國防部大廈，照樣是被擊中了，用的是同樣方式。幸而不是傷及最中心的部分；幸而第四架被劫持的飛機乘客們，不顧自己生命安全而起義，使飛機中道墜毀，不能達成目標，否則更不堪設想。按照所定的應變計畫，該在五分鐘內戰鬥機就出動，作出反應；實際上，卻是有一小時以上，窗戶大開。更可悲的是，在9-11事件半年過了，自殺的暴徒，還獲得通知辦理移民手續；另一名暴徒，則獲通知更換飛行執照！自由國家到

這樣程度，人死後還要繼續暴行的自由。不知道警醒如此，這才是真的可怕！

睡虎不能展爪牙

約在半個世紀之前，有的敵對者稱美國是“紙老虎”。當然那是過分藐視。但在這次事件上的表現，卻是睡老虎：老虎是真的，只是睡著了，同樣的不能夠傷人，而被傷害。

老虎不知警醒，就失去了威力。受傷後痛極而怒，不論發揮多大的威力，自己受傷的悲哀事實，已經不能改變了。

聖經告訴基督徒，應當警醒：這不是一個建議，而是對我們的命令。在以弗所書第六章 10 至 18 節，刻畫出一個雄壯的戰士，全副武裝。但如果那戰士竟然睡著了，所有的武裝不過是好看的圖畫，全沒有實際作用，不能盡攻防的功能；所以，接著說到要“靠著聖靈，隨時多方禱告祈求，並要在此儆醒不倦...” (弗六：18)。我們難以期望仇敵撒但休假；它在隨時尋找機會，吞吃那疏於防備的人。我們要警醒！

警醒預備

聖經說到主耶穌再來的信息，告訴你我要警醒。那不是防備，而是要預備迎見主，進入祂的榮耀。那是有福的盼望。

末日將臨，是人普遍的感覺，連不信主的人，也同有此預感，但他們沒有預備。現在有些人，迎合世人的需要，指著世上發生的事，大談其末日預兆，引人注意。但聖經的信息，不是要增加人的知識，也不僅是要激勵信徒的心：

你們都是光明之子，都是白晝之子。我們不是屬黑夜的也不是屬幽暗的；所以我們不要睡覺像別人一樣，總要儆醒謹守。因為睡了的人是在夜間睡，醉了的人是在夜間醉。但我們既然屬乎白晝，就當謹守。(帖前五：5,6)

耶穌並不曾鼓勵人猜測祂甚麼時候再來，也不曾對那些大講主再來的，有任何應許；只對忠心有見識的僕人說：“你們要儆醒，因為不知道你們的主哪一天來到。...你們也要預備，因為你們想不到的時候，人子就來了。” (太二四：42-44)

那真正相信主再來的人，不管甚麼時候祂再來，而是隨時預備見主。這樣，他必須時時忠心。

有人問一位主的僕人，如果確知主明天再來，他會作怎樣的預備。他說：“像每天一樣，作當作的工作，按時休息。”這是說，他每天都預備好。

該如何預備

悔改歸正：聖經說，“從前你們是暗昧的，但如今在主裏面是光明的，行事為人就當像光明的子女。” (弗五：8) 信主的人

有光明的種子在他裏面，悔改而且有了新生命，就“從黑暗中歸向光明，從撒但權下歸向神”（徒二六：18）。

分別為聖：信徒有新生命，就顯然不“像別人一樣”。不同流合污，從世界分別出來，才可以作見證。如果跟世人一樣了，就失去了見證的能力。所以聖徒必須在行動上表現信仰。

儆醒盼望：世人過的是醉生夢死的生活，因為他們沒有盼望。醉酒是灌進自己肚子裏，為了自己而活；麻醉自己，不顧現實，不管別人沒有得救。聖徒盼望主耶穌基督從天顯現，同祂進入榮耀，所以能夠儆醒，遵行主的旨意，預備見主。

主到底甚麼時候來，沒有誰能確知；但我們相信主必然再來，知道自己有把握，已經得救，也該同樣有把握，時時預備好了。

末世論或末事論(Eschatology)，源於Gk. *eschatos*，並不必須限於歷史的末世論，講到世界最後的事；也可講到個人末後的事，就是死亡的境況。對於信徒來說，二者並沒有甚麼兩樣，只是要預備見主。這是信徒的盼望。

主耶穌早說到人對將來不同的反應：“人想起那將要臨到世界的事，就都嚇得魂不附體。那時，他們要看見人子有能力有大榮耀，駕雲降臨。一有這些事，你們就當挺身昂首，因為你們得贖的日子近了。”（路二一：26-28）

你是懼怕面對末日？或是挺身昂首歡迎主來？這決定你屬靈的景況。如果知道是誰要來，儘可放心，不必管甚麼要來。

信徒如果不儆醒預備，在生活工作上有所表現，他所講所說的，都是空的，都是閒話閒事。“那儆醒看守衣服，免得赤身而行，叫人看見他羞恥的有福了。”（啟一六：15）

週中信息（5）：

2002年五月二十九日

容忍乎？混合乎？

七十多年前，有個中國留學生宋尚節，在研讀應用化學並獲得哲學博士(Ph.D.)學位之後，進了紐約有名的協和神學院，卻被校方送入瘋人院：他的“病徵”是相信耶穌基督是唯一的救主，並且重生得救了。那時候的協和，是一所新派(不信派)的學校。

近年來的美國神學院，大部分有了改進：福音派教授進入了神學教育機構和名學府的神學院。許多人以為這是事實。因此，對協和也懷著一些希望。

今年一月十二日的紐約時報，刊載了一篇對該校校長侯甫博士(Dr. Joseph Hough Jr.)作電子信和電話訪談。

訪談定在這時候進行，是因為在九一一事件四個月之後，傳播界想了解基督教的反應；預期基督教對本身的神學立場，將有新的調整，特別是與其他信仰的關係。

近年來，部分神學人士的趨向，是跟著環境跑；我們都知道，每有甚麼新的社會問題或口號出現，也就會冒出甚麼“神學”。本來該以神和神的話為中心的，神學界有些人以世界為中心，圍著團團轉。這就像放棄了以太陽為宇宙中心，而變成了圍著地球打圈子的月亮，或許可以稱為“衛星神學”吧。這表示那些人對神和神的話失去了信心。因此，以報導新聞為職業的人，想找些新聞性的話題。他找到了所期望的反應。

並容的基礎

果然不錯。侯甫博士對九一一事件的看法：恐怖分子是他們“自己扭曲的宗教基要派”。他的意思是說：基要派堅持某些原則，是缺乏容忍的。所以這適合於時下流行多元宗教並容共存的態度。

不過，無限度引伸的結果，會變成：容忍不僅是美德，而且是唯一的美德；最不可容忍的罪，就是不能容忍。這樣，任何對某原則堅持的，就是不能容忍的，就是錯誤的。這種對於“容忍”的解釋方式，與普遍的了解不同：我們想，容忍是讓別人有持有不同意見的自由；新“容忍”的要求，是你我必須承認，所有不同的意見，都同樣是對的，所以有同等的價值；如果你對他的新解釋不同意，就是不容忍。

侯甫說：“容忍是可取的，但許多基督徒仍然不曾留意到在宗教多元化的世界，容忍是不夠的。連二十世紀最具影響力的神學家，也沒有看到容忍是有限的。”

“宗教是人類企圖表現其自己所有的經驗...因此，我們必須當心宣告某一自己形式是唯一正宗的，或真確的。”

在對話中，那位校長先生的表現，是似乎不熟練或不重視聖經；他倒講了點對神學的意見，但沒有引用聖經。不過，他卻說到“耶穌基督精神”；他說：許多宗教的糾紛和問題的形成，是“由於基督徒宣稱神的啟示是單給我們的...這樣，我們常生活在與耶穌基督精神衝突的情況。”

他的話是說，基督徒的錯誤，在於宣稱我們有神特殊的啟示；而我們的主基督並不是這樣看法。他如何會有此印象，從哪裏得到的資料，使他作這樣的斷語，是個問題。顯明的，這不是聖經記載主所說的。主耶穌說：“我就是道路，真理，生命；若不藉著我，沒有人能到父那裏去。”(約一四：6)。

這話是耶穌當世的文士所不能容忍的；他們反對祂以自己與神為同等；但主不為此道歉，也不尋求他們的容忍，因祂所說的是真理。

侯甫又說：“相信沒有別的人，在任何時間，或地方看見過神，並經驗過救恩，並非是必要的。”但聖經說：“恩典和真理都是由耶穌基督來的。從來沒有人見過神，只有在父懷裏的獨生子將祂表明出來。”(約一：17,18)

顯然的，他否認啟示的超越性，救恩的必要性。如果其人讀過聖經主耶穌所說：“除了從天降下仍舊在天的人子，沒有人升過天。”(約三：13)他該作何想法？

那種新派的宗教觀，是假定“條條大路通羅馬。”如果你告訴他，聖經說的是：“有一條路，人以為正，至終成為死亡之路。”(箴一六：25)他就說你心地不夠寬闊，不能容忍。照他想，所有的宗教都是一樣的。

理性的地位

人理性的擴張，就是對神主權的限制；人高舉理性，就貶抑神的話。

侯甫對神主權的解釋，是說神既然有完全的主權，祂就是自由的，祂就有自由使所有的人得救，包括信任何宗教的。如果你不同意他的解釋，他會怎樣說？他認為你是限制了“神救贖的行動”，換句話說，是妨害了神的自由。其實，假定神可以救贖所有的人是一回事，雖然那是一個大膽的假定；但絕對不可以神必須承認一切宗教，祂更沒有義務接受侯甫的意見，使不論信任何宗教，或不信宗教的人，都同樣得到救恩。

在訪談中，那位校長又說：“有的人解釋說，神有絕對的權能統轄全宇宙。我不。...如果我們相信神全然的自由，邏輯上，我們至少不該對於神救贖的行動加以限制。”

他不承認神的主權，更不能了解神的全知。屬人的理性，凡是不了解的，就不承認；更可怕的是，他照自己的理想加以解釋。這樣作，是因為他並沒有從聖經中認識神。

包容非混合

種族和文化的包容是好的，也是應該的；缺乏包容必然紛爭多事。不過，宗教上的混合，絕不值得鼓勵，且應該避免。

我們應該包容，因為神“叫日頭照好人，也照歹人；降雨給義人，也給不義的人。”(太五：45)但神是分別的神，祂絕不鼓勵人在真理上混合。

混合主義(Syncretism)一向是教會的大問題。近年來所謂新時代運動(New Age Movement)，實在是古蛇的新手法。把各種宗教混合在一起，使人迷失了真理的道路。他們自己以為也可以稱宗教，實在是無宗無教；以為他們不宗從任何既有的信仰系統，也沒有堅定的教訓和原則。

協和的校長侯甫，好像就是那樣的人。他認為自己可以算為基督徒，同時說，世界上別的宗教，“回教徒，猶太教徒，印度教徒，佛教徒和別的，被神有能力的異象所變化救贖”。他似乎不知道佛教是無神的，印度教是多神的，而猶太教和回教並沒有完整的救贖論。而且僅知道有神是不夠的，必須靠賴主耶穌基督在十字架上的代死，使我們罪得赦免，與神和好，成為神的兒女。

基督的救贖，是基督教的中心。使徒彼得警告教會：“從前在百姓中有假先知起來，將來在你們中間也必有假師傅，私自引進陷害人的異端，連買他們的主也不承認，自取速速的滅亡。”（彼後二：1）不承認主耶穌寶血救贖的，就是假先知，使人不能得救，得永生。當然，凡有永生盼望的，都知道這不是些微的差別，是永生或滅亡的問題。

在主耶穌所講撒種的比喻中，說到“及至人睡覺的時候，有仇敵來，將稗子撒在麥子裏”（太一三：25）。那些混合主義者，正是如此侵入破壞神的教會；所以必須警醒謹防，不讓假先知和假道進入，敗壞人的信仰。

主裏的包容

雖然人在“包容”的名義下，作了許多壞事，真正的包容並不是壞的。“凡事包容”（林前一三：7）是在主裏相愛的實際。可是，信的人不能包容，是真正的問題。

十六世紀宗教改革，英國歸入了抗羅宗的復原教會；不過照他們的宗教系統，英國君主是教會元首。這樣，今天的大主教，明天可以成為首相。在這系統下，凡不屬這教會的，就是不效忠英國，他們就不能受高等教育，自然也不能任公職。

有清教徒起來，他們認為英國的國教系統，實在是半路的羅馬教，改革不夠徹底：主張回到原始教會，從教會中除去不合聖經的傳統，從信徒中除去罪惡。他們為國教所不容，受到迫害。衝突的結果，是清教徒革命，推翻了王室政權，改為共和。但清教徒中也不免自相紛爭，因而在克倫威爾逝世後，而有1660年查理二世的復辟。跟著來的是非國教的獨立教會和基督徒受迫害，他們不能稱為教會，只能叫會堂(chapel)。直到1688年的“光榮革命”，頒布“人權法令”，和1689年的“宗教容忍法令”，獨立教會才逐漸取得敬拜和教導自由，享有與國教教會同等的地位。這樣容忍的結果，形成了英國人中和的品性，帶來教會的增長及以後的福音廣傳，也關係文化科學的進步，使英國成為當世的強國。

混合的不同

神叫祂的兒女分別為聖，歷來撒但的詭計，卻使“獨居的民”與異教混合。包容是一回事；混合完全是另一回事。

人的本性喜歡混合；洋人如此，華人亦然。歷來的華人混合主義，大致可分三種：

洪秀全等類一腦子的帝王思想，利用基督教，想達到他們作皇帝的目的。洪秀全不學無術，只有野心，斷章取義的利用聖經，以支持他的行動，達到他的目的。

另外一種是學者，如謝扶雅，趙紫宸等人，他們有學問，但有學無術。多少年以前，有些學者提倡“本土神學”，他們把某些中國人的言論，牽強附會，硬跟聖經拉在一起，以為可以融會貫通；只是應用錯誤。因為他們沒有重生得救的經驗，不尊重神的話，只隨從自己的意思，不留意神主權及全面性和世界性原則 (Cosmological Principle)，也不知道神普通啟示及特殊啟示的差別，把神的聖言，與人的理論等量齊觀。

再有一種是宣傳家，勉強可說不學有術。雖然不是全不識字，但表現在神學和學術上，卻似乎半文盲，不是用嚴謹的治學方法，更不能表現出明白神的啟示，只是先定下了結論，把神的話來滿足他們宣傳的手法，為炫世駭俗而立論。比如說：宣教士們把中文的“義”字，解釋為“我披戴羔羊”；“船”字是“方舟和一家八口”；“來”字是“十字架上有一人”，還有很多類似的說法。更可笑的，是把“惡”字說成源自“亞當的心”，連譯音也用於會意字，何不說亞伯的心，或亞伯拉罕的心？真可謂別有用心了！這些解字釋經法，如果用來穿插為比喻，倒也無傷大雅；但如果硬說這些字是如此來的，則大有問題，表示不僅缺乏屬靈分辨力，也不是作學問的正確態度啊。因為要作這樣的斷語，必須從字源學開始，查考其來源及沿變，不能一廂情願的牽強附會。傳揚真道，到底不是騙小孩子的事。又如有人把老子比作基督。其實任何人都容易讀老子五千言的著作，那只是默察自然的結果，我們連著者是誰都無法肯定，其中更沒有提到一個“神”字；其中所說的“道”，根本與成為肉身的神子無關。但這些事實，仍然不會阻止另有用心人幻想，儘量延伸扭曲，達到其混合的目的。

不過，這些企圖混合基督教的人，最多也只能說有神，總不能了解基督十字架的奧秘。只有普通啟示的人，“雖然知道神，卻不當作神榮耀祂” (羅一：21) 並不能達到救恩的果效，中國的歷史證明，我們並不比巴比倫，埃及，希臘，羅馬等古國優越，我們需要的是特殊啟示，藉著基督的十字架，而有得救的智慧 (林前一：18 二：14)，認識神而歸向神。這才是華人的需要。願聖靈引導，使人脫離迷誤，接受三位一體的神，明白重生得救的真諦，不要只在表面的一些字句上打圈子而已。混合主義使人以為那是基督教，卻沒有救恩，才是其有害的地方。

這正是宋尚節未重生以前的想法和作法；他也曾經翻譯過老子道德經為英文。但他重生後，立即知道今是而昨非。當然，如果今天他進到以混合為真理的人中間，仍然不免被認為是瘋子。今天的人，沒有宋尚節的聰明，卻超過他的伶俐，不學有術，見覆轍而不知鑒。盼望我們認真考慮，為自己也為羊群謹慎，因為時候到了，要向主交帳啊！

作者：于中旻
©2025 James C. M. Yu

聖經網
aboutbible.net